

आर्यसमाज स्थापना-शताब्दी-प्रकाशन

प्रकाशक

सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा

महर्षि दयानन्द भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली-१

[३]

ऋग्वेद (आर्यभाषा-भाष्य)

(पंचम, षष्ठ, सप्तम मण्डल)

महर्षि दयानन्द सरस्वती कृत

आर्यसंवत् १९७२६४६०७३

विक्रमानन्द २०३०

दयानन्दाब्द १४६

मूल्य २० रुपये

मुद्रक

सार्वदेशिक प्रेस

पटौदी हाउस, दरियागंज, दिल्ली-६

स्तुता मया वरदा वेदमाता प्र-
चोदयन्तां पावमानी द्विजानाम्।
आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्र-
विणं ब्रह्मवर्चसम्। मह्यं दत्त्वा
व्रजत ब्रह्मलोकम् ॥

अथर्व० १९-७१-१

स्तुति करते हम वेद ज्ञान की,
जो माता है प्रेरक-पालक,
पालन करती मनुज मात्र को।
आयु, बल, सन्तति, पशु कीर्ति,
धन, मेधा, विद्या का दान।
सब कुछ देकर हमें दिया है,
मोक्ष मार्ग का पालन ज्ञान।

हे कृपानिधे !

सर्वात्मा सच्चिदानन्दो-
न्ततो यो न्यायकृच्छुचिः ।

भूयात्तमां सहायो नो

दयालुः सर्वशक्तिमान् ॥१॥

व्याख्या—जो परमात्मा, सबका आत्मा, सत् चित् आनन्दस्वरूप, अनन्त, अज, न्यायकारी, निर्मल, सदा पवित्र, दयालु, सब सामर्थ्यवाला हमारा इष्टदेव है वह हमको सहाय नित्य देवे, जिससे महाकठिन काम भी हम लोग सहज से करने को समर्थ हों। हे कृपानिधे ! यह काम हमारा आप ही सिद्ध करने वाले हो, हम आशा करते हैं कि आप अवश्य हमारी कामना सिद्ध करेंगे।

—महर्षि दयानन्द सरस्वती

५२५

* ओ३म् *

ऋग्वेद भाषाभाष्यम् ॥

—०*०*०*०*०*—

पञ्चमं मण्डलम् ॥

—०*०*०*०*०*—

विश्वानि देश सवितर्दुरितानि परा सुव । यद्भद्रं तन्न आ सुव ॥

अथ द्वादशार्चस्य प्रथमस्य सूक्तस्य बुधगविष्ठिरावात्रेयावृषी । अग्निदेवता ।
१ । ३ । ४ । ६ । ११ । १२ निचूत्त्रिष्टुप् । २ । ७ । १० त्रिष्टुप् छन्दः । धेवतः
स्वरः । ५ । ८ स्वराट् पङ्क्तिः । ९ पङ्क्तिश्छन्दः । पञ्चमः स्वरः ॥

अब बारह ऋचा वाले प्रथम सूक्त का आरम्भ है उस के प्रथम मन्त्र में
उपदेश देने योग्य और उपदेश देने वाले के गुणों को कहते हैं ॥

अबोध्यग्निः समिधा जनानां प्रति धेनुमिवायतीमुषासम् ।

यद्वा इव प्र वयामुज्जिहानाः प्र भानवः सिस्त्रते नाकमच्छ ॥१॥

पदार्थः हे विद्वन् जैसे (समिधा) इन्धन और घृत आदि से (अग्निः)
अग्नि (अबोधि) जाना जाता अर्थात् प्रज्वलित किया जाता है (भानवः) कान्ति
(जनानाम्) मनुष्यों की (आयतीम्) आती हुई (धेनुमिव) दुग्ध देने वाली गौ के तुल्य
(उषासम्) प्रातर्वेला के (प्रति) प्रति (प्र,सिस्त्रते) प्राप्त होती और (वयाम्) शाखा
को (प्र, उज्जिहानाः) अच्छे प्रकार त्यागते हुए (यद्वाइव) बड़े वृक्षों के सदृश
(नाकम्) दुःख से रहित अन्तरिक्ष को (अच्छ) उत्तम प्रकार प्राप्त होती हैं वैसे आप
हृजिये ॥१॥

भावार्थः—इस मन्त्र में उपमा और वाचकलुप्तोपमालंकार हैं - जो अग्न्यादि पदार्थों की विद्या को ग्रहण कर कार्य्यों में अच्छे प्रकार युक्त करते हैं वे दुःखरहित हुए वृक्षों के समान बढ़ते हैं ॥१॥

फिर उसी विषय को कहते हैं ॥

अबोधि होता यजथाय देवानूध्वो अग्निः सुमनाः प्रातरस्थात् ।

समिद्धस्य रुशददशि पाजो महान् देवस्तमसो निरमोचि ॥२॥

पदार्थः—हे मनुष्यो जो (सुमनाः) शुद्धमनवाला (होता) हवनकर्त्ता पुरुष (यजथाय) यज्ञ करने के लिये (ऊर्ध्वः) ऊपर को चलने वाले (अग्निः) अग्नि के सदृश (देवान्) विद्वानों वा श्रेष्ठगुणों को (अबोधि) जानता और (प्रातः) प्रातःकाल में (अस्थात्) स्थित होता है वह (समिद्धस्य) प्रदीप्त अग्नि के (रुशद्) रूप के समान (अदशि) देखा जाता है और जो (महान्) बड़ा (देवः) प्रकाशमान सूर्य (पाजः) बल को प्राप्त होकर (तमसः) अन्धकार से (निः) (अमोचि) अत्यन्त छुटाया जाता है उसकी आप लोग सेवा करो ॥२॥

भावार्थः—इस मन्त्र में वाचकलु०—जो मनुष्य उत्तम आचरण से अग्नि के सदृश ऊपर को जाने वाले होते हैं वे अविद्या से निवृत्त होकर यशस्वी होते हैं ॥२॥

फिर उसी विषय को कहते हैं ॥

यदो गणस्य रशनामजीगः शुचिरङ्क्ते शुचिभिर्गोभिरग्निः ।

आदक्षिणा युज्यते वाजयन्त्युत्तानामूध्वो अंघयज्जुह्विभिः ॥३॥

पदार्थः—हे मनुष्यो (यत्) जो (शुचिभिः) पवित्र (गोभिः) किरणों से (अग्निः) अग्नि के सदृश (गणस्य) समूह की (रशनाम्) डोरी को (अजीगः) अत्यन्त निगलता अर्थात् ग्रहण करता (प्रात्) और (शुचिः) पवित्र होता हुआ (ऊर्ध्वः) ऊपर को उठा (अङ्क्ते) प्रसिद्ध होता है वह (दक्षिणा) दक्षिणदिशा में (युज्यते) युक्त किया जाता है जो विद्यायुक्त स्त्री (वाजयन्ती) प्राप्ति कराती हुई (उत्तानाम्) ऊपर जाने वाली सामग्री को निरन्तर ग्रहण करती है वह (इम्) प्राप्त हुए (जुह्विभिः) पान करने के साधनों से पीते योग्य पदार्थ को (अंघयत्) पान करती है ॥३॥

भावार्थः—इस मन्त्र में वाचकलु०—जो समुदाय के संतोष को उत्पन्न करते हैं वे किरणों से सूर्य जैसे वैसे सर्वत्र यश से प्रकाशित होते हैं ॥३॥

फिर उसी विषय को कहते हैं ॥

अग्निमच्छां देवयतां मनांसि चक्षूषीव सूर्ये सं चरन्ति ।

यदीं सुवाते उषसा विरूपे श्वेतो वाजी जायते अग्रे अह्नाम् ॥४॥

पदार्थः—हे मनुष्यो (यत्) जैसे (अह्नाम्) दिनों के (अग्रे) अग्रभाग में (विरूपे) विरुद्धस्वरूप (उषसा) रात्रि और दिन (ईम्) प्राप्त हुई क्रिया को (सुवाते) उत्पन्न कराते हैं और उन में (श्वेतः) श्वेतवर्ण (वाजी) जनाने वाला अर्थात् कार्यो की सूचना दिलाने वाला दिवस (जायते) उत्पन्न होता है वैसे (अग्निम्) अग्नि की (देवयताम्) कामना करते हुए जनों के बीच (सूर्ये) सूर्य में (चक्षूषीव) नेत्रों के सदृश परमात्मा में (मनांसि) अन्तःकरण (अच्छा) उत्तम प्रकार (सम्, चरन्ति) प्राप्त होते हैं ॥४॥

भावार्थः—इस मन्त्र में वाचकलु०—हे मनुष्यो ! जैसे दिन वैसे विद्वान् जन और जैसे रात्रि वैसे अविद्वान् हैं ॥४॥

फिर उसी विषय को कहते हैं ॥

जनिष्ट हि जेन्यो अग्रे अह्नां हितो हितेष्वरूपो वनेषु ।

दमेदमे सप्त रत्ना दधानोऽग्निर्होता नि पसादा यजीयान् ॥५॥

पदार्थः—हे विद्वन् जो (अह्नाम्) दिनों के (अग्रे) अग्रभाग में (हितेषु) सुख के कारणों में (हितः) हित करने वाला (वनेषु) वनों में (अरुषः) मर्मस्थलों में न व्यापी (दमेदमे) गृह गृह में (सप्त) सात किरणों और (रत्ना) धनों को (दधानः) धारण करता हुआ (जेन्यः) जीतने वाला (अग्निः) अग्नि के सदृश (होता) संगत क्रियाओं का कर्ता (जनिष्ट) उत्पन्न होता है और श्रेष्ठ कर्मों में (नि,ससाद) प्रवृत्त होवे (हि) वही (यजीयान्) अत्यन्त यज्ञ करने वाला होता है ॥५॥

भावार्थः—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है । जैसे दिन के आरम्भ में प्रभातसमय सब का हितकारी होता है वैसे ही श्रेष्ठ कर्म का करने वाला यजमान सब का हितैषी होता है ॥५॥

फिर उसी विषय को कहते हैं ॥

अग्निर्होता न्यसीदयजीयानुपस्य मातुः सुरभा उ लोके ।

युवां कविः पुरुनिष्ठ ऋतावा धर्चा कृष्टीनामुत मध्य इदः ॥६॥

पदार्थः—हे मनुष्यो जैसे (मध्ये) मध्य में (इदः) प्रदीप्त (अग्निः) बिजुली

के सदृश (यजीयान्) अत्यन्त यज्ञकर्ता (युवा) बलवान् (कविः) उत्तम बुद्धिवाला विद्वान् (पुरुनिष्ठः) अनेक प्रकार की श्रद्धा वा बहुत स्थानों वाला (ऋतावा) सत्य-का विभाग (धर्ता) और धारण करनेवाला (होता) यज्ञकर्ता (सुरभौ) सुगन्धित (मातुः) माता के (उपस्थे) समीप में (लोके) लोक में (निःप्रसीदत्) निरन्तर स्थित होवे (उ) वही (कृष्टीनाम्) मनुष्यों का (उत) और पशु आदिकों का रक्षक होवे ॥६॥

भावार्थः—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमा०—जैसे अग्नि मातारूप वायु में विराजता हुआ बिजुलीरूप से सबको सुख देता है वैसे ही धार्मिक विद्वान् सबको आनन्द दिलाने को योग्य है ॥६॥

फिर उसी विषय को कहते हैं ॥

प्र णु त्थं विप्रमध्वरेषु साधुमग्निं होतारमीळते नमोभिः ।

आ यस्ततान् रोदसी ऋतेन नित्यं मृजन्ति वाजिनं घृतेन ॥७॥

पदार्थः—हे मनुष्यो (यः) जो अग्नि (नमोभिः) अन्न आदिकों से (ऋतेन) सत्य से (घृतेन) और जल से (वाजिनम्) गतिवाले पदार्थ को (रोदसी) अन्तरिक्ष और पृथिवी को (आ, ततान्) विस्तृत करता अर्थात् अन्तरिक्ष और पृथिवी पर पहुँचाता है उसकी विद्या से जो (नित्यम्) नित्य (मृजन्ति) शुद्ध करते और (त्यम्) उस (अग्निम्) अग्नि के सदृश (होतारम्) यज्ञ करने वाले (साधुम्) श्रेष्ठ (विप्रम्) बुद्धिमान् की (अध्वरेषु) नहीं हिंसा करने योग्य व्यवहारों में (नु) शीघ्र (प्र, ईसते) अच्छे प्रकार स्तुति करते हैं वे सुखी होते हैं ॥७॥

भावार्थः—इस मन्त्र में वाचकलु०—जैसे विद्वान् जन अग्नि को कार्यों में संप्रयुक्त अर्थात् काम में लाकर धन और धान्य से युक्त होते हैं वैसे ही इसकी विद्या को कार्यों में संयुक्त करके प्रत्यक्ष विद्यायुक्त होते हैं ॥७॥

फिर उसी विषय को कहते हैं ॥

माजोल्यां मृज्यते स्वे दमूनाः कविप्रशस्तो अतिथिः शिवो नः ।

सहस्रशृङ्गो वृषभस्तदोजा विश्वाँ अग्ने सहसा प्रास्यन्यान् ॥८॥

पदार्थः—हे (अग्ने) अग्नि के सदृश वर्तमान (दमूनाः) इन्द्रियों को वश में रखने वाले (कविप्रशस्तः) विद्वानों से प्रशंसा करने योग्य अथवा विद्वानों में प्रशंसा को प्राप्त (शिवः) मङ्गलस्वरूप वा मङ्गल करनेवाले (अतिथिः) जिनकी आने की

कोई तिथि नियत विद्यमान न हो (सहस्रशृङ्गः) जो हजारों शृङ्गों के तुल्य तेजों से युक्त (वृषभः) बलिष्ठ और वृष्टि करने वाले (तदोजाः) जिनका वही पराक्रम (माजाल्यः) जो अत्यन्त शुद्ध करनेवाले अग्नि के सदृश आप (स्वे) अपने में (प्र, मूज्यते) शुद्ध किये जाते हैं वह (सहसा) बल से (विश्वान्) सम्पूर्ण (नः) हम लोगों की तथा (अन्यान्) अन्यो की रक्षा करते हुए (असि) विद्यमान हो उन की हम लोग सेवा करें ॥८॥

भावार्थः— वे ही अतिथि होवें जो इन्द्रियों के दमन करने और मङ्गलाचरण करने वाले धर्मिष्ठ विद्वान् जितेन्द्रिय और सब के प्रिय साधन में प्रीति करने वाले होवें और जैसे अग्नि सबका शुद्ध करनेवाला है वैसे ही सम्पूर्ण जगत् के पवित्र करने वाले अतिथि जन हैं ॥८॥

फिर उसी विषय को कहते हैं ॥

प्र सद्यो अग्ने अत्येष्यन्यानाविर्यस्मै चारुतमो बभूथ ।

ईलेन्यो वपुष्यो विभावा प्रियो विशामतिथिमानुषीणाम् ॥९॥

पदार्थः—हे (अग्ने) विद्वन् (यस्मै) जिस के लिये आप (आविः) प्रकट (बभूथ) होते हो वह (ईलेन्यः) प्रशंसा करने योग्य धर्मयुक्त कर्म करने वाला (वपुष्यः) सुन्दर रूप में प्रसिद्ध (विभावा) विशेष करके कान्तियुक्त (चारुतमः) अत्यन्त सुशील और सुन्दर और (मानुषीणाम्) मनुष्यादिरूप (विशाम्) प्रजाओं की (प्रियः) कामना वा सेवा करने योग्य (अतिथिः) सर्वत्र घूमने वाला (प्र) समर्थ होता है जिस कारण आप (अन्यान्) प्रथम उपदेश दिये हुआ को (सद्यः) तुल्य दिन में (अति, एषि) उल्लङ्घन करके प्राप्त होते हो वह आप हम लोगों से सत्कार करने योग्य हो ॥९॥

भावार्थः—जो मनुष्य नित्य भ्रमण करते और प्राप्त हुए जनों को उपदेश कर और नहीं प्राप्त हुआ को उपदेश के लिये जाते तथा सब के हितैषी बड़े विद्वान् और यथार्थवादी हैं वेही अतिथि होने के योग्य हैं ॥९॥

फिर उसी विषय को कहते हैं ॥

तुभ्यं भरन्ति क्षितयो यविष्ठ बलिमग्ने अन्तित ओत दूरात् ।

आ भन्दिष्ठस्य सुमतिं चिकिद्दि बृहत्तं अग्ने महि शर्म भद्रम् ॥१०॥

पदार्थः— हे (यविष्ठ) अतिशय युवा (अग्ने) विजुनी के सदृश विद्या में व्याप्त जिस से आप (अन्तितः) समीप से (उत) और (दूरात्) दूर से आकर सब

को सत्य का उपदेश करते हो इस से (क्षितयः) गृहस्थ मनुष्य (तुभ्यम्) आप के लिये (बलिम्) खाने और पीने योग्यादि पदार्थों के समूह को (आ, भरन्ति) धारण करते हैं और हे (अग्ने) पवित्र कार्य करने वाले आप (भन्दिष्ठस्य) अत्यन्त श्रेष्ठ आचरण करने वाले की (सुमतिम्) श्रेष्ठ बुद्धि को (आ, चिकिद्भि) विशेष करके जानिये और यह (ते) आप का (महि) सत्कार करने योग्य (बृहत्) बड़ा (भद्रम्) सेवन करने योग्य सुख का देने वाला (शर्म) गृह वा सुख हो ॥१०॥

भावार्थः—जिस से अतिथि जन सब मनुष्यों के सत्य उपदेश से परम उपकार को करते हैं इस से वे अन्न पान स्थान प्रिय वचन और धन आदि से सत्कार करने योग्य होते हैं ॥१०॥

फिर उसी विषय को कहते हैं ॥

आद्य रथं भानुमो भानुमन्तमग्ने तिष्ठ यजतेभिः समन्तम् ।

विद्वान्पथीनामुर्व१'न्तरिक्षमेह देवान्हविरद्याय वक्षि ॥११॥

पदार्थः—हे (भानुमः) कान्तिवाले (अग्ने) विद्वन् आप (इह) यहां (अद्य) इस समय (यजतेभिः) प्राप्त हुए घोड़े आदिकों से संयुक्त (समन्तम्) सब प्रकार दृढ़ अवयवों वाले (भानुमन्तम्) कान्तियुक्त (रथम्) सुन्दर वाहन पर (आ) अच्छे प्रकार (तिष्ठ) विराजिये इससे (विद्वान्) विद्यायुक्त आप (पथीनाम्) मार्गों के (उह) व्यापक (अन्तरिक्षम्) अन्तरिक्ष को और (हविरद्याय) खाने योग्य अन्न आदि के लिये (देवान्) विद्वान् अतिथियों को जिससे (आ, वक्षि) अच्छे प्रकार पहुंचाते हो इससे हम लोगों से सत्कार करने योग्य हो ॥११॥

भावार्थः—गृहस्थों को चाहिये कि दूर स्थित भी उत्तम अतिथियों को उत्तम वाहनों पर बैठाकर उपदेश के लिये लावें और अन्न आदि से उनका सत्कार करें ॥११॥

फिर उसी विषय को कहते हैं ॥

अवोचाम कवये मेध्याय वचो वन्दारुं वृषभाय वृष्णे ।

गविष्ठिरो नमसा स्तोममग्नौ दिवीव रुक्ममुख्यञ्चमश्रेत् ॥१२॥

पदार्थः—हे राजा आदि मनुष्यो अतिथि हमलोग जो (गविष्ठिरः) उत्तम प्रकार शिक्षित वाणी में स्थित (नमसा) सत्कार वा अन्न आदि से (विषोव) जैसे सूर्य में वैसे (अग्नौ) अग्नि में (रुक्मम्) प्रीतिकारक और प्रकाशयुक्त (उख्यञ्चम्) बहुत व्यापक और (स्तोमम्) प्रशंसा करने योग्य का (अश्रेत्) आश्रय करे उस

(वृष्णे) सत्य उपदेश की वृष्टि करने वाले (वृषभाय) बलिष्ठ (मेध्याय) पवित्र (कवये) विद्वान् जन के लिये (वन्दार) प्रशंसा करने योग्य धर्मसम्बन्धी (वचः) वचन का (अवोचाम) उपदेश करें ॥१२॥

भावार्थः—उन पुरुषों को ही विद्वान् अतिथि जन विशेष उपदेश दें कि जो पवित्रात्मा विद्या में प्रीति करने और उत्तम क्रियाओं के जानने की इच्छा करने वाले हों और जो इन बातों से विपरीत अर्थात् रहित हों उन को अधिकार की योग्यता अर्थात् विशेष उपदेश के समझने का सामर्थ्य साधारण उपदेश के द्वारा प्राप्त करा के अधिकारी करें ॥१२॥

इस सूक्त में उपदेश सुनने और उपदेश के सुनाने वाले का गुण वर्णन करने से इस सूक्त के अर्थ की इस से पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ सङ्गति जाननी चाहिये ॥

यह पंचम मण्डल में प्रथम सूक्त समाप्त हुआ ॥

अथ द्वादशर्चस्य द्वितीयस्य सूक्तस्य १ । ३—८ । १०—१२ कुमार आत्रेयो वृशो वा जार उभौ वा । २ । ६ वृशो जार ऋषिः । अग्निर्देवता । १ । ३ । ७ । ८ त्रिष्टुप् । ४ । ५ । ६ । १० निचृत्त्रिष्टुप् । ११ विराट् त्रिष्टुप् छन्दः । धैवतः स्वरः । २ स्वराट् पङ्क्तिः । ६ भुरिक् पङ्क्तिश्छन्दः । पञ्चमः स्वरः । १२ निचृदतिजगती छन्दः । निषादः स्वरः ॥

अब बारह ऋचावाले द्वितीय सूक्त का आरम्भ है उस के प्रथम मन्त्र में युवावस्था में विवाह करने के विषय को कहते हैं ॥

कुमारं माता युवतिः समुब्धं गुहां बिभर्ति न ददाति पित्रे ।

अनीकमस्य न मिनज्जनांसः पुरः पश्यन्ति निहितमरतौ ॥१॥

पदार्थः—हे मनुष्यो जैसे (युवतिः) पूर्ण अवस्था अर्थात् विवाह करने योग्य अवस्थावाली होकर जिस स्त्री ने विवाह किया ऐसी (माता) माता (समुब्धम्) तुल्यता से ढपे हुए (कुमारम्) कुमार को गुहा) गर्भाशय में (बिभर्ति) धारण करती और (पित्रे) उस पुत्र के पिता के लिये (न) नहीं (ददाति) देती है (अस्य) इस पिता के (अनीकम्) समुदायबल को अर्थान् (न) जो नहीं (मिनत्) नाश करनेवाला होता हुआ (अरतौ) रमणसमय से अन्यसमय में (निहितम्) स्थित उस को (जनांसः) विद्वान् जन (पुरः) पहिले (पश्यन्ति) देखते हैं वैसाही आप लोग आचरण करो ॥१॥

भावार्थः—यदि कुमार और कुमारी ब्रह्मचर्य्य से विद्या पढ़के और

सन्तान के उत्पन्न करने की रीति को जान के पूर्ण युवा अवस्था अर्थात् विवाह करने के योग्य अवस्था होनेपर स्वयम्बर नामक विवाह को करके सन्तान की उत्पत्ति करते हैं तो वे सदा आनन्दित होते हैं ॥१॥

फिर उसी विषय को कहते हैं ॥

कमेतं त्वं युवते कुमारं पेयीं बिभर्षि महिषी जजान ।

पूर्वीर्हि गर्भः शरदो ववर्धापश्यं जातं यदसूत माता ॥२॥

पदार्थः—हे (युवते) ब्रह्मचर्य्य से पढ़ी विद्या जिस ने ऐसी पूर्ण अवस्था वाली (पेयी) पेय्याकार अर्थात् डिव्डी के आकार के गर्भाशय में वीर्य्य को स्थित करने वाली (महिषी) महान् रूप बल और उत्तम स्वभाव आदि के योग से आदर करने योग्य (त्वम्) तू (कम्) किस (एतम्) किया है ब्रह्मचर्य्य जिस ने ऐसे इस (कुमारम्) बालक का (बिभर्षि) पालन करती है और (माता) माता (यत्) जिस को (असूत) उत्पन्न करती तथा (जातम्) उत्पन्न हुए को मैं (अपश्यम्) देखता हूँ वह (गर्भः) गर्भाशय में प्राप्त (पूर्वोः) प्राचीन (शरदः) शरदऋतुओं तक निरन्तर (हि) जिस से (ववर्ध) बढ़ता है उस से (जजान) उत्पन्न होता है ॥२॥

भावार्थः—हे कन्याश्रो ! तुम बाल्यावस्था में सोलह वर्ष के प्रथम और पचीस वर्ष के प्रथम कुमार जनो विवाह को न करो जो इस प्रकार से ब्रह्मचर्य्य के करने के अनन्तर विवाह को करें उन के सन्तान उत्तम रूप और गुणों से युक्त बहुत कालपर्य्यन्त जीवने वाले और शिष्ट जनों से उत्तम प्रकार मान पाने वाले होते हैं ॥२॥

फिर उसी विषय को कहते हैं ॥

हिरण्यदन्तं शुचिर्वर्णमारात् क्षेत्रादपश्यमायुधा मिमानम् ।

ददानो अस्मा अमृतं विपृक्तिकं मामनिन्द्राः कृणवन्ननुकथाः ॥३॥

पदार्थः—हे मनुष्यो जो मैं किया ब्रह्मचर्य्य जिन्होंने ने ऐसे स्त्री पुरुषों में से (क्षेत्रात्) संस्कार की हुई भार्या स्त्रीसे उत्पन्न हुए (हिरण्यदन्तम्) सुवर्ण वा तेज के तुल्य दांत वाले (शुचिर्वर्णम्) पवित्रस्वरूपयुक्त वा अतिसुन्दर और (आयुधा) शस्त्र और अस्त्रों को (मिमानम्) धारण करने वाले को (आरात्) समीप से (अपश्यम्) देखूँ और (अस्मै) इसके लिए (विपृचवत्) विशेष करके सम्बद्ध (अमृतम्) मोक्षमुख को (ददानः) देता हुआ मैं हूँ उस (माम्) मुझ को (अनिन्द्राः) ऐश्वर्य्य से रहित (अनुकथाः) अविद्वान् जन (किम्) क्या (कृणवन्) करें ॥३॥

भावार्थः—हे मनुष्यो ! पूर्ण ब्रह्मचर्य शिक्षा विद्या युवावस्था और परस्परप्रीति के विना सन्तानों का विवाह न करें इस प्रकार करते हुए सब जन अति उत्तम सन्तानों को प्राप्त होकर अति ही आनन्द को प्राप्त होते हैं जो इस प्रकार प्रसिद्ध होते हैं उन के समीप दारिद्र्य मूर्खता वा दरिद्री और अविद्वान् जन कुछ भी विघ्न नहीं कर सकते हैं ॥३॥

फिर विवाहसम्बन्धी-सन्तान विषय को कहते हैं ॥

क्षेत्रादपश्यं सनुतश्चरन्तं सुमद् यूथं न पुरु शोभमानम् ।

न ता अगृभ्रन्नजनिष्ट हि षः पलिकनीरिद्युवतयो भवन्ति ॥४॥

पदार्थः—हे मनुष्यो जो मैं जिस (क्षेत्रात्) संस्कार की हुई स्त्री से उत्पन्न (चरन्तम्) व्यवहार करते हुए (सुमत्) आपही (पुरु) बहुत (शोभमानम्) शोभायुक्त (न) समान वा (यूथम्) सेनासमूह के (न) समान बलिष्ठ को (सनुतः) सनातन से (अपश्यम्) देखता हूँ (सः) वह सुखी (अजनिष्ट) होता है और जो ब्रह्मचारिणी कन्यायें उत्तम नियमों वाली हुई युवावस्था के प्रथम पतियों को (अगृभ्रन्) ग्रहण करती हैं (ताः) वे (हि) ही (युवतयः) युवती हुईं पुत्रपौत्रों के अतिसुख से युक्त (इत्) और (पलिकनीः) श्वेत केशोंवाली अर्थात् वृद्धावस्थायुक्त (भवन्ति) होती हैं ॥४॥

भावार्थः—इस मन्त्र में उपमालं०—हे मनुष्यो ! यदि आप लोग अपने सन्तानों को अतिकालपर्यन्त ब्रह्मचर्य्य करावें तो वे धर्मिष्ठ बुद्धियुक्त और चिरञ्जीवी हुए आप लोगों के लिये अतीव सुख देंगे ॥४॥

फिर उसी विषय को कहते हैं ॥

के मे स्र्यक् वि यवन्त गोभिर्न येषां गोपा अरगश्चिदास ।

य ई जगृभुरव तै सृजन्तजाति पशव उप नश्चिकित्वान् ॥५॥

पदार्थः—हे विद्वानो (के) कौन (गोपाः) गौओं के पालन करने वाले (गोभिः) गौओं के (न) सदृश (मे) मेरे (स्र्यक्) अल्प मनुष्य को (वि, यवन्त) दूर करें और (येषाम्) जिनका वह (चित्) निश्चित (अरणः) मिलने वाला (आस) होता है और (ये) जो (पशवः) पशुओं को (जगृभुः) ग्रहण करें (ते) वे (आ, अजाति) अच्छे प्रकार सन्तानों की उत्पत्ति जिस कुल में उस को (उप सृजन्तु) उत्पन्न करें और जो (ईम्) विद्या ग्रहण करें वे दुःख को (अव) दूर करें और

जो (चिकित्वान्) बुद्धिमान् उत्पन्न करता है वह (नः) हम लोगों का हितैषी है यह समझाओ ॥५॥

भावार्थः इस मन्त्र में उपमालं०—मनुष्यों को चाहिये कि विद्वानों के प्रति यह पूछें कौन हम लोगों के थोड़े ज्ञानवाले सन्तानों को उत्तम बुद्धिवाले कर सकते हैं वे विद्वान् यह उत्तर दें कि जो यथार्थवादी हों वे ही उक्त काम को कर सकते हैं अन्य जन नहीं ॥५॥

अब विद्वद्विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

वसां राजानं वसतिं जनानामरातयो नि दधुर्मर्त्येषु ।

ब्रह्माण्यत्रैव तं सृजन्तु निन्दितारो निन्द्यासो भवन्तु ॥६॥

पदार्थः—जो (वसाम्) वसते हुए प्राणियों और (जनानाम्) सज्जन पुरुषों के (राजानम्) न्याय करने वाले को और (वसतिम्) निवास को प्रकट करे (तम्) उस को विद्वान् जन (अव सृजन्तु) न निकाल दें और जो (निन्दितारः) गुणों में दोषों और दोषों में गुणों का स्थापन करने वाले (निन्द्यासः) अधर्म के आचरण से निन्दा करने योग्य और (अरातयः) अन्याय से ग्रहण करने वाले शत्रुजन (मर्त्येषु) मरणधर्मा मनुष्यों में (ब्रह्माणि) बड़े घनों की (नि, दधुः) स्थापना करें वे (अत्रेः) तीन प्रकार के दुःख से रहित के भी दूर स्थित (भवन्तु) हों ॥६॥

भावार्थः—हे मनुष्यो ! जो निकृष्ट कर्म करने और दूसरे के द्रव्य के हरने वाले द्वेषकर्त्ता हों उनको दण्ड देकर निर्जन देश में बांधो और जो स्तुति करने वाले धर्मिष्ठ हों उन को समीप में निवास देकर सदा सत्कार करो ॥६॥

फिर उसी विषय को कहते हैं ॥

शुनश्चिच्छेपं निदितं सहस्राद्यूपादमुञ्चो अशमिष्ट हि षः ।

एवासदग्ने वि सुमुग्धि पाशान्होतश्चिकित्व इह तृ निषद्य ॥७॥

पदार्थः—हे (अग्ने) विद्वन् आप (सहस्रात्) असंख्य (यूपात्) मिले वा न मिले हुए बन्धन से (निदितम्) निन्दित (शुनःशेषम्) सुख के प्राप्त कराने और इन्द्रियाराम अर्थात् इन्द्रियों में रमण रखने वाले को (चित्) भी (अमुञ्चः) त्याग करो (हि) जिस से (सः) वह (अशमिष्ट) शान्त होता (एव) ही है । हे (होतः) हवन करने वाले (चिकित्वः) बुद्धिमान् (इह) यहाँ युक्तधर्म सम्बन्धी व्यवहार में

(निषद्य) प्रवृत्त होकर (अस्मत्) हम लोगों से (पाशान्) संसाररूप बन्धनों को (तू) फिर (वि, मुमुक्षि) काटिये ॥७॥

भावार्थः—विद्वानों का यही आवश्यक कर्म है जो सब मनुष्यों को अविद्या और अधर्मचरण से अलग कर विद्वान् धार्मिक बना उनका दुःख-बन्धन छुड़ाना निरन्तर करना चाहिये ॥७॥

फिर उसी विषय को कहते हैं ॥

हृणीयमानो अप हि मदैयेः प्र मे देवानां व्रतपा उवाच ।

इन्द्रो विद्वां अनु हि त्वां चक्ष तेनाहमग्ने अनुशिष्ट आगाम् ॥८॥

पदार्थः—हे (अग्ने) तीन दोषों के नाश करने वाले (हृणीयमानः) क्रोध करते हुए आप (हि) ही (मत्) मेरे समीप से (अप, ऐयेः) जाइये और जो (हि) निश्चय (इन्द्रः) विद्या और ऐश्वर्य्य से युक्त (विद्वान्) विद्वान् (त्वा) आप को (अनु, चक्ष) अनुकूल कहें और जो (मे) मेरे लिये (देवानाम्) विद्वानों के बीच (व्रतपाः) सत्य की रक्षा करने वाला हुआ सत्य को (प्र, उवाच) कहे (तेन) इस से (अनुशिष्टः) शिक्षा को प्राप्त (अहम्) मैं सत्यबोध को (आ, आगाम्) प्राप्त होऊँ ॥८॥

भावार्थः—जो मनुष्य दुष्ट गुण कर्म स्वभाव वाले हों वे दूर रखने योग्य हैं और जो धर्मिष्ठ सत्य का उपदेश करें उनके संग से शिष्ट अर्थात् श्रेष्ठ होके सुख को प्राप्त हों ॥८॥

फिर उसी विद्वद्विषय को कहते हैं ॥

वि ज्योतिषा बृहता भान्त्यग्निराविर्विश्वानि कृणुते महित्वा ।

प्रादेवीमायाः संहते दुरेवाः शिशीते शृङ्गे रक्षसे विनिक्षे ॥९॥

पदार्थः—हे विद्वानो जैसे (अग्निः) सूर्य्य आदि रूप से अग्नि (बृहता) बड़े (ज्योतिषा) प्रकाश से (महित्वा) बड़प्पन से (विश्वानि) सम्पूर्ण वस्तुओं को (आविः) प्रकट (कृणुते) करता है (वि) विशेष करके (भान्ति) प्रकाशित होता है और (प्र) अत्यन्त (संहते) सहन करता है (शृङ्गे) शृङ्ग के निमित्त (रक्षसे) दुष्टों के विनाश के लिये (विनिक्षे) वा अन्य विनाश के लिये (शिशीते) प्रताप-युक्त होता है वैसे (दुरेवाः) दुष्ट प्राप्त कराने रूप कर्म वाली (अदेवीः) अशुद्ध (मायाः) छल आदि से युक्त बुद्धियों को सब प्रकार से वारण कीजिये ॥९॥

भावार्थः—इस मंत्र में वाचकलु०—जैसे सूर्य्य अन्धकार का वारण कर और प्रकाश को उत्पन्न कर के भयका निवारण करता है वैसे ही विद्वान्

जन घोर अज्ञान का निवारण करके विद्यारूप सूर्य को उत्पन्न करके सब के आत्माओं को प्रकाशित करें ॥६॥

अब धनुर्वेद के दृष्टान्त से अविद्या निवारण को कहते हैं ॥

उत स्वानासो दिवि पन्त्वश्रेस्तिग्मायुधा रक्षसे हन्तवा उ ।

मदे चिदस्य प्र रुजन्ति भामा न वरन्ते परिबाधो अदेवीः ॥१०॥

पदार्थः—हे विद्वानो (अग्नेः) अग्नि से (तिग्मायुधाः) तीक्ष्ण आयुध युक्त (स्वानासः) उपदेश करने वाले (दिवि) विद्या के प्रकाश में वर्तमान (रक्षसे) दुष्टों के विनाश करने के लिये (हन्तव्यं) हनने को समर्थ (सन्तु) हूजिये और (उत) भी (मदे) आनन्द के लिये प्रवृत्त हूजिये (चित्, उ) और भी (अस्य) इसके (भामाः) क्रोधों के (न) तुल्य (परिबाधः) सब ओर से बाधनों को (अदेवीः) प्रमाद रहित क्रियायें (प्र, रुजन्ति) सब प्रकार भङ्ग करती और (वरन्ते) स्वीकार करती हैं उनका निवारण करो ॥१०॥

भावार्थः—हे विद्वानो ! आप लोग जैसे धनुर्वेद को पढ़े हुए शस्त्र और अस्त्रों के प्रक्षेप अर्थात् चलाने रूप युद्ध में चतुर जन अग्निसम्बन्धी अस्त्रादिकों से शत्रुओं का निवारण कर के विजय को प्रकाशित करते हैं वैसे ही अत्यन्त विद्या के पढ़ाने और उपदेश करने से अविद्याकृत प्रमादों का निवारण कर के विद्याकृत श्रेष्ठ गुणों का प्रकाश करो ॥१०॥

फिर विद्वानों के गुणों को कहते हैं ॥

एतं ते स्तोमं तुविजात विप्रो रथं न धीरः स्वपां अतक्षम् ।

यदीदग्ने प्रति त्वं देव ह्यर्थाः स्वर्वतीरप एना जयेम ॥११॥

पदार्थः—हे (तुविजात) बहुत विद्वानों में प्रसिद्ध (अग्ने) विद्वन् जैसे मैं (ते) आप का (स्वपाः) उत्तम कर्म करने वाला (धीरः) क्षमा आदि गुणों से युक्त और ध्यान करने वाला (विप्रः) बुद्धिमान् जन के (न) सदृश (एतम्) इस श्रेष्ठ गुणों के प्रकाशक (रथम्) सुन्दर वाहन को (अतक्षम्) बनाता हूँ वैसे (त्वम्) आप आचरण कीजिये और हे (देव) सम्पूर्ण विद्या के देने वाले (यदि) जो आप वाहन को रचिये तो (इत्) ही (स्तोमम्) प्रशंसित व्यवहार जिसमें ऐसे सुख को प्राप्त हूजिये और जैसे हम लोग (एना) इस से (ह्यर्थाः) कामना करने योग्य अर्थात् सुन्दर (स्वर्वतीः) अच्छे सुखों से युक्त (अपः) प्राणों से युक्त (प्रति, जयेम) प्रति जीतें वैसे आप इन को जीतिये ॥११॥

भावार्थः इस मन्त्र में उपमालङ्कार—हे मनुष्यो ! जैसे विद्वान् जन धर्मयुक्त कामनाओं को करके विजयी होते हैं वैसे ही आप लोग भी आचरण करो ॥११॥

फिर विद्वानों के गुणों को कहते हैं ॥

तुवि॒ग्री॒वां वृष॒भो वा॒वृ॒धा॒नोऽश॒व॑र्यः॒ सम॑जाति॒ वेदः॑ । इती॒म॒ग्नि॒म॒मृता॑ अवोचन्व॒र्हिष्म॑ते॒ मन॑वे॒ शर्म॑ यंसद्विष्म॑ते॒ मन॑वे॒ शर्म॑ यंसत् ॥१२॥

पदार्थः—हे विद्वानो जैसे (तुविग्रीवः) बहुत बल वा सुन्दरी ग्रीवायुक्त (वावृधानः) अत्यन्त बढ़ता हुआ (वृषभः) अतीव बलवान् (अग्न्यः) स्वामी (अशत्रु) शत्रुओं से रहित (वेदः) धन को (सम्, अजाति) अच्छे प्रकार प्राप्त होवे और (वर्हिष्मते) ज्ञान की वृद्धि से युक्त (मनवे) मनुष्य के लिये (शर्म) सुख वा गृह को (यंसत्) देवे और (हविष्मते) बहुत उत्तम पदार्थों से युक्त (मनवे) विचारशील पुरुष के लिये (शर्म) सुख को (यंसत्) देवे (इति) इस प्रकार से (इमम्) इस (अग्निम्) बिजुली को (अमृताः) आत्मज्ञान जिन को प्राप्त वे (अवोचन्) कहें ॥१२॥

भावार्थः—सब विद्वान् जन ही सब विद्याधियों के लिये उत्तम शिक्षा देकर शत्रुता को छुड़ा के सब प्रकार से सुख को प्राप्त होवें ॥१२॥

इस सूक्त में युवावस्था में विवाह और विद्वान् के गुणों का वर्णन करने से इस सूक्त के अर्थ की इस से पूर्व सूक्तार्थ के साथ संगति जाननी चाहिये ॥

यह पंचम मण्डल में द्वितीय सूक्त समाप्त हुआ ॥

अथ द्वादशार्चस्य तृतीयस्य सूक्तस्य वसुश्रुत आत्रेय ऋषिः । अग्निर्वेदता । १ निचृत्पङ्क्तिः । ११ भुरिक्पङ्क्तिश्छन्दः । पञ्चमः स्वरः । २ । ३ । ५ । ६ । १२ निचृत्त्रिष्टुप् । ४ । १० त्रिष्टुप् । ६ स्वराट् त्रिष्टुप् । ७ । ८ विराट्त्रिष्टुप् छन्दः । धैवतः स्वरः ॥

अब बारह ऋचा वाले तीसरे सूक्त का आरम्भ है उस के प्रथम मंत्र में राजा के कर्तव्य को कहते हैं ॥

त्वम॑ग्ने॒ वरु॑णो जाय॑से॒ यत्त॑मि॒त्रो भ॑वसि॒ यत्समि॑द्धः ।
त्वे॒ विश्वे॑ सहस॒स्पुत्र॑ दे॒वास्त्वभि॑न्द्रो॒ दाशु॑षे॒ मर्त्या॑य ॥१॥

पदार्थः—हे (सहसः) बल के (पुत्र) पालन करने वाले (अग्ने) विद्या का अभ्यास किये हुए विद्वान् (यत्) जिस के (त्वम्) आप (मित्रः) सखा और (यत्) जिस से (समिद्धः) प्रकाशयुक्त (भवसि) होते हो और जो (त्वम्) आप (वरुणः) दुष्टों के बन्ध करने वाले श्रेष्ठ (जायसे) होते हो और जो (त्वम्) आप (इन्द्रः) ऐश्वर्य के दाता (बाशुषे) देने योग्य (मर्त्याय) मनुष्य के लिये धन देते हो उन (स्वे) आप में (वि श्वे) संपूर्ण (देवाः) विद्वान् जन प्रसन्न होते हैं ॥१॥

भावार्थः—हे राजन् ! जिस के आप मित्र वा जिस से आप विरुद्ध और उदासीन होते हैं वह आप के साथ सदैव मित्रता रखे और आप भी उसके साथ रखें ॥१॥

फिर उसी विषय को कहते हैं ॥

त्वमर्थमा भवसि यत्कनीनां नाम स्वधावन् गुह्यं विभर्षि ।

अञ्जन्ति मित्रं सुधितं न गोभिर्यदम्पती समनसा कृणोषि ॥२॥

पदार्थः—हे (स्वधावन्) अच्छे अन्न से युक्त राजन् (यत्) जिससे (त्वम्) आप (कनीनाम्) कामना करने वालों के (अर्थमा) न्यायाधीश (भवसि) होते हो और (गुह्यम्) गुप्त (नाम) नाम को (विभर्षि) धारण करते हो और (यत्) जो (दम्पती) विवाहित स्त्री पुरुषों को (समनसा) तुल्य मन और दृढ़ प्रीतियुक्त (कृणोषि) करते हो उन आप को सम्पूर्ण विद्वान् जन (गोभिः) वाली आदि पदार्थों से (सुधितम्) सुन्दर प्रसन्न (मित्रम्) मित्र के (न) सदृश (अञ्जन्ति) प्रकट करते हैं ॥२॥

भावार्थः—इस मन्त्र में उपमालं०—वही राजा श्रेष्ठ है जो प्रजाओं का यथार्थ न्याय करता है और जैसे मित्र मित्र को प्रसन्न करता है वैसे ही राजा प्रजाओं को प्रसन्न करे ॥२॥

फिर उसी विषय को कहते हैं ॥

तव श्रिये मरुतो मर्जयन्त रुद्र यत्ते जनिम चारु चित्रम् ।

पदं यद्विष्णोरुपमं निधायि तेन पासि गुह्यं नाम गोनाम् ॥३॥

पदार्थः—हे (रुद्र) दुष्टों के हलाने वाले जो (मरुतः) मनुष्य (तव) आप की (श्रिये) लक्ष्मी के लिये (मर्जयन्त) शुद्ध करें (ते) आप का (यत्) जो (चारु) सुन्दर (चित्रम्) अद्भुत (पदम्) प्राप्त होने योग्य (जनिम) जन्म उस को शुद्ध करें और (यत्) जो आप (विष्णोः) व्यापक ईश्वर का (उपमम्) उपमायुक्त और (गोनाम्) इन्द्रियों वा किरणों का (गुह्यम्) गुप्त (नाम) नाम (निधायि) धारण

करें (तेन) इसी हेतु से उन का आप (पासि) पालन करते हो इस से सत्कार करने योग्य हो ॥३॥

भावार्थः—हे राजन् ! इभी से आप के जन्म का साफल्य होवे जिस से आप ईश्वर के सदृश पक्षपात का त्याग कर के प्रजाओं का पालन करो ॥३॥

अथ प्रजाकृत्य को कहते हैं ॥

तव श्रिया सुदृशो देव देवाः पुरु दधाना अमृतं सपन्त ।

होतारमग्निं मनुषो नि षेदुर्दशस्यन्तं उशिजः शंसं धायोः ॥४॥

पदार्थः—हे (देव) दानशील राजन् (तव) आपकी (श्रिया) लक्ष्मी वा शोभा से (सुदृशः) उत्तम प्रकार देखने और (पुरु) बहुत (अमृतम्) मृत्युरहित अर्थात् अविनाशी पदवी को (दधानाः) धारण करते और (उशिजः) कामना करते हुए (आयोः) जीवन के (शंसम्) कहाने और (होतारम्) ग्रहण करने वाले (अग्निम्) अग्नि को (दशस्यन्तः) विस्तारते हुए (देवाः) विद्वान् (मनुषः) मनुष्य (सपन्त) आक्रोशित रहे अर्थात् चिल्ला चिल्ला उसका उपदेश दे रहे हैं वे मृत्युरहित पदवी को (नि, षेदुः) प्राप्त होवें ॥४॥

भावार्थः—हे मनुष्यो ! आप यथार्थवक्ता विद्वानों के सङ्ग से विद्याओं को ग्रहण कर लक्ष्मीवान् हो और इस संसार में सुख भोगकर अन्त अर्थात् मरण में मुक्ति को भी प्राप्त होओ ॥४॥

फिर राजधर्म को कहते हैं ॥

न त्वद्धोता पूर्वो अग्ने यजीधान्न काव्यैः परो अस्ति स्वधावः ।

विशश्च यस्या अतिथिर्भवासि स यज्ञेन वनवदेव मत्तान् ॥५॥

पदार्थः—हे (स्वधावः) बहुत धन और धान्य से युक्त (देव) सुख के देने वाले (अग्ने) विद्वान् वा राजन् आप (यज्ञेन) प्रजापालनरूप व्यवहार से (मत्तान्) मनुष्यों का (वनवत्) सेवन करते हो (न) न (त्वत्) आप के समीप से (पूर्वः) प्राचीन (होता) दाता (यजीयान्) अत्यन्त यज्ञ करने वाला (अस्ति) है और (न) न (काव्यैः) कवियों के बनाये हुआ से (परः) श्रेष्ठ है (यस्याः) जिस (विशः) प्रजा के (च) भी (अतिथिः) आदर करने योग्य जो आप (भवासि) होवें (सः) वह आप उस प्रजा के सत्कार करने योग्य हैं ॥५॥

भावार्थः—जो राजा धर्मयुक्त व्यवहार से प्रजाओं का पालन करे वही राज्य करने के योग्य होता है ॥५॥

फिर प्रजाविषय को कहते हैं ॥

वयमग्ने वनुयाम त्वोता वसूयवो हविषा बुध्यमानाः ।

वयं समयं विदथेष्वा' वयं राया सहसस्पुत्र मर्तान् ॥६॥

पदार्थः—हे (सहसस्पुत्र) बल की पालना करने वाले (अग्ने) अग्नि के सदृश तेजस्वी राजन् (त्वोताः) आप से रक्षा किये गये (वसूयवः) अपने धनकी इच्छा करने वाले (हविषा) दान से (बुध्यमानाः) बोध को प्राप्त होते हुए (वयम्) हम लोग आप से रक्षा की (वनुयाम) याचना करें और (वयम्) हम लोग (अह्नाम्) दिनों के (विदथेषु) विशेष ज्ञान संबन्धी व्यवहारों में (समय्ये) सग्राम के बीच प्रवृत्त होवें और (वयम्) हम लोग (राया) धन से (मर्तान्) मनुष्यों को याचें अर्थात् मनुष्यों से मांगें ॥६॥

भावार्थः—हे मनुष्यो ! विद्वानों से श्रेष्ठ गुणों की आप लोग प्रार्थना करें तो स्वयं प्रजायें धनवती होवें ॥६॥

फिर चोरी आदि अपराधनिवारण प्रजापालन राजधर्म को कहा है ॥

यो न आगो अभ्येनो भरात्यधीदधमघशंसे दधात ।

जही चिकित्वो अभिशस्तिमेतामग्ने यो नो मर्चयति द्येन ॥७॥

पदार्थः—हे (चिकित्वः) विज्ञानवान् (अग्ने) अग्नि के सदृश प्रतापी पृथिवी के पालनेवाले (यः) जो (नः) हम लोगों के (आगः) अपराध और (एनः) पाप को (अभि,भराति) सम्मुख धारण करता है उस (अघशंसे) चोरीरूप कर्म में जो (अधम्) पाप (इत्) ही को (अधि, दधात) अधिस्थापन करे और (यः) जो (द्येन) पाप और अपराध से (नः) हम लोगों को (मर्चयति) बांधता है और (एताम्) इस (अभिभस्तिम्) सब ओर से हिंसा को करता है उस का आप (जही) त्याग कीजिये ॥७॥

भावार्थः—हे राजन् ! जो प्रजा को दोष देने वाले होवें उन को सदा ही दण्ड दीजिये और जो श्रेष्ठ आचरण करने वाले होवें उनको मानो अर्थात् सत्कार करो ॥७॥

फिर राजधर्म को कहते हैं ॥

त्वामस्या व्युषि देव पूर्वे दूतं कृण्वाना अयजन्त हव्यैः ।

संस्ये यदग्र ईयसे रयीणां देवो मर्चैर्वसुभिरिध्यमानः ॥८॥

पदार्थः— हे (देव) श्रेष्ठ गुणों से युक्त (अग्ने) अग्नि के सदृश वर्तमान (देवः) विद्वान् होते हुए आप (यत्) जिस से (अस्याः) इस प्रजा के मध्य में (संस्थे) उत्तम प्रकार स्थित होते हैं जिस में उस में (रयीणाम्) धनों के बीच (असुभिः) धन आदि पदार्थों से युक्त (मत्तैः) मरणार्थमवाले मनुष्यों से (दृश्यमानः) प्रकाशित किये गये (ईयसे) प्राप्त होते वा जाते हो और पालन का (व्युषि) सेवन करते हो उन (त्वाम्) आप को (हव्यैः) प्रशंसा करने योग्य पदार्थों से (दूतम्) शत्रुओं के नाश करने वाले (कृष्वानाः) करते हुए (पूर्व) पालन करने वाले विद्वान् जन (अयजन्त) मिलें ॥८॥

भावार्थः हे राजन् ! जो आप विद्या और विनय से न्यायपूर्वक प्रजाओं का निरन्तर पालन करें तो आप को यश, धन, राज्य की उन्नति और उत्तम पुरुष प्राप्त हों ॥८॥

फिर सन्तान शिक्षा विषयक प्रजाधर्म को अगले मन्त्र में कहा है ॥

अवं स्पृधि पितरं योधि विद्वान् पुत्रो यस्तै सहसः सून ऊहे ।

कदा चिकित्वा अभि चक्षसे नोऽग्रं कदा ऋतचिद्यातयासे ॥९॥

पदार्थः— हे (सहसः) ब्रह्मचर्यबल से युक्त पुरुष के (सूनो) पुत्र (चिकित्स्वः) बुद्धियुक्त (अग्ने) अग्नि के सदृश तेजस्विन् (ते) तेरे लिये मैं (ऊहे) विशेष तर्क करता हूँ (यः) जो तू (विद्वान्) विद्यावान् (पुत्रः) दुःख से रक्षा करने वाला है सो (पितरम्) पिता अर्थात् अपने पालने वाले की (अव, स्पृधि) अभिकांक्षा कर और दुःख को (योधि) दूरकर तथा (ऋतचित्) सत्य का संचय करने वाले तुम (नः) हम लोगों को (कदा) कब (अभि, चक्षसे) उपदेश दोगे और (कदा) कब अच्छे कामों में (यातयासे) प्रेरणा करोगे ॥९॥

भावार्थः— जो कन्या और बालकों को माता पिता ब्रह्मचर्य से विद्या प्राप्त करावें और पूर्ण युवावस्था में विवाह करावें तो वे अत्यन्त सुख को प्राप्त हों ॥९॥

फिर उसी विषय को कहते हैं ॥

भूरि नाम वन्दमानो दधाति पिता वसो यदि तज्जोषयासे ।

कुविदेवस्य सहसा चकानः सुम्नमग्निर्वनते वावृधानः ॥१०॥

पदार्थः— हे (वसो) निवास कराने वाले जो आप की (वन्दमानः) स्तुति करता हुआ (देवस्य) विद्वान् के (सहसा) बल से (सुम्नम्) सुख की (चकानः) कामना करता और (अग्निः) अग्नि के सदृश (वावृधानः) निरन्तर बढ़ता हुआ

(पिता) उत्पन्न करने वाला (यदि) यदि (भूरि) बहुत (कुवित्) बड़े जिस (नाम) नाम को (दधाति) धारण करता और (वनते) सेवन करता है (तत्) उस का तो आप (जोषयासे) सेवन करें ॥१०॥

भावार्थः—हे सन्तानो ! जो आप लोगों के माता पिता दूसरे विद्या-रूप जन्मनामक द्विज ऐसा नाम विधान करते हैं उन का सेवन निरन्तर तुम लोग करो ॥१०॥

अब चोरी आदि दोष निवारण सन्तान शिक्षाकरण प्रजाधर्म विषय को कहते हैं ॥
त्वम् ज्रितारं यविष्ठ विश्वान्यग्ने दुरितातिं पषि ।

स्तेना अदृश्रन् रिपवो जनासोऽज्ञातकेता वृजिना अभूवन् ॥११॥

पदार्थः—हे (यविष्ठ) अतिशय करके युवा (अङ्ग) भिन्न (अग्ने) अग्नि के सदृश वर्त्तमान जिस से (त्वम्) आप (ज्रितारम्) विद्या और गुण की स्तुति करने वाले पिता की (अति, पषि) अत्यन्त पालना करते हो (विश्वानि) सम्पूर्ण (दुरिता) दुःख के प्राप्त कराने वाले कर्म वा फलों का त्याग करते हो और जो (अज्ञातकेताः) नहीं जानी बुद्धि जिन्होंने ने वे मूर्ख (वृजिनाः) पापाचरणयुक्त वर्जन योग्य (स्तेनाः) चोर (रिपवः) शत्रु (अभूवन्) होते हैं और जिन को (जनासः) विद्वान् जन (अदृश्रन्) देखते हैं उन का आप परित्याग करो ॥११॥

भावार्थः—हे उत्तम सन्तानो ! आप लोग दुष्ट आचरणों का त्याग, माता पितादि का सत्कार और चोरी कर्म आदि का निवारण करके पुण्ययश वाले हूजिये ॥११॥

फिर प्रजा धर्म विषय को कहते हैं ॥

इमे यामांसस्त्वद्रिगंभू न्वसवे वा तदिदागो अवाचि ।

नाहायमग्निरभिषस्तये नो न रीषते वावृधानः परां दात् ॥१२॥

पदार्थः—हे श्रेष्ठ सन्तान जो (अयम्) यह (अग्निः) अग्नि के सदृश वर्त्तमान (नः) हम लोगों को (अभिषस्तये) सब प्रकार से हिंसा करने के लिये (न) नहीं (अह) निश्चय (परा, दात्) दूर पहुंचावे और (वावृधानः) निरन्तर बढ़ता हुआ (न) नहीं (रीषते) हिंसा करता और (त्वद्रिक्) आप के प्रति यत्न कराता (वसवे) धन के लिये (अवाचि) कहा गया (वा) वा (तत्) वह (आयः) अपराध (इत्) ही कहा गया उसको (इमे) ये (यामासः) यम और नियमों से युक्त जन पढ़ाने और उपदेश से पवित्र करें और वे आनन्दित (अभूवन्) होते हैं ॥१२॥

भावार्थः—इस मन्त्र में वाचकलु०—हे मनुष्यो ! जो विद्वान् जन किसी को भी विना अपराध के नहीं दोष देते हैं उनको अपने समीप से दूर मत निकालो ॥१२॥

इस सूक्त में राजा और प्रजा को चोरी और अन्य अपराध आदि निवारण आदि के कहने से इस सूक्त के अर्थ की इस से पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिये ॥

यह पंचम मण्डल में तीसरा सूक्त समाप्त हुआ ॥

अथैकादशर्चस्य चतुर्थस्य सूक्तस्य वसुभृत आत्रेय ऋषिः । अग्निर्देवता ।
१ । १० । ११ भुरिक् पङ्क्तिः । ४ । ७ स्वरान् पङ्क्तिश्छन्दः । पञ्चमः
स्वरः । २ । ६ विरान् त्रिष्टुप् । ३ । ६ । ८ निचृत्त्रिष्टुप् । ५ त्रिष्टुप् छन्दः ।
धैवतः स्वरः ॥

अब ग्यारह ऋचा वाले चतुर्थ सूक्त का आरम्भ है उस के प्रथम मन्त्र में राजविषय को कहते हैं ॥

त्वामग्ने वसुपति वसूनामभि प्र मन्दे अध्वरेषु राजन् ।

त्वया वाजं वाजयन्तो जयेमाभि स्याम पृत्सुतीर्मर्त्यानाम् ॥१॥

पदार्थः—हे (अग्ने) विजुली के सदृश विद्या से व्याप्त (राजन्) उत्तम गुणों से प्रकाशमान राजन् (अध्वरेषु) नहीं हिंसा करने योग्य प्रजापालन और न्याय व्यवहारों में (वसूनाम्) धनों के (वसुपतिम्) धनस्वामी (त्वाम्) आप को मैं (अभि, प्र, मन्दे) सब ओर से आनन्द देऊँ वा आनन्द देता हूँ और (त्वया) अधिष्ठातारूप आप के साथ (वाजम्) सङ्ग्राम को (वाजयन्तः) करते वा कराते हुए हम लोग (मर्त्यानाम्) मरणधर्म वाले शत्रुओं की (पृत्सुतीः) सेनाओं को (अभि, जयेम) सब ओर से जीतें इस से धन और यश से युक्त (स्याम) होंगे ॥१॥

भावार्थः—जिन के अधिष्ठाता मुखिया धार्मिक और विद्वान् जन हों उनका सदा ही विजय, राज्य की वृद्धि और अतुल लक्ष्मी होती है ॥१॥

फिर उसी विषय को कहते हैं ॥

हव्यवाळग्निरजरः पिता नो विभुर्विभावा सुदृशीको अस्मे ।

सुगार्हपत्याः समिषो दिदीहस्मद्युक्सं मिमीहि श्रवांसि ॥२॥

पदार्थः—हे राजन् जैसे (हव्यवाद) द्रव्यों को एक स्थान से दूसरे स्थान में पहुंचाने वा (सुदृशीकः) उत्तम प्रकार देखने योग्य वा दिखाने वाला (अग्निः) शुद्धस्वरूप अग्नि जैसे (विभुः) व्यापक परमेश्वर के सदृश सब का पालन करता और प्रकाशित होता है वैसे (विभावा) अनेक प्रकार के प्रकाश वा ज्ञान से युक्त (अजरः) वृद्धावस्था रहित (नः) हम लोगों के (पिता) पालन करने वाले होते हुए (अस्मे) हम लोगों के लिये (सुगार्हपत्याः) सुन्दर अग्नि आदि पदार्थसमुदाय वाले (इषः) अन्नो को (सम्, दिदीहि) अच्छे प्रकार दीजिये और (अस्मद्युक्, हम लोगों का आदर करने जानने वा जनानेवाले होते हुए (श्रवांसि) पढ़ने और पढ़ाने आदि कर्मों का (सम्, मिमीहि) विधान करिये ॥२॥

भावार्थः—इस मन्त्र में वाचकलु०—हे राजन् ! जैसे बिजुली और भूमि में प्रसिद्ध हुए रूप से अग्नि सब का उपकार करता है और जैसे परमेश्वर असंख्यात पदार्थों के उत्पन्न करने से पितरों के सदृश सबका पालन करता है वैसे ही आप हजिये ॥२॥

अब प्रजाविषय को कहते हैं ॥

विशां कवि विश्वति मानुषीणां शुचिं पावकं घृतपृष्ठमग्निम् ।

नि होतारं विश्वविदं दधिध्वे स देवेषु वनते वाय्याणि ॥३॥

पदार्थः— हे मनुष्यो आप लोग (घृतपृष्ठम्) जल और घृत आहार में जिस के उस (पावकम्) पवित्र करने वाले (अग्निम्) अग्नि और (विश्वविदम्) संसार को जानने वाले के सदृश (मानुषीणाम्) मनुष्य सम्बन्धित (विशाम्) प्रजाओं के (विश्वतिम्) प्रजापालक (शुचिम्) पवित्र और (होतारम्) देने वाले (कविम्) मेधावी जिस राजा को आप लोग (नि, दधिध्वे) अच्छे स्वीकार करें (सः) वह (देवेषु) विद्वानों वा श्रेष्ठ पदार्थों में (वाय्याणि) स्वीकार करने योग्यों का (वनते) सेवन करता है ॥३॥

भावार्थः इस मन्त्र में वाचकलु०—जो अग्नि के सदृश प्रतापी जगदीश्वर के सदृश न्यायकारी विद्वान् और उत्तम लक्षणों वाला राजा होता है वही चक्रवर्ती राजा होने योग्य है ॥३॥

फिर उसी विषय को कहते हैं ॥

जुषस्वाग्न् इळ्या सजोषा यतमानो रश्मिभिः सूर्यस्य ।

जुषस्वं नः समिधं जातवेद् आ च देवान्हविरद्याय वक्षि ॥४॥

पदार्थः—हे (जातवेदः) ज्ञान की उत्पत्ति से विशिष्ट (अग्ने) दुष्टों के नाश करने वाले (यतमानः) प्रयत्न करते हुए (सजोषाः) तुल्य प्रीति सेवने वाले आप (सूर्यस्य) सूर्य की (रश्मिभिः) किरणों के सदृश (इळ्या) प्रशंसित वाणी से (नः) हम लोगों के (समिधम्) काष्ठ के तुल्य शत्रु की (जुषस्व) सेवा करो और (हविरद्याय) खाने योग्य पदार्थ के लिये (देवान्) विद्वानों को (आ, वक्षि) प्राप्त कराते अर्थात् पहुंचाते हो उनकी (च) और (जुषस्व) सेवा करो ॥४॥

भावार्थः—इस मन्त्र में उपमावाचकलु०—हे मनुष्यो ! जैसे सूर्य के प्रकाश से सब जीवों के करने योग्य कर्म सिद्ध होते हैं वैसे ही यथार्थ-वक्ता पुरुषों से राजा के सर्व न्याययुक्त प्रजापालन आदि कर्म होते हैं ॥४॥

फिर राजविषय को कहते हैं ॥

जुष्टो दमूना अतिथिर्दुरोण इमं नो यज्ञमुप याहि विद्वान् ।

विश्वा अग्ने अभियुजो विहत्या शत्रूयतामा भरा भोजनानि ॥५॥

पदार्थः—हे (अग्ने) विजुली के सदृश श्रेष्ठ गुणों से सम्पन्न राजन (जुष्टः) सेवित वा प्रसन्न किये गए (दमूनाः) शम, दम आदि से युक्त (अतिथिः) अकस्मात् आये (दुरोणे) गृह में प्राप्त हुए से (विद्वान्) विद्वान् आप (नः) हम लोगों के (इमम्) इस प्रत्यक्ष (यज्ञम्) अन्न आदि उत्तम पदार्थों के दान को (उप, याहि) प्राप्त हूजिये और (शत्रूयताम्) शत्रुओं के सदृश आचरण करते हुआ की (विश्वाः) सम्पूर्ण (अभियुजः) सम्मुख प्राप्त हुई शत्रु सेनाओं का (विहत्या) अनेक प्रकार के वधों से नाश करके (भोजनानि) प्रजापालन वा खाने योग्य अन्नों को (आ, भरा) धारण कीजिये ॥५॥

भावार्थः—जो राजा दुष्टों का नाश करके न्याय से प्रजाओं का पालन करता है वह बहुत ही प्रजा का प्रिय होता है ॥५॥

फिर उसी विषय को कहते हैं ॥

वधेन दस्युं प्र हि चातयस्व वयः कृशानस्तन्वेऽस्वार्थं ।

पिपंषि यत्संहसस्पुत्र देवान्तसो अंगे पाहि नूतम वाजं अस्मान् ॥६॥

पदार्थः—हे (सहसः पुत्र) बलवान् के पुत्र (नूतन) अतिशय मुख्य (अग्ने) अग्नि के सदृश प्रतापी राजन् (यत्) जो आप (स्वायं) अपने (तन्वे) शरीर के लिये (वयः) जीवन को (कृण्वानः) करते हुए (वधेन) वध से (दस्युम्) साहस कर्मकारी चोर का (प्र, चातयस्व) अत्यन्त नाश करो वा नाश कराओ । तथा प्रजाओं को (हि) ही (पिपिषि) प्रसन्न करने हो (सः) वह आप (वाजे) सङ्ग्रामों में (अस्मान्) हम लोगों (देवान्) विद्वानों की (पाहि) रक्षा कीजिये ॥६॥

भावार्थः—हे राजन् ! आप सदा चोर डाकुओं का नाश कर धार्मिकों का पालन करें और शत्रुओं को जीतें ॥६॥

अब राजप्रजा विषय को कहते हैं ॥

वयं ते अग्न उक्थैर्विधेम वयं हव्यैः पावक भद्रशोचे ।

अस्मे रयिं विश्ववारं समिन्वास्मे विश्वानि द्रविणानि धेहि ॥७॥

पदार्थः—हे (पावक) पवित्र (भद्रशोचे) कल्याण के प्रकाश करने वाले (अग्ने) बिजुली के सदृश वर्तमान विद्वान् राजा जैसे (वयम्) हम लोग जिन (ते) आप के (उक्थैः) प्रशंसित वचनों से (विश्वानि) सम्पूर्ण (द्रविणानि) यशों को (विधेम) सिद्ध करें वैसे (अस्मे) हम लोगों के लिये इन को (सम्, धेहि) अत्यन्त धारण कीजिये और जैसे (वयम्) हम लोग (हव्यैः) देने और लेने योग्यों से आपकी (विश्ववारम्) विवरपर्यन्त अर्थात् अति उत्तम पदार्थ पर्यन्त पदार्थों से युक्त (रयिम्) लक्ष्मी को प्राप्त करावें वैसे आप (अस्मे) हम लोगों के लिये इस को (इन्व) व्याप्त कीजिये ॥७॥

भावार्थः—इस मन्त्र में वाचकलु०—जैसे प्रजा और मन्त्रीजन राज-लक्ष्मी को बढ़ावें वैसे ही राजा इन लोगों के लिये धन बढ़ावे इस प्रकार न्याय से पिता और पुत्र के सदृश वर्त्ताव करके यशस्वी हों ॥७॥

फिर उसी विषय को कहते हैं ॥

अस्माकमग्ने अश्वरं जुषस्व सहसः सूनो त्रिषधस्थ हव्यम् ।

वयं देवेषु सुकृतः स्याम शर्मणा नस्त्रिवरूथेन पाहि ॥८॥

पदार्थः—हे (सहसः, सूनो) बलवान् और अतिकाल पर्यन्त ब्रह्मचर्य्य को धारण किए हुए जन के पुत्र और (त्रिषधस्थ) तीन अर्थात् प्रजा भृत्य और अपने कुटुम्ब के जनो के साथ पक्षपात छोड़ के रहने वाले (अग्ने) अग्नि के सदृश तेजस्वी वर्तमान राजन् आप (अस्माकम्) हम लोगों के (हव्यम्) देने योग्य सुख और (अश्वरम्) पालनरूप व्यवहार का (जुषस्व) सेवन करो और (त्रिवरूथेन) वर्षा

शीत और ग्रीष्मकाल में श्रेष्ठ (शर्मणा) गृह के साथ (नः) हम लोगों का निरन्तर (पाहि) पालन करो जिस से (वयम्) हम लोग (वेवेषु) विद्वानों में (सुकृतः) धर्म सम्बन्धी कर्म करने वाले (स्याम) हों ॥८॥

भावार्थः—सब जन राजा के प्रति यह कहें कि हे राजन् ! आप हम लोगों का पालन यथावत् करिये आप से रक्षित हम लोग निरन्तर धर्माचरणयुक्त होकर आप की उन्नति को जैसे करें ॥८॥

फिर उसी विषय को कहते हैं ॥

विश्वानि नो दुर्गहा जातवेदः सिन्धु न नावा दुरितातिं पर्षि ।

अग्रे अत्रिवन्नमसा गृणानोऽस्माकं बोध्यविता तनूनाम् ॥९॥

पदार्थः—हे (अत्रिवत्) निरन्तर चलने वालों से युक्त (जातवेदः) विद्याओं से संपन्न (अग्ने) धम्मिष्ठ राजन् जिस से आप (नावा) नौका से (सिन्धुम्) नदी वा समुद्र को (न) जैसे वैसे (नः) हम लोगों के (विश्वानि) समस्त (दुर्गहा) दुःख से पार जाने को योग्य और (दुरिता) दुःख से प्राप्त होने योग्यों के भी (अति, पर्षि) पार जाते हो और (नमसा) सत्कार वा अन्न आदि से (गृणानः) स्तुति करते हुए (अस्माकम्) हम लोगों के (तनूनाम्) शरीरों के (अविता) रक्षक होते हुए (बोधि) जानते हो इससे निरन्तर सेवा करने योग्य हो ॥९॥

भावार्थः—इस मन्त्र में उपमालं०—जो राजा अध्यापक और उपदेशक जन सब लोगों को दुःख से पार पहुंचाते वे अतुल सुख को प्राप्त होते हैं ॥९॥

फिर उसी विषय को कहते हैं ॥

यस्त्वा हृदा कीरिणा मन्यमानोऽमर्त्यं मर्त्यो जोहवीमि ।

जातवेदो यशो अस्मासु धेहि प्रजाभिरग्ने अमृतत्वमश्याम् ॥१०॥

पदार्थः—हे (जातवेदः) विज्ञान से युक्त (अग्ने) अग्नि के सदृश वर्त्तमान राजन् (यः) जो (मन्यमानः) जानता हुआ (मर्त्यः) मनुष्य मैं (हृदा) अन्तःकरण और (कीरिणा) स्तुति करने वाले से (अमर्त्यम्) मरणधर्म से रहित (त्वा) आप की (जोहवीमि) अत्यन्त स्पर्द्धा करूँ और जैसे (प्रजाभिः) पालन करने योग्य प्रजाओं के साथ (अमृतत्वम्) मोक्षभाव को (अश्याम्) प्राप्त होऊँ वैसे (अस्मासु) हम लोगों में (यशः) कीर्ति को (धेहि) धरिये स्थापन कीजिये ॥१०॥

भावार्थः—जैसे प्रजायें राजा के हित को सिद्ध करती हैं वैसे ही राजा

प्रजा के सुख की इच्छा करें। इस प्रकार परस्पर प्रीति से अतुल सुख को प्राप्त होंगे ॥१०॥

फिर उसी विषय को कहते हैं ॥

यस्मै त्वं सुकृते जातवेद उ लोकमग्ने कृणवः स्योनम् ।

अश्विनं स पुत्रिणं वीरवन्तं गोमन्तं रयिं नशते स्वस्ति ॥११॥

पदार्थः—हे (जातवेदः) बुद्धि से युक्त (अग्ने) विद्वन् (त्वम्) आप (यस्मै) जिस (सुकृते) धर्मात्मा के लिये (स्योनम्) सुख का कारण (लोकम्) देखने योग्य (कृणवः) करते हो (सः, उ) वही (अश्विनम्) अच्छे घोड़े आदि पदार्थों (पुत्रिणम्) अच्छे पुत्रों (वीरवन्तम्) बहुत वीरों तथा (गोमन्तम्) बहुत गौ आदिकों के सहित (स्वस्ति) सुखस्वरूप (रयिम्) धन को (नशते) प्राप्त होता है ॥११॥

भावार्थः—हे राजन् ! जो आप विद्या और विनय से प्रजाओं को पुत्र आदि ऐश्वर्यों से युक्त करें तो ये प्रजायें आपका अति सत्कार करें ॥११॥

इस सूक्त में राजा और प्रजा के गुण वर्णन करने से इस सूक्त के अर्थ की इससे पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ सङ्गति जाननी चाहिये ॥

यह पंचम मण्डल में चौथा सूक्त समाप्त हुआ ॥

अथैकादशर्चस्य पञ्चमस्य सूक्तस्य वसुश्रुत आश्रेय ऋषिः । आप्रं देवता ।
१ । ५ । ६ । ७ । ८ । १० गायत्री । ३ । ८ निचृद्गायत्री । ११ विराड्गायत्री ।
४ पिपीलिकामध्या । गायत्री छन्दः । षड्जः स्वरः । २ आर्च्युष्णिक् छन्दः । ऋषभः
स्वरः ॥

अब ग्यारह ऋचा वाले पञ्चम सूक्त का आरम्भ है उसके प्रथम मन्त्र में विद्वान् के विषय को कहते हैं ॥

सुसमिद्धाय शोचिषे घृतं तीव्रं जुहोतन । अग्नये जातवेदसे ॥१॥

पदार्थः—हे मनुष्यो आप लोग (जातवेदसे) उत्पन्न हुए पदार्थों में विद्यमान (सुसमिद्धाय) उत्तम प्रकार प्रदीप्त और (शोचिषे) पवित्र करने वाले (अग्नये) अग्नि के लिये (तीव्रम्) उत्तम प्रकार शुद्ध अर्थात् साफ किये (घृतम्) घृत का (जुहोतन) होम करो ॥१॥

भावार्थः—जो अध्यापक जन पवित्र अन्तःकरण वालों में विद्या का संस्कार डालते हैं वे सूर्य के सदृश प्रताप से युक्त होते हैं ॥१॥

फिर उसी विषय को कहते हैं ॥

नराशंसः सुषूदतोमं यज्ञमदाभ्यः । कविर्हि मधुहस्त्यः ॥२॥

पदार्थः—हे मनुष्यो जो (अदाभ्यः) निष्कपट (मधुहस्त्यः) मधुर हस्त वालों में श्रेष्ठ (नराशंसः मनुष्यों से प्रशंसा किया गया (कविः) बुद्धिमान् जन (हि) जिस कारण (इमम्) इस (यज्ञम्) विद्या के प्रचार नामक व्यवहार को (सुषूदति) अमृत के सदृश टपकाता है इस कारण वह पूर्ण सुखयुक्त होता है ॥२॥

भावार्थः— हे विद्वान् ! जैसे गौ सबके सुख के लिये दुग्ध देती है वैसे सबके सुख के लिये सत्यविद्या के उपदेशों को निरन्तर वर्षाइये ॥२॥

अब राज विषय को कहते हैं ॥

ईळितो अग्न आ वहेन्द्रं चित्रमिह प्रियम् । सुखै रथेभिस्तयै ॥३॥

पदार्थः—हे (अग्ने) आत्मप्रकाशस्वरूप (ईळितः) प्रशंसा किये गये आप (इह) इस संसार में (सुखैः) सुखकारक (रथेभिः) वाहनों से (ऊतये) रक्षण आदि के लिये (चित्रम्) अद्भुत (प्रियम्) मनोहर (इन्द्रम्) अत्यन्त ऐश्वर्य को (आ, वह) सब प्रकार से प्राप्त कीजिये ॥३॥

भावार्थः— हे राजन् ! आप बड़े ऐश्वर्य को प्राप्त हो के प्रजा के रक्षण के लिये सर्वत्र भ्रमण कीजिये ॥३॥

फिर उसी विषय को कहते हैं ॥

ऊर्णम्रदा वि प्रथस्वाभ्यः का अनूपत । भवा नः शुभ्र सातयै ॥४॥

पदार्थः— हे (शुभ्र) शुद्ध आचरण करने वाले राजन् आप (सातये) दाय-विभाग के लिये (वि, प्रथस्व) प्रसिद्ध कीजिये और हम लोगों के लिये सुखकारी (भवा) हूजिये । हे (ऊर्णम्रदाः) रक्षकों के सहित मर्दन करने और (अर्काः) मन्त्र और अर्थ के जानने वाले आप लोगो (नः) हम लोगों को सम्पूर्ण विद्याओं से सम्पन्न (अभि, अनूपत) कीजिये ॥४॥

भावार्थः— राजा और राजपुरुष विभाग करके अपने अपने अंश अर्थात् हिस्से को ग्रहण करें और प्रजाओं के भाग प्रजाओं के लिये देवें ॥४॥

अब गृहाश्रम विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

देवीर्द्वारो वि श्रयध्वं सुप्रायणा न ऊतयै । प्रप्र यज्ञं पृणीतन ॥५॥

पदार्थः— हे पुरुषो तुम (सुप्रायणाः) उत्तम प्रकार गृहों में प्रवेश हो जिन से ऐसी (वेदीः) श्रेष्ठ और शुद्ध (द्वारः) द्वारों के सदृश सुख की कारणभूत उत्तम

स्त्रियों का (वि, श्रयध्वम्) विशेष करके सेवन करो और (नः) हम लोगों के (उत्तये) रक्षण आदि के लिये (यज्ञम्) गृहाश्रमव्यवहार को (प्रप्र, पृणीतन) पुष्ट करो ॥५॥

भावार्थः— यदि तुल्य गुण कर्म स्वभाव वाले स्त्री पुरुष विवाह कर के गृहाश्रम का आरम्भ करें तो पूर्ण सुख पावें ॥५॥

फिर उसी विषय को कहते हैं ॥

सुप्रतीके वयोवृधा यद्धी ऋतस्य मातरा ! दोषामुषासमीमहे ॥६॥

पदार्थः— हे मनुष्यो जैसे हम लोग (सुप्रतीके) उत्तम विश्वास करने (वयोवृधा) सुन्दर जीवन को बढ़ाने और (यद्धी) बड़े (ऋतस्य) सत्य के (मातरा) आदर देने वाले (दोषाम्) रात्रि और (उषासम्) दिन की (ईमहे) याचना करते हैं वैसे इनकी आप लोग भी याचना करो ॥६॥

भावार्थः— जैसे रात्रि और दिन एक साथ ही वर्तमान हैं वैसे ही जिन्होंने विवाह किया ऐसे स्त्री पुरुष वर्त्ताव करें ॥६॥

फिर उसी विषय को कहते हैं ॥

वातस्य पतमन्नीळिता दैव्या होतांरा मनुषः ।

इमं नो यज्ञमा गतम् ॥७॥

पदार्थः— हे (ईळिता) प्रशंसित (दैव्याः) श्रेष्ठ गुणों में उत्पन्न (होतांरा) दाता जनो आप दोनों (वातस्य) वायु के (पतमन्) गिरते हैं जिस में उस मार्ग में (नः) हम लोगों के (इमम्) इस (यज्ञम्) मिलने योग्य व्यवहार को (मनुषः) और मनुष्यों को (आ, गतम्) प्राप्त होवें ॥७॥

भावार्थः— हे स्त्री पुरुषो ! आप दोनों धर्मसम्बन्धी कर्म के आचरण से प्रशंसित होकर इस गृहाश्रमव्यवहार को सिद्ध करो ॥७॥

फिर उसी विषय को कहते हैं ॥

इळा सरस्वती मही तिस्रो देवीर्मयोभुवः । बर्हिः सीदन्त्वस्त्रिधः ॥८॥

पदार्थः— हे मनुष्यो जैसे (अस्त्रिधः) नहीं नाश करने वाली (इळा) प्रशंसित विद्या (सरस्वती) वाणी (मही) भूमि (मयोभुवः) सुख को कराने वाली (तिस्रः) तीन (देवीः) श्रेष्ठ गुणवती (बर्हिः) उत्तम गृहाश्रम को (सीदन्तु) प्राप्त हों वैसे ही आप लोग भी प्राप्त होओ ॥८॥

भावार्थः— हे स्त्री और पुरुषो ! आप लोग विद्या, उत्तम प्रकार शिक्षित वाणी और भूमि के राज्य को सुख के लिये प्राप्त हजिये ॥८॥

अब राजप्रजा विषय को कहते हैं ॥

शिवस्त्वष्टरिहा गहि विभुः पोष उत त्मना । यज्ञेयज्ञे न उदब ॥९॥

पदार्थः—हे (त्वष्टः) सब दुःखों के नाश करने वाले राजन् (इह) इस स्थल में कि (पोषे) जिस में पुष्ट हों (विभुः) व्यापक परमेश्वर के सदृश (शिवः) मङ्गलकारी होते हुए (त्मना) आत्मा से (यज्ञेयज्ञे) मेल करने मेल करने योग्य व्यवहार में (आ, गहि) प्राप्त होओ (उत) और (नः) हम लोगों की (उत्, अब) उत्तम प्रकार रक्षा करो ॥९॥

भावार्थः—इस मन्त्र में वाचकलु०— हे मनुष्यो ! आप लोग परमेश्वर के सदृश वृत्ति करके सब के कल्याण को करो ॥९॥

अब विद्या ग्रहण विषय को कहते हैं ॥

यत्र वेत्थ वनस्पते देवानां गुह्या नामानि ।

तत्र हव्यानि गामय ॥१०॥

पदार्थः—हे (वनस्पते) वन के पालन करने वाले आप (यत्र) जिसमें (देवानाम्) विद्वानों के (गुह्या) गुप्त (नामानि) नाम (वेत्थ) जानते हैं (तत्र) वहाँ (हव्यानि) देने और लेने योग्य वस्तुओं को (गामय) पहुँचाइये ॥१०॥

भावार्थः—जो विद्वानों के हृदयों में स्थित और विद्या के प्रभाव से उत्पन्न हुए नामों को जानते हैं वे बहुत सुख मनुष्यों को प्राप्त कराते हैं ॥१०॥

फिर उसी विषय को कहते हैं ॥

स्वाहाऽग्नये वरुणाय स्वाहेन्द्राय मरुद्भ्यः ।

स्वाहा देवेभ्यो हविः ॥११॥

पदार्थः—हे मनुष्यो आप लोगों को चाहिये कि (वरुणाय) श्रेष्ठ के और (अग्नये) बिजुली आदि की विद्या के लिये (स्वाहा) सत्य वाणी (इन्द्राय) ऐश्वर्य और (मरुद्भ्यः) मनुष्यों के लिये (स्वाहा) सत्य क्रिया तथा (देवेभ्यः) विद्वानों के लिये (हविः) देने योग्य वस्तु और (स्वाहा) श्रेष्ठ कर्म का प्रयोग करो ॥११॥

भावार्थः—मनुष्य विद्या और श्रेष्ठ कर्म से अग्नि की विद्या को ग्रहण कर विद्वानों का सत्कार करके मनुष्यों के हित को निरन्तर करें ॥११॥

इस सूक्त में विद्वान्, राजा, गृहाश्रम, राजाविषय और विद्याग्रहण का वर्णन करने से इस सूक्त के अर्थ की इससे पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिये ॥

यह पंचम मण्डल में पांचवां सूक्त समाप्त हुआ ॥

अथ दशर्चस्य षष्ठस्य सूक्तस्य वसुश्चुत आत्रेय ऋषिः । अग्निदेवता । १ । ८ ।
६ निचूतपङ्क्तिः । २ । ५ पङ्क्तिः । ७ विराटपङ्क्तिश्छन्दः । पञ्चमः स्वरः । ३ ।
४ स्वराड्बृहती । ६ । १० भुरिग्वृहतीछन्दः । मध्यमः स्वरः ॥

अब दश ऋचावाले छठे सूक्त का आरम्भ है उस के प्रथम मन्त्र में अग्निविषय को कहते हैं ॥

अग्निं तं मन्ये यो वसुरस्तं यं यन्ति धेनवः । अस्तमर्वन्त
आशवोऽस्तं नित्यासो वाजिन इषं स्तोतृभ्य आ भर ॥१॥

पदार्थः—हे विद्वन् (यः) जो (वसुः) सब स्थानों में रहने वाला (यम्) जिस (अस्तम्) फेंके अर्थात् काम में लाये गए (अग्निम्) अग्नि को और (धेनवः) गीर्घे जिस (अस्तम्) प्रेरणा किये गए को तथा (अर्वन्तः) जाते हुए और (आशवः) शीघ्र चलने वाले पदार्थ और (नित्यासः) नहीं ताश होने वाले (वाजिनः) वेग से युक्त पदार्थ जिस (अस्तम्) प्रेरणा किये गए को (यन्ति) प्राप्त होते हैं (तम्) उस को मैं (मन्ये) मानता हूँ उस की विद्या से आप (स्तोतृभ्यः) स्तुति करने वालों के लिये (इषम्) अन्न को (आ, भर) अच्छे प्रकार धारण कीजिये ॥१॥

भावार्थः—हे मनुष्यो ! यदि आप बिजुली आदि रूपवान् और सब कहीं अभिव्याप्त अग्नि को युक्ति से चलावें तो यह स्वयं वेगवान् हो कर औरों को भी शीघ्र चलाता है ॥१॥

फिर उसी विषय को कहते हैं ॥

सो अग्नियो वसुर्गुणे सं यमायन्ति धेनवः ।
सपर्वन्तो रघुद्रवः सं सुजातासः सूरयः इषं स्तोतृभ्य आ भर ॥२॥

पदार्थः—हे विद्वन् (यः) जो (वसुः) धनरूप (यम्) जिस को (धेनवः) वाशियां (सम्, आयन्ति) अच्छे प्रकार प्राप्त होती हैं और जिस को (रघुद्रवः) थोड़ा दौड़ने वाले (अर्वन्तः) वेगवान् पदार्थ (सम्) अच्छे प्रकार प्राप्त होते हैं और जिस को (सुजातासः) उत्तम प्रकार प्रसिद्ध (सूरयः) विद्वान् जन (सम्) अच्छे प्रकार प्राप्त

होते हैं और जिस की मैं (गृणे) प्रशंसा करता हूँ (सः) वह (अग्निः) अग्नि है उसके प्रयोग से (स्तोतृभ्यः) अध्यापकों के लिये (इषम्) अन्न को (आ, भर) सब प्रकार धारण कीजिये ॥२॥

भावार्थः—हे मनुष्यो ! आप लोग अग्नि आदि पदार्थ के विज्ञान से चतुर होकर अध्यापकों के लिये ऐश्वर्य की प्राप्ति कराइये ॥२॥

फिर अग्निविषय को कहते हैं ॥

अग्निर्हि वाजिनं विशे ददाति विश्वचर्षणिः ।

अग्नी राये स्वाभुवं स प्रीतो याति वार्यमिषं स्तोतृभ्य आ भर ॥३॥

पदार्थः—हे विद्वन् ! जो (विश्वचर्षणिः) संसार का प्रकाश करने वाला (अग्निः) अग्नि (हि) जिस से (विशे) प्रजा के लिये (वाजिनम्) बहुते वेग वाले को (ददाति) देता है और जो (अग्निः) अग्नि (राये) धन के लिये (स्वाभुवम्) स्वयं उत्पन्न होने वाले को (याति) प्राप्त होता है उस विद्या से (सः) वह आप (प्रीतः) कामना किये गए (स्तोतृभ्यः) स्तुति करने वालों के लिये (वार्यम्) स्वीकार करने योग्य (इषम्) अन्न आदि का (आ, भर) धारण कीजिये ॥३॥

भावार्थः—हे मनुष्यो ! अग्नि ही उत्तम प्रकार साधित किया गया सुख देने वाला होता है जिस से आप लोग ऐश्वर्य की वृद्धि करो ॥३॥

अब अग्निविद्या के जानने वाले विद्वान् के विषय को कहते हैं ॥

आ तं अग्न इधीमहि द्युपन्तं देवाजरम् ।

यद् स्या ते पनीयसी समिदीदयति द्यवीषं स्तोतृभ्य आ भर ॥४॥

पदार्थः—हे (देव) सुख के देने वाले (अग्ने) विद्वन् आप (द्युपन्तम्) प्रकाशित (अजरम्) जरावस्था से रहित अग्नि को प्रज्वलित करते हो और (यत्) जो (ते) आप की (पनीयसी) अतीव प्रशंसा करने योग्य (समिद्) समिध है (स्या) वह (ते) आप के (द्वि) प्रकाश में (दीदयति) प्रज्वलित की जाती है और जिस से (स्तोतृभ्यः) स्तुति करने वालों के लिये (इषम्) अन्न आदि को (ह) निश्चय से हम लोग (आ, इधीमहि) प्रकाशित करें उस से स्तुति करने वालों के लिये अन्न आदि को आप (आ, भर) अच्छे प्रकार धारण कीजिये ॥४॥

भावार्थः—हे विद्वन् ! जिस अग्नि आदि की विद्या को आप जानते हैं और जिस विद्या से आप की प्रशंसा होती है उस का हम लोगों को बोध दीजिये ॥४॥

फिर उसी विषय को कहते हैं ॥

आ तँ अग्न ऋचा हविः शुक्रस्य शोचिषस्पते ।

सुश्चन्द्र दस्म विरपते हव्यवाद् तुभ्यं हूयत इषं स्तोतृभ्य आ भर ॥५॥

पदार्थः—हे (शोचिषः पते) प्रकाश के स्वामिन् (सुश्चन्द्र) अच्छे सुवर्ण से युक्त (दस्म) दुःख के नाश करने वाले (विस्पते) प्रजाओं के पालक (अग्ने) विद्वान् राजन् (शुक्रस्य) शुद्ध (ते) आप की (ऋचा) प्रशंसा से (हविः) देने योग्य पदार्थ (आ) सब प्रकार से (हूयते) दिया जाता है और हे (हव्यवाद्) देने योग्य वस्तु के देने वाले (तुभ्यम्) आप के लिये सुख दिया जाता है वह आप (स्तोतृभ्यः) स्तुति करने वालों के लिये (इषम्) अन्न को (आ, भर) अच्छे प्रकार धारण कीजिये ॥५॥

भावार्थः—जो विद्वान् लोग अग्नि आदिकों से कार्यों को सिद्ध करते हैं उनके काम सिद्ध होते हैं ॥५॥

फिर उसी विषय को कहते हैं ॥

प्रो त्वे अग्नयोऽग्निषु विश्वं पुष्यन्ति वार्य्यम् ।

ते हिन्विरे त इन्विरे त इष्यन्त्यानुषगिषं स्तोतृभ्य आ भर ॥६॥

पदार्थः—हे मनुष्यो जो (अग्नयः) अग्नि (अग्निषु) अग्नि आदि पदार्थों में वर्तमान हैं (त्वे) वे (वार्य्यम्) स्वीकार करने योग्य (विश्वम्) सब जगत् को (प्रो, पुष्यन्ति) पुष्ट करते हैं (ते) वे स्वीकार करने योग्य पदार्थ की (हिन्विरे) वृद्धि कराते हैं (ते) वे (इन्विरे) व्याप्त होते हैं और (ते) वे कार्यों के सिद्ध करने वाले हैं उन को जान के जो (आनुषक्) अनुकूलता से (इष्यन्ति) अन्न आदि की इच्छा करते हैं उन की विद्या से (स्तोतृभ्यः) स्तुति करने वालों के लिये आप (इषम्) विज्ञान को (आ, भर) धारण कीजिये ॥६॥

भावार्थः—हे मनुष्यो ! जो पृथिवी आदि में अग्नि आदि पदार्थ हैं उन को जान के फिर ईश्वर को जानो ॥६॥

फिर अग्निविद्या के उपदेश को कहते हैं ॥

तव त्वे अग्ने अर्च्यो महिं ब्राधन्त वाजिनः ।

ये पत्वंभिः शफानां व्रजा भुरन्त गोनामिषं स्तोतृभ्य आ भर ॥७॥

पदार्थः—हे (अग्ने) विद्वन् (ये) जो (गोनाम्) गौओं के (शफानाम्) गुरों के (पत्वंभिः) गमनों से (व्रजा) वेगों को (भुरन्त) धारण करते हैं और जो (महि)

बड़े (अर्चयः) तेज (वाजिनः) वेग वाले (वाधन्त) बढ़ते हैं (त्ये) वे (तव) आप के कार्य सिद्ध करने वाले हैं उनके विज्ञान से (स्तोतृभ्यः) स्तुति करने वालों के लिये (इषम्) अन्न को (आ, भर) अच्छे प्रकार धारण कीजिये ॥७॥

भावार्थः—जैसे घोड़े और गायें पैरों से दौड़ती हैं वैसे ही अग्नि के तेज शीघ्र चलते हैं और जो अग्न्यादिकों के संप्रयोग करने को जानते हैं उन की सब प्रकार वृद्धि होती है ॥७॥

अब राजविषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

नवां नो अग्र आ भरं स्तोतृभ्यः सुक्षितीरिषः ।

ते स्याम य आनृचुस्त्वादूतासो दमेदमृषं स्तोतृभ्य आ भरं ॥८॥

पदार्थः—हे (अग्ने) राजन् (ये) जो (त्वादूतासः) त्वादूतास अर्थात् आप दूत जिन के ऐसे हम लोग आप का (आनृचुः) सत्कार करते हैं उन (नः) हम (स्तोतृभ्यः) धार्मिक विद्वानों के लिये आप (सुक्षितीः) सुन्दर पृथिवी वा मनुष्य विद्यमान जिनमें ऐसे (नवाः) नवीन (इषः) अन्न आदि को (आ, भर) धारण कीजिये जिससे (ते) वे हम लोग उत्साहित (स्याम) हों और आप (स्तोतृभ्यः) सुपात्र अर्थात् सज्जन विद्वानों के लिये (दमेदमे) घर घर में (इषम्) उत्तम इच्छा को (आ, भर) धारण कीजिये ॥८॥

भावार्थः—वही राजा प्रशंसनीय होता है जो उत्तम भृत्य और अनुल ऐश्वर्य को सब के सुख के लिये धारण करता है और दूत और चारों अर्थात् गुप्त संदेश देने वालों से सब राज्य का सब समाचार जान के यथायोग्य प्रबन्ध करता है ॥८॥

फिर उसी विषय को कहते हैं ॥

उभे सुश्चन्द्र सर्पिषो दर्वी श्रीणीष आसनि ।

उतो न उत्पुपूर्या उक्थेषु शवसस्पतृ इषं स्तोतृभ्य आ भरं ॥९॥

पदार्थः—हे (सुश्चन्द्र) उत्तम सुवर्ण आदि ऐश्वर्य से युक्त (शवसः, पते) सेना के स्वामी जो आप (उभे) दोनों (दर्वी) पाक करने के साधनों अर्थात् चम्मचों को इकट्ठे करके (आसनि) मुख में अर्थात् अग्निमुख में (सर्पिषः) घृत आदि का (श्रीणीषे) पाक करते हो (उतो) और उस से (नः) हम लोगों को (उत्, पुपूर्याः) उत्तमता से शोभित करें वा पालें वह आप (उक्थेषु) प्रशंसित धर्मसम्बन्धी कर्मों में

(स्तोतृभ्यः) पढ़ाने और पढ़ने वालों के लिये (इषम्) अन्न का (आ, भर) धारण करें ॥६॥

भावार्थः—जो राजा सेना के भोजन के उत्तम प्रबन्ध को और आरोग्य के लिये वैद्यों को रखता है वही प्रशंसित होकर राज्य बढ़ाता है ॥६॥

फिर राजविषय को कहते हैं ॥

एवाँ अग्निमर्जुयसुर्गीर्भिर्यज्ञेभिरानुषक् ।

दधदस्मे सुवीर्यमुत् त्यदाश्वश्यमिषं स्तोतृभ्य आ भर ॥१०॥

पदार्थः—हे (शवसस्पते !) सेना के स्वामिन् जो (गीभिः) वाणियों और (यज्ञेभिः) संगत कर्मों से (आश्वाश्वायम्) घोड़ों के सदृश वेग आदि गुणों से युक्त (सुवीर्यम्) उत्तम पराक्रम वाले (अग्निम्) अग्नि को (आनुषक्) अनुकूलता से (अजुयंभ्यः) प्रेरणा दें और नियमयुक्त करें (तेषु एव) उन्हीं में (अस्मे) हम लोगों के निमित्त आप उत्तम पराक्रमयुक्त व्यवहार को (दधत्) धारण करते हैं (उत्) और भी (त्यत्) उस (इषम्) इष्ट व्यवहार को (स्तोतृभ्यः) स्तुति करने वालों के लिये (आ, भर) अच्छे प्रकार धारण कीजिये ॥१०॥

भावार्थः—हे राजन् ! जो अग्नि आदि की विद्या को जान के अनेक विमान आदि वाहनों को बनाते हैं उनके लिये अन्न आदि देकर निरन्तर सत्कार कीजिये ॥१०॥

इस सूक्त में अग्नि विद्वान् और राजा के गुण वर्णन करने से इस सूक्त के अर्थ की पूर्ण सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिये ॥

यह पंचम मण्डल में छठा सूक्त समाप्त हुआ ॥

अथ दशार्चस्य सप्तमस्य सूक्तस्यैव आत्रेय ऋषिः । अग्निदेवता । १ विराड्-
नुष्टुप् । २ अनुष्टुप् । ३ भुरिगनुष्टुप् । ४ । ५ । ८ । ९ निचूदनुष्टुप् छन्दः । गान्धारः
स्वरः । ६ । ७ स्वराडुष्णिगछन्दः । ऋषभः स्वरः । १० निचूदबृहती छन्दः । मध्यमः
स्वरः ॥

अब दश ऋचा वाले सातवें सूक्त का आरम्भ है उस के प्रथम मन्त्र में मित्रता को कहते हैं ॥

सखायः सं वं सम्यञ्चमिषं स्तोमं चाग्रयं ।

वर्षिष्ठाय क्षितीनामूर्जो नष्ट्रे सहस्वते ॥१॥

पदार्थः—हे (सखायः) मित्र हुए आप लोग जो (क्षितीनाम्) मनुष्यों के बीच (वः) आप लोगों के लिये (वर्षिष्याय) अत्यन्त दृष्टि करने वाले के लिये और (ऊर्जः) पराक्रम युक्त के (नष्ट्रे) नाती के सदृश वर्त्तमान (सहस्वते) बलयुक्त (अग्नये) अग्नि के लिये (सम्यञ्चम्) श्रेष्ठ (स्तोमम्) प्रशंसा और (इषम्) अन्न आदि को (च) भी (सम्) अच्छे प्रकार धारण करते हैं उनका सदा सत्कार करो ॥१॥

भावार्थः—हे मनुष्यो ! इस संसार में आप लोग मित्रभाव से वर्त्ताव करके मनुष्य आदि प्रजा के हित के लिये अग्नि आदि की विद्या को प्राप्त होके अन्य जनों के लिये शिक्षा दीजिये ॥१॥

फिर उसी विषय को कहते हैं ॥

कुत्रा चिद्यस्य समृतौ रष्वा नरो नृषदने ।

अर्हन्तश्चिद्यमिन्धते संज्जनयन्ति जन्तवः ॥२॥

पदार्थः—हे (नरः) नायक अर्थात् कार्यो में अग्रगामी मुख्यजनों ! जो (जन्तवः) जीव (यस्य) जिस की (समृतौ) अच्छे प्रकार यथार्थ बोध से युक्त बुद्धि में (रष्वाः) रमण करते और (नृषदने) मनुष्यों के स्थान में (चित्) भी (अर्हन्तः) सत्कार करते हुए (यम्) जिस को (इषते) प्रकाशित कराते और (संज्जनयन्ति) उत्तम प्रकार उत्पन्न करते हैं वे (चित्) भी (कुत्रा) किसी में अनादर को नहीं प्राप्त होते हैं ॥२॥

भावार्थः—जो जीव सब मनुष्यों के हित में वर्त्तमान हुए यथाशक्ति परोपकार करते हैं वे योग्य हैं ॥२॥

अब विद्वान् के विषय को कहते हैं ॥

सं यदिषो वनामहे सं हव्या मानुषाणाम् ।

उत द्युम्नस्य श्वस ऋतस्य रश्मिमा ददे ॥३॥

पदार्थः—हे मनुष्यो ! (मानुषाणाम्) मनुष्यों के बीच (द्युम्नस्य) धन वा यश तथा (ऋतस्य) सत्य का (श्वसा) सेना से (यत्) जैसे (हव्या) देने और लेने योग्य (इषः) अन्न आदि सामग्रियों का हम लोग (सम्, वनामहे) अच्छे प्रकार सेवन करें (उत) वा (रश्मिम्) प्रकाश को मैं (सम्, आ, ददे) ग्रहण करता हूं वैसे आप लोग भी करो ॥३॥

भावार्थः—इस मन्त्र में उपमा०—जो विद्वान् जन पक्षपात को छोड़ के यथायोग्य व्यवहार कर मनुष्यों के आत्माओं में विद्याप्रकाश को धारण करें तो सब योग्य होते हैं ॥३॥

फिर उसी विषय को कहते हैं ॥

सः स्मां कृणोति केतुषा नक्तं चिदूर आ सते ।

पावको यद्वनस्पतीन् प्र स्मां मिनात्यजरः ॥४॥

पदार्थः— हे मनुष्यो ! (यत्) जो (अजरः) नाश से रहित (पावकः) पवित्र करने वाला (वनस्पतीन्) वनों के पालने वालों का (स्मा) ही (आ, कृणोति) अनुकरण करता (नक्तम्) रात्रि में (चित्) भी (दूरे) दूर देश में (सते) सत्पुरुष के लिये (केतुम्) बुद्धि देता और दूर स्थान में वर्तमान हुआ (स्मा) ही दुष्ट और दोषों का (प्र, आ, मिनाति) अच्छे प्रकार नाश करता है (सः) वह सर्वत्र सत्कृत होता है ॥४॥

भावार्थः— हे मनुष्यो ! जो विद्वान् दूर भी वर्तमान हुए रात्रि दिन अग्नि वा वनस्पतियों के सदृश परोपकारी होते हैं वे ही संसार के भूषण अलंकार होते हैं ॥४॥

फिर विद्वानों के विषय को कहते हैं ॥

अवं स्म यस्य वेषणे स्वेदं पथिषु जुह्वति ।

अभीमह स्वजेन्यं भूमां पृष्ठेव रुरुहुः ॥५॥

पदार्थः— हे मनुष्यो (यस्य) जिस के (वेषणे) व्याप्त व्यवहार के निमित्त (पथिषु) मार्गों में वीर (स्वेदम्) जल को (स्म) ही (अव, जुह्वति) बहाते और (भूमा) पृथिवी के (अह) निश्चित (स्वजेन्यम्) अपने से जीतने योग्य स्थान को (पृष्ठेव) पृष्ठ के सदृश (अभि, रुरुहुः) अभिवर्द्धन करते अर्थात् उस पर चढ़ते हैं उस का खोज, (ईम्) वैसे ही आप लोग भी करो ॥५॥

भावार्थः— जो मनुष्य मार्गों में व्याप्त व्यवहारों को जान कर कार्यो को सिद्ध करते हैं वे सुखों को प्राप्त होते हैं ॥५॥

फिर विद्वानों के विषय को कहते हैं ॥

यं मर्त्यः पुरुस्पृहं विदद्विश्वस्य धायसे ।

प्र स्वादनं पितूनामस्तताति चिदायवै ॥६॥

पदार्थः - (मर्त्यः) मनुष्य (आयवे) मनुष्य के लिये और (विश्वस्य) संसार के (धायसे) धारण के लिये (यम्) जिस (पुरुस्पृहम्) बहुतां से प्रशंसा करने योग्य (पितूनाम्) अन्तों के (स्वादनम्) स्वाद और (अस्ततातिम्) गृहस्थ को (चित्) भी (प्र, विदत्) प्राप्त होवे उसको परोपकार के लिये धारण करे ॥६॥

भावार्थः— मनुष्य को जिस जिस उत्तम वस्तु और ज्ञान की प्राप्ति होवे उस उस को सब के लिये धारण करे ॥६॥

अब राज विषय को कहते हैं ॥

स हि ष्मा धन्वाक्षितं दाता न दात्या पशुः ।

हिरिश्मश्रुः शुचिदन्नमुरनिभृष्टतविषिः ॥७॥

पदार्थः—जो (हिरिश्मश्रुः) सुवर्ण के तुल्य डाढी और (शुचिदन्) पवित्र दांतों से युक्त (अनिभृष्टतविषिः) नहीं जली सेना जिस की ऐसा (श्रुः) मेधावी (दाता) दाता (पशुः) पशु (न) जैसे (धन्व) अन्तरिक्ष जो (आक्षितम्) सब और से अविनाशी उस को वैसे दुष्टों को (आ, दाति, ग्रहण करता है (सः, हि, स्मा) वही निश्चित सुखपूर्वक बढ़ता है ॥७॥

भावार्थः—इस मन्त्र में उपमावाचकलु०—जैसे नहीं देने वाला धान्य को कटवा कर भूसे को अलग कर के अन्न का ग्रहण करता है और जैसे पशु खुरों से धान्य आदि को तोड़ता है वैसे ही राजा साहस करने वाले दुष्ट मनुष्यों का निरन्तर ताड़न करे ॥७॥

अब राजशिक्षा देने के विषय को कहते हैं ॥

शुचिः ष्म यस्मा अत्रिवत्प्र स्वधित्व रीयते ।

सुषूत माता क्राणा यदानशे भगम् ॥८॥

पदार्थः—(यत्) जो (शुचिः) पवित्र (क्राणा) करती हुई (माता) माता (यस्मै) जिस के लिये (स्वधित्व) वज्र के धारण करने वाले के सदृश और (अत्रिवत्) अविद्यमान तीन वाले के सदृश (सुषूः) उत्तम प्रकार उत्पन्न करने वाली (असूत) उत्पन्न करती और (प्र, रीयते) मिलती है (स्म) वही (भगम्) ऐश्वर्य को (आनशे) प्राप्त होती है ॥८॥

भावार्थः—इस मन्त्र में उपमालं०—जो माता पिता ब्रह्मचर्य किये हुए विधि पूर्वक सन्तानों को उत्पन्न करें तो सुख और ऐश्वर्य को प्राप्त होवें ॥८॥

अब अग्नि शब्दार्थ विद्वद्विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

आ यस्तै सर्पिरासुतेऽग्ने शमस्ति धार्यसे ।

पेषु द्युम्नमुत श्रव आ चित्तं मर्त्येषु वाः ॥९॥

पदार्थः—हे (अग्ने) विद्वन् (यः) जो (धायसे) धारण करने वाले के लिये (ते) आप का (सपिरासुते) धृत्तों से सब प्रकार उत्पन्न किये गये में (शम्) सुख (अस्ति) है उसको ग्रहण करता (एषु) इन (मत्पेषु) मनुष्यों में (द्युम्नम्) यश वा धन को (आ, धाः) धारण करता (श्रवः) अन्न को (आ) धारण करता (उत) और (चित्तम्) संज्ञान को (आ) धारण करता है उस के लिये आप ऐश्वर्य्य दीजिये ॥६॥

भावार्थः—जो कोई किसी के लिये विद्या, धन और विज्ञान को धारण करता है तो उस के लिये उपकार किया भी पुरुष प्रत्युपकार के लिये वैसे ही सत्कार को करे ॥६॥

अब अग्निशब्दार्थ राजविषय को कहते हैं ॥

इति चिन्मन्युमध्रिजस्त्वादांतमा पशुं ददे ।

आदग्ने अपृणतोऽत्रिः सासह्यादस्पृनिषः सासह्यान्नृन् ॥१०॥

पदार्थः—हे (अग्ने) विद्वन् ! (अध्रिजः) धारण करने वालों में उत्पन्न आप (मन्युम्) क्रोध को (सासह्यात्) निरन्तर सहें (अत्रिः) निरन्तर पुरुषार्थी आप (अपृणतः) नहीं पालन करते हुए (दस्पृन्) दुष्ट साहस करने वाले चोरों को (सासह्यात्) निरन्तर सहें और (आत्) सब और से (इषः) इच्छाओं और (नून्) नीति से युक्त मनुष्यों को निरन्तर सहें (इति) इस प्रकार वर्तमान (चित्) भी आप से (त्वादातम्) आप से देने योग्य (पशुम्) पशु को मैं (आ, ददे) ग्रहण करता हूँ ॥१०॥

भावार्थः—जो राजजन क्रोधादि और दुष्ट व्यसनों का निवारण कर के चोर डाकुओं को जीत कर श्रेष्ठ पुरुषों से किये गये अपमान को सहें वे अखण्डित राज्ययुक्त होते हैं ॥१०॥

इस सूक्त में मित्रत्व विद्वान् राजा और अग्नि के गुण वर्णन करने से इस सूक्त के अर्थ की इस से पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ सङ्गति जाननी चाहिये

यह पंचम मण्डल में सप्तम सूक्त समाप्त हुआ ॥

अथ सप्तर्चस्याष्टमस्य सूक्तस्येव आत्रेय ऋषिः । अग्निर्वेता । १ । ५
स्वराट्त्रिष्टुप् । २ भूरिक्त्रिष्टुप् छन्दः । धेवतः स्वरः । ३ । ४ । ७ निचूज्जगती ।
६ विराड्जगती छन्दः । निषादः स्वरः ॥

अब सात ऋचावाले आठवें सूक्त का आरम्भ है उस के प्रथम मन्त्र में अग्निशब्दार्थ गृहाश्रमी के विषय को कहते हैं ॥

त्वामग्न ऋतायवः समीधिरे प्रत्नं प्रत्नासं ऊतये सहस्रकृत ।

पुरुश्चन्द्रं यजतं विश्वधायसं दमूनसं गृहपतिं वरेण्यम् ॥१॥

पदार्थः— हे (सहस्रकृत) बल किये (अग्ने) और ब्रह्मचर्य किये हुए गृहाश्रमी (प्रत्नासः) प्राचीन विद्वान् जन (ऋतायवः) सत्य की इच्छा करने वाले (ऊतये) रक्षण आदि के लिये जिस (प्रत्नम्) प्राचीन (पुरुश्चन्द्रम्) बहुत सुवर्ण आदि से युक्त (यजतम्) आदर करने योग्य (विश्वधायसम्) सब व्यवहार और धन के धारण तथा (दमूनसम्) इन्द्रिय और अन्तःकरण के दमन करने वाले (वरेण्यम्) अतीव स्त्रीकार करने योग्य और श्रेष्ठ (गृहपतिम्) गृहस्थ व्यवहार के पालन करने वाले (त्वाम्) आप को (सम्, ईधिरे) उत्तम प्रकार प्रकाशित करावें । वह आप इन का सत्कार करो ॥१॥

भावार्थः— हे मनुष्यो ! जो आप लोगों की विद्या और दान आदिकों से वृद्धि करते हैं उन का आप लोग निरन्तर सत्कार करो ॥१॥

फिर उसी विषय को कहते हैं ॥

त्वामग्ने अतिथिं पूर्यं विशः शोचिष्केशं गृहपतिं नि वेदिरे ।

बृहत्केतुं पुरुरूपं धनस्पृतं सुशर्माणं स्ववसं जरद्विषम् ॥२॥

पदार्थः— हे (अग्ने) गृहस्थ ! जो (विशः) प्रजायें (अतिथिम्) सदा उपदेश देने के लिये घूमते हुए के सदृश वर्त्तमान (पूर्यम्) प्राचीनों से किये गये विद्वान् और (शोचिष्केशम्) केशों के सदृश न्यायव्यवहार के प्रकाशों से युक्त (बृहत्केतुम्) बड़ी बुद्धिवाले (पुरुरूपम्) बहुत रूपों से युक्त सुन्दर आकृतिमान् (धनस्पृतम्) धन की इच्छा से युक्त (सुशर्माणम्) प्रशंसित गृह वाले (स्ववसम्) श्रेष्ठ रक्षण आदि जिन के (जरद्विषम्) वा निवृत्त हुआ शत्रुरूपी विष जिन का ऐसे (गृहपतिम्) गृह-व्यवहार के पालन करने वाले (त्वाम्) आप को (नि, वेदिरे) स्थित करती हैं उन का आप निरन्तर सत्कार करें ॥२॥

भावार्थः— गृहस्थ जन सदा ही प्रजा का पालन, अतिथि की सेवा, उत्तम गृह तथा विद्या का प्रचार, बुद्धि की वृद्धि, सब प्रकार से रक्षा, तथा राग और द्वेष का त्याग निरन्तर करें ॥२॥

फिर उसी विषय को कहते हैं ॥

त्वामग्ने मानुषीरीळ्यै विशो होत्राविदं विविचिं रत्नधातमम् ।

गुहा सन्तं सुभग विश्वदर्शतं तुविष्वणसं सुयज्ञं घृतश्रियम् ॥३॥

पदार्थः—हे (सुभग) सुन्दर ऐश्वर्य्य से युक्त (अग्ने) अग्नि के सदृश वर्तमान (मानुषीः) मनुष्य सम्बन्धिनी (विशः) प्रजायें जिस (होत्राविदम्) हवनो के गुणों को जानने वाले (विविचिम्) विवेचक विभाग करते (रत्नधातमम्) रत्नों के अतीव धारण करने (विश्वदर्शतम्) संसार के प्रकाश करने और (तुविष्वणसम्) बहुतों की सेवा करने वाले (सुयज्ञम्) उत्तम प्रकार यज्ञ करते जिस से उस (घृतश्रियम्) घृत का आश्रय करते वा घृत से शोभते हुए (गुहा) अन्तःकरण में (सन्तम्) अभिव्याप्त होकर स्थित (त्वाम्) आप को (ईळते) गुणों से प्रकाशित करती हैं उनको हम लोग भी जानें ॥३॥

भावार्थः—हे मनुष्यो ! आप लोग जिस विजुलीरूप अग्नि से जीवन और चेतनता होती है तद्वत् राजा को जान के सुख बढ़ाओ ॥३॥

अब अग्नि शब्दार्थ विद्वद्विषय को कहते हैं ॥

त्वामग्ने धर्णसि विश्वधा वयं गीर्भिर्गूणन्तो नमसोप सेदिम । स नो

जुषस्व समिधानो अङ्गिरो देवो मर्त्तस्य यशसा सुदीतिभिः ॥४॥

पदार्थः—हे (अग्ने) विद्वन् ! आप जैसे हम लोग (गीर्भिः) वाणियों से (गूणन्तः) स्तुति करते हुए (विश्वधा) संसार के धारण करने वा (धर्णसिम्) अन्य को धारण करने वाले (त्वाम्) आप के (नमसा) सत्कार से (उप, सेदिम) समीप प्राप्त होवें और हे (अङ्गिरः) अङ्गों में रमते हुए (सः) वह (देवः) दाता (समिधानः) प्रकाशमान आप (मर्त्तस्य) मनुष्य के (सुदीतिभिः) उत्तम दानों से (यशसा) जल, अन्न वा धन से (नः) हम लोगों का (जुषस्व) सेवन करें वैसे (वयम्) हम लोग आप के समीप स्थित होवें ॥४॥

भावार्थः—इस मन्त्र में वाचकलु०—सब प्रकार से यह सब का स्वभाव है जो जिस भाव से जिसको प्राप्त होवे और सेवन करें वैसे ही भाव और सेवन उसका होता है ॥४॥

फिर उसी विषय को कहते हैं ॥

त्वमग्ने पुरुरूपो विशेविशे वयो दधासि प्रत्नया पुरुष्टुत । पुरुष्यन्ना

सहसा वि राजसि त्विषिः सा तै तित्विषाणस्य नाध्वे ॥५॥

पदार्थः—हे (पुरुष्टुत) बहुतों से प्रशंसित (अग्ने) राजन् ! जिस से आप (वि, राजसि) विशेष प्रकाशमान हैं (सा) वह (तिविषाणस्य) अग्नि ज्वाला के समान विद्या से प्रकाशमान (ते) आपकी (त्विषिः) दीप्ति है और वह (आधुषे) सब प्रकार से धृष्ट के लिये (न) जैसे वैसे (विशेषिणे) प्रजाप्रजा के लिये (पुरुणि) बहुत (अन्ना) अन्नों को धारण करती है तथा जिससे (त्वम्) आप प्रजाप्रजा के लिये (पुरुषः) बहुत रूपवाले आप (प्रत्नथा) प्राचीन के सद्गुण (सहसा) बल से (वयः) जीवन को (दधासि) धारण करते हो उसको विशेषता से जानिये ॥५॥

भावार्थः—इस मन्त्र में वाचकलु०—हे मनुष्यो ! आप लोग जैसे अग्नि सब जगत् को धारण करता है वैसे सब मनुष्यों को विद्या के प्रकाश में धारण करो ॥५॥

फिर उसी विषय को कहते हैं ॥

त्वामग्ने समिधानं यविष्ठ्य देवा दूतं चक्रिरे हव्यवाहनम् ।

उरुज्यसं घृतयोनिमाहुतं त्वेषं चक्षुर्दधिरे चोदयन्मति ॥६॥

पदार्थः—हे (यविष्ठ्य) अत्यन्त युवाजनों में श्रेष्ठ (अग्ने) विद्वन् जैसे (देवाः) विद्वान् जन (हव्यवाहनम्) ग्रहण करने योग्य वाहनों को शीघ्र प्राप्त करने वाले (उरुज्यसम्) बहुत वेगयुक्त (घृतयोनिम्) जल वा प्रदीप्त अथवा कारण है गृह जिसका (आहुतम्) जो सब ओर से शब्दायित (त्वेषम्) प्रदीप्त तथा (चोदयन्मति) बुद्धि को प्रेरणा करने और (चक्षुः) पदार्थों को दिखाने वाले (समिधानम्) प्रकाशमान अग्नि को (दधिरे) धारण करते और (दूतम्) सब ओर से व्यवहार साधक (चक्रिरे) करते हैं वैसे (त्वाम्) आप को हम लोग धारण करें ॥६॥

भावार्थः इस मन्त्र में वाचकलु०—मनुष्य विद्वानों के संग के विना अग्नियों के गुण और अग्नि आदि के संयोगों के गुणों को जानने योग्य नहीं होते हैं ॥६॥

फिर विद्वद्विषय को कहते हैं ॥

त्वामग्ने प्रदिव आहुतं घृतैः सुम्नायवः सुषामिधा समीधिरे स

वावृधान ओषधीभिरुक्षितो भि जयांसि पार्थिवा वि तिष्ठसे ॥७॥

पदार्थः—हे (अग्ने) विद्वन् ! जैसे (सुम्नायवः) अपने सुख की इच्छा करने वाले जन (घृतैः) प्रकाशित करने वाले साधनों और (सुषामिधा) उत्तम प्रकार प्रकाश करने वाले इधन के साथ (प्रदिवः) अत्यन्त प्रकाश से (आहुतम्) ग्रहण

किये गए जिनको (सम्, ईधिरे) उत्तम प्रकार प्रकाशित करते हैं (सः) वह (वावृधानः) निरन्तर बढ़ने वाले (उक्षितः) उत्तम प्रकार सींचे गये आप (श्रोवधीभिः) सोमलता और यवादिकों से (पाथिवा) पृथिवी में विदित (अभि) सब ओर से (ज्यांसि) वेगयुक्त कर्मों को (वि, तिष्ठसे) विशेष करके स्थित करते हो वैसे (त्वाम्) आप को निरन्तर हम लोग सुख देवें ॥७॥

भावार्थः— इस मन्त्र में वाचकलु०—हे मनुष्यो ! जैसे विद्वान् जन सब पदार्थों से बिजुली की विद्या को उत्पन्न करते हैं वैसे विद्वान् जन सब से गुणों को ग्रहण करते हैं ॥७॥

इस सूक्त में अग्नि और विद्वान् के गुण वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की इस से पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ सङ्गति जाननी चाहिये ॥

पञ्चम मण्डल में अष्टम सूक्त समाप्त हुआ ॥

अथ चतुर्थाष्टकारम्भः ॥

विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुवं यज्जद्रं तन्न आ सुंव ॥१॥

अथ सप्तर्ष्य नवमस्य सूक्तस्य गय आत्रेय ऋषिः । अग्निदेवता ।
१ स्वराडुणिक् । ३ । ४ भुरिगुणिक्छन्दः । ऋषभः स्वरः । २ निबृदनुष्टुप् । ६
विराडनुष्टुप् छन्दः । गान्धारः स्वरः । ५ स्वराड् बृहती छन्दः । मध्यमः स्वरः ।
७ पङ्क्तिश्छन्दः । पञ्चमः स्वरः ॥

अब चतुर्थ अष्टक में सात ऋचा वाले नवम सूक्त का आरम्भ है उसके

प्रथम मन्त्र में अग्न्यादि पदार्थों के गुणों को कहते हैं ॥

त्वामग्ने हविष्मन्तो देवं मर्त्तस ईळते ।

मन्ये त्वा जातवेदसं स हव्या वक्ष्यानुषक् ॥१॥

पदार्थः— हे (अग्ने) अग्नि के सदृश वर्तमान जैसे (हविष्मन्तः) अच्छे दान आदि से युक्त (मर्त्तसः) मनुष्य (जातवेदसम्) उत्पन्न हुए पदार्थों को जानने वाले (देवम्) प्रकाशमान अग्नि की प्रशंसा करते हैं वैसे (त्वाम्) विद्वान् आप की

(ईळते) स्तुति करते हैं मैं जिन (त्वा) आप को (मग्ने) मानता हूं (सः) वह आप (हव्या) ग्रहण करने योग्य पदार्थों को (आनुष्क्) अनुकूलता से (वक्षि) धारण करते हो ॥१॥

भावार्थः—इस मन्त्र में वाचकलु०—जो अग्नि आदि के गुणों को ढूँढ़ते हैं वे ही विद्या के अनुकूल व्यवहारों को उत्पन्न करते हैं ॥१॥

अब विद्वानों के गुणों को कहते हैं ॥

अग्निर्होता दास्वतः क्षयस्य वृत्तबर्हिषः ।

सं यज्ञासश्चरन्ति यं सं वाजासः श्रवस्यवः ॥२॥

पदार्थः—हे विद्वन् जैसे (होता) दाता (अग्निः) अग्नि के सदृश पुरुष (दास्वतः) देने वाले के स्वभाव से युक्त (वृत्तबर्हिषः) जल से रहित (क्षयस्य) स्थान के मध्य में बसता है वैसे (यम्) जिसको (श्रवस्यवः) अपने धन की इच्छा करने वाले (वाजासः) वेग से युक्त (यज्ञासः) मिलने योग्य जन (सम् चरन्ति) उत्तम प्रकार संचार करते हैं वह (सम्) उत्तम प्रकार जनाने वाला होता है ॥२॥

भावार्थः—मनुष्य बड़े अवकाश वाले गृहों को रच के पुरुषार्थ से पदार्थविद्या को प्राप्त हों ॥२॥

फिर अग्निविषय को कहते हैं ॥

उत स्म यं शिशुं यथा नव्जनिष्ठारणी ।

धर्तारं मानुषीणां विशामग्निं स्वध्वरम् ॥३॥

पदार्थः—(यथा) जैसे माता और पिता (नवम्) नवीन (शिशुम्) बालक को (जनिष्ठ) उत्पन्न करते हैं वैसे (स्म, ही (यम्) जिसको (अरणी) काष्ठविशेषों के सदृश (मानुषीणाम्) मनुष्य आदि (विशाम्) प्रजाओं के (धर्तारम्) धारण करने वाले (उत) भी (स्वध्वरम्) उत्तम प्रकार अहिंसारूप धर्म को प्राप्त (अग्निम्) अग्नि को विद्वान् जन उत्पन्न करें ॥३॥

भावार्थः—इस मन्त्र में उपमालं०—जैसे माता पिता श्रेष्ठ सन्तान को उत्पन्न करके सुख को प्राप्त होते हैं वैसे विद्वान् जन बिजुलीरूप अग्नि को उत्पन्न करके ऐश्वर्य को प्राप्त होते हैं ॥३॥

फिर विद्वानों के गुणों को कहते हैं ॥

उत स्म दुर्गभीयसे पुत्रो न ह्यार्याणाम् ।

पुरू यो दग्धासि वनाग्ने पशुर्न यवसे ॥४॥

पदार्थः—हे (अग्ने) अग्नि के सदृश तेजस्वी विद्वन् ! (हवार्थाणाम्) कुटिलों के (पुत्रः) पुत्र के (न) सदृश (पुरु) बहुत को (दुर्गुभीयसे) दुःख से ग्रहण करते (स्म) ही हो (यः) जो अग्नि (वना) वनों को (दग्धा) जलाने वाले के सदृश (उत) भी (यवसे) खाने योग्य घास के लिये (पशुः) पशु के (न) सदृश है उस से पदार्थों को जानने वाले (असि) हो ॥४॥

भावार्थः—इस मन्त्र में उपमालं०—जो पदार्थविद्या के ग्रहण के लिये पुत्र और गौ के सदृश वर्तमान है वही अग्नि आदि की विद्या को जान सकता है ॥४॥

फिर उसी विषय को कहते हैं ॥

अथ स्म यस्यार्चयः सम्यक्संयन्ति धूमिनः । यदीमहं

त्रितो दिव्युप ध्मातेव धमति शिशीते ध्मातरी यथा ॥५॥

पदार्थः—हे मनुष्यो ! (यस्य) जिस अग्नि के (अर्चयः) तेज (धूमिनः) बहुत धूम से युक्त (संयन्ति) उत्तम प्रकार प्राप्त होते हैं (अथ) इसके अनन्तर (यत्) जो (ईम्) सब और से (ग्रह) निश्चय ग्रहण करने में (त्रितः) अच्छे प्रकार ले जाने वाला हुआ (दिवि) अन्तरिक्ष में (ध्मातेव) शब्द करने वाले के सदृश (उप, धमति) शब्द करता है और (यथा) जैसे (ध्मातरी) चलने वाले में (सम्यक्) उत्तम प्रकार (शिशीते) सुक्ष्म करता है उससे वैसे (स्म) ही कार्यों को सिद्ध करो ॥५॥

भावार्थः—इस मन्त्र में उपमालं०—हे मनुष्यो ! सब पदार्थविद्याओं से पहिले अग्निविद्या जाननी चाहिये ॥५॥

फिर मित्रभाव से उक्त विषय को कहते हैं ॥

तवाहमग्र ऊतिभिर्मित्रस्य च प्रशंस्तिभिः ।

द्वेषोयुतो न दुरिता तुर्याम मर्त्यानाम् ॥६॥

पदार्थः—हे (अग्ने) विद्वन् ! (अहम्) मैं (मित्रस्य) मित्र (तव) आप की (ऊतिभिः) रक्षा आदिकों से और (प्रशंस्तिभिः) प्रशंसाओं से (च) भी प्रशंसित होऊँ वैसे आप हूजिये और सब हम लोग मिल कर (द्वेषोयुतः) द्वेषयुक्तों के (न) सदृश (मर्त्यानाम्) मनुष्यों के (दुरिता) दुःख से प्राप्त हुए दोषों की (तुर्याम) हिंसा करें ॥६॥

भावार्थः—इस मन्त्र में उपमालं०—हे मनुष्यो ! जैसे मित्र मित्र की प्रशंसा करता है और शत्रुजन हित का नाश करते हैं वैसेही मित्रता करके मनुष्यों के दुःखों का हम नाश करें ॥६॥

फिर उसी विषय को कहते हैं ॥

तं नो अग्ने अभी नरो रयि सहस्र आ भर ।

स क्षेपयत्स पोषयद्भुवद्वाजस्य सातयं उत्तैधिं पृतसु नो वृधे ॥७॥

पदार्थः—हे (सहस्रः) बहुत सहन आदि गुणों से युक्त (अग्ने) विद्वन् ! जो आप (नः) हम लोगों के (नरः) नायक अर्थात् कार्यों में अग्रगामियों और (रयिम्) धन को (अभी) सम्मुख (आ, भर) सब प्रकार धारण करें (सम्) उन का हम लोग सत्कार करें (सः) वह आप हम लोगों की (क्षेपयत्) प्रेरणा करें और (पोषयत्) पोषण पालन करें (सः) वह (वाजस्य) अन्न आदि के (सातये) संविभाग के लिये (भुवत्) होवें (उत्त) और (पृतसु) संग्रामों में (नः) हम लोगों की (वृधे) वृद्धि के लिये (एधि) हूजिये ॥७॥

भावार्थः—सुकर्म्मों के जानने की इच्छा करने वालों को चाहिये कि विद्वानों के प्रति यह प्रार्थना करें कि आप लोग हम लोगों को श्रेष्ठ गुणों में प्रेरित करो और ब्रह्मचर्य आदि से पुष्ट करो और सत्य और असत्य के विभाग करने वाले और युद्धविद्या में चतुर जन हम लोगों की निरन्तर रक्षा करें ॥७॥

इस सूक्त में अग्नि और विद्वान् के गुण वर्णन करने से इस सूक्त के अर्थ की इस से पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिये ॥

यह पंचम मण्डल में नवां सूक्त समाप्त हुआ ॥

अथ सप्तर्चस्य दशमस्य सूक्तस्य गय आत्रेय ऋषिः : अग्निर्देवता । १ । ६
निचृदनुष्टुप् । ५ अनुष्टुप्छन्दः । गान्धारः स्वरः २ । ३ भुरिगुणिक् छन्दः । ऋषमः
स्वरः । ४ स्वरः ङ्ब्रह्मती छन्दः । मध्यमः स्वरः । ७ निचृत्वङ्कितश्छन्दः ।
पञ्चमः स्वरः ॥

अब सात ऋचा वाले दशवें सूक्त का आरम्भ है उस के प्रथम मन्त्र में अग्निशब्दार्थविद्वद्विषय को कहते हैं ॥

अग्न ओजिष्ठमा भर शुम्नमस्मभ्यमग्निगो ।

प्र नो राया परीणसा रतिस वाजाय पन्थाम् ॥१॥

पदार्थः—हे (अग्निगो) धारण करने वालों को प्राप्त होने वाले (अग्ने) विद्वन् ! आप (अस्मभ्यम्) हम लोगों के लिये (ओजिष्ठम्) अत्यन्त पराक्रमयुक्त

(द्युम्नम्) यश वा धन को (आ, भर) चारों ओर से धारण कीजिये और (नः) हम लोगों को (परीक्षा) बहुत (राधा) धन से (बाजाय) विज्ञान के लिये (पन्थाम्) मार्ग को (प्र) प्राप्त होकर (रत्ति) रमते हो इस से सत्कार करने योग्य हो ॥१॥

भावार्थः—जो मनुष्य अन्य जनों के श्रेष्ठ उपदेश से पुण्यकीर्ति को बढ़ाते वे धर्मसम्बन्धी यश वाले होते हैं ॥१॥

फिर उसी विषय को कहते हैं ॥

त्वं नो अग्ने अद्भुतं कृत्वा दक्षस्य मंहना ।

त्वे असुर्यश्च भारुहत्क्राणा मित्रो न यज्ञियः ॥२॥

पदार्थः—हे (अद्भुत) आश्चर्ययुक्त उत्तम गुण कर्म और स्वभाव वाले (अग्ने) अध्यापक और उपदेशक (त्वम्) आप (कृत्वा) बुद्धि से (दक्षस्य) चतुर विद्या और बलसे युक्त पुरुष के (मंहना) महत्त्व से जैसे (त्वे) आप में (असुर्यम्) असुरसंबन्धी कर्म (क्राणा) करता हुआ (मित्रः) मित्र (यज्ञियः) यज्ञ करने योग्य के (न) सदृश (आ, अरुहत्) बढ़ता है वैसे (नः) हम लोगों को बढ़ाइये ॥२॥

भावार्थः—इस मन्त्र में उपमालं०—वही उत्तम विद्वान् होता है जो सब के सत्कार के लिये विद्या का उपदेश देता है ॥२॥

फिर विद्वद्विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥

त्वं नो अग्न एषां गयं पुष्टिं च वर्धय ।

ये स्तोमेभिः प्र सूरयो नरो मघान्यांशुः ॥३॥

पदार्थः—हे (अग्ने) विद्वन् (ये) जो (नरः) नायक (सूरयः) विद्वान् जन (स्तोमेभिः) वेद में वर्तमान स्तुति के प्रकरणों से (मघानि) धनों को (प्र, आनशुः) प्राप्त होवें उनके साथ (त्वम्) आप (नः) हम लोगों और (एवाम्) इन के (गयम्) सन्तान तथा गृह वा धन (च) और (पुष्टिम्) पुष्टि की (वर्धय) वृद्धि कीजिये ॥३॥

भावार्थः—विद्वानों को चाहिये कि यथार्थवक्ताओं के सहित सब मनुष्यों के सुख और बल को बढ़ावें ॥३॥

फिर विद्वद्विषय को कहते हैं ॥

ये अग्ने चन्द्र ते गिरः शुम्भन्त्यश्वराधसः । शुष्मेभिः

शुष्मिणो नरो दिवश्चिद्येषां बृहत्सुकीर्तिर्बोधति स्मना ॥४॥

पदार्थः—हे (चन्द्र) आनन्द देने वाले (अग्ने) विद्वन् ! (ते) आप की

(अश्वराधसः) बिजुली आदि पदार्थों की सिद्धि करने वाली (गिरः) धर्मसंबन्धिनी वाणियों को (ये) जो (शुष्मेभिः) बलों के साथ (शुष्मिणः) बली (दिवः) कामना करते हुए (चित्) भी (नरः) मुख्य नायक जन (शुम्भन्ति) विराजते हैं और (येषाम्) जिन की इन वाणियों को (बृहत्, सुकीर्त्तिः) बड़ी उत्तम प्रशंसायुक्त आप (स्मना) आत्मा से (बोधति) जानते हैं वे मित्र हों ॥४॥

भावार्थः—जो विद्वान् सदृश गुणकर्म और स्वभाव वाले मित्र होकर अग्नि आदि पदार्थों की विद्याओं को परस्पर जानाते हैं वे सिद्ध मनोरथ वाले होते हैं ॥४॥

अब शिल्पविद्या विषयक विद्वानों के गुणों को कहते हैं ॥

तव त्वे अग्ने अर्च्यो भ्राजन्तो यन्ति धृष्णुया ।

परिज्मानो न विद्युतः स्वानो रथो न वाजयुः ॥५॥

पदार्थः—हे (अग्ने) विद्वन् ! (तव) आपके संग से जो (अर्च्यः) विद्या और वित्त से प्रकाशित करते हुए (भ्राजन्तः) परस्पर एक दूसरे को प्रकाशित करते हुए (धृष्णुया) न्यायपूर्वक बोलने में ढीठ विद्वान् जन (परिज्मानः) सब और से भूमि के राज्य से युक्त (विद्युतः) बिजुलियों के (न) सदृश (वाजयुः) अपने वेग की इच्छा करने वाले के सदृश और (स्वानः) शब्द करते हुए (रथः) विमान आदि वाहनसमूह के (न) सदृश शिल्पविद्या को (यन्ति) प्राप्त होते हैं (त्वे) वे शीघ्र धनवान् होते हैं ॥५॥

भावार्थः—इस मन्त्र में उपमालं०—जो जन यथार्थ शिल्पविद्या को जानते हैं वे सर्वत्र व्याप्त बिजुली के समान विमान आदि वाहनों के सदृश शीघ्रगामी हो और सब प्रकार से धन को प्राप्त हो कर बहुत सुख को प्राप्त होते हैं ॥५॥

फिर उसी विषय को कहते हैं ॥

नू नो अग्र ऊतये सबाधसश्च रातये ।

अस्माकांसश्च सूरयो विश्वा आशास्तरीषणि ॥६॥

पदार्थः—हे (अग्ने) विद्वन् राजन् ! जो (सबाधसः) बाध के सहित वर्तमान (च) और (अस्माकांसः) हम लोगों के सम्बन्धी (सूरयः) विद्वान् जन (नः) हम लोगों की (ऊतये) रक्षा आदि के लिये और (रातये) दान के लिये (च) भी (विश्वाः) सम्पूर्ण (आशाः) दिशाओं को (तरीषणि) तरण में हम लोगों को (नू) शीघ्र पहुंचावें वे परोपकारी होते हैं ॥६॥

भावार्थः—वे ही चतुर विद्वान् हैं जो विमान आदि वाहनों को रच के भूगोल में चारों ओर घुमाते हैं वे प्रशंसितदान वाले होते हैं ॥६॥

अब विद्यार्थि विषय को कहते हैं ॥

त्वं नो अग्ने अङ्गिरः स्तुतः स्तवान् आ भर । होतर्विभ्वासहं
रयिं स्तोतृभ्यः स्तवसे च न उत्तैधिं पुत्सु नो वृधे ॥७॥

पदार्थः—हे (होतः) दाता और (अङ्गिरः) प्राण के सद्गुण प्रिय (अग्ने) विद्वन् ! (स्तुतः) प्रशंसित (स्तवानः) प्रशंसा करते हुए (त्वम्) आप (नः) हम लोगों के लिये (विभ्वासहम्) व्यापकों के अच्छे प्रकार सहने वाले (रयिम्) धन को (आ, भर) धारण कीजिये तथा (स्तोतृभ्यः) स्तुति करने वालों और (स्तवसे) स्तुति करने वाले के लिये (च) भी (नः) हम लोगों को धारण कीजिये (उत्त) और (पुत्सु) सङ्ग्रामों में (नः) हम लोगों को (वृधे) वृद्धि के लिये (एधि) प्राप्त हूजिये ॥७॥

भावार्थः—विद्यार्थियों को चाहिये कि विद्वानों की इस प्रकार प्रार्थना करें कि हे भगवानो अर्थात् विद्यारूप ऐश्वर्ययुक्त महाशयो ! आप लोग हम लोगों को ब्रह्मचर्य्य करा और उत्तम शिक्षा तथा विद्या देके और संग्रामों को जीत कर हम लोगों की निरन्तर वृद्धि करिये ॥७॥

इस सूक्त में अग्नि शब्दार्थ विद्वान् और विद्यार्थी के गुण वर्णन करने से इस सूक्त के अर्थ की इस से पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिये ॥

यह पंचम मण्डल में दशवां सूक्त समाप्त हुआ ।

अथ षड्वचस्यैकादशस्य सूक्तस्य सुतम्भर आत्रेय ऋषिः । अग्निर्वेवता । १ ।
३ । ५ निचूज्जगती । २ जगती । ४ । ६ विगड्जगती छन्दः । निषादः स्वरः ॥

अब छः ऋचा वाले ग्यारहवें सूक्त का आरम्भ है उसके प्रथम मन्त्र में अग्नि के गुणों का उपदेश करते हैं ॥

जनस्य गोपा अजनिष्ट जागृविरग्नि सुदक्षः सुविताय नव्यसे ।
घृतप्रतीको बृहता दिविस्पृशा द्युमद्वि भाति भरतेभ्यः शुचिः ॥१॥

पदार्थः—हे मनुष्यो ! जो (जनस्य) मनुष्य की (गोपाः) रक्षा करने और (जागृविः) जागने वाला (सुदक्षः) अच्छे प्रकार बल जिससे (घृतप्रतीकः) और घृत वा जल प्रतीतिकर जिसका ऐसा (शुचिः) पवित्र (अग्निः) अग्नि (बृहता) बड़े

(दिविस्पृशा) प्रकाश में स्पर्श करने वाले से (नव्यसे) अत्यन्त नवीन (सुविताय) ऐश्वर्य के लिये (अजनिष्ठ) उत्पन्न होता तथा (भरतेभ्यः) धारण और पोषण करने वाले मनुष्यों के लिये (द्युमत्) प्रकाश के सदृश (वि) विशेष कर के (भाति) प्रकाशित होता है उसको यथावत् जानिये ॥१॥

भावार्थः—विद्वानों को चाहिये कि अग्नि आदि पदार्थों के गुण अवश्य जानें ॥१॥

अब विद्वद्विषय को कहते हैं ॥

यज्ञस्य केतुं प्रथमं पुरोहितमग्निं नरस्त्रिषधस्थे समीधरे ।

इन्द्रेण देवैः सरथं स बर्हिषि सीदन्नि होता यजथाय सुक्रतुः ॥२॥

पदार्थः—हे (नरः) श्रेष्ठ कार्यों में अग्रणी विद्वान् लोगो ! जैसे आप लोग (त्रिषधस्थे) तीन पदार्थों के सहित स्थान में (यजथाय) मिलने के लिये (यज्ञस्य) उत्तम ज्ञान की (केतुम्) बुद्धि को तथा (प्रथमम्) प्रथम वर्तमान (पुरोहितम्) प्रथम इस को धारण करें ऐसे (अग्निम्) अग्नि के समान प्रकाशमान को (सम्, ईधरे) उत्तम प्रकार प्रकाशित करें वैसे (सः) वह(सुक्रतुः) उत्तम बुद्धि वा उत्तम कर्म वाले (होता) दाता आप (इन्द्रेण) विजुली और (देवैः) पृथिवी आदिकों के साथ (बर्हिषि) अन्तरिक्ष में (सरथम्) वाहनों के समूह के सहित (नि, सीदत्) स्थित हूजिये ॥२॥

भावार्थः—जो विद्वान् जन विद्या, धर्म और पुरुषार्थ में स्वयं वृत्तिव करके अन्यो का उस के अनुसार वृत्तिव कराते हैं वे ही सब को बोध देने वाले होते हैं ॥२॥

फिर उसी विषय को कहते हैं

असंमृष्टो जायसे मात्रोः शुचिर्मन्द्रः कविरुदतिष्ठो विवस्वतः ।

घृतेन त्वावर्धयन्नग्न आहुत धूमस्तै केतुरंभवद्वि श्रितः । ३॥

पदार्थः—हे (आहुत) सत्कार से निमन्त्रित (अग्ने) अग्नि के सदृश वर्तमान विद्यार्थी जो विद्वान् जन (विवस्वतः) सूर्य से (घृतेन) विद्या के प्रकाश से (त्वा) आप की (अवर्धयन्) वृद्धि करें और जिन (ते) आप की अग्नि के (धूमः) धूम के सदृश (दिवि) प्रकाशमान मनोहर और सत्कार करने योग्य परमेश्वर में (केतुः) जनाने वाले के सदृश बुद्धि (श्रितः) सेवन की हुई (अभवत्) होती है तथा (मात्रोः) माता के सदृश आदर करने वाले विद्या और आचार्य की शिक्षा को प्राप्त होकर (असंमृष्टः) अच्छे प्रकार अशुद्ध आप (मन्द्रः) प्रशंसित और आनन्दित (शुचिः) पवित्र (जायसे)

होते हो और (कविः) विद्वान् (उत्, अतिष्ठः) उठते हो उन आप का हम लोग सत्कार करें ॥३॥

भावार्थः—जो बालक वा कन्या विद्वानों वा पढ़ी हुई स्त्रियों से ब्रह्म-चर्यपूर्वक विद्या को प्राप्त होकर पवित्र होते वे संसार को शोभित करने वाले होते हैं ॥३॥

फिर अग्न्यादिकों के गुणों को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

अग्निर्नो यज्ञमुप वेतु साधुयाग्निं नरो वि भरन्ते गृहेगृहे ।

अग्निर्दूतो अभवद्धव्याह्नोऽग्निं वृणाना वृणते कविक्रतुम् ॥४॥

पदार्थः—हे मनुष्यो ! जैसे (अग्निः) अग्नि (नः) हम लोगों के (यज्ञम्) मिलने योग्य व्यवहार को (उप, वेतु) व्याप्त हो और जैसे (साधुया) श्रेष्ठ (नरः) अग्रणी मनुष्य (गृहेगृहे) गृहगृह में (अग्निम्) अग्नि के सदृश (वि, भरन्ते) धारण करते हैं और जैसे (हव्यवाहनः) ग्रहण करने योग्य पदार्थों को एक देश से दूसरे देशों में पहुंचाने वाला (अग्निः) अग्नि (दूतः) दूत के सदृश कार्यों का सिद्धकर्ता (अभवत्) होता है और जैसे (अग्निम्) अग्नि को (वृणानाः) स्वीकार करते हुए जन (कविक्रतुम्) बुद्धिमान् की बुद्धि का (वृणते) स्वीकार करते हैं वैसे ही आप लोग आचरण करो ॥४॥

भावार्थः—इस मन्त्र में वाचकलु०—जो अग्नि के सदृश तेजस्वी, सज्जनों के सदृश उपकार करने और प्रत्येक जन के लिये मंगल देने वाले हैं वे सर्वदा सत्कार करने योग्य हैं ॥४॥

फिर विद्वानों के विषय को कहते हैं ॥

तुभ्येदमग्ने मधुमत्तमं वचस्तुभ्यं मनीषा इयमस्तु शं हृदे ।

त्वां गिरः सिन्धुमिवावनीर्महीरा पृणन्ति शवसा वर्धयन्ति च ॥५॥

पदार्थः—हे (अग्ने) अग्नि के सदृश पवित्र अन्तःकरण वाले विद्यार्थी (तुभ्यः) आप के लिये (इदम्) यह (मधुमत्तमम्) अतिशय मधुर आदि गुण से युक्त (वचः) वचन और (तुभ्यम्) आप के लिये (इयम्) यह (मनीषा) बुद्धि (हृदे) हृदय के लिये (शम्) सुखकारक (अस्तु) हो और जो (सिन्धुमिव) समुद्र को जैसे वैसे (अवनीः) रक्षा करने वाली (महीः) श्रेष्ठ भूमियों के सदृश आदर करने योग्य (गिरः) वाणियां (शवसा) बल वा सेवा से (त्वाम्) आप का (आ, पृणन्ति) अच्छे प्रकार पालन करती वा विद्याओं को पूर्ण करती (वर्धयन्ति, च) और वृद्धि करती हैं उन का आप ग्रहण कीजिये ॥५॥

भावार्थः— इस मन्त्र में उपमालं०— हे विद्यार्थिजनो ! जैसे नदियां समुद्र को शोभित करती हैं वैसे ही विद्या और नम्रता से युक्त वाणियां आप लोगों को शोभित करें जिन के प्रताप से आप लोगों के मुखों से सत्य और सब का हितकारक वचन सर्वदा ही निकले ॥५॥

फिर उसी विषय को कहते हैं ॥

त्वामग्ने अङ्गिरसो गुहा हितमन्वविन्दञ्छिश्रियाणं वनेवने ।

स जायसे मथ्यमानः सहो महश्चामाहुः सहसस्पुत्रमङ्गिरः ॥६॥

पदार्थः— हे (अग्ने) विद्या की इच्छा करने वाले जैसे (अङ्गिरसः) प्राणों के सदृश विद्याओं में व्याप्त जन (वनेवने) जंगल जंगल में अग्नि के सदृश जीव जीव में (शिश्रियाणम्) व्याप्त (गुहा) बुद्धि में (हितम्) स्थित परमात्मा को (अनु, अविन्दन्) प्राप्त होते हैं और जिन (त्वाम्) आप को प्राप्त कराते हैं वैसे (सः) वह आप (मथ्यमानः) मथे गए विद्वान् (जायसे) होते हो और जिससे (सहसः) विद्या और शरीर के बल से युक्त के (पुत्रम्) पुत्र और (सहः) बल (महत्) बड़े को प्राप्त (त्वाम्, आप को (अङ्गिरः) प्राण के सदृश प्रिय विद्वान् जन (आहुः) कहें ॥६॥

भावार्थः— इस मन्त्र में वाचकलु०— हे मनुष्यो ! जो योगी जन संयम अर्थात् इन्द्रियों को अन्य विषयों से रोकने से परमात्मा को प्राप्त होकर नित्य आनन्दित होते हैं वैसे इस को प्राप्त होकर आप लोग आनन्दित हजिये ॥६॥

इस सूक्त में अग्नि और विद्वान् के गुण वर्णन करने से इस सूक्त के अर्थ की इस से पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ सङ्गति जाननी चाहिये ॥

यह पंचम मण्डल में ग्यारहवां सूक्त समाप्त हुआ ॥

अथ षड्वचस्य द्वादशस्य सूक्तस्य सुतम्भर आत्रेय ऋषिः । अग्निर्देवता । १ ।
२ स्वराट्पङ्क्तिश्छन्दः । पञ्चमः स्वरः । ३ । ४ । ५ त्रिष्टुप् । ६ निचृत्त्रिष्टुप्
छन्दः । धेवतः स्वरः ॥

अब छः ऋचावाले बारहवें सूक्त का प्रारम्भ है उस के प्रथम मन्त्र में अग्निविषय को कहते हैं ॥

प्राप्तये बृहते यज्ञियाय ऋतस्य वृष्णे असुराय मम ।

धृतं न यज्ञ आस्ये३ सुपूतं गिरं भरे वृषभाय प्रतीचीम् ॥१॥

पदार्थः—हे मनुष्यो ! जैसे मैं (आस्ये) मुख में और (यज्ञे) मिलने योग्य व्यवहार में (सुपूतम्) उत्तम प्रकार पवित्र (घृतम्) घृत के (न) सदृश पदार्थ को तथा (बृहते) बड़े (यज्ञियाय) यज्ञ के योग्य और (ऋतस्य) जल के (वृष्णे) वर्षानि और (असुराय) प्राणों में रमने वाले (वृषभाय) बलिष्ठ (अग्नये) अग्नि के लिये (मन्म) ज्ञान के उत्पन्न कराने वाले कारण को (प्रतीचीम्) पिछली क्रिया और (गिरम्) वाणी को (प्र, भरे) अच्छे प्रकार धारण करता हूँ वैसे इस के लिये इस को आप लोग भी धारण करो ॥१॥

भावार्थः—इस मन्त्र में वाचकलु०—मनुष्यों से जैसे अग्नि विद्या के ज्ञान के लिये प्रयत्न किया जाता है उन को चाहिये कि वैसे ही पृथिवी आदि पदार्थों की विद्या के ज्ञान के लिये प्रयत्न करें ॥१॥

अथ विद्वद्विषय को कहते हैं ॥

ऋतं चिकित्वा ऋतमिच्छिकिद्धृतस्य धारा अनु तृन्धि पूर्वीः ।
नाहं यातुं सहसा न द्वयेन ऋतं संपास्यरुषस्य वृष्णः ॥२॥

पदार्थः—हे (ऋतम्) सत्य कारण को (चिकित्वाः) जानने योग्य आप (ऋतम्) सत्य ब्रह्म को (इत्) निश्चय से (विकिद्धि) जानिये और (ऋतस्य) सत्य के जनाने वाली (पूर्वीः) प्राचीन (धाराः) वाणियों को जानिये और अविद्या का (अनु, तृन्धि) नाश करिये (अहम्) मैं (सहसा) बल से (यातुम्) जाने की (न) नहीं इच्छा करता हूँ और (द्वयेन) कार्य्य कारणस्वरूप बल से (अरुषस्य) नहीं हिंसा करने वाले (वृष्णः) बलिष्ठ के (ऋतम्) जल के (न) सदृश पदार्थ को (संपासि) गम्भीर शब्द से क्रोशता हूँ ॥२॥

भावार्थः—हे मनुष्यो ! जैसे विद्वान् जन असत्य का खंडन करके सत्य को धारण करते हैं और अविद्या का त्याग करके विद्या को धारण करते हैं वैसे ही आप लोग भी करो ॥२॥

फिर अग्निपदवाच्य विद्वद्विषय को कहते हैं ॥

कया नो अग्न ऋतयन्तृतेन भुवो नवेदा उचथस्य नव्यः ।
वेदा मे देव ऋतुपा ऋतूनां नाहं पतिं सनितुरस्य रायः ॥३॥

पदार्थः—हे (अग्ने) विद्वन् आप (कया) किस विद्या वा युक्ति से (नः) हम लोगों को जनार्त्वे (ऋतेन) सत्य से (ऋतयन्) सत्य का आचरण करता हुआ (भुवः) पृथिवी का (नवेदाः) नहीं प्राप्त होने वाला (उचथस्य) उचित का सम्बन्धी (नव्यः) नवीनों में श्रेष्ठ (ऋतुपाः) ऋतुओं का पालन करने वाला पृथ्वी सम्बन्धी (देवः)

विद्वान् (अहम्) मैं (ऋतूनाम्) वसन्त आदि ऋतुओं और (अस्य) इस (सन्तुः) विभाग करने वाले (रायः) धन के (पतिम्) स्वामी का (न) नहीं नाश करता हूँ वैसे आप (मे) मुझ को (वेदा) जानिये और मुझ को नष्ट मत करिये ॥३॥

भावार्थः—हे मनुष्यो ! सत्य के आचरण से ही पृथ्वी का राज्य प्राप्त होता है और पृथ्वी के राज्य और लक्ष्मी से सब को सुख होता है ॥३॥

फिर विद्वद्विषय को कहते हैं ॥

के ते अग्ने रिपवे बन्धनासः के पायवः सनिषन्त द्युमन्तः ।

के धासिमग्ने अनृतस्य पान्ति क आसन्तो वचसः सन्ति गोपाः ॥४॥

पदार्थः—हे (अग्ने) राजन् (ते) आप के (रिपवे) शत्रु के लिये (के) कौन (बन्धनासः) बन्धक और (के) कौन आप के राज्य के (पायवः) पालन करने वाले (के) कौन (द्युमन्तः) कामना करने वाले वा प्रकाशयुक्त (सनिषन्त) विभाग करते हैं और हे (अग्ने) विद्या और विनय के प्रकाशक कौन (धासिम्) अन्न की (पान्ति) रक्षा करते हैं (के) कौन (अनृतस्य) असत्य व्यवहार के (आसन्तः) निन्द्य (वचसः) वचन से (गोपाः) रक्षा करने वाले (सन्ति) हैं ॥४॥

भावार्थः—हे विद्वन् राजन् ! आप को चाहिये कि इस प्रकार का कर्म करें जिस से शत्रुओं का नाश प्रजा का पालन होवे यह इस का उत्तर है ॥४॥

फिर उसी विषय को कहते हैं ॥

सखायस्ते विषुणा अग्र एते शिवासः सन्तो अश्विवा अभूवन् ।

अधूर्षत स्वयमेते वचोभिर्ऋजूयते वृजिनानि ब्रुवन्तः ॥५॥

पदार्थः—हे (अग्ने) विद्वन् जो (एते) ये (ते) आप के (विषुणाः) विद्या को व्याप्त (सखायः) मित्र हुए (शिवासः) मङ्गल अर्थात् अच्छे आचरण करते (सन्तः) हुए (अश्विवाः) अमङ्गल आचरण करने वाले (अभूवन्) होवें उनका आप के नौकर और आप (अधूर्षत) नाश करो और हे राजा के नौकरो जो (एते) ये (स्वयम्) अपने ही (वचोभिः) वचनों से (वृजिनानि) धनों और बलों का (ब्रुवन्तः) उपदेश देते हुए (ऋजूयते) सरल होते हैं उन का निरन्तर पालन करो ॥५॥

भावार्थः मनुष्यों की यह योग्यता है कि जो मित्रजन शत्रु होवें वे निरादर करने योग्य हैं और जो मित्र होवें वे सत्कार करने योग्य हैं ॥५॥

फिर उसी विषय को कहते हैं ॥

यस्ते अग्ने नमसा यज्ञमीदं ऋतं स पात्यरुषस्य वृष्णः ।
तस्य क्षयः पृथुरा साधुरेतु प्रसर्त्तानस्य नहुषस्य शेषः ॥६॥

पदार्थः—हे (अग्ने) राजन् (अरुषस्य) नहीं हिंसा करने और (वृष्णः) सुख के वषणि वाले (तस्य) उन (ते) आप का (यः) जो (पृथुः) विस्तार युक्त (प्रसर्त्तानस्य) अत्यन्त धर्म को प्राप्त हुए (नहुषस्य) मनुष्य के (शेषः) बाकी रहे के सदृश (साधुः) श्रेष्ठ (क्षयः) निवास (नमसा) अन्न आदि से (यज्ञम्) यज्ञ को (ईदं) ऐश्वर्ययुक्त करता है (सः) वह (ऋतम्) सत्यन्याय की (पाति) रक्षा करता है वह हम लोगों को (आ, एतु) सब प्रकार प्राप्त हो ॥६॥

भावार्थः—हे मनुष्यो ! जो विद्वानों की सेवा और धर्म की रक्षा करता है उसके रक्षण को आप लोग करके शेष सुखको प्राप्त हूजिये ॥६॥

इस सूक्त में अग्नि और विद्वान् के गुण वर्णन करने से इस सूक्त के अर्थ की इस से पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिये ॥

यह पञ्चम मण्डल में बारहवां सूक्त समाप्त हुआ ॥

अथ षड्वचस्य त्रयोदशस्य सूक्तस्य सुतम्भर आत्रेय ऋषिः । अग्निर्देवता । १।
४ । ५ निचूद्गायत्री । २ । ६ गायत्री । ३ विराड्गायत्री छन्दः । षड्जः स्वरः ॥
अब छः ऋचा वाले तेरहवें सूक्त का आरम्भ है उस के प्रथम मन्त्र में अग्निपदवाच्य विद्वान् के गुणों को कहते हैं ॥

अर्चन्तस्त्वा हवामहेऽर्चन्तः समिधीमहि । अग्ने अर्चन्त ऊतये ॥१॥

पदार्थः—हे (अग्ने) विद्वान् हम लोग (ऊतये) रक्षण आदि के लिये (त्वा) आप को (अर्चन्तः) सत्कार करते हुए (हवामहे) स्वीकार करते हैं और आप का (अर्चन्तः) सत्कार करते हुए (सम्, इधीमहि) प्रकाश करें और आप का (अर्चन्तः) सत्कार करते हुए विद्वान् होवें ॥१॥

भावार्थः—हे विद्वानो ! हम लोग आप लोगों के सत्कार से उत्तम शिक्षा और विद्या को प्राप्त होकर आनन्दित होवें ॥१॥

अब अग्निगुणों को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

अग्नेः स्तोमं मनामहे सिध्मद्य दिविस्पृशः । देवस्य द्रविणस्यवः ॥२॥

पदार्थः—हे मनुष्यो जैसे (द्विविणस्यवः) अपने धन की इच्छा करने वाले हम लोग (अद्य) आज (दिविस्पृशः) परमात्मा में सुख की स्पर्श करने वाले (देवस्य) प्रकाशमान (अग्नेः) अग्नि के (सिद्धम्) साधक (स्तोमम्) गुण कर्म और स्वभाव की प्रशंसा को (मनामहे) मानते हैं वैसे इस को आप लोग भी जानो ॥२॥

भावार्थः—जिन की धन की इच्छा होवें वे अग्नि आदि पदार्थों के विज्ञान को ग्रहण करें ॥२॥

फिर उसी विषय को कहते हैं ॥

अग्निर्जुषत नो गिरो होता यो मानुषेष्वा । स यक्षदैव्यं जनम् ॥३॥

पदार्थः—हे विद्वन् (यः) जो (होता) दाता (अग्निः) अग्नि के सद्गुण तेजस्वी विद्वान् (नः) हम लोगों की (गिरः) वाणियों का (जुषत) सेवन करता है और जैसे (सः) वह (मानुषेषु) मनुष्यों में (दैव्यम्) श्रेष्ठ गुणों में उत्पन्न (जनम्) विद्वान् जन को (आयक्षत्) प्राप्त हो वा सत्कार करे वैसे आप करिये ॥३॥

भावार्थः—इस मन्त्र में वाचकलु०—जो अग्नि न हो तो कोई भी जीव जिह्वा न चला सके ॥३॥

फिर विद्वद्विषय को कहते हैं ॥

त्वमग्ने सप्रथा असि जुष्टो होता वरेण्यः । त्वया यज्ञं वि तन्वते ॥४॥

पदार्थः—हे (अग्ने) विद्वन् जिस से विद्वान् जन (त्वया) आप के साथ (यज्ञम्) यज्ञ का (वि, तन्वते) विस्तार करते हैं उन के साथ (होता) दाता का ग्रहण करने वाले (वरेण्यः) अतिश्रेष्ठ और (सप्रथाः) प्रसिद्ध यज्ञ वाले (जुष्टः) सेवन किये गये (त्वम्) आप (असि) हो इस से सत्कार करने योग्य हो ॥४॥

भावार्थः—मनुष्य लोग यथार्थवक्ता विद्वानों के संग से धर्म अर्थ काम और मोक्ष की सिद्धि करने वाले यज्ञ का विस्तार करें ॥४॥

फिर उसी विषय को कहते हैं ॥

त्वामग्ने वाजसातमं विप्रा वर्धन्ति सुष्टुतम् ।

स नो रास्व सुवीर्यम् ॥५॥

पदार्थः—हे (अग्ने) महाविद्वन् ! (विप्राः) बुद्धिमान् जन जिन (वाजसातमम्) विज्ञान और वेगों के विभाग करने वाले (सुष्टुतम्) उत्तम यज्ञ वाले और (सुवीर्यम्) उत्तम पराक्रम युक्त (त्वाम्) आप की (वर्धन्ति) वृद्धि करते हैं (सः) बहु, आप (नः) हम लोगों के लिये उत्तम पराक्रम को (रास्व) दीजिये ॥५॥

भावार्थः—हे मनुष्यो ! जो आप लोगों की यथार्थ वक्ता विद्वान् जन सब प्रकार से वृद्धि करें तो आप लोगों का अतुल प्रताप बढ़े ॥५॥

फिर उसी विषय को कहते हैं ॥

अग्ने नेमिराँइव देवास्त्वं परिभूरसि । आ राधश्चित्रमृञ्जसे ॥६॥

पदार्थः—हे (अग्ने) विद्वन् (त्वम्) आप जैसे (नेमिः) रथाङ्ग (अरानिव) चक्रों के अङ्गों को वैसे (देवान्) श्रेष्ठ गुणों वा विद्वानों को (परिभूः) सब प्रकार से हुवाने वाले (असि) हो और (चित्रम्) विचित्र (राधः) धन को (आ, ऋञ्जसे) सिद्ध करते हो इससे सत्कार करने योग्य हो ॥६॥

भावार्थः—इस मन्त्र में उपमालं०—जैसे अरादिकों से चक्र उत्तम प्रकार शोभित होता है वैसे ही विद्वानों और उत्तम गुणों से मनुष्य शोभित होते हैं ॥६॥

इस सूक्त में अग्नि और विद्वान् के गुण वर्णन करने से इस सूक्त के अर्थ की इस से पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिये ॥

यह पंचम मण्डल में तेरहवां सूक्त समाप्त हुआ ॥

अथ षड्वक्षस्य चतुर्दशस्य सूक्तस्य सूतम्भर आत्रेय ऋषिः । अग्निर्वेवता । १ ।
४ । ५ । ६ निषुद्गायत्री । २ विराड्गायत्री । ३ गायत्रीछन्दः । षड्जः स्वरः ॥

अब छः ऋचा वाले चौदहवें सूक्त का आरम्भ है उस के प्रथम मन्त्र में अग्नि गुणों को कहते हैं ॥

अग्निं स्तोमेन बोधय समिधानो अमर्त्यम् ।

हव्या देवेषु नो दधत् ॥१॥

पदार्थः—हे विद्वन् जो (समिधानः) उत्तम प्रकार स्वयं प्रकाशमान अग्नि (देवेषु) विद्वानों वा श्रेष्ठ गुणों वाले पदार्थों में (नः) हम लोगों के लिये (हव्या) देने और ग्रहण करने योग्य वस्तुओं को (दधत्) धारण करता है उस (अमर्त्यम्) मरणधर्म से रहित (अग्निम्) अग्नि को (स्तोमेन) गुणों की प्रशंसा से (बोधय) प्रकाशित कीजिये ॥१॥

भावार्थः—हे मनुष्यो ! प्रयत्न से अग्नि आदि पदार्थों की विद्या को प्राप्त होओ ॥१॥

फिर उसी विषय को कहते हैं ॥

तमध्वरेर्षोळते देवं मर्त्ता अमर्त्यम् । यजिष्ठं मानुषे जनै ॥२॥

पदार्थः— जो (मर्त्ताः) मनुष्य (अध्वरेषु) नहीं नाश करने योग्य धर्मयुक्त व्यवहारों में (मानुषे) विचारशील (जने) जन में (तम्) उस (अमर्त्यम्) स्वरूप से नित्य (यजिष्ठम्) अतिशय मेल करने वाले (देवम्) श्रेष्ठ गुण वाले अग्नि के सदृश स्वयं प्रकाशित परमात्मा की (ईडते) स्तुति करते हैं वे ही बहुत सुख का भोग करते हैं ॥२॥

भावार्थः— इस मन्त्र में वाचकलु०—जो मनुष्य अग्नि आदि पदार्थ के सदृश पदार्थ विद्या का ग्रहण करते हैं वे सब प्रकार सुखी होते हैं ॥२॥

फिर उसी विषय को कहते हैं ॥

तं हि शश्वन्त ईळते सुवा देवं घृतश्चुता ।

अग्निं हव्याय वोळह्वे ॥३॥

पदार्थः—(शश्वन्तः) अनादि से वर्त्तमान जीव जैसे यज्ञ करने वाला और यजमान (घृतश्चुता) जो घृत वा जल चुआती जो (सुवा) यज्ञ सिद्ध कराने वाली सुच् उस से (हव्याय) देने और लेने के योग्य के लिये (वोळह्वे) धारण करने को (अग्निम्) अग्नि की (ईडते) प्रशंसा करते हैं वैसे (हि) ही योगाभ्यास से (तम्) उस परमात्मा (देवम्) देव अर्थात् निरन्तर प्रकाशमान की स्तुति करें ॥३॥

भावार्थः—इस मन्त्र में वाचकलु०—जैसे शिल्पीजन अग्नि आदि तत्त्वों की विद्या को प्राप्त होकर और अनेक कार्यों को सिद्ध करके प्रयोजनों को सिद्ध करते हैं वैसे मनुष्य परमात्मा को यथावत् जान के अपनी इच्छाओं को सिद्ध करें ॥३॥

फिर अग्निविषय को कहते हैं ॥

अग्निर्जातो अरोचत दान्दस्यूज्योतिषा तमः ।

अविन्दद्गा अपः स्वः ॥४॥

पदार्थः— हे मनुष्यो ! राजा जैसे (जातः) प्रकट हुआ (अग्निः) अग्नि (ज्योतिषा) प्रकाश से (तमः) अन्धकाररूप रात्रि का (घनम्) नाश करता हुआ (अरोचत) प्रकाशित होता और (गाः) किरणों (अपः) अन्तरिक्ष और (स्वः) सूर्य को (अविन्दत्) प्राप्त होता है वैसे प्राप्त हुए विद्या विनय जिस को वह (वसून्)

दुष्ट चोरों का नाश करते हुए और न्याय से अन्याय का निवारण करके विजय और यश को प्राप्त हों ॥४॥

भावार्थः—इस मन्त्र में वाचकलु०—जैसे अग्नि अन्धकार का निवारण कर के प्रकाशित होता है वैसे राजा दुष्ट चोरों का निवारण कर के विशेष शोभित होवे ॥४॥

फिर उसी विषय को कहते हैं ॥

अग्निमीळेन्यं क्वि घृतपृष्ठं सपर्यत । वेतु मे शृण्वद्धवम् ॥५॥

पदार्थः—हे मनुष्यो जैसे विद्वान् (मे) मेरे (हवम्) देने लेने योग्य व्यवहार को (वेतु) व्याप्त हो और (शृण्वत्) सुने वैसे (ईलेन्यम्) प्रशंसा करने योग्य (क्विम्) प्रतापयुक्त दर्शन वाले (घृतपृष्ठम्) प्रकाश घृत वा जल है पृष्ठ में जिस के उस (अग्निम्) अग्नि का (सपर्यत) सेवन करो ॥५॥

भावार्थः—इस मन्त्र में वाचकलु०—जो मनुष्य अग्नि आदि पदार्थों की विद्या का अभ्यास करें तो वे निरन्तर सुख को सेवें ॥५॥

फिर अग्निविषय को कहते हैं ॥

अग्निं घृतेन वावृधुः स्तोमेभिर्विश्वचर्वणिम् ।

स्वाधीभिर्वचस्युभिः ॥६॥

पदार्थः—जो (स्तोमेभिः) प्रशंसित कर्मों और (घृतेन) घृत से (विश्वचर्वणिम्) संसार के प्रकाश करने वाले (अग्निम्) अग्नि की (वावृधुः) वृद्धि करावें उन (वचस्युभिः) अपने वचन की इच्छा करने वाले (स्वाधीभिः) उत्तम प्रकार ध्यान से युक्त जनों के साथ सब मनुष्य अग्नि आदि पदार्थों की विद्या को ग्रहण करें ॥६॥

भावार्थः—जैसे ईंधन आदि से अग्नि बढ़ता है वैसे ही सत्संग से विज्ञान बढ़ता है ॥६॥

इस सूक्त में अग्नि के गुण वर्णन करने से इस सूक्त के अर्थ की इस से पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिये ॥

यह पञ्चम मण्डल में चतुर्दश सूक्त समाप्त हुआ ॥

अथ पञ्चर्चस्य पञ्चदशस्य सूक्तस्य धरुण आङ्गिरस ऋषिः । अग्निर्देवता ।
१ । ५ स्वरान्पङ्क्तिश्छन्दः । पञ्चमः स्वरः । २ । ४ त्रिष्टुप् । ३ विरान्त्रिष्टुप्-
छन्दः । धैवतः स्वरः ॥

अब पांच ऋचावाले पन्द्रहवें सूक्त का आरम्भ है उसके प्रथम मन्त्र में विद्वान् और
अग्निगुणविषय को कहते हैं ॥

प्र वेधसे कवये वेद्याय गिरं भरे यज्ञसे पूष्याय ।

घृतप्रसक्तो असुरः सुशेवो रायो धर्ता धरुणो वस्वो अग्निः ॥१॥

पदार्थः हे विद्वानो ! जैसे मुझ से (घृतप्रसक्तः) जल में प्रसक्त होने
(असुरः) और प्राणों में सुख देने वाला तथा (सुशेवः) सुन्दर सुख जिस से ऐसे
(रायः) धन का (धर्ता) धारण करने और (वस्वः) पृथिवी आदि का (धरुणः)
धारण करने वाला (अग्निः) अग्नि धारण किया जाता है उसके बोध के लिये
(कवये) विद्वान् और (वेद्याय) जानने योग्य के लिये और (यज्ञसे) प्रशंसित
(पूष्याय) प्राचीनों में प्राप्त विद्या वाले (वेधसे) बुद्धिमान् के लिये (गिरम्) वाणी
को (प्र, भरे) धारण करता हूं वैसे आप लोग भी इस को इसलिये धारण करो ॥१॥

भावार्थः—इस मन्त्र में वाचकलु०—हे विद्वानो ! जो अग्नि आदि
पदार्थों की विद्या असाधारण अर्थात् विलक्षण है उस को उत्तम लक्षण वाले
बुद्धिमान् विद्यार्थियों के लिये ग्रहण कराइये ॥१॥

अब विद्वद्विषय को कहते हैं ॥

ऋतेन ऋतं धरुणं धारयन्त यज्ञस्य शाके परमे व्योमन् ।

दिवो धर्मेन्द्रुणे सेदुषो नृज्जातैरजातां अभि ये ननक्षुः ॥२॥

पदार्थः—(ये) जो (ऋतेन) सत्य वा परमात्मा से (ऋतम्) सत्य कारणा-
दिक (धरुणम्) सब के धारण करने वाले को (यज्ञस्य) सम्पूर्ण व्यवहार के (शाके)
सामर्थ्य के निमित्त (परमे) उत्तम (व्योमन्) व्यापक (दिवः) सूर्य आदि से (धर्मन्)
धर्म (धरुणे) और धारण करने वाले में (जातैः) उत्पन्न हुए पदार्थों से (अजातान्)
न उत्पन्न हुए (सेदुषः) ज्ञानवान् (नृन्) मनुष्यों को (अभि, ननक्षुः) प्राप्त होते हैं वे
सत्यविद्या को (धारयन्त) धारण करें ॥२॥

भावार्थः—वे ही मनुष्य विद्वान् हैं जो पूर्व और आगे वर्तमान
विद्वानों को मिलकर परमेश्वर प्रकृति और जीव के कार्य की विद्या को
जानते हैं ॥२॥

फिर उसी विषय को कहते हैं ॥

अंहोयुवस्तन्वस्तन्वते वि वर्यो महदृष्टं पूव्याय ।

स संवतो नवजातस्तुतुर्यात्सिंहं न क्रुद्धमभितः परि ष्टुः ॥३॥

पदार्थः—हे मनुष्यो जिसके संबन्ध में (अंहोयुवः) जो अपराध को दूर करते वे (तन्वः) शरीर के मध्य में (तन्वते) विस्तार को प्राप्त होते और (महत्) बड़े (दृष्टम्) दुःख से पार होने योग्य (वर्यः) जीवन को (वि) विशेष करके विस्तृत करते और सुख के (परि) सब ओर (स्युः) स्थित होते हैं (सः) वह उन का सङ्गी (संवतः) उत्तम प्रकार सेवन किया गया (नवजातः) नवीन अभ्यास से उत्पन्न हुई विद्या जिस की ऐसा पुरुष (पूव्याय) पूर्वज के लिये (क्रुद्धम्) क्रोधयुक्त (सिंहम्) सिंह के (न) सदृश अन्य को (अभितः) सब प्रकार से (तुतुर्यात्) नाश करे ॥३॥

भावार्थः—इस मन्त्र में उपमालं०—जो मनुष्य पाप को दूर कर के धर्म का आचरण करते हैं वे शरीर और आत्मा के सुख और जीवन की वृद्धि कराते हैं । और जैसे क्रुद्ध सिंह प्राप्त हुए प्राणियों का नाश करता है वैसे प्राप्त हुए दुर्गुणों का सब जन नाश करें ॥३॥

फिर विद्वद्विषय को कहते हैं ॥

मातेव यद्धरसे पप्रथानो जनञ्जनं धायसे चक्षसे च ।

वयोवयो जरसे यदधानः परि तमना विषुरूपो जिगांसि ॥४॥

पदार्थः—हे विद्वन् (यत्) जिस कारण (पप्रथानः) प्रसिद्ध विद्यायुक्त आप (मातेव) माता के सदृश (धायसे) धारण करने और (चक्षसे) कहाने को (च) भी (जनञ्जनम्) मनुष्य मनुष्य का (भरसे) पोषण करते हो और (तमना) आत्मा से (यत्) जिस कारण (दधानः) धारण करते हुए (वयोवयः) सुन्दर जीवन जीवन की (जरसे) स्तुति करते हो और (विषुरूपः) विद्या जिन को प्राप्त ऐसे हुए सम्पूर्ण पदार्थों की (परि) सब प्रकार से (जिगांसि) प्रशंसा करते हो इस से विद्वान् होते हो ॥४॥

भावार्थः—जो विद्वान् जन माता के सदृश विद्यार्थियों की रक्षा करने, सब की उन्नति करने की इच्छा करते और ब्रह्मचर्य तथा अवस्था के बढ़ने में कारणरूप कार्यों का उपदेश करते हैं वे संसार के आदर करने योग्य होते हैं ॥४॥

फिर उसी विषय को कहते हैं ॥

वाजो नु ते शर्वसपात्वन्तं मुहं दोघं धरुणं देव रायः ।

पदं न तायुर्गुहा दधानो महो राये चितयन्नत्रिपस्पः ॥५॥

पदार्थः—हे (देव) विद्वन् (ते) आप का (वाजः) वेग (शवसः) बल के (उरुम्) बहुत (अन्तम्) अन्त की (दोघम्) तथा उत्तम पूर्ण करने वाले और (रायः) धन के (धरुणम्) धारण करने वाले की (नु) शीघ्र (पातु) रक्षा करे और (तायुः) चोर (पदम्) पैरों के चिह्न को (न) जैसे वैसे (महः) बड़े (राये) धन के लिये (गुहा) बुद्धि में सत्य को (दधानः) धारण करने और (अत्रिम्) पालन करने वाले को (चितयन्) जनाते हुए आप सब को (अस्पः) प्रसन्न कीजिये ॥५॥

भावार्थः—हे मनुष्यो ! जैसे चोर चोर के पाद के चिह्न को ढूँढ के ग्रहण करता है वैसे ही आत्माओं में सत्य को धारण कर और कामना की पूर्ति करके सब को प्रसन्न करें ॥५॥

इस सूक्त में विद्वान् और अग्नि के गुण वर्णन करने से इस सूक्त के अर्थ की इस से पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिये ॥

पंचम मण्डल में पन्द्रहवां सूक्त समाप्त हुआ ॥

अथ पञ्चर्चस्य षोडशस्य सूक्तस्य पुरुरात्रेय ऋषिः । अग्निर्देवता । १ । २ । ३
विराट्त्रिष्टुप् छन्दः । धैवतः स्वरः । ४ भुरिगुणिक्छन्दः । ऋषभः स्वरः । ५
बृहतीछन्दः । मध्यमः स्वरः ॥

अब पांच ऋचा वाले सोलहवें सूक्त का आरम्भ है उसके प्रथम मन्त्र में विजुली के विषय को कहते हैं ॥

बृहदयो हि भानवेऽर्चा देवायाग्र्ये ।

यं मित्रं न प्रशस्तिभिर्भर्त्तासो दधिरे पुरः ॥१॥

पदार्थः—हे विद्वन् (मर्तासः) मनुष्य (प्रशस्तिभिः) प्रशंसाओं से (यम्) जिस को (मित्रम्) मित्र के (न) समान (पुरः) प्रथम से (दधिरे) धारण करते हैं उसको (भानवे) प्रकाश के लिये और (देवाय) श्रेष्ठ गुण वाले (अग्नये) विजुली आदि के लिये (बृहत) बड़ा (वयः) प्रदीप्त करने वाला तेज जैसे हो वैसे (हि) ही (अर्चा) पूजिये आदर करिये ॥१॥

भावार्थः—इस मन्त्र में उपमालं०—जैसे मित्र मित्रको धारण करके सुख की वृद्धि को प्राप्त होता है वैसे ही अग्नि आदि पदार्थों की विद्या को प्राप्त होकर विद्वान् जन आनन्द से वृद्धि को प्राप्त होते हैं ॥१॥

फिर उसी विषय को कहते हैं ॥

स हि धुभिर्जनानां होता दक्षस्य बाह्वोः ।

वि हव्यमग्निरांनुषग्भगो न वारमृष्वति ॥२॥

पदार्थः—जो (जनानाम्) मनुष्यों की (बाह्वोः) भुजाओं के (दक्षस्य) बल का (होता) देने वाला (अग्निः) अग्नि (भगः) सूर्य के (न) सदृश (आनुषक्) अनुकूलता से (वारम्) स्वीकार करने और (हव्यम्) देने योग्य पदार्थ को (वि, ऋष्वति) विशेष सिद्ध करता है (सः, हि) वही (धुभिः) धर्मयुक्त कामों से बलवान् होता है ॥२॥

भावार्थः—जो विद्वान् जन अपने आत्मा के सदृश सब मनुष्यों को जान और विद्या को प्राप्त करा के उन्नति करने की इच्छा करते हैं वे ही भाग्यशाली वर्त्तमान हैं ॥२॥

अब संग्राम विजय विषय को कहते हैं ॥

अस्य स्तोमे मघोनः सख्ये वृद्धशोचिषः ।

विश्वा यस्मिन्तुविष्वणि समर्थे शुष्ममादधुः ॥३॥

पदार्थः—जो मनुष्य (अस्य) इस (वृद्धशोचिषः) वृद्ध अर्थात् बड़ी हुई कान्ति जिस की ऐसे (मघोनः) बहुत धन से युक्त पुरुष की (स्तोमे) प्रशंसा में और (सख्ये) मित्रपन वा मित्र के कार्य के लिये (यस्मिन्) जिस (तुविष्वणि) बल सेवन तथा (सम्, अर्थे) अच्छे प्रकार स्वामी वा वैश्य में (शुष्मम्) बल को (आदधुः) सब प्रकार धारण करें वे (विश्वा) सम्पूर्ण सुखों को प्राप्त होवें ॥३॥

भावार्थः—जो मित्र होकर शरीर और आत्मा के बल को धारण करके प्रयत्न करते हैं वे संग्रामादिकों में विजय को प्राप्त होकर प्रशंसित लक्ष्मीवान् होते हैं ॥३॥

अब राज्य और ऐश्वर्यवृद्धि को कहते हैं ॥

अध्वा ह्यग्र एषां सुवीर्यस्य मंहना ।

तमियह न रोदसी परि श्रेश बभूवतुः ॥४॥

पदार्थः—हे (अग्ने) राजन् (एषाम्) इन वीरों और (सुवीर्यस्य) उत्तम पराक्रम वाले के (मंहता) बड़प्पन से जो (तम्) उस को (इत्) ही (यह्मन्) बड़े सूर्य्य (अथा) इसके अनन्तर (रोबसी) अन्तरिक्ष और पृथिवी के (न) सदृश (अवः) अन्न जैसे हो वैसे (परि) सब ओर से (बभूवतुः) होते है वे (हि) ही विजय को प्राप्त होते हैं ॥४॥

भावार्थः—इस मन्त्र में उपमालं०—हे मनुष्यो ! जो बड़ी उत्तम प्रकार शिक्षित सेना को प्राप्त होते हैं उनके ही राज्य का ऐश्वर्य्य बढ़ता है ॥४॥

फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

नू न एहि वार्य्यमग्ने गृणान आ भर ।

ये वयं ये च सूरयः स्वस्ति धामहे सचोतैथि पृत्सु नो वृधे ॥५॥

पदार्थः—हे (अग्ने) विद्वन् (ये) जो (सूरयः) विद्वान् (ये, च) और जो (वयम्) हम लोग (स्वस्ति) सुख को (धामहे) धारण करते हैं उन से (सचा) संबद्ध आप (वार्य्यम्) स्वीकार करने योग्य की (नू) शीघ्र और (गृणानः) विद्वानों के गुणों की स्तुति करते हुए (नः) हम लोगों को (आ, इहि) सब प्रकार से प्राप्त हूजिये (उत) और सुख की (आ, भर) सब प्रकार पुष्टि कीजिये तथा (पृत्सु) संग्रामों में (नः) हम लोगों की (वृधे) वृद्धि के लिये (एधि) प्राप्त हूजिये ॥५॥

भावार्थः—जो मनुष्यों के लिये निरन्तर सुख देते हैं उनके साथ मनुष्य सदा उन्नति करें ॥५॥

इस सूक्त में बिजुली का विषय संग्राम विजय और राज्यैश्वर्य्य के वर्धन का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की इस से पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिये ॥

पंचम मण्डल में सोलहवां सूक्त समाप्त हुआ ॥

अथ पञ्चर्चस्य सप्तदशस्य सूक्तस्य पुहरात्रेय ऋषिः । अग्निदेवता । १ भुरिगुणिक् छन्दः । ऋषभः स्वरः । २ अनुष्टुप् । ३ निचृदनुष्टुप् । ४ विराडनुष्टुप् छन्दः । गान्धारः स्वरः । ५ भुरिग्वृहती छन्दः । मध्यमः स्वरः ॥

अब पांच ऋचावाले सत्रहवें सूक्त का आरम्भ है उसके प्रथम मन्त्र में अग्न्यादि विद्या विषय को कहते हैं ॥

आ यज्ञैर्देव मर्त्ये इत्था तव्यांसमृतये ।

अग्निं कृते स्वध्वरे पूरुर्लीलावसे ॥१॥

पदार्थः—हे (देव) विद्वन् जैसे (पूरुः) मननशील (मर्त्यः) मनुष्य (कृते) किये हुए (स्वध्वरे) शोभन अहिंसामय यज्ञ में (यज्ञैः) विद्वानों के सत्कारादिक व्यवहारों से (अवसे) विद्या आदि श्रेष्ठ गुणों में प्रवेश होने के लिये (तव्यांसम्) अत्यन्त वृद्ध बड़े तेजयुक्त (अग्निम्) अग्नि की (ईलीत) प्रशंसा करता है (इत्था) इस कारण से (ऊतये) रक्षा आदि के लिये (आ) प्रयोग अर्थात् विशेष उद्योग करो ॥१॥

भावार्थः—जो विद्वानों के सङ्ग में प्रीति करने वाले मनुष्य अग्नि आदि पदार्थों की विद्या को प्राप्त होकर श्रेष्ठ कर्म को करते हैं वे सब प्रकार से रक्षित होते हैं ॥१॥

अब विद्वद्विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

अस्य हि स्वयंशस्तरः आसा विधर्मन्मन्यसे ।

तं नाकं चित्रशोचिषं मन्द्रं परो मनीषया ॥२॥

पदार्थः—हे (विधर्मन्) विशेष धर्म के अनुगामी जो (हि) निश्चय (अस्य) इसके सम्बन्ध में (स्वयंशस्तरः) अत्यन्त अपना यश जिस का ऐसा पुरुष (आसा) मुख वा आसन से वर्तमान है और (परः) श्रेष्ठ हुए (मनीषया) बुद्धि से (तम्) उस (मन्द्रम्) आनन्द देनेवाले और (चित्रशोचिषम्) अद्भुत प्रकाशयुक्त (नाकम्) दुःख से रहित को आप (मन्यसे) जानते हो उसका मैं आदर करता हूँ ॥२॥

भावार्थः—हे विद्वन् ! आप सदा ही धर्मयुक्त यश को बढ़ाने वाले कर्म को करें जिस से अत्यन्त सुख को प्राप्त हों ॥२॥

फिर उसी विषय को कहते हैं ॥

अस्य वासा उ अर्चिषा य आयुक्त तुजा गिरा ।

दिवो न यस्य रेतसा बृहच्छोचन्त्यर्चयः ॥३॥

पदार्थः—हे विद्वन् (यः) जो (असौ) यह (अस्य) इसकी (वं) निश्चय से (अर्चिषा) विद्या की दीप्ति और (गिरा) वाणी से (आयुक्त) युक्त होता (उ) और (यस्य) जिस के (रेतसा) पराक्रम से (दिवः) जैसे मनोहर प्रयोजन के (न)

वैसे (अर्चयः) उत्तम सत्कार (बृहत्) बड़े (शोचन्ति) शोभित होते हैं वह आप दुःखों की (तुजा) हिंसा करो ॥३॥

भावार्थः—इस मन्त्र में उपमालं०—हे मनुष्यो ! जिन विद्वानों के सूर्य के प्रकाश के सदृश विद्या यशः और कीर्ति विलास को प्राप्त होते हैं वे ही बड़े विज्ञान को उत्पन्न करते हैं ॥३॥

अब अग्निदृष्टान्त से विद्याविषय को कहते हैं ॥

अस्य क्रत्वा विचेतसो दस्मस्य वसु रथ आ ।

अथा विश्वासु हव्योऽग्निर्विशु प्र शस्यते ॥४॥

पदार्थः—हे विद्वन् जिस की (विश्वासु) सम्पूर्णा (विशु) प्रजाओं में (हव्यः) ग्रहण करने योग्य (अग्निः) अग्नि (प्र, शस्यते) प्रशंसा को प्राप्त होता है (अथा) इसके अनन्तर (अस्य) इस की (क्रत्वा) बुद्धि तथा (विचेतसः) जनाने और (दस्मस्य) दुःख के नाश करने वाले की बुद्धि से (रथे) सुन्दर वाहन में (वसु) द्रव्य (आ प्र, शस्यते) प्रशंसित होता है ॥४॥

भावार्थः जैसे प्रजा में अग्नि विराजता है वैसे ही विद्या और विनय से युक्त बुद्धिमान् पुरुष शोभित होते हैं ॥४॥

फिर विद्वद्विषय को कहते हैं ॥

नृ न इद्धि वार्यमासा सचन्त सूरयः । ऊजो

नपादभिष्टये पाहि शग्धि स्वस्तय उतैधि पूत्सु नो वृधे ॥५॥

पदार्थः—हे विद्वन् जैसे (सूरयः) विद्वान् जन (आसा) उपवेशन अर्थात् स्थिति से (नः) हम लोगों को और (वार्यम्) श्रेष्ठ पदार्थों में उत्पन्न विजुलीरूप अग्नि को (सचन्त) संबद्ध करते हैं वैसे (नपात्) नहीं गिरने वाले आप (नः) हम लोगों के (अभिष्टये) अपेक्षित सुख के लिये (ऊजः) पराक्रमों की (पाहि) रक्षा कीजिये और (पूत्सु) संग्रामों में हम लोगों की (वृधे) वृद्धि के लिये (हि) जिस से (शग्धि) समर्थ हूजिये और (स्वस्तये) सुख के लिये (नृ) शीघ्र (इत्) ही (उत) निश्चय से (एधि) प्राप्त हूजिये ॥५॥

भावार्थः—इस मन्त्र में वाचकलु०—जो मनुष्य विद्वानों के अनुकरण को करें तो उत्तम गुणों की प्राप्ति बल की वृद्धि और सुखपूर्वक विजय को करते हैं ॥५॥

इस सूक्त में अग्नि और विद्वान् के गुण वर्णन करने इस सूक्त के अर्थ की इस से पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिये ॥
यह पञ्चम मण्डल में सत्रहवां सूक्त समाप्त हुआ ॥

अथ पञ्चर्चस्याष्टादशस्यसूक्तस्यद्वितोमूक्तवाहाभ्रात्रेयऋषिः अग्निर्वेत्ता ।
१ । ४ विराडनुष्टुप् । २ निचुदनुष्टुप् छन्दः । गान्धारः स्वरः । ३ भुरिगुणिक
छन्दः । ऋषभः स्वरः । ५ भुरिगबृहती छन्दः । मध्यमः स्वरः ॥

अब पाँच ऋचा वाले अठारहवें सूक्त का प्रारम्भ है उसके प्रथम मन्त्र में
अग्नि के सदृश अतिथि के विषय को कहते हैं ॥

प्रातरग्निः पुरुषि॒ यो वि॒शः स्त॑वे॒ताति॑थिः ।
वि॒श्वानि॒ यो अम॑र्त्यो ह॒व्या म॑र्तेषु रण्यति ॥१॥

पदार्थः—हे मनुष्यो (यः) जो (अग्निः) अग्नि के सदृश पवित्र (पुरुषि॒यः) बहुतों से कामना किया वा सेवन किया गया (म॑र्तेषु) नाश होने वाले कार्यों में (अम॑र्त्यः) स्वभाव से मरणधर्मरहित (रण्यति) रमता है (वि॒श्वानि) सम्पूर्ण (ह॒व्या) देने योग्यों की (स्त॑वेत) प्रशंसा करें और जो (प्रातः) प्रातःकाल के आरम्भ से (वि॒शः) प्रजाओं को उपदेश देवें वह (अति॑थिः) आदर करने योग्य यथायंक्तता विद्वान् सत्कार करने योग्य होता है ॥१॥

भावार्थः—हे मनुष्यो ! जो अतिथि आत्मा का जानने वालों, सत्य का उपदेशक, विद्वान्, विद्वानों का प्रिय, परमात्मा के सदृश सब के हित को चाहने वाला नित्य क्रीड़ा करता है वह ही सत्कार करने योग्य है ॥१॥

फिर अतिथि विषय को कहते हैं ॥

द्वि॒ताय॑ मृ॒क्तवा॑ह॒से स्व॒स्य दक्ष॑स्य म॒हना॑ ।
इ॒न्दुं स ध॑त्ते आ॒नुषक् स्तो॒ता चि॒त्ते अम॑र्त्य ॥२॥

पदार्थः—हे (अम॑र्त्य) अपने स्वरूप से नित्य जो (स्तो॒ता) सत्यविद्या की प्रशंसा करने वाला (आ॒नुषक्) अनुकूलता से (इ॒न्दुम्) ऐश्वर्य्य को (चि॒त्) ही (ते) तेरे लिये (ध॑त्ते) धारण करता है (सः) वह (द्वि॒ताय) दो जन्मों से विद्या को प्राप्त (मृ॒क्तवा॑ह॒से) शुद्ध विज्ञान को प्राप्त कराने वाले (स्व॒स्य) और अपने (दक्ष॑स्य) बल के (म॒हना॑) बड़प्पन के साथ वर्त्तमान अतिथि के लिये सुख देवें ॥२॥

भावार्थः—जो मनुष्य यथार्थवक्ता अतिथियों का सत्कार करते हैं वे सत्य विज्ञान को प्राप्त हो कर सर्वदा आनन्दित होते हैं ॥२॥

फिर उसी विषय को कहते हैं ॥

तं वो दीर्घायुशोचिषं गिरा हुवे मघोनाम् ।

अरिष्टो येषां रथो व्यश्वदावनीयते ॥३॥

पदार्थः—हे मनुष्यो (येषाम्) जिन अतिथियों और (मघोनाम्) बहुत धन से युक्त (वः) आप लोगों का (अरिष्टः) नहीं हिंसा करने योग्य (रथः) वाहन (वि, ईयते) विशेषता से चलता है उनका मैं (हुवे) आह्वान करता हूं और हे (व्यश्वदावन्) व्याप्ति करने वाले विज्ञान आदि गुणों के दाता गृहस्थ आप के कल्याण के लिये (तम्) उस (दीर्घायुशोचिषम्) दीर्घ अर्थात् अधिक अवस्था पवित्र करने वाली जिस की ऐसे अतिथि विद्वान् का मैं (गिरा) वाणी से आह्वान करता हूं ॥३॥

भावार्थः—जो अहिंसादि धर्म से युक्त मनुष्य अतिकालपर्यन्त जीवने वाले धार्मिक अतिथियों की सेवा करते हैं वे भी दीर्घायु और लक्ष्मीवान् होकर आनन्दित होते हैं ॥३॥

फिर उसी विषय को कहते हैं ॥

चित्रा वा येषु दीधितिरासन्नुक्था पान्ति ये ।

स्तीर्णं बर्हिः स्वर्णरे श्रवांसि दधिरे परि ॥४॥

पदार्थः—हे मनुष्यो (येषु) जिन अतिथियों में (चित्रा) विचित्र (दीधितिः) प्रकाशमान विद्या है और (आसन्) आसन वा मुख में (उक्था) प्रशंसा करने योग्य कर्म हैं और (ये, वा) अथवा जो (स्तीर्णम्) आच्छादित अर्थात् अन्तःकरण में व्याप्त (बर्हिः) अन्तरिक्ष के सदृश विज्ञान की (स्वर्णरे) सुख से युक्त मनुष्य में (पान्ति) रक्षा करते हैं और (श्रवांसि) अन्नादिकों को (परि) सब ओर से (दधिरे) धारण करें वे ही श्रेष्ठ अतिथि होते हैं ॥४॥

भावार्थः—जो विद्या के उत्तम गुणों से पूर्ण, सब के हित चाहने वाले, पुरुषार्थी अर्थात् उत्साही और पक्षपात से रहित अतिथिजन उपदेश से सब की रक्षा करते हैं वे संसार के कल्याण करने वाले होते हैं ॥४॥

फिर उसी विषय को कहते हैं ॥

ये मे पञ्चाशतं ददुरभ्वानां सधस्तुति । द्युमदग्ने

महि श्रवो बृहत्कृधि मघोनां नृवदमृत नृणाम् ॥५॥

पदार्थः—(ये) जो अतिथि जन (मे) मेरे लिये (अश्वानाम्) वेग से युक्त अग्नि आदि पदार्थों के (सधस्तुति) साथ प्रशंसित (द्युमत्) यथार्थ ज्ञान के प्रकाश से युक्त (पञ्चाशत्) पञ्चाशत्संख्यायुक्त विज्ञान को (ददुः) देने वाले हों उन के साथ हे (अग्ने) विद्वन् आप एक साथ प्रशंसित और यथार्थ ज्ञान के प्रकाश से युक्त (महि) बड़े (बृहत्) बहुत (अवः) अन्न वा श्रवण को (कृधि) करिये और हे (अमृत) मरणाधर्म से रहित उन (मघोनाम्) बहुत धनवान् (नृणाम्) मनुष्यों के (नृवत्) मनुष्यों के तुल्य उन्नति को विधान करो ॥५॥

भावार्थः—हे मनुष्यो ! जो अतिथिजन पदार्थविद्या को देवों उनका सत्कार यथायोग्य करो ॥५॥

इस सूक्त में अग्निवत् अतिथि के गुण वर्णन करने से इस सूक्त के अर्थ की इससे पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिये ॥

यह पञ्चम मण्डल में अठारहवां सूक्त समाप्त हुआ ॥

अथ पञ्चर्चस्यैकोनोऽशतितमस्य सूक्तस्य वदिरात्रेय ऋषिः । अग्निदेवता । १ गायत्री । २ निचृद्गायत्री छन्दः । षड्जः स्वरः । ३ अनुष्टुप् छन्दः । गान्धारः स्वरः । ४ भुरिगुणिक् छन्दः । ऋषभः स्वरः । ५ निचृत्पङ्क्तिश्छन्दः । पञ्चमः स्वरः ॥

अब पाँच ऋचा वाले उन्नीसवें सूक्त का आरम्भ है उस के प्रथम मन्त्र में विद्वानों को सिद्ध करने योग्य उपदेश विषय को कहते हैं ॥

अभ्यवस्थाः प्र जायन्ते प्र वव्रेर्वत्रिचिकेत । उपस्थे मातुर्वि चष्टे ॥१॥

पदार्थः—हे विद्वन् (वव्रेः) स्वीकार करने वाले की जो (अवस्थाः) विरुद्ध वृत्ति को प्राप्त होते हैं जिन में ऐसी वर्तमान दशायें (प्र, जायन्ते) उत्पन्न होती हैं उनका (वत्रिः) स्वीकार करने वाला (अभि) सम्मुख (प्र, चिकेत) विशेष कर के जाने और (मातुः) माता के (उपस्थे) समीप में (वि चष्टे) प्रसिद्ध होता है उन को आप भी जानिये ॥१॥

भावार्थः—ऐसा नहीं कोई भी प्राणी है कि जिसकी उत्तम मध्यम और अधम दशायें न हों और जो माता पिता और आचार्य से शिक्षित है वही अपनी दशाओं को सुधार सकता है ॥१॥

फिर उसी विषय को कहते हैं ॥

जुहुरे वि चितयन्तोऽनिमिषं नृम्णं पान्ति ।

आ दृहळां पुरं विविशुः ॥२॥

पदार्थः—जो (अनिमिषम्) दिन रात्रि (चितयन्तः) बोध कराते हुए (वि) विरुद्ध (जुहुरे) कुटिलता करते और (नृम्णम्) धन की (पान्ति) रक्षा करते हैं वे (दृहळां) दृढ़ (पुरम्) नगर को (आ, विविशुः) सब प्रकार प्राप्त होते हैं ॥२॥

भावार्थः—जो सरल स्वभाव वाले और सत्य के बोधक प्रतिक्षण पुरुषार्थ करते हैं वे राज्य और ऐश्वर्य को प्राप्त होते हैं ॥२॥

फिर उसी विषय को कहते हैं ॥

आ श्वेत्रेयस्य जन्तवो युमद्वर्धन्त कृष्टयः ।

निष्कग्रीवो बृहदुक्थ एना मध्वा न बाजयुः ॥३॥

पदार्थः—हे विद्वानो जिस (श्वेत्रेयस्य) अन्तरिक्ष में स्थित दिशाओं में उत्पन्न जल के मध्य में (जन्तवः) जीव और (कृष्टयः) मनुष्य (वर्धन्त) वृद्धि को प्राप्त होते हैं (एना) इस (मध्वा) मधुर जल से (बाजयुः) अन्न की कामना करते हुए के (न) सदृश (बृहदुक्थ) अत्यन्त प्रशंसित (निष्कग्रीवः) एक निष्क का जिस में चार सुवर्ण प्रमाण से युक्त आभूषण जिस की ग्रीवा में ऐसा पुरुष (छुमत्) प्रकाश से युक्त सुख को (आ) प्राप्त होता है ॥३॥

भावार्थः—हे मनुष्यो ! इस संसार में जितने पदार्थ हैं वे सब जल ही से होते हैं अर्थात् सब का बीज जल ही है ऐसा जानकर सब सुखों को प्राप्त होओ ॥३॥

फिर उसी विषय को कहते हैं ॥

प्रियं दुग्धं न काम्यमजामि जाम्योः सचा ।

घर्मो न बाजजठरोऽदब्धः शश्वतो दभः ॥४॥

पदार्थः—(बाजजठरः) क्षुधा का वेग उदर में जिस से हो (अदब्धः) जो नहीं हिंसा करने योग्य (शश्वतः) निरन्तर व्याप्त (दब्धः) और जिस से नाश करता है उस (घर्मः) प्रताप के (न) सदृश वा (प्रियम्) प्रिय (दुग्धम्) दुग्ध के (न) सदृश (सचा) सम्बन्ध से (जाम्योः) खाने योग्य अन्न को देने वाले प्रकाश और पृथिवी के (काम्यम्) कामना करने योग्य पदार्थ को (अजामि) प्राप्त होता हूं इस से मेरे साथ आप लोग भी इस को करो ॥४॥

भावार्थः—इस मन्त्र में उपमालं०—जो सूर्य के प्रकाश के सदृश विद्या से व्याप्त दुग्ध के सदृश प्रिय वचन वाले और धर्म की कामना करते हुए जन हैं वे पृथ्वी के सदृश सब के रक्षक होते हैं ॥४॥

फिर उसी विषय को कहते हैं ॥

क्रौञ्चो रश्म आ भुवः सं भस्मना वायुना वेविदानः ।

ता अस्य सन्धृषजो न तिग्माः सुसंशिता वक्ष्यो वक्षणेस्थाः ॥५॥

पदार्थः—हे (रश्मे) किरणों के सदृश वर्तमान विद्वन् जैसे विजुलीरूप अग्नि (भस्मना) भस्म और (वायुना) पवन से (वेविदानः) जनाता अर्थात् अपने को प्रकट करता हुआ (ताः) उन (अस्य) इस की (धृषजः) धृष्टता से उत्पन्न हुआ के (न) सदृश (तिग्माः) तीव्र (सुसंशिताः) उत्तम प्रकार प्रशंसित (वक्ष्यः) ले चलने वाली और (वक्षणेस्थाः) वाहन में स्थिर ऐसी लपटों को धारण करता (सन्) हुआ सुख की (सम्) संभावना कराता है वैसे (क्रौञ्चन्) क्रीड़ा करते हुए आप (नः) हम लोगों के सुखकारी (आ, भुवः) हूजिये ॥५॥

भावार्थः—इस मन्त्र में उपमावाचकलु०—हे विद्वानो ! जैसे सूर्य की किरणें सर्वत्र फैली हुई सब को सुख देती हैं वैसे ही सब स्थानों में भ्रमण तथा उपदेश करते हुए आप सब को आनन्द दीजिये ॥५॥

इस सूक्त में विद्वानों के सिद्ध करने योग्य उपदेशविषय का वर्णन करने से इस सूक्त के अर्थ की इस से पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिये ॥

यह पंचम मण्डल में उन्तीसवां सूक्त समाप्त हुआ ॥

अथ चतुर्ऋचस्य विंशतितमस्य सूक्तस्य प्रत्यस्वन्त अत्रय ऋषयः । अग्निर्वेवता ।
१ । ३ विराडनुष्टुप् । २ निचूवनुष्टुप् छन्दः । गान्धारः स्वरः । ४ पङ्क्तिश्छन्दः ।
पञ्चमः स्वरः ॥

अब चार ऋचा वाले बीसवें सूक्त का प्रारम्भ है उस के प्रथम मन्त्र में अग्निपदवाच्य विद्वान् के गुणों का वर्णन करते हैं ॥

यमग्ने वाजसातम् त्वं चिन्मन्यसे रयिम् ।

तं नो गीर्भिः श्रवाय्यं देवत्रा पनया युजम् ॥१॥

पदार्थः—हे (वाजसातम्) अतिशय विज्ञान आदि पदार्थों के विभाजक (अग्ने)

विद्वन् (त्वम्) आप (गीभिः) उत्तम प्रकार उपदेशरूप हुई वाणियों से (यम्) जिस (देवत्रा) विद्वानों में (श्रवाय्यम्) सुनने योग्य (युज्यम्) योग करने वाले (रयिम्) धन का अपने लिये (मन्यसे) स्वीकार करते हो (तम्) उस को (चित्) भी (नः) हम लोगों को (पनया) व्यवहार से प्राप्त कराइये ॥१॥

भावार्थः—यही धर्मयुक्त व्यवहार है कि जैसी इच्छा अपने लिये होती है वैसी ही दूसरे के लिये करे और जैसे प्राणी अपने लिये दुःख की नहीं इच्छा करते हैं और सुख की प्रार्थना करते हैं वैसे ही अन्य के लिये भी उनको वत्तिव करना चाहिये ॥१॥

फिर उसी विषय को कहते हैं ॥

ये अग्ने नेरयन्ति ते वृद्धा उग्रस्य शवसः ।

अप द्वेषो अप ह्वरोऽन्यव्रतस्य सश्चिरे ॥२॥

पदार्थः—हे (अग्ने) विद्वन् (ये) जो (वृद्धाः) विद्या और अवस्था से वृद्ध जन (ते) आप के (उग्रस्य) उत्तम (शवसः) बल के संबन्ध में (सश्चिरे) गमन करने वाले हैं और (द्वेषः) द्वेष करने वाले (अप) दूर जाते हैं (अन्यव्रतस्य) धर्म से विरुद्ध आचरण वाले के संबन्ध में (ह्वरः) कुटिल आचरण वाले (अप) अलग जाते हैं वे दुःख की (न) नहीं (ईरयन्ति) प्रेरणा करते हैं ॥२॥

भावार्थः—वे ही वृद्धि हैं जो सत्य बोलते और सब का उपकार करके अपने सदृश सुख देते और कभी धर्म से विरुद्ध आचरण नहीं करते हैं ॥२॥

फिर उसी विषय को कहते हैं ॥

होतारं त्वा वृणीमहेऽग्ने दक्षस्य साधनम् ।

यज्ञेषु पूर्व्य गिरा प्रयस्वन्तो हवामहे ॥३॥

पदार्थः—हे (अग्ने) विद्वन् जैसे (प्रयस्वन्तः) प्रयत्न करते हुए हम लोग (गिरा) वाणी से (यज्ञेषु) यज्ञों में (दक्षस्य) बल के (पूर्व्यम्) प्राचीन यथार्थ-वक्ता पुरुषों से किये गये (साधनम्) साधन को (हवामहे) देते और (होतारम्) दाता अग्नि का (वृणीमहे) स्वीकार करते हैं वैसे (त्वा) आप का स्वीकार करें ॥३॥

भावार्थः—इस मन्त्र में वाचकलु०—जैसे मनुष्य परोपकारी का प्रीति से बहुत आदर करते हैं वैसे ही विद्वान् जनों से सब उत्तम कर्म किये जाते हैं ॥३॥

फिर विद्वद्विषय को कहते हैं ॥

इत्था यथा त ऊतये सहसावन्दिवेदिवे । राय ऋताय
सुक्तो गोभिः प्याम सधमादो वीरैः स्याम सधमादः ॥४॥

पदार्थः—हे (सहसावन्) बल से तुल्य (सुक्तो) उत्तम बुद्धि से युक्त (यथा) जैसे (ते) आप के (ऊतये) रक्षण आदि के लिये (दिवे-दिवे) प्रतिदिन (ऋताय) धर्मयुक्त व्यवहार से प्राप्त (राये) धन के लिये हम लोग (गोभिः) वाणियों से (सधमादः) साथ स्थान वाले (स्याम) होंगे तथा (वीरैः) सूर वीरों के साथ (सधमादः) साथ स्थान वाले (स्याम) होंगे (इत्था) इस कारण से आप हूजिये ॥४॥

भावार्थः—इस मन्त्र में उपमालं०—जो साहस से पुरुषार्थ करते हुए वीर जनों की सेना को ग्रहण करके ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिये प्रयत्न करते हैं वे ही सुखी होते हैं ॥४॥

इस सूक्त में अग्नि के गुण वर्णन करने से इस सूक्त के अर्थ की इस से पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिये ॥

यह पंचम मण्डल में बीसवां सूक्त समाप्त हुआ ॥

अथ ऋतुऋक्स्यैकाधिकाविंशतितमस्य सूक्तस्य सप्त आत्रेय ऋषिः । अग्नि-
वैवता । १ अनुष्टुप् छन्दः । गान्धारः स्वरः । २ भुरिगुष्णिक् । ३ स्वराङ्गुष्णिक्
छन्दः । ऋषभः स्वरः । ४ निचूदबृहती छन्दः । मध्यमः स्वरः ॥

अब चार ऋचा वाले इक्कीसवें सूक्त का प्रारम्भ है उस के प्रथम मन्त्र में अग्नि-विषय को कहते हैं ॥

मनुष्वत्वा नि धीमहि मनुष्वत्समिधीमहि ।

अग्ने मनुष्वदङ्गिरो देवान्देवयते यज ॥१॥

पदार्थः—हे (अङ्गिरः) प्राणों के सदृश प्रिय (अग्ने) विद्वन् जैसे हम लोग कार्य की सिद्धि के लिये अग्नि को (मनुष्वत्) मनुष्य को जैसे वैसे (नि, धीमहि) निरन्तर धारणवाले होंगे और (देवयते) श्रेष्ठ गुणों की कामना करते हुए के लिये (देवान्) श्रेष्ठ विद्यायुक्त विद्वानों को (मनुष्वत् मनुष्यों के समान (सम्, इधीमहि) प्रकाशित करें वैसे (त्वा) आप को उत्तम कर्म में स्थित करें और आप (मनुष्वत्) मनुष्य के तुल्य (यज) मिलिये अर्थात् कार्यों को प्राप्त हूजिये ॥१॥

भावार्थः—इस मन्त्र में उपमालं०—जो मनुष्य विचारशील होकर श्रेष्ठ गुणों की कामना करते हैं वे अग्नि आदि पदार्थों की विद्या को जानें ॥१॥

फिर उसी विषय को कहते हैं ॥

त्वं हि मानुषे जनेऽग्रे सुप्रीत इध्यसे ।

सुचंस्त्वा यन्त्यानुषकमुजात सर्पिरासुते ॥२॥

पदार्थः—हे (सुजात) उत्तम प्रकार उत्पन्न (अग्ने) अग्नि के सदृश प्रताप से वर्तमान जैसे अग्नि (सर्पिरासुते) घृत से सब ओर से प्रकाशित हुए में प्रकाशित किया जाता है वैसे (हि) ही (त्वम्) आप (मानुषे, जने) प्रसिद्ध मनुष्य में (सुप्रीतः) उत्तम प्रकार प्रसन्न हुए (इध्यसे) प्रकाशित होते हो और जैसे (त्वा) आप को (सूचः) यज्ञ के साधन पात्र (आनुषक्) अनुकूलता से (यन्ति) प्राप्त होते हैं वैसे ही आप सब के प्रति अनुकूल हूजिये ॥२॥

भावार्थः—इस मन्त्र में वाचकलु०—हे मनुष्यो ! आप लोग जैसे अग्नि इन्धन और घृत आदिकों को प्राप्त होकर वृद्धि को प्राप्त होता है वैसे ही विद्या और उत्तम गुणों को प्राप्त होकर निरन्तर वृद्धि को प्राप्त हूजिये ॥२॥

अब शिल्पविद्यावेत्ता विद्वान् के विषय को कहते हैं ॥

त्वा विश्वे सजोषसो देवासो दूतमक्रत ।

सपय्यन्तस्त्वा कवे यज्ञेषु देवर्मीळते ॥३॥

पदार्थः—हे (कवे) विद्वन् जैसे (विश्वे) सम्पूर्ण (सजोषसः) तुल्य प्रीति के सेवन करने वाले (देवासः) विद्वान् जन (देवम्) श्रेष्ठ गुण वाले (दूतम्) दूत के सदृश वर्तमान अग्नि को (अक्रत) करते हैं और (सपय्यन्तः) सेवा करते हुए जन (यज्ञेषु) सत्सङ्गों में श्रेष्ठ गुण वाले विद्वान् की (ईङ्गते) स्तुति करते हैं वैसे (त्वाम्) आप की हम लोग सेवा करें और (त्वा) आप का सत्कार करें ॥३॥

भावार्थः इस मन्त्र में वाचकलु०—जो जन अग्नि से दूतकर्म अर्थात् नौकर के सदृश काम कराते हैं वे सब स्थानों में प्रशंसित ऐश्वर्य वाले होते हैं ॥३॥

फिर विद्वद्विषय को कहते हैं ॥

**दे॒वं वाँ दे॒व्य॒ज्यया॒ग्निर्मी॒ळीत॒ म॒र्त्यैः । समि॒द्धः शु॒क्र
दी॒दि॒ह्यत॒स्य॒ योनि॒मास॑दः स॒स्य॒ योनि॒मास॑दः ॥४॥**

पदार्थः—हे विद्वानो (वः) आप लोगों के (देव्यज्यया) विद्वानों के मेल से (मर्त्यैः) मनुष्य (देवम्) प्रकाशित (अग्निम्) अग्नि की (ईड़ीत) प्रशंसा करे। हे (शुक्र) सामर्थ्य वाले (समिद्धः) उत्तम गुणों से प्रकाशित आप (दीदिहि) प्रकाश कराओ और (ऋतस्य) सत्य परमाणु आदि के (योनिम्) कारण को (आ, असदः) सब प्रकार जानिये और (सस्य) कार्य के (योनिम्) कारण को (आ, असदः) सब प्रकार जानिये ॥४॥

भावार्थः—जो मनुष्य विद्वानों के संग से कार्य और कारणस्वरूप सृष्टि अर्थात् सत्त्व रज और तमोगुण को साम्यावस्थारूप प्रधान को जान के कार्य को सिद्ध करते हैं वे सृष्टि के क्रम को जान के दुःख को कभी नहीं प्राप्त होते हैं ॥४॥

इस सूक्त में अग्नि और विद्वानों के गुण वर्णन करने से इस सूक्त के अर्थ की इस से पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिये ॥

यह पंचम मण्डल में इक्कीसवां सूक्त समाप्त हुआ ॥

अथ चतुर्ऋचस्य द्वाविंशतितमस्य सूक्तस्य विश्वासामान्त्रेय ऋषिः । अग्नि-
र्देवता । १ विराडनुष्टुप् छन्दः । गान्धारः स्वरः । २ । ३ स्वराडुणिक् छन्दः ।
ऋषभः स्वरः । ४ बृहती छन्दः । मध्यमः स्वरः ॥

अब चार ऋचावाले बाईसवें सूक्त का आरम्भ है उस के प्रथम मन्त्र में अग्निविषय को कहते हैं ॥

प्र विश्व॑सामन्न॒त्रिव॑दर्चाँ पाव॒कश्चो॑चिषे ।

यो अ॑ध्व॒रेष्वी॒ड्यो होता॑ म॒न्द्रत॑मो वि॒शि ॥१॥

पदार्थः—हे (विश्वसामन्) सम्पूर्ण सामों वाले (यः) जो (अध्वरेषु) यज्ञों में (ईड्यः) प्रशंसा करने योग्य (होता) दाता (विशि) प्रजा में (मन्द्रतमः) अतिशय आनन्द युक्त हों उस (पावकश्चोचिषे) अग्नि के प्रकाश के सदृश प्रकाश वाले पुरुष के लिये (अत्रिवत्) व्यापक विद्यावाले के सदृश (प्र, अर्चा) सत्कार कीजिये ॥१॥

भावार्थः—मनुष्यों को चाहिये कि धार्मिक जनों का ही सत्कार करें अन्य जनों का नहीं ॥१॥

फिर उसी विषय को कहते हैं ॥

न्य१'ग्नि जातवेदसं दधाता देवमृत्विजम् ।

प्र यज्ञ एतानुषगया देवव्यचस्तमः ॥२॥

पदार्थः—हे विद्वानो जो (देवव्यचस्तमः) पृथिव्यादिकों का धारण करने और अग्नि तोड़ने वाला (यज्ञः) मिलने योग्य (अनुषक्) अनुकूलता से (अद्या) आज हम लोगों को (एतु) प्राप्त हो उस (ऋत्विजम्) ऋतुओं में यज्ञ करने वाले के सदृश (जातवेदसम्) उत्पन्न हुआ में विद्यमान् (देवम्) श्रेष्ठ गुण कर्म और स्वभाव वाले (अग्निम्) अग्नि को (प्र, नि, दधाता) उत्तमता से निरन्तर धारण करो ॥२॥

भावार्थः—इस मन्त्र में वाचकलु०—जैसे यज्ञ करने वाले यज्ञ को पूर्ण करते हैं वैसे ही अग्नि शिल्पविद्या के कृत्य की सिद्धि को पूर्ण करता है ॥२॥

फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

चिकित्स्विन्मनसन्त्वा देवं मर्त्तास ऊतये ।

वरंण्यस्य तैऽर्वस इयानासो अपन्महि ॥३॥

पदार्थः—हे विद्वन् (वरंण्यस्य) स्वीकार करने और (अवसः) कामना करने योग्य (ते) आप के सङ्ग से (इयानासः) प्राप्त होते हुए (मर्त्तासः) मनुष्य हम लोग (ऊतये) रक्षा आदि के लिये (चिकित्स्विन्मनसम्) विज्ञानयुक्त पुरुषों के मन के सदृश मन से युक्त (देवम्) विद्वान् (त्वा) आप को अग्नि के सदृश (अपन्महि) विशेष करके जानें ॥३॥

भावार्थः—मनुष्यों को चाहिये कि सदा ही विद्वानों के संग से पदार्थ-विद्या का खोज करें ॥३॥

फिर उसी विषय को कहते हैं ॥

अग्नै चिकिद्ध्य१'स्य न इदं वचः सहस्य । तं त्वा

सुशिप्र दम्पते स्तोमैर्वर्धन्त्यत्रयो गीभिः शुम्भन्त्यत्रयः ॥४॥

पदार्थः—हे (सहस्य) बल में श्रेष्ठ (सुशिप्र) सुन्दर ठुड्डी और नासिका वाले (दम्पते) स्त्री और पुरुष (अग्ने) विद्वन् आप जैसे (अत्रयः) तीन प्रकार के

दुःखां से रहित जन (स्तोमैः) प्रशंसित व्यवहारों से (वर्धन्ति) वृद्धि को प्राप्त होते हैं और जैसे (अत्रय) काम, क्रोध, और लोभ इन तीन दोषों से रहित जन (गोभिः) वाणियों से (शुम्भन्ति) पवित्र करते हैं वैसे (नः) हम लोगों के (इवम्) इस (वचः) वचन का और (अस्य) इसके वचन को (चिकिद्भि) जानिये (तम्) उन (त्वा) आप का हम लोग सत्कार करें ॥४॥

भावार्थः—जैसे पुरुषार्थी मनुष्य सब की वृद्धि करते हैं और उपदेशक जन सब जनों को पवित्र करते हैं वैसे ही सब मनुष्य आचरण करें ॥४॥

इस सूक्त में अग्नि के गुण वर्णन करने से इस सूक्त के अर्थ की इस से पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ सङ्गति जाननी चाहिये ॥

यह पंचम मण्डल में बाईसवां सूक्त समाप्त हुआ ॥

अथ चतुर्ऋचस्य त्रयोविंशतितमस्य सूक्तस्य द्युम्नो विश्वचर्षणिर्ऋषिः ।
अग्निर्देवता । १ । २ निचूदनुष्टुप्छन्दः । ३ विराडनुष्टुप् छन्दः । धैवतः स्वरः ।
४ निचूतपङ्क्तिश्छन्दः । पञ्चमः स्वरः ॥

अब चार ऋचावाले तेईसवें सूक्त का आरम्भ है उसके प्रथम मन्त्र में अग्निपदवाच्य वीर के गुणों का उपदेश करते हैं ॥

अग्ने सहन्तमा भर द्युम्नस्य प्रासहा रयिम् ।

विश्वा यश्चर्षणीरभ्यासा वाजेषु सासहत् ॥१॥

पदार्थः—हे (अग्ने) वीरपुरुष (यः) जो (विश्वाः) सम्पूर्ण (प्रासहा) अत्यन्त शत्रुओं के बलों को सहने वाली (चर्षणीः) पराक्रम से प्रकाशमान मनुष्यों की सेनाओं को (वाजेषु) संग्रामों में (सासहत्) अत्यन्त सहे और (आसा) मुख से (अभि) सब प्रकार से उपदेश देवे उस शत्रुओं के बल को (सहन्तम्) सहते हुए (द्युम्नस्य) धन वा यश के सम्बन्ध में (रयिम्) धन को आप (आ, भर) सब प्रकार धारण करो ॥१॥

भावार्थः—जिस की विजय की इच्छा होवे वह शूरवीरों की सेना उत्तम प्रकार शिक्षा की गई रखे और वीररस के उपदेश से उत्साह दिला कर शत्रुओं के साथ लड़ावे ॥१॥

फिर उसी विषय को कहते हैं ॥

तमग्ने पृतनाषहं रयिं सहस्व आ भर ।

त्वं हि सत्यो अद्भुतो दाता वाजस्य गोमतः ॥२॥

पदार्थः—हे (सहस्वः) बहुत बल से युक्त (अग्ने) राजन् जो (हि) निश्चय से (सत्यः) श्रेष्ठों में श्रेष्ठ (अद्भुतः) आश्चर्ययुक्त गुण, कर्म और स्वभाववाला जन (गोमतः) बहुत धेनु और पृथिव्यादिकों से युक्त (वाजस्य) सुख और धन आदि का (दाता) देने वाला होवे (तम्) उस (पृतनाषहम्) सेना सहने वाले को और (रयिम्) धन को (त्वम्) आप (आ, भर) सब ओर से धारण कीजिये ॥२॥

भावार्थः जो राजा सत्यवादी विद्वानों और विचित्र विद्यायुक्त, दृढ़ और उदार अर्थात् उत्तम आशययुक्त शूरवीरों का धारण पोषण करे वही विजय और लक्ष्मी को प्राप्त होवे ॥२॥

फिर वीर गुणों को कहते हैं ॥

विश्वे हि त्वां सजोषसो जनांसो वृक्तवर्हिषः ।

होतारं सन्नसु प्रियं व्यन्ति वाय्यां पुरु ॥३॥

पदार्थः—हे राजन् जो (विश्वे) सम्पूर्ण (सजोषसः) तुल्य प्रीति के सेवने वाले (जनांसः) प्रसिद्ध उत्तम आचरणों से युक्त (वृक्तवर्हिषः) अग्निहोत्र करने वाले और यज्ञ करने वाले के सदृश सम्पूर्ण विद्याओं में कुशल जन (हि) ही (सन्नसु) राजगृहों अर्थात् राजदरबारों में (होतारम्) दाता और (प्रियम्) सुन्दर (त्वा) आप का आश्रय करते हैं वे (पुरु) बहुत (वाय्यां) स्वीकार करने योग्य धन आदिकों को (व्यन्ति) प्राप्त होते हैं ॥३॥

भावार्थः—इस मन्त्र में वाचकलु०—हे राजन् ! जो राज्य की उन्नति में प्रीति करने वाले और धम्मिष्ठ भृत्य आप को प्राप्त होवें उन सबका सत्कार करके निरन्तर रक्षा करो ॥३॥

फिर उसी विषय को कहते हैं ॥

स हि त्वां विश्वचर्षणि अभिमाति सहो दधे ।

अग्न एष क्षयेष्य रेवन्तः शुक्र दीदिहि द्यमत्पावक दीदिहि ॥४॥

पदार्थः—हे (शुक्र) सामर्थ्ययुक्त (अग्ने) अग्नि के सदृश वर्तमान जो (विश्वचर्षणि) संपूर्ण विद्याओं का प्रकाश (एषु) इन (क्षयेषु) निवासस्थानों में (अभिमातिः) अभिमान जिस से हो उस (सहः) बल को (दधे) धारण करता

(सः, हि) वही (स्मा) निश्चय से जीतने वाला होता है इस से आप (नः) हम लोगों के लिये (रेवत्) प्रशस्त धन से युक्त पदार्थ को (दीदिहि) दीजिये और हे (पावक) पवित्र, पवित्राचरण से हम लोगों के लिये (द्युमत्) प्रकाशयुक्त का (आ, दीदिहि) प्रकाश कीजिये ॥४॥

भावार्थः—जो मनुष्य पूर्ण शरीर और आत्मा के बल को धारण करते वे सब के लिये सुख दे सकते हैं ॥४॥

इस सूक्त में अग्नि के गुण वर्णन करने से इस सूक्त के अर्थ की इस से पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिये ॥

यह पंचम मण्डल में तेईसवां सूक्त समाप्त हुआ ॥

अथ चतुर्ऋचस्य चतुर्विंशतितमस्य सूक्तस्य बन्धुः सुबन्धुः श्रुतबन्धुर्वि-
प्रबन्धुश्च गोपायना लीपायना वा ऋषयः । अग्निर्देवता । १ । २ पूर्वार्द्धस्य साम्नी
बृहत्पुत्तरार्द्धस्य भुरिगृहती । ३ । ४ पूर्वार्द्धस्योत्तरार्द्धस्य भुरिगृहती छन्दः ।
मध्यमः स्वरः ॥

अब चार ऋचा वाले चौबीसवें सूक्त का प्रारम्भ है उस के प्रथम मन्त्र में अग्निपदवाच्य राजविषय को कहते हैं ॥

अग्ने त्वं नो अन्तम उत त्राता शिवो भवा वरूथ्यः ॥१॥

वसुर्गृध्रिर्वसुश्रवा अच्छा नक्षि द्युमत्तमं रयिं दाः ॥२॥

पदार्थः—हे (अग्ने) राजन् (त्वम्) आप (नः) हम लोगों के हम लोगों को वा हम लोगों के लिये (अन्तमः) समीप में वर्तमान (शिवः) मंगलकारी (वरूथ्यः) उत्तम गृहों में उत्पन्न (वसुः) वसाने वाले (वसुश्रवाः) धन और धान्य से युक्त (अग्नि) अग्नि के सदृश मंगलकारी (उत) और (त्राता) रक्षक (भवा) हूजिये और जिस (द्युमत्तमम्) अत्यन्त प्रकाशयुक्त (रयिम्) धन को आप (अच्छा) उत्तम प्रकार (नक्षि) व्याप्त हूजिये और उसको हम लोगों के लिये (दाः) दीजिये ॥१॥२॥

भावार्थः—हे राजन् ! जैसे परमात्मा सब में अभिव्याप्त सबका रक्षक और सब के लिये मंगलदाता, सब पदार्थों का दाता और सुखकारी है वैसे ही राजा को होना चाहिये ॥१॥२॥

अब अग्निपदवाच्यविद्वान् के गुणों को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

स नो बोधि श्रुधी हवमुरुष्या नो अघायतः समस्मात् ॥३॥

तं त्वां शोचिष्ठ दीदिवः सुम्नाय नूनमीमहे सखिभ्यः ॥४॥

पदार्थः—हे (शोचिष्ठ) अत्यन्त बुद्ध करने और (दीदिवः) सत्य के जनाने वाले अग्नि के सदृश तेजस्विजन (सः) वह आप (नः) हम लोगों को (बोधि) बोध दीजिये और (नः) हम लोगों के (हवम्) पढ़े हुए विषय को (श्रुधी) सुनिये (समस्मात्) सब (अघायतः) आत्मा से पाप के आचरण करते हुए से हम लोगों की (उरुष्या) रक्षा कीजिये (तम्) उन (त्वां) आप को (सखिभ्यः) मित्रों से (सुम्नाय) सुख के लिये हम लोग (नूनम्) निश्चित (ईमहे) याचना करते हैं ॥३॥४॥

भावार्थः—सब प्रजा और राजजनों को चाहिये कि राजा के प्रति यह कहें कि आप सब अपराधों से स्वयं पृथक् होके और हम लोगों की रक्षा करके विद्या का प्रचार और धार्मिक मित्रों के लिये सुख की वृद्धि करके दुष्टों को निरन्तर दण्ड दीजिये ॥३॥४॥

इस सूक्त में अग्निपदवाच्य ईश्वर अर्थात् राजा और विद्वान् के गुण वर्णन करने से इस सूक्त के अर्थ की इससे पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिये ॥

यह पञ्चम मण्डल में चौबीसवां सूक्त समाप्त हुआ ॥

अथ नवर्चस्य पञ्चविंशतितमस्य सूक्तस्य वसूयव आग्नेया ऋषयः । अग्नि-
देवता । १ । न निचूदनुष्टुप् । २ । ५ । ६ । ६ अनुष्टुप् । ३ । ७ विराडनुष्टुप्
छन्दः । धेवतः स्वरः । ४ भुरिगुणिक् छन्दः । ऋषभः स्वरः ॥

अब नव ऋचा वाले पञ्चीसवें सूक्त का आरम्भ है उसके प्रथम मन्त्र में अग्नि विषय को कहते हैं ॥

अच्छा वो अग्निमवसे देवं गांसि स नो वसुः ।

रासत्पुत्र ऋषूणामृतावा पर्वति द्विषः ॥१॥

पदार्थः—हे विद्वन् आप जिस (देवम्) प्रकाशमान (अग्निम्) अग्नि की (वः) आप लोगों के (अवसे) रक्षण आदि के लिये (अच्छा) उत्तम प्रकार (गांसि) प्रशंसा करते हो (सः) वह (वसुः) द्रव्यदाता (ऋषूणाम्) वेदमन्त्रार्थ जानने वालों के (ऋतावा) सत्य का विभाग करने वाला (पुत्रः) सन्तानरूप (द्विषः) शत्रुओं के

(पर्वति) पार जाता है अर्थात् उनको जीतता है वैसे ही (नः) हम लोगों के लिये (रासत्) देता है अर्थात् विजय दिलाता है ॥१॥

भावार्थः—जैसे विद्वानों का श्रेष्ठ पुत्र विद्वान् होकर तथा लोभ आदि दोषों का त्याग करके पितृ आदिकों को सुख देता है वैसे ही अग्नि उत्तम प्रकार सिद्ध किया गया सब को सुख देता है ॥१॥

अब अग्निदृष्टान्त से राज विषय को कहते हैं ॥

स हि सत्यो यं पूर्वं चिदेवासश्चिश्रमीध्विरे ।

होतारं मन्द्रजिह्वमित्सुदीतिभिर्विभावसुम् ॥२॥

पदार्थः—(पूर्वं) प्राचीन (देवासः) विद्वान् जन (यम्) जिस (होतारम्) देने वाले (मन्द्रजिह्वम्) प्रशंसनीय जिह्वा से युक्त (सुदीतिभिः) उत्तम प्रकाशों के सहित वर्तमान को (चित्) और (विभावसुम्) प्रकाशित धन से युक्त अग्नि के सदृश वर्तमान (यम्) जिस राजा को (चित्) निश्चय से (इत्) ही (ईध्विरे) प्रकाशित करते हैं (सः, हि) वही (सत्यः) सज्जनों में श्रेष्ठ पुरुष राज्य करने को योग्य है ॥२॥

भावार्थः—जिस राजा का यथार्थवक्ता जन सत्कार करें वही निरन्तर राज्य की रक्षा और वृद्धि करने को योग्य हो ॥२॥

अब अग्निसादृश्य से विद्वद्विषय को कहते हैं ॥

स नो धीती वरिष्ठया श्रेष्ठया च सुमत्या ।

अग्नौ रायो दिदीहि नः सुवृक्तिभिर्वरेण्य ॥३॥

पदार्थः—हे (वरेण्य) स्वीकार करने योग्य (अग्ने) अग्नि के सदृश वर्तमान (सः) वह आप (धीती) धारणावाली (वरिष्ठया) अत्यन्त स्वीकार करने योग्य (श्रेष्ठया) अति उत्तम (सुमत्या) सुन्दर बुद्धि से (नः) हम लोगों के लिये (रायः) धनों को (दिदीहि) दीजिये (सुवृक्तिभिः) उत्तम वर्जनवाली क्रियाओं से (च) भी (नः) हम लोगों की निरन्तर वृद्धि कीजिये ॥३॥

भावार्थः—जो उत्तम बुद्धि की इच्छा करते वा उत्तम बुद्धि को अन्य जनों के लिये देते हैं वे ही सब लोगों से सत्कार करने योग्य हैं ॥३॥

फिर उसी विषय को कहते हैं ॥

अग्निर्देवेषु राजत्यग्निर्मत्तैष्वाविशान् ।

अग्निर्नो हव्यवाहनोऽग्निं धीभिः संपर्यत ॥४॥

पदार्थः—हे मनुष्यो जो (अग्निः) अग्नि के सदृश वर्तमान तेजस्वी विद्वान् (देवेषु) विद्वानों वा पृथिवी आदिकों में और जो (अग्निः) विजुलीरूप अग्नि (मर्त्तेशु) मरणघर्म वाले मनुष्य आदिकों में और जो (हव्यवाहनः) हवन करने योग्य पदार्थों को धारण करने वाला (अग्निः) सूर्यादिरूप अग्नि (नः) हम लोगों में (आविशन्) प्रविष्ट हुआ (राजति) प्रकाशित होता है उस (अग्निम्) अग्नि को (धीभिः) बुद्धियों से आप लोग (सपर्य्यक्त) सेवो अर्थात् कार्य में लाओ ॥४॥

भावार्थः—हे विद्वानो ! जो अनेक प्रकार का अग्नि आप लोगों से जाना जाय अर्थात् अनेक प्रकार के अग्नि का आप लोगों को परिज्ञान हो तो क्या क्या सुख न पाया जाय ॥४॥

फिर उसी विषय को कहते हैं ॥

अग्निस्तुविश्रवस्तमं तुविब्रह्माणमुत्तमम् ।

अतूर्तं श्रावयत्पतिं पुत्रं ददाति दाशुषे ॥५॥

पदार्थः—जो (अग्निः) अग्नि के सदृश तेजस्वी विद्वान् (दाशुषे) दानशील जन के लिये (तुविश्रवस्तमम्) अत्यन्त बहुत अन्न और श्रवण से युक्त और (तुविब्रह्माणम्) चार वेद के जानने वाले बहुत विद्वानों से युक्त (उत्तमम्) अत्यन्त श्रेष्ठ (अतूर्तम्) नहीं हिसित और (श्रावयत्पतिम्) सुनाते हुए पालन करने वाले से युक्त (पुत्रम्) सन्तान को (ददाति) देता है वही अत्यन्त आदर करने योग्य होता है ॥५॥

भावार्थः—हे मनुष्यो ! उन लोगों का ही आप लोग सत्कार करो जो सब को विद्वान् और धार्मिक करते हैं ॥५॥

फिर उसी विषय को कहते हैं ॥

अग्निर्ददाति सत्पतिं सासाह यो युधा नृभिः ।

अग्निरत्यं रघुष्यदं जेतारमपराजितम् ॥६॥

पदार्थः—हे मनुष्यो वह (अग्निः) परमेश्वर वा विद्वान् (सत्पतिम्) श्रेष्ठों के पालन करने वाले को (ददाति) देता है (यः) जो (अग्निः) अग्नि (युधा) युद्ध करती हुई सेना और (नृभिः) नायक अर्थात् अग्रणी मनुष्यों से (रघुष्यदम्) सधुगमनवान् (जेतारम्) जीतने और (अपराजितम्) नहीं हारने वाले राजा को (अत्यम्) मार्ग को व्याप्त होते घोड़े को जैसे वैसे (सासाह) सहता है ॥६॥

भावार्थः—हे विद्वानो ! जैसे ईश्वर धर्मिष्ठ जनों के लिये धर्मात्मा राजा को देता है और जैसे उत्तम सेना विद्वान् शूरवीर और धर्मात्मा

सेनाध्यक्ष को प्राप्त होकर शत्रुओं को जीतती है वैसे ही वह सब लोगों को आदर करने योग्य है ॥६॥

अब अग्निपदवाच्य राजदृष्टान्त से विद्वद्विषय को कहते हैं ॥

यद्वाहिष्ठं तद्ग्नये बृहदर्चं विभावसो ।

महिषीव त्वद्रयिस्त्वद्वाजा उदीरते ॥७॥

पदार्थः—हे (विभावसो) स्वयं प्रकाशित (यत्) जिस (वाहिष्ठम्) अतिशय प्राप्त करने वाले का (अग्नये) राजा के लिये (बृहत्) बड़ा (अर्चं) सत्कार करो (तत्) उस की (महिषीव) बड़ी अर्थात् पटरानी के सदृश सेवा करो और जो (त्वत्) आप से (रयिः) धन और (त्वत्) आप से (वाजाः) अन्न आदि (उत्, ईरते) उत्तमता से उत्पन्न होते हैं उन को हम लोग प्राप्त होवें ॥७॥

भावार्थः—इस मन्त्र में उपमालं०—जैसे पतिव्रता रानी अपने पति का निरन्तर सत्कार करती और उससे उत्पन्न हुए अत्यन्त सुख को प्राप्त होती है वैसे ही मनुष्य विद्वानों का आदर करके उनसे उत्पन्न हुई अर्थात् उन के सम्बन्ध से प्रकट हुई बुद्धि को प्राप्त होकर निरन्तर सुखी हों ॥७॥

अब मेघ दृष्टान्त से विद्वद्विषय को कहते हैं ॥

तव्युमन्तो अर्चयो प्रवेवोच्यते बृहत् ।

उतो ते तन्यतुर्थथा स्वानो अर्त्तं त्मना दिवः ॥८॥

पदार्थः—हे विद्वत् (तव) आप के (युमन्तः) बहुत प्रकाश वाली (अर्चयः) किरणों हैं उन से जो (प्रवेव) मेघ के सदृश (बृहत्) बहुत सत्य (उच्यते) कहा जाता (उतो) और (ते) आप का (यथा) जैसे (तन्यतुः) विजुली वैसे (स्वानः) शब्द वर्तमान है इस कारण (त्मना) आत्मा से (दिवः) प्रकाशयुक्त पदार्थों को तुम सब (अर्त्तं) प्राप्त होओ ॥८॥

भावार्थः—इस मन्त्र में उपमालं०—जो मेघ के सदृश गम्भीर शब्द से गूढ़ अर्थों के उपदेश देते और विजुली के सदृश पुरुषार्थ करते हैं वे सम्पूर्ण सुखों को प्राप्त होते हैं ॥८॥

फिर विद्वद्विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥

एवो अग्निं वंसुयवंः सहसानं ववन्दिम ।

स नो विश्वा अति द्विषः पर्वन्नावेवं सुकृतुः ॥९॥

पदार्थः—हे विद्वन् (वसूयवः) अपने धन की इच्छा करते हुए हम लोग (अग्निम्) विजुली के सदृश तेजस्वी विद्वान् और (सहसानम्) सब को सहने वाले आप की (ववन्दिम) प्रशंसा करें (सः, एवा) वही (सुकृत्तुः) उत्तम बुद्धि वा उत्तम कर्मों से युक्त आप (नावेव) जैसे नौका से समुद्र के वैसे (नः) हम लोगों की (विश्वाः) सम्पूर्ण (द्विषः) द्वेषयुक्त क्रियाओं के (अति, पर्वन्) पार करें ॥६॥

भावार्थः—इस मन्त्र में उपमालं०—जैसे बड़ी नौका से समुद्र आदि के पार सुखपूर्वक जाते हैं वैसे ही विद्वानों के सङ्ग से सब दोषों से साधारणपन से दूर को प्राप्त होते हैं ॥६॥

इस सूक्त में अग्नि और विद्वानों के गुणों का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की पिछले सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिये ॥

यह पञ्चम मण्डल में पच्चीसवां सूक्त समाप्त हुआ ॥

अथ नवर्चस्य षड्विंशतितमस्य सूक्तस्य वसूयव आज्ञेया ऋषयः । अग्नि-
देवता । १ । ६ । गायत्री । २ । ३ । ४ । ५ । ६ । ८ निचृद्गायत्री । ७ विराड्-
गायत्री छन्दः । षड्जः स्वरः ॥

अब नव ऋचा वाले छत्तीसवें सूक्त का आरम्भ है उस के प्रथम मन्त्र में अग्निपदवाच्य विद्वान् के गुणों को कहते हैं ॥

अग्ने' पावक रोचिषां मन्द्रयां देव जिह्वया ।

आ देवान् वक्षि यक्षि च ॥१॥

पदार्थः—हे (पावक) पवित्र और शुद्धि करने तथा (देव) विद्या के देने वाले (अग्ने) विद्वन् जिस से आप (रोचिषा) अति प्रीति से युक्त (मन्द्रया) विज्ञान और आनन्द देने वाली (जिह्वया) वाणी से इस संसार में (देवान्) विद्वानों और श्रेष्ठ गुणों वा पदार्थों को (आ, वक्षि) सब ओर से प्राप्त होते वा प्राप्त कराते हो तथा (यक्षि) सत्कार करते और मिलते (च) भी हो इस से सत्कार करने योग्य हो ॥१॥

भावार्थः - जो प्रीति से सत्य उपदेशों को कर और विद्वान् तथा श्रेष्ठ गुणों को प्राप्त होकर अन्यो को प्राप्त कराते हैं वे ही आदर करने योग्य होते हैं ॥१॥

अब अग्निगुणों को कहते हैं ॥

तं त्वा घृतस्नवीमहे चित्रभानो स्वर्दृशम् । देवाँ आ वीतये वह ॥२॥

पदार्थः—हे (घृतस्नो) घृत को शुद्ध करने वाले (चित्रभानो) अद्भुतप्रकाश-युक्त विद्वान् जैसे घृत को स्वच्छ करने वाला और अद्भुतप्रकाश से युक्त अग्नि (वीतये) प्राप्ति के लिये (स्वर्दृशम्) जो सूर्य से देखे गये उन (त्वा) आप को धारण करता है (तम्) उस को हम लोग (ईमहे) याचते हैं वैसे आप (देवान्) दिव्य गुण का विद्वानों को (आ, वह) सब ओर से प्राप्त कीजिये ॥२॥

भावार्थः—इस मन्त्र में वाचकलु०—जो बहुत उत्तम गुणयुक्त अग्नि को मनुष्य विशेष कर के जानें तो बहुत सुख को प्राप्त हों ॥२॥

फिर अग्नि के सादृश्य से विद्वान् के गुणों को कहते हैं ॥

वीतिहोत्रं त्वा कवे द्युमन्तं समिधीमहि । अग्रे बृहन्तमध्वरे ॥३॥

पदार्थः हे (कवे) विद्वन् (अग्ने) अग्नि के सदृश वर्तमान ! हम लोग (अध्वरे) अहिसारूप यज्ञ में (वीतिहोत्रम्) व्याप्ति का ग्रहण जिस से उस (द्युमन्तम्) प्रकाश वाले अग्नि के सदृश जिन (बृहन्तम्) महान् (त्वा) आप को (सम्, इधीमहि) उत्तम प्रकार प्रकाशित करें वह आप हम लोगों को शुद्ध विद्या से प्रकाशित करें ॥३॥

भावार्थः—इस मन्त्र में वाचकलु०—मनुष्यों को चाहिये कि शिल्प-विद्या की सिद्धि के लिये अग्नि का सम्प्रयोग अवश्य करें ॥३॥

फिर विद्वद्विषय को कहते हैं ॥

अग्ने विश्वेभिरा गंहि देवेभिर्हव्यदातये । होतारं त्वा वृणीमहे ॥४॥

पदार्थः—हे (अग्ने) विद्वन् जिन (होतारम्) देने वाले (त्वा) आप का हम लोग (वृणीमहे) स्वीकार करते हैं वह आप (हव्यदातये) देने योग्य दान के लिये (विश्वोभिः) सम्पूर्ण (देवेभिः) विद्वानों के साथ (आ, गंहि) प्राप्त हूजिये ॥४॥

भावार्थः—मनुष्यों को चाहिये कि विद्वानों का सत्कार कर उन्हें बुलावें और विद्वान् जन भी विद्वानों के साथ प्राप्त हो कर निरन्तर सत्य का उपदेश करें ॥४॥

फिर उसी विषय को कहते हैं ॥

यजमानाय सुन्वत आगनें सुवीर्यं वह । देवैरा सत्सि बर्हिषि ॥५॥

पदार्थः—हे (अग्ने) विद्वन् आप (देवैः) विद्वानों के साथ (बर्हिषि) अति

उत्तम (सत्सि) सभा में (सुन्वते) यज्ञ करते हुए (यजमानाय) दाता जन के लिये (सुवीर्यम्) उत्तम पराक्रम को (आ, वह) प्राप्त हूजिये और यज्ञ को (आ) अच्छे प्रकार करिये ॥५॥

भावार्थः—हे मनुष्यो ! पालन करने वाले जन के लिये आप लोग सुख सदा ही दीजिये और सब की सभा से सब व्यवहारों का निश्चय कीजिये ॥५॥

फिर अग्निसादृश्य से विद्वद्विषय को कहते हैं ॥

समिधानः सहस्रजिदग्ने धर्म्मणि पुष्यसि ।

देवानां दूत उक्थ्यः ॥६॥

पदार्थः—हे (अग्ने) अग्नि के सदृश दुष्टों के जलाने वाले जैसे (समिधानः) निरन्तर प्रकाशित हुआ अग्नि (देवानाम्) विद्वानों के (दूतः) समाचार को दूर व्यवहरता वा दूर पहुँचाता और ले आता है वैसे (सहस्रजित्) असङ्ख्यों के जीतने वाले (उक्थ्यः) प्रशंसा करने योग्य विद्वानों का निरन्तर प्रकाश करने, समाचार को दूर व्यवहरने वा दूर पहुँचाने और लाने वाले होते हुए जिस से (धर्म्मणि) धर्म-सम्बन्धी कर्मों को (पुष्यसि) पुष्ट करते हो इस से सत्कार करने योग्य हो ॥६॥

भावार्थः—इस मन्त्र में वाचकलु०—मनुष्य विद्या से अग्नि के गुणों को जान के कार्य की सिद्धि के लिये जिस अग्नि का सम्प्रयोग करते हैं वह अग्नि मनुष्य के तुल्य कार्य की सिद्धि को करता है ॥६॥

अब अग्निधारणविषय को कहते हैं ॥

न्य१' भि जातवेदसं होत्रवाहं यविष्ठयम् । दधाता देवमृत्विजम् ॥७॥

पदार्थः—हे मनुष्यो आप लोग (यविष्ठयम्) अतिशयित युवा जनों में प्रसिद्ध हुए (ऋत्विजम्) यज्ञसाधक और (देवम्) दिव्यबाले के सदृश (जातवेदसम्) उत्पन्न हुए पदार्थों में विद्यमान (होत्रवाहम्) हवन की हुई वस्तुओं को धारण करने वाले (अग्निम्) अग्नि को (नि, दधाता) निरन्तर धारण करो ॥७॥

भावार्थः—जैसे शिल्पविद्या के जानने वाले जन अपने कार्य को सिद्ध करते हैं वैसे ही अग्नि आदि भी कार्य की सिद्धि करते हैं ॥७॥

फिर विद्वद्विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

प्र यज्ञ एत्वानुषगद्या देवव्यचस्तमः । स्तुणीत बर्हिःसदं ॥८॥

पदार्थः—हे विद्वानो जो (देवव्यचस्तमः) उत्तम पदार्थों में अतिशय करके

व्याप्त (यज्ञः) सत्य और संगत व्यवहार (अद्या) आज (आसदे) सब प्रकार से ठहरने वा जाने के अर्थ (बहिः) अन्तरिक्ष को (नुषक्) अनुकूलता से (एतु) प्राप्त हो उस को आप लोग (प्र स्तुणीत) अच्छे प्रकार आच्छादित करो अर्थात् सुरक्षित रखो ॥८॥

भावार्थः—जो मनुष्य श्रेष्ठों की सज्जति कर के शिल्प विद्या की उन्नति करते हैं वे सब के हितैषी होते हैं ॥८॥

फिर उसी विषय को कहते हैं ॥

एदं मरुतो अश्विना मित्रः सीदन्तु वरुणः ।

देवासः सर्वथा विशा ॥९॥

पदार्थः—(मरुतः) मनुष्य (मित्रः) मित्र (वरुणः) सब में उत्तम (अश्विना) अध्यापक और उपदेशक तथा (देवासः) विद्वान् जन (सर्वथा) सम्पूर्ण (विशा) प्रजा से (इदम्) इस आसन पर (आसीदन्तु) विराजें ॥९॥

भावार्थः—राजा और श्रेष्ठ जन न्यायासन पर विराज के अन्याय और पक्षपात का त्याग और न्याय कर के प्रजाओं के प्रिय हों ॥९॥

इस सूक्त में अग्नि और विद्वान् के गुण वर्णन करने से इस सूक्त के अर्थ के साथ सङ्गति जाननी चाहिये ॥

यह पंचम मण्डल में छब्बीसवां सूक्त समाप्त हुआ ॥

अथ षड्वचस्य सप्तविंशतितमस्य सूक्तस्य व्यरुणस्त्रैवृष्णस्त्रसदस्युद्व पौरु-
कुत्स्य अश्वमेधस्य भारतोत्रिर्वा ऋषयः । १—५ अग्निः । ६ इन्द्राग्नी देवते । १ । ३
निचूत्त्रिष्टुप् । २ विराट् त्रिष्टुप् छन्दः । धैवतः स्वरः । ४ निचूदनृष्टुप् छन्दः ।
गांधारः स्वरः । ५ । ६ भुरिगुणिक् छन्दः । ऋषभः स्वरः ।

अब छः ऋचा वाले सत्ताईसवें सूक्त का आरम्भ है उस के प्रथम मन्त्र में अग्निसादृश्य से विद्वान् के गुणों को कहते हैं ॥

अनंस्वन्ता सत्पतिर्मांहे मे गावा चेतिष्ठो असुरो मघोनः ।

त्रैवृष्णो अग्ने दशभिः सहस्रैर्वैश्वानर व्यरुणश्चिकेत ॥१॥

पदार्थः हे (वैश्वानर) सब में प्रकाशमान (अग्ने) अग्नि के सदृश (सत्पतिः) श्रेष्ठ जनों के पालने वाले (दशभिः) दश (सहस्रैः) सहस्रों के साथ

(अनस्वन्ता, उत्तम शकट आदि वाहनों से युक्त (गावा) गौ अर्थात् वाणी के साथ (चेतिष्ठः) अत्यन्तता से बोध देने वाले (असुरः) प्राणों में रमते हुए (त्रैवृष्णः) जो तीनों में वर्धते वही (त्र्यरुणः) तीन गुणों से युक्त हुए आप (मे) मेरे (मघोनः) अत्यन्त धनयुक्त पुरुषों को (चिकेत) जानें उन का मैं (मामहे) सत्कार करूँ ॥१॥

भाषार्थः— जो पुरुष शकट आदि वाहनों के चलाने में चतुर और अनेक सहस्रों पुरुषों के साथ मेल करते हैं वे धन धान्य और पशुओं से युक्त होते हैं ॥१॥

फिर विद्वान् के गुणों को कहते हैं ॥

यो मे शता च विंशतिं च गोनां हरीं च युक्ता सुधुरा ददाति ।

वैश्वानर सुष्टुतो वावृधानोऽग्ने यच्छ त्र्यरुणाय शर्म ॥२॥

पदार्थः— हे (वैश्वानर) सब में प्रकाशमान (अग्ने) विद्वन् (यः) जो (सुष्टुतः) उत्तम प्रकार प्रशंसा किया गया (वावृधानः) अत्यन्त बढ़ता अर्थात् वृद्धि को प्राप्त होता हुआ (मे) मेरे (गोनाम्) गौओं के (शता) सैकड़ों (च) और (विंशतिम्) बीसों संख्या वाले समूह को (च) और (युक्ता) युक्त (सुधुरा) उत्तम धुरा जिन में उन (हरी), ले चलने वाले घोड़ों को (च) भी (ददाति) देता है उस (त्र्यरुणाय) तीन गुणों वाले पुरुष के लिये आप (शर्म) गृह वा सुख को (यच्छ) दीजिये ॥२॥

भाषार्थः— हे मनुष्यो ! जो गौ घोड़ा और हस्ति आदि पशुओं के पालन करने वाले होवें उन के लिये यथायोग्य मासिक दीजिये ॥२॥

फिर उसी विषय को कहते हैं ॥

एवा ते अग्ने सुमतिं चकानो नविष्ठाय नवमं त्रसदस्युः ।

यो मे गिरस्तुविजातस्य पूर्वीयुक्तेनाभि त्र्यरुणो गृणाति ॥३॥

पदार्थः— हे (अग्ने) अग्नि के सदृश तेजस्वी विद्वन् (यः) जो (ते) आप की (सुमतिम्) सुन्दर बुद्धि को और (तुविजातस्य) बहुतों में प्रकट हुए (मे) मेरी (गिरः) वाणियों की (चकानः) कामना करता तथा (नविष्ठाय) अतिशय नवीन जन के लिये (नवमम्) नव के पूर्ण करने वाले की कामना करता हुआ (त्रसदस्युः) त्रसदस्यु अर्थात् जिस से चोर डरते ऐसा (युक्तेन, क्रिया योगाभ्यास जिस से ऐसे मन से (त्र्यरुणः) तीन मन शरीर और आत्मा के सुखों को प्राप्त होता हुआ जन (पूर्वोः) अनादि काल से सिद्ध वाणियों को (अभि, गृणाति) सब ओर से कहता है (एवा) उसी का आप और हम निरन्तर सत्कार करें ॥३॥

भावार्थः—हे विद्वन् ! आप और मैं जो हमारे समीप से गुणों के ग्रहण करने की इच्छा करता है उस को हम दोनों विद्याग्रहण करावें ॥३॥

अब उपदेश विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

यो म॒ इति॑ प्र॒बोच॒त्यश्व॑मे॒धाय॒ सूर॑ये ।

दद॑दृ॒चा स॒नि य॒ते दद॑न्मे॒धामृ॑ताय॒ते ॥४॥

पदार्थः—(यः) जो (अश्वमेधाय) शीघ्र पवित्र (सूरये) विद्वान् (मे) मेरे लिये (ऋचा) ऋग्वेदादि से (सनिम्) सेवन करने योग्य तथा सत्य और असत्य की विभाग करने वाली वाणी को (ददत्) देवे और (ऋतायते) सत्य की कामना करते हुए (यते) यत्न करने वाले मेरे लिये (मेधाम्) बुद्धि को (ददत्) देवे उस का सत्कार आप करो (इति) इस प्रकार से मेरे प्रति जो (प्रबोचति) उपदेश देता है उसका उपकार मैं मानता हूँ ॥४॥

भावार्थः—उपदेशक जन जब अन्य जनो के प्रति उपदेश देवें तब इस प्रकार, वेद और शास्त्रों में कहे और यथार्थवक्ताओं से आचरण किये गये इस विषय का हम आप लोगों के लिये उपदेश देवें इस प्रकार प्रत्युपदेश कहें ॥४॥

फिर उसी विषय को कहते हैं ॥

यस्य॑ मा॒ प॒रुषाः॑ श॒तमु॒द्वर्ष॑यन्त्यु॒क्ष्णः॑ ।

अश्व॑मे॒धस्य॒ दानाः॒ सोमा॑ इ॒व ज्या॑शिरः ॥५॥

पदार्थः—(यस्य) जिस (अश्वमेधस्य) चक्रवर्ति राज्यपालन की विद्या की (शतम्) असङ्ख्य (परुषाः) कठोर (उक्ष्णः) मधुर उपदेशों से सीचती और (सोमाइव) सोमलतादिकों के सदृश (दानाः) देती हुई (ज्याशिरः) जीव अग्नि और पवनो से भोगी गई (मा) मुझको (उद्वर्षयन्ति) उत्साहित करती हैं वे वाणियां मुझ से सहने योग्य हैं ॥५॥

भावार्थः—जो विद्या की इच्छा करें वे सबकी मर्म भेदने वाली वाणियों को सहें और चन्द्रमा के सदृश शान्त होके विद्या और विनय को ग्रहण करें ॥५॥

अब उपदेश विषय में राज्योपदेश विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥

इन्द्रा॑ग्नी श॒तदा॒न्यश्व॑मे॒धे सु॒वीर्य॑म् ।

तूत्रं॑ धा॒रय॑तं बृ॒हद्वि॒वि सूर्य॑भि॒वाजर॑म् ॥६॥

पदार्थः—हे (इन्द्राग्नी) वायु और बिजुली के सदृश अध्यापक और उपदेशक जनो (शतवाग्नि) असङ्ख्य पदार्थों को देने वाले (अश्वमेधे), राज्य पालन व्यवहार और (दिवि) प्रकाशयुक्त अन्तरिक्ष में (सूर्यमेव) सूर्य के सदृश (सुवीर्यम्) उत्तम पराक्रम तथा बलयुक्त और (अजरम्) नाश से रहित (बृहत्) बड़े (क्षत्रम्) क्षत्रियों के कुल वा राज्यदेश को (धारयतम्) धारण कगे अर्थात् यथायोग्य उपदेश दीजिये ॥६॥

भावार्थः—हे राजा आदि जनो ! प्रयत्न से आप लोग यथार्थवक्ता बहुत अध्यापक और उपदेशकों का अपने और दूसरे के राज्य में प्रचार कराइये जिस से आप लोगों का राज्य नाशरहित होवें ॥६॥

इस सूक्त में अग्नि विद्वान् और राजा के गुण वर्णन करने से इस सूक्त के अर्थ की इस से पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिये ॥

यह पंचम मण्डल में सत्ताईसवां सूक्त समाप्त हुआ ॥

अथ षड्वत्याष्टविंशतितमस्य सूक्तस्य विश्ववारात्रेयी ऋषिः । अग्निर्देवता ।
१ त्रिष्टुप् । २ । ४ । ५ । ६ विराट् त्रिष्टुप् । ३ निचृत्त्रिष्टुप् छन्दः ।
धैवतः स्वरः ॥

अब छः ऋचा वाले अष्टाईसवें सूक्त का प्रारम्भ है उसके प्रथम मन्त्र में अग्नि के गुणों को कहते हैं ॥

समिद्धो अग्निर्दिवि शोचिरश्रेत्प्रत्यङ्दुषसमुर्विया वि भाति ।

एति प्राची विश्ववारा नमोभिर्देवा ईळाना हविषा घृताची ॥१॥

पदार्थः—हे मनुष्यो जो (समिद्धः) प्रज्वलित किया गया (अग्निः) अग्नि (दिवि) प्रकाश में (शोचिः) बिजुलीरूप प्रकाश का (अश्रेत्) आश्रय करता है और (उर्विया) अनेक रूप वाले प्रकाश से (उषसम्) प्रभातकाल के (प्रत्यङ्) प्रति चलने वाला (वि, भाति) विशेष करके शोभित होता है और (विश्ववारा, संसार को प्रकट करने वाली (देवान्) श्रेष्ठ गुणों को (ईळाना) प्रशंसित करती हुई (घृताची) रात्रि और (प्राची) पूर्व दिशा (हविषा) दान और (नमोभिः) अन्नादि पदार्थों के साथ (एति) प्राप्त होती है उस अग्नि को और उस विश्ववारा को आप लोग विशेष करके जानो ॥१॥

भावार्थः—हे मनुष्यो ! जो यह सूर्य देख पड़ता है वह अनेक तत्त्वों के द्वारा ईश्वर से बनाया गया और बिजुली के आश्रित है और जिस के

प्रभाव से पूर्व आदि दिशायेँ विभक्त की जाती हैं और रात्रियाँ होती हैं उस अग्निरूप सूर्य को जान के संपूर्ण कृत्य सिद्ध करो ॥१॥

अब विद्वद्विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

समिध्यमानो अमृतस्य राजसि हविष्कृण्वन्तं सचसे स्वस्तये ।

विश्वं स धत्ते द्रविणं यमिन्वस्यातिथ्यमग्ने नि च धत्त इत्पुरः ॥२॥

पदार्थः—हे (अग्ने) विद्वन् जिससे (समिध्यमानः) उत्तम प्रकार निरन्तर प्रकाशमान आप (अमृतस्य) कारण वा जल के मध्य में (राजसि) प्रकाशित होते हो और (स्वस्तये) सुख के लिये (हविः) खाने योग्य वस्तु को (कृण्वन्तम्) करते हुए का (सचसे) सम्बन्ध करते हो और आप (विश्वम्) सम्पूर्ण (द्रविणम्) धन वा यश का (धत्ते) धारण करते हो तथा (यम्) जिन को (आतिथ्यम्) अतिथि सत्कार (इन्वसि) व्याप्त होता है और (पुरः) पहिले (च) भी आप (नि, धत्ते) निरन्तर धारण करते हो इस से (सः, इत्) वही आप सत्कार करने योग्य हो ॥२॥

भावार्थः—हे विद्वान् जनो ! आप लोग विद्या और विनय से प्रकाशमान अतिथियों की दशा को धारण किये हुए सब स्थानों में भ्रमण करके संपूर्ण जनों के लिये सत्य का उपदेश देते हुए यश को निरन्तर पसारिये ॥२॥

फिर उसी विषय को कहते हैं ॥

अग्ने शर्धं महते सौभगाय तव द्युम्नान्युत्तमानि सन्तु ।

सं जास्पत्यं सुयममा कृणुष्व शत्रयतामभि तिष्ठा महंसि ॥३॥

पदार्थः—हे (शर्धं) प्रशंसित बल से युक्त (अग्ने) विद्वन् (तव) आप के (महते) बड़े (सौभगाय) सुन्दर ऐश्वर्य के लिये (उत्तमानि) श्रेष्ठ (द्युम्नानि, यश वा धन (सन्तु) हों और तुम (सुयमम्) सुन्दर सत्य आचरणों का ग्रहण जिसमें ऐसे (जास्पत्यम्) स्त्री के पतिपने को (आ, कृणुष्व) अच्छे प्रकार करिये और (शत्रयताम्) शत्रु के सदृश आचरण करते दुष्टों की (महंसि) बड़ी सेनाओं के (सम्, अभि, तिष्ठा) सम्मुख स्थित हूजिये ॥३॥

भावार्थः—हे धर्मिष्ठो ! हम लोग आप के लिये बड़े ऐश्वर्य की इच्छा करें और आप दोनों स्त्री और पुरुष जितेन्द्रिय धर्मात्मा बलवान् और पुरुषार्थी होकर सम्पूर्ण दुष्टों की सेना को जीतिये ॥३॥

अब विद्वद्विषय में राज्य प्रकार को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

समिद्धस्य प्रमहसोऽग्ने वन्दे तव श्रियम् ।

वृषभो द्युम्नवाँ असि समध्वरेष्विध्यसे ॥४॥

पदार्थः—हे (अग्ने) राजन् जो तुम (वृषभः) बलिष्ठ वा उत्तम और (द्युम्नवान्) यशस्वी (असि) हो और (अध्वरेषु) राज्य के पालन आदि व्यवहारों में (सम्, इध्यसे) प्रकाशित किये जाते हो उन (समिद्धस्य) प्रकाशमान और (प्रमहसः) प्रकृष्ट बड़े (तव) आप के (श्रियम्) धन की मैं (वन्दे) प्रशंसा वा सत्कार करता हूँ ॥४॥

भावार्थः—जो राजा अग्नि आदि के गुणों से युक्त हुआ अच्छे न्याय को यथावत् करता है वह यज्ञों में अग्नि के सदृश सर्वत्र प्रकट यश वाला होता है ॥४॥

फिर अग्नि दृष्टान्त से पूर्वोक्त विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

समिद्धो अग्न आहुत देवान्यक्षि स्वध्वर । त्वं हि हव्यवाऽसि ॥५॥

पदार्थः—हे (स्वध्वर) उत्तम प्रकार अहिंसा से युक्त (आहुत) सत्कृत (अग्ने) अग्नि के सदृश वर्त्तमान जिस प्रकार से (समिद्धः) प्रज्वलित किया गया (हि) जिस कारण (हव्यवाट्) पृथिव्यादिकों की प्राप्ति करने वाला अग्नि है वैसे (त्वम्) आप (देवान्) श्रेष्ठ गुणों वा विद्वानों का (यक्षि) सत्कार करते हो और पालन करने वाले (असि) हो इस से श्रेष्ठ हो ॥५॥

भावार्थः—इस मन्त्र में वाचकलु०—जैसे सूर्य आदि रूप से अग्नि सब की रक्षा करता है वैसे ही राजा होता है ॥५॥

फिर विद्वद्विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

आ जुहोता दुवस्यताग्निं प्रयत्यध्वरे । वृणीध्वं हव्यवाहनम् ॥६॥

पदार्थः है विद्वानो आप लोग (प्रयति) प्रयत्न से साध्य (अध्वरे) शिल्पादि व्यवहार में (हव्यवाहनम्) उत्तम पदार्थों को प्राप्त कराने वाले (अग्निम्) अग्नि का (दुवस्यत) परिचरण करो अर्थात् युक्ति से उसको कार्य में लगाओ और (वृणीध्वम्) स्वीकार करो तथा अन्य जनों के लिये (आ, जुहोता) आदान करो अर्थात् ग्रहण करो ॥६॥

भावार्थः—विद्यार्थिजन जैसे विद्वान् जन शिल्पविद्या का स्वीकार करते हैं वैसे स्वयं भी स्वीकार करें ॥६॥

इस सूक्त में अग्नि और विद्वान् के गुण वर्णन करने से इस सूक्त के अर्थ की इस से पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिये ॥

यह पञ्चम मण्डल में अट्ठाईसवाँ सूक्त समाप्त हुआ ॥

अथ पञ्चदशर्चस्यैकोनत्रिंशत्तमस्य सूक्तस्य १—१५ गौरिवीतिः शाकतश्च ऋषिः । १—८ । ६१—१५ । इन्द्रः । ६२ इन्द्र उशना वा देवता । १ भुरिक् पङ्क्तिः । ८ स्वराट्पङ्क्तिश्छन्दः । पञ्चमः स्वरः । २ । ४ । ७ त्रिष्टुप् । ३ । ५ । ६ । ६ । १० । ११ निचृत्त्रिष्टुप् । १२ । १३ । १४ । १५ विराट्त्रिष्टुप् छन्दः । धैवतः स्वरः ॥

अब पन्द्रह ऋचा वाले उनतीसवें सूक्त का प्रारम्भ है उस के प्रथम मन्त्र में इन्द्रपदवाच्य राजगुणों को कहते हैं ॥

अथर्था मनुषो देवताता त्री रोचना दिव्या धारयन्त ।

अर्चन्ति त्वा मरुतः पूतदक्षास्त्वमेष मृषिर्निद्रासि धीरः ॥१॥

पदार्थः—हे (इन्द्र) अत्यन्त ऐश्वर्य्य से युक्त करने वाले राजन् जो (मनुषः) मनुष्य (देवताता) विद्वानों से करने योग्य व्यवहार में (दिव्या) श्रेष्ठ (त्री) तीन (रोचना) प्रकाशकों को (धारयन्त) धारण करते हैं (अथर्था) व्यवस्थापक अर्थात् किसी कार्य्य को रीति से संयुक्त करने वाला (त्री) तीन सुखों को धारण करता है और जो (पूतदक्षाः) पवित्र बल वाले (मरुतः) मनुष्य (त्वा) आप का (अर्चन्ति) सत्कार करते हैं (एषाम्) इनके (त्वम्) आप (ऋषिः) मन्त्र और अर्थों के जानने वाले (धीरः) धीर (असि) हो ॥१॥

भावार्थः—जो तीन कर्म, उपासना और ज्ञान को धारण करके पवित्र होते हैं वे ही बलवान् होकर सत्कृत होते हैं ॥१॥

फिर उसी विषय को कहते हैं ॥

अनु यदौ मरुतो मन्दसानमार्चन्निन्द्रं पपिवांसं सुतस्य ।

आदत्त वज्रमभि यदहिं हन्नपो यहीरसजत्सर्त्तवा उ ॥२॥

पदार्थः—हे राजन् (यत्) जो (मरुतः) मनुष्य (मन्दसानम्) स्तुति किये गए (सुतस्य) प्राप्त राज्य की (पपिवांसम्) रक्षा करने वाले (यत्) जिन (इन्द्रम्) अत्यन्त ऐश्वर्य्य से युक्त आप का (आर्चन्) सत्कार करें उनका वह आप (अनु, आ, अदत्त) अनुकूलता से ग्रहण करते हैं और जैसे सूर्य (वज्रम्) वज्ररूप किरण का

(अभि) सम्मुख ताड़न करके (अहिम्) मेघ का (हन्) नाश करता है तथा (सत्त्वं) जाने के लिये (यह्नीः) बड़ी नदियों को और (अपः) जलों को (असृजत्) उत्पन्न करता है वैसे (ईम्) सब ओर से (उ) तर्कवितर्कपूर्वक तुम न्याय करो ॥२॥

भावार्थः—जो मनुष्य राजा का सत्कार करते हैं उनका राजा भी सत्कार करे और जैसे सूर्य मेघ का नाश कर और जल का प्रवाह कर के सर्व जगत् की रक्षा करता है वैसे राजा दुष्टों का नाश करके श्रेष्ठों की रक्षा करे ॥२॥

फिर उसी विषय को कहते हैं ॥

उत ब्रह्माणो मरुतो मे अस्येन्द्रः सोमस्य सुषुतस्य पेयाः ।

तद्धि हव्यं मनुषे गा अविन्दद्दहन्नाहिं पपिवाँ इन्द्रो अस्य ॥३॥

पदार्थः—जिस प्रकार (इन्द्रः) सूर्य रस को पीता है वैसे हे राजन् (इन्द्र) प्रकाशमान आप (मे) मेरे (अस्य) और इस के भी (तत्, हि) उसी (सुषुतस्य) अच्छे प्रकार श्रेष्ठ बनाये (सोमस्य) ऐश्वर्य्यकारक पदार्थ के (हव्यम्) खाने योग्य भाग को (पेयाः) पीजिये जिस से (मनुषे) मनुष्यमात्र के लिये आप (गाः) गौ वा उत्तम वाणियों को (अविन्दत्) प्राप्त हों और जैसे (पपिवान्) भूमिस्थजलादि को पान करने वाला सूर्य (अहिम्) मेघ का (अहन्) नाश करता है वैसे आप (अस्य) इस राज्य के पालन को करिये (उत) इसी प्रकार हे (ब्रह्माणः) चार वेदों के जानने वाले (मरुतः) मनुष्यो तुम लोग भी आचरण करो ॥३॥

भावार्थः—जो मनुष्य सब वेदों को पढ़कर नहीं खाने और नहीं पीने योग्य वस्तु का वर्ज्जन करके न्यायाधीश के सदृश न्याय और सूर्य के सदृश सत्य और असत्य का प्रकाश करते हैं वे महाशय होते हैं ॥३॥

फिर राजविषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

आद्रोदसी वितरं विष्कभायत्संविद्यानश्चिद्वियसे मृगं कः ।

जिगर्तिभिन्द्रो अरजर्गुराणः प्रति श्वसन्तमव दानवं हन् ॥४॥

पदार्थः—हे राजन् जैसे (इन्द्रः) सूर्य (रोदसी) अन्तरिक्ष और पृथिवी को (वितरम्) विशेष उलाघना जैसे हो वैसे (वि, स्कभायत्) विशेष करके आकर्षित करता है (आत्) और (संविद्यानः) उत्तम प्रकार व्याप्त होता हुआ (भियसे) भय के लिये (चित्) भी (मृगम्) हरिण को (कः) करता तथा (जिगर्तिम्) प्रशंसा वा निगलने को (अरजर्गुराणः) आच्छादन से अलग करता हुआ (दानवम्) दुष्टप्रकृति

मनुष्य को (अव, हन्) हनन करे वैसे (प्रति, स्वसन्तम्) श्वास लेते हुए प्राणी का निरन्तर प्रतिपालन करो ॥४॥

भावार्थः—इस मन्त्र में वाचकलु०—जो राजा सूर्य के सदृश राज्य का धारण करते हैं वे जैसे सिंह मृग को व्याकुल करता है वैसे दुष्टों को व्याकुल करते हैं वैसा ही वर्त्ताव करके यश को प्रकट करें ॥४॥

अब विद्वद्विषय को कहते हैं ॥

अथ क्रत्वा मघवन्तुभ्यं देवा अनु विश्वे अददुः सोमपेयम् ।

यत्सूर्यस्य हरितः पतन्तीः पुरः सतीरुपरा एतशे कः ॥५॥

पदार्थः—हे (मघवन्) बहुत धन से युक्त (यत्) जो (सूर्यस्य) सूर्य के (पतन्तीः) चलती हुई (पुरः) पालने वाली वा आगे से (सतीः) विद्यमान (उपराः) समीप में रमती हुई (हरितः) हरिद्वर्ण किरणों को (एतशे) घोड़े पर घोड़े के चढ़ने वाले के सदृश (कः) करता है उस की विद्या से (तुभ्यम्) आप के लिये जो (विश्वे) सम्पूर्ण (देवाः) विद्वान् जन (सोमपेयम्) सोम ओषधि के पान करने योग्य रस को (अनु, अददुः) अनुकूल देते हैं वे (अथ) इस के अनन्तर (क्रत्वा) बुद्धि से विशेष ज्ञानी होते हैं ॥५॥

भावार्थः—हे मनुष्यो ! सूर्यमण्डल में अनेक तत्त्वों के विद्यमान होने से अनेक रूप देख पड़ते हैं यह जानना चाहिये ॥५॥

फिर राजविषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

नव यदस्य नवतिं च भोगान्त्साकं वज्रैण मघवा विवृश्चत् ।

अर्वन्तीन्द्रं मरुतः सधस्थे त्रैष्टुभेन वचसा बाधत द्याम् ॥६॥

पदार्थः—हे राजन् (मघवा) बहुत धन से युक्त आप जैसे सूर्य (वज्रैण) वज्र के (साकम्) साथ (अस्य) इस सूर्य और जगत् के मध्य में (यत्) जित (नव) नव और (नवतिम्) नव्वे (भोगान्, भोगों को उत्पन्न करता और अन्धकार आदि का (विवृश्चत्) नाश करता है तथा जैसे (मरुतः) मनुष्य (सधस्थे) समान स्थान में (त्रैष्टुभेन) तीन प्रकार स्तुति किये गए (वचसा) वचन से (इन्द्रम्) अत्यन्त ऐश्वर्य वाले का (अर्वन्ति) सत्कार करते हैं और (द्याम्) कामना की (च) भी (बाधत) बाधा करते हैं वैसे ही दुःख और दारिद्र्य का नाश करो ॥६॥

भावार्थः—इस मन्त्र में वाचकलु०—हे राजन् ! आप काम की आसक्ति का त्याग करके और न्याय से सबका सत्कार करके असंख्य भोगों को प्रजाओं के लिये धारण कीजिये ॥६॥

फिर सूर्यदृष्टान्त से राजविषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

सखा सख्ये अपचत्तयमग्निरस्य क्रत्वा महिषा त्री शतानि ।

त्री साकमिन्द्रो मनुषः सरांसि सुतं पिबद् वृत्रहत्याय सोमम् ॥७॥

पदार्थः—जैसे (अग्निः) अग्नि और (इन्द्रः) सूर्य (तूयम्) शीघ्र (अस्य) इस जगत् के मध्य में (त्री) तीन भुवनों को प्रकाशित करता हुआ (सरांसि) तड़ागों का (पिबद्) पान करता है और (वृत्रहत्याय) मेघ के नाश करने के लिये (सुतम्) वर्षाये गए (सोमम्) ऐश्वर्य्य को (अपचत्त) पचाता है वैसे (सखा) मित्र (क्रत्वा) बुद्धि वा कर्म से (सख्ये) मित्र के लिये (साकम्) सहित (मनुषः) मनुष्य के (महिषा) बड़े पशुओं के (त्री) तीन (शतानि) सैकड़ों की रक्षा करें ॥७॥

भावार्थः—इस मन्त्र में वाचकलु०—जैसे सूर्य ऊपर नीचे और मध्य-भाग में वर्तमान स्थूल पदार्थों का प्रकाश करता है वैसे उत्तम मध्यम और अधम व्यवहारों को राजा प्रकट करे और सब के साथ मित्र के सदृश वर्त्ताव करे ॥७॥

फिर राजविषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

त्री यच्छता महिषाणामघो मास्त्री सरांसि मघवा सोम्यापाः ।

कारं न विश्वे अह्वन्त देवा भरमिन्द्राय यदाह जघान ॥८॥

पदार्थः—हे राजन् (यत्) जो आप (अघः) नहीं मारने योग्य होते हुए (महिषाणाम्) बड़े पदार्थों के (त्री) तीन (शता) सैकड़ों को (माः) रचिये और हे (सोम्या) चन्द्रमा के गुणों से सम्पन्न (मघवा) बहुत धनवान् होते हुए (त्री) तीन (सरांसि) मेघमण्डल भूमि और अन्तरिक्ष में स्थित पदार्थों को सूर्य के सदृश प्रजाओं का (अपाः) पालन कीजिये और सूर्य (यत्) जैसे (अहिम्) मेघ का (जघान) नाश करता है और जैसे (विश्वे) सम्पूर्ण (देवाः) विद्वान् जन (इन्द्राय) ऐश्वर्य्य के लिये (कारम्) कर्त्ता के (न) सदृश (भरम्) पालन को (अह्वन्त) कहते हैं वैसे ऐश्वर्य्य के लिये प्रयत्न कीजिये ॥८॥

भावार्थः—इस मन्त्र में उपमालंकार है—जैसे पुरुषार्थी जन को सब स्वीकार करते हैं वैसे ही सूर्य ईश्वरीय नियमों से नियत जलरस का ग्रहण करता है जैसे जन बड़े पदार्थों की उत्तेजना से सैकड़ों काम सिद्ध करते हैं वैसे ही राजा प्रजाजनों से बड़े राजकार्य्य को सिद्ध करे ॥८॥

फिर उसी विषय को कहते हैं ॥

उशना यत्सहस्यैः रयातं गृहमिन्द्र जूजुवानेभिरश्वैः ।

वन्वानो अत्र सरथं ययाथ कुत्सेन देवैरवनोर्ह शुष्णम् ॥९॥

पदार्थः—हे (इन्द्र) राजन् आप और (उशना) कामना करता हुआ जन तुम दोनों (सहस्यैः) बलों में उत्पन्न हुए पदार्थों के साथ (जूजुवानेभिः) वेगवाले (अश्वैः) घोड़ों वा अग्नि आदिकों से चलाये गये वाहन पर स्थित हो के (यत्) जिस (गृहम्) गृह को (अयातम्) प्राप्त हूजिये और (अत्र) इस जगत् में (ह) निश्चय से (वन्वानः) याचना करते हुए आप (कुत्सेन) वज्र के सदृश दृढ़ कर्म से (देवः) विद्वानों से (शुष्णम्) बल की (अवनोः) रक्षा करिये और हे मनुष्यो आप लोग इन दोनों के साथ (सरथम्) रथ के साथ वर्तमान जैसे हो वैसे निश्चय से (ययाथ) प्राप्त होओ ॥९॥

भावार्थः—जो राजा आदि मनुष्य उत्तम प्रकार श्रेष्ठ होवें वे विमान आदि वाहनों को बना सकें और दुष्ट जनों के मारने को समर्थ होवें ॥९॥

फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

प्रान्यच्चक्रमवृहः सूर्यस्य कुत्सायान् द्वरिवो यातवेऽकः ।

अनासो दस्यूरमृणो वधेन नि दुर्योण आवृणक् मृध्रवाचः ॥१०॥

पदार्थः—हे राजन् आप (सूर्यस्य) सूर्य के सदृश (अन्यत्) अन्य (चक्रम्) चक्र की (प्र, अवृहः) उत्तम वृद्धि करिये और (कुत्साय) वज्र के लिये (अन्यत्) अन्य (द्वरिवः) सेवन को (यातवे) प्राप्त होने को (अकः) करिये तथा (अनासः) मुख रहित (दस्यूरन्) दुष्ट चोरों का (वधेन) वध से (अमृणः) नाश करिये और (दुर्योणे) गृह के प्राप्त होने में (मृध्रवाचः) कुत्सित वारिणों वाले जनों को (नि, आवृणक्) निरन्तर वजिये ॥१०॥

भावार्थः—हे राजन् ! जैसे सूर्य अपने चक्र का आकर्षण से वर्त्तिव करता है वैसे ही विमान आदि वाहनों से राज्य का अनुवर्त्तन करो और चोर तथा दुष्टवाणी वालों का नाश करके राज्य में नहीं चोरी करने वाले और श्रेष्ठ वचनों वाले जनों का सम्पादन कीजिये ॥१०॥

फिर उसी विषय को कहते हैं ॥

स्तोमांसस्त्वा गौरिवीतेरवर्धन्नरन्धयो वैदथिनाय पिप्रम् ।

आ त्वामृजिश्वा सख्याय चक्रे पचन् पत्तीरपिबः सोममस्य ॥११॥

पदार्थः—हे राजन् (गौरिवीतेः) वाणी को विशेष प्राप्त अर्थात् जानने वाले आप के संग से (स्तोमासः) प्रशंसित (अवर्बन्) वृद्धि को प्राप्त हों उन के साथ (वैदधिनाय) संग्राम करने वाले से बनाये गये के लिये शत्रुओं का (अरन्धयः) नाश करो और जो (ऋजिश्वा) सरल कुत्ते के सदृश ही मनुष्य (पिप्रुम्) व्यापक (त्वा) आप को (सख्याय) मित्रपने के लिये (आ चक्रे) अच्छे प्रकार कर चुका उस के साथ (अस्य) इस जगत् के मध्य में (पक्तीः) पाकों का (पचन्) पाक करते हुए आप (सोमम्) ऐश्वर्य्य वा ओषधि के रस का (अपिबः) पान करिये और जो (त्वाम्) आप की रक्षा करें उन सब का आप सत्कार करिये ॥११॥

भावार्थः—इस मन्त्र में वाचकलु०—हे राजन् ! जो उत्तम गुणों से आप की वृद्धि करते और आप को मित्र जानते हैं उन को मित्र कर के आप ऐश्वर्य्य की वृद्धि करो ॥११॥

अब विद्वद्विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

नवग्वासः सुतसोमास इन्द्रं दशग्वासो अभ्यर्चन्त्यर्कैः ।

गव्यं चिदूर्वमपिधानवन्तं तं चित्ररं शशमाना अपं व्रन् ॥१२॥

पदार्थः—हे विद्वन् (सुतसोमासः) संपादन की ऐश्वर्य्य और ओषधियां जिन्हों ने (नवग्वासः) जो नवीन गतिवाले (दशग्वासः) जिन्हों ने दशों इन्द्रियों को जीता ऐसे (शशमानाः) अविद्याओं का उलंघन करते हुए (नरः) नायक जन जिस (गव्यम्) गोसम्बन्धी (चित्) निश्चित (ऊर्वम्) अविद्या के नाश करने वाले (अपिधानवन्तम्) आच्छादन से युक्त गुप्त (इन्द्रम्) विद्या और ऐश्वर्य्यवान् का (अर्कैः) मन्त्र वा विचारों से (अभि) सब प्रकार (अर्चन्ति) सत्कार करते और उसकी अविद्या का (अप, व्रन्) अस्वीकार करते हैं (तम्) उस को (चित्) भी आप शिक्षा दीजिये ॥१२॥

भावार्थः—जो नवीन विद्या का ग्रहण करना चाहते और ऐश्वर्य्य की इच्छा करने और इन्द्रियों के जीतने वाले विद्वान् जन अज्ञानी जनों को बोध देकर विद्वान् करते हैं वे ही सत्कार करने योग्य होते हैं ॥१२॥

फिर उसी विषय को कहते हैं ॥

कथो नु ते परि चराणि विद्वान् वीर्यो मघवन्या चकथं ।

या चो नु नव्यां कृणवः शविष्ठं प्रेदु ता तै विदथेषु ब्रवाम ॥१३॥

पदार्थः—हे (मघवन्) श्रेष्ठ धन से युक्त (या) जो (ते) आप की (परि)

सब और से (चराणि) चलने वाली और प्राप्त होने योग्य (वीर्या) पराक्रम युक्त सेनाओं को (कथो) किसी प्रकार (नु) निश्चय से (चकर्त्त) करते हो तथा (विद्वान्) विद्वान् आप (या) जिन को (चो) और (नव्या) नवीनों में उत्पन्नों को (नु) निश्चय से (कृणवः) सिद्ध करते हो । हे (शविष्ठ) अतिशय करके बलिष्ठ (ते) आप के जिन को (विदथेषु) सङ्ग्रामों में हम लोग (प्र,ब्रवाम) उपदेश करें (ता) उन को (इत्) निश्चय से (उ) भी आप ग्रहण करो ॥१३॥

भावार्थः—मनुष्यों को चाहिये कि सदाही नवीन नवीन विद्या और नवीन २ कार्य्य को सिद्ध कर के ऐश्वर्य्य को प्राप्त होवें इसी प्रकार अन्यों के प्रति उपदेश करें ॥१३॥

फिर उसी विषय को कहते हैं ॥

एता विश्वा चकृवाँ इन्द्र भूर्यपरीतो जनुषा वीर्येण । या चिन्नु
वज्रिन्कुणवो दधृष्वान तै वर्त्ता तविष्या अस्ति तस्याः ॥१४॥

पदार्थः—हे (वज्रिन्) उत्तम शस्त्र और अस्त्रों से और (इन्द्र) अत्यन्त ऐश्वर्य्य से युक्त राजन् (अपरीतः) नहीं वर्जित आप (जनुषा) दूसरे जन्म से और (वीर्येण) पराक्रम से (चित्) भी (एता) इन (विश्वा) सब को (चकृवान्) किये हुए हो और (या) जिन (भूरि) बहुत बलों को (कृणवः) करिये । हे राजन् (ते) आप की निश्चित (तस्याः) उस (तविष्याः) बलयुक्त सेना का (दधृष्वान्) धृष्ट अर्थात् धषित किया हुआ (नु) शीघ्र (वर्त्ता) स्वीकार करने वाला कोई भी (न) नहीं (अस्ति) है ॥१४॥

भावार्थः—जो राजा आदि जन हैं वे ब्रह्मचर्य्य से विद्याओं को प्राप्त होकर चवालीस वर्ष की अवस्था से युक्त हुए समावर्त्तन करके अर्थात् गृहस्थाश्रम को विधिपूर्वक ग्रहण कर स्वयंवर विवाह कर और सेना की वृद्धि करके प्रजा की सब प्रकार से रक्षा करें ॥१४॥

अब विद्वद्विषय में पुरुषार्थरक्षणविषय को कहते हैं ॥

इन्द्र ब्रह्म क्रियमाणा जुषस्व या तै शविष्ठ नव्या अकर्म ।

वस्त्रेव भद्रा सुकृता वसू रथं न धीरः स्वपा अतप्तम् ॥१५॥

पदार्थः—हे (शविष्ठ) अतिशय करके बल से और (इन्द्र) विद्या और ऐश्वर्य्य से युक्त जिन (ते) आप के (नव्याः) नवीन धनों को हम लोग (अकर्म) करें और (या) जिन (क्रियमाणा) वर्त्तमान पुरुषार्थ से सिद्ध हुए (ब्रह्म) अन्न वा

धनों का आप (जुषस्व) सेवन करो उन (भद्रा) कल्याणकारक (सुकृता) धर्म से उत्पन्न किये हुआओं को (वस्त्रेव) जैसे वस्त्र प्राप्त होते वैसे तथा (स्वपाः) सत्यभाषण आदि कर्म करने वाला (धीरः) ध्यानवान् योगी और (वसुयुः) अपने को धन की इच्छा करने वाला (रथम्) उत्तम वाहन को (न) जैसे वैसे कल्याणकारक और धर्म से उत्पन्न किये गयों को मैं (अतक्षम्) प्राप्त होऊँ ॥१५॥

भावार्थः—इस मन्त्र में उपमा लं०—हे मनुष्यो ! वंश और धन की आशा से आप लोग आलस्य से पुरुषार्थ का न त्याग करो किन्तु नित्य पुरुषार्थ की वृद्धि से ऐश्वर्य की वृद्धि करके वस्त्र और रथ से जैसे वैसे सुख का भोग करके नवीन यश प्रकट करो ॥१५॥

इस सूक्त में इन्द्र और विद्वानों के गुणों का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की इससे पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिये ॥

यह पञ्चम मण्डल में उनतीसवाँ सूक्त समाप्त हुआ ॥

अथ पञ्चदशर्चस्य त्रिंशत्तमस्य सूक्तस्य बभ्रु राजय ऋषिः । इन्द्र ऋणं च यश्च देवता । १ । २ । ३ । ४ । ५ । ६ । ७ निचृत्त्रिष्टुप् । १० विराट् त्रिष्टुप् । ७ । ११ । १२ त्रिष्टुप्छन्दः । धैवतः स्वरः । ६ । १३ पङ्क्तिः । १४ स्वराट्पङ्क्तिः । १५ भुरिक् पङ्क्तिश्छन्दः । पञ्चमः स्वरः ॥

अब पन्द्रह ऋचा वाले तीसवें सूक्त का आरम्भ है उस के प्रथम मन्त्र में इन्द्र के विषय को कहते हैं ॥

क्व१ स्य धीरः को अपर१दिन्द्रं सुखरथमीयमानं हरिभ्याम् ।

यो राया वज्री सुतसोममिच्छन्तदोको गन्ता पुरुहूत ऊती ॥१॥

पदार्थः—हे विद्वन् (कः) कौन (धीरः) शूर (इन्द्रम्) विजुली को (अपश्यत्) देखता है (क्व) किस में (हरिभ्याम्) वेग और आकर्षण से (सुखरथम्) सुख के अर्थ (ईयमानम्) चलते हुए रथ का देखता है (यः) जो (वज्री) शस्त्र और अस्त्रों से युक्त (गन्ता) जाने वाला (पुरुहूतः) बहुतों से स्तुति किया गया (सुतसोमम्) इकट्ठा किया ऐश्वर्य जिस में (तत्) उस (ओकः) गृह की (इच्छन्) इच्छा करता हुआ (ऊती) रक्षण आदि के लिये (राया) धन से विजुली को देखता है (स्थः) वह सुख के लिये रथ को प्राप्त हो ॥१॥

भावार्थः—हे विद्वन् ! कौन बिजुली आदि की विद्या के प्राप्त होने को अधिकारी हैं इस प्रकार पूछता हूँ । जो विद्वानों के संग से यथार्थवक्ता

जनों की रीति से विद्या और हस्तक्रिया को ग्रहण करके नित्य प्रयत्न करें यह उत्तर है ॥१॥

फिर उसी विषय को कहते हैं ॥

अत्राचक्षुं पदमस्य सस्वस्रं निधातुर्न्वायमिच्छन् ।

अपृच्छमन्याँ उत ते म आहुरिन्द्रं नरो बुबुधाना अशेम । २॥

पदार्थः—शिल्पविद्या की (इच्छन्) इच्छा करता हुआ मैं जिन (अन्यान्) अन्य विद्वानों को (अपृच्छम्) पूछूँ (ते) वे (बुबुधानाः) संबोधयुक्त (नरः) नायक जन विद्वान् (मे) मेरे लिये (इन्द्रम्) विजुली को (आहुः) कहें उस को (अस्य) इस शिल्पविद्या के (निधातुः) धारण करने वाले के (सस्वः) गुप्त (उग्रम्) उग्रगुण, कर्म और स्वभाव वाले (पदम्) प्राप्त होने योग्य विज्ञान को (अनु, आयम्) अनुकूल प्राप्त होऊँ और अन्यों के प्रति (अव, अचक्षम्) निश्शेष कहूँ इस प्रकार (उत) भी मित्र के सदृश वर्तमान हम लोग अंग और उपाङ्गों के सहित शिल्पविद्याओं को (अशेम) प्राप्त होवें ॥२॥

भावार्थः जब शिल्प आदि विद्या के जानने की इच्छा करने वाले जन विद्वानों के प्रति पूछें तब उन के प्रति यथार्थ उत्तर देवें । इस प्रकार परस्पर मित्र हुए विजुली आदि की विद्या की उन्नति करें ॥२॥

फिर उसी विषय को कहते हैं ॥

प्र नु वयं सुते या ते कृतानीन्द्र ब्रवाम यानि नो जुजोष ।

वेदविद्वान्छृण्वञ्च विद्वान्वहतेऽयं मघवा सर्वसेनः ॥३॥

पदार्थः—हे (इन्द्र) विद्वन् ! (या) जिन (ते) आप के (सुते) उत्पन्न हुए संसार में (कृतानि) किये हुए कार्यों वा (नः) हम लोगों के (यानि) जिन कार्यों को (जुजोषः) आप सेवते हो उनको (वयम्) हम लोग (नु) शीघ्र (प्र, ब्रवाम) उपदेश देवें और जब (अयम्) यह (मघवा) बहुत धन वाला और (सर्वसेनः) सम्पूर्ण सेनाओं से युक्त (विद्वान्) विद्वान् जन विद्या को (वहते) प्राप्त होता वा प्राप्त कराता है तब यह (अविद्वान्) विद्या से रहित जन (शृण्वत्) श्रवण करे और (वैवत्) विशेष करके जाने (च) भी ॥३॥

भावार्थः दो उपाय विद्या की प्राप्ति के लिये जानने चाहियें उन में प्रथम उपाय यह है कि विद्या का अध्यापक यथार्थवक्ता होवे तथा सुनने और पढ़ने वाला पवित्र कपटरहित और पुरुषार्थी होवें । दूसरा उपाय यह है कि

श्रेष्ठ विद्वानों का कर्म देखकर आप भी वैसा ही कर्म करे । ऐसा करने पर सब को विद्या का लाभ होवे ॥३॥

अब वीरों के कर्म को कहते हैं ॥

स्थिरं मनश्चकृषे जात इन्द्र वेषीदेको युधये भूयसश्चित् ।

अश्मानं चिच्छवसा दिद्युतो वि विदो गवामूर्वमुस्त्रियाणाम् ॥४॥

पदार्थः—हे (इन्द्र) योगजन्य ऐश्वर्य की इच्छा करने वाले जन जिस प्रकार (एकः) एक सूर्य (युधये) युद्ध के लिये (शवसा) बल से (अश्मानम्) मेघ को और (भूयसः) बहुत (चित्) भी मेघों को तथा (गवाम्) चलने वाले (उस्त्रियाणाम्) किरणों के (ऊर्वम्) नाश करने वाले को (चकृषे) करता और दोनों (वि) निश्चित (वि, दिद्युतः) प्रकाश करते हैं वैसे आप विजय को (विदः) जनाइये एक (जातः) प्रकट हुए आप जिस से (मनः) अन्तःकरण को (स्थिरम्) निश्चल करते हो (इत्) इसी से राज्य को (वेषि) प्राप्त होते हो ॥४॥

भावार्थः—इस मन्त्र में वाचकलु०—जैसे सूर्य और मेघ परस्पर युद्ध करते हैं वैसे राजा शत्रु के साथ संग्राम करे और जैसे सूर्य किरणों से सब कार्य को सिद्ध करता है वैसे राजा सेना और मन्त्रीजनों से सम्पूर्ण राज-कृत्य सिद्ध करे ॥४॥

फिर उसी विषय को कहते हैं ॥

परो यत्त्वं परम आजनिष्ठाः परावति श्रुत्यं नाम बिभ्रत् ।

अतश्चिदिन्द्रादभयन्त देवा विश्वा अपो अजयदासपत्नीः ॥५॥

पदार्थः—हे विद्वन् (यत्) जो (त्वम्) आप (परः) उत्तम (परमः) अत्यन्त श्रेष्ठ (श्रुत्यम्) श्रवण में उत्पन्न (नाम) संज्ञा को (बिभ्रत्) धारण करते हुए (आजनिष्ठाः) सब प्रकार से प्रकट होते हो वह जैसे (परावति) दूर देश में स्थित सूर्य (विश्वाः) संपूर्ण (दासपत्नीः) जल का देने वाला मेघ जिन का पालन कर्त्ता ऐसे (अपः) जलों को (अजयत्) जीतता है और जैसे (देवाः) विद्वान् जन (इन्द्रात्) विजुली से (अभयन्त) नहीं डरते हैं वैसे वर्त्तमान होने पर (अतः) इससे (चित्) भी सुख की वृद्धि करिये ॥५॥

भावार्थः—इस मन्त्र में वाचकलु०—हे मनुष्यो ! जैसे दूरस्थित भी सूर्य अपने प्रकाश से प्रसिद्ध होता है वैसे ही दूर वर्त्तमान भी यथार्थवक्ता जन प्रकाशित यशवाले होते हैं ॥५॥

अब विद्वद्विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

तुभ्येदेते मरुतः सुशेवा अर्चन्त्यर्के सुन्वन्त्यन्धः ।

अहिमोहानमप आशयानं प्र मायाभिर्मायिनै सक्षदिन्द्रः ॥६॥

पदार्थः—हे विद्वन् जैसे (इन्द्रः) विजुली (मायाभिः) बुद्धियों से (आशयानम्) चारों ओर शयन करते हुए (मायिनम्) निकृष्ट बुद्धि वाले और (ओहानम्) त्याग करते हुए (अहिम्) मेघ को (सक्षत्) प्राप्त होता है और ताड़न करके (अपः) जलों को भूमि में गिराता है और जैसे (एते) ये (तुभ्य) आप के लिये (सुशेवाः) उत्तम सुख वाले (मरुतः) ऋत्विक् मनुष्य (अर्कम्) सत्कार करने योग्य का (अर्चन्ति) सत्कार करते हैं और (अन्धः) अन्न को (सुन्वन्ति) उत्पन्न करते हैं वैसे (इत्) ही आप के लिये सम्पूर्ण विद्वान् जन सुख (प्र) दें ॥६॥

भावार्थः—वे ही विद्वान् जन जगत् के सुख करने वाले होते हैं जो सूर्य और मेघ के समान जगत् के सुख करने वाले हैं तथा अपने समान दूसरों के सुख करने वाले होते हैं ॥६॥

अब वीरविषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

वि घू मृधो जनुषा दानमिन्वन्नहन्गवा मघवन्त्सञ्चकानः ।

अत्रा दासस्य नमुचेः शिरो यदवर्त्तयो मनवे गातुमिच्छन् ॥७॥

पदार्थः—हे (मघवन्) घन और ऐश्वर्य से युक्त राजन् आप (जनुषा) जन्म से (दानम्) दान को (इन्वन्) प्राप्त होते हुए जैसे सूर्य (गवा) किरण से मेघ का (अहन्) नाश करता है वैसे (मृधः) संग्रामों को जीतिये और (सञ्चकानः) उत्तम प्रकार कामना करते हुए जैसे (अत्रा) इस व्यवहार में सूर्य (नमुचेः) अपने स्वरूप को नहीं त्यागने वाले (दासस्य) सेवक के सदृश वर्त्तमान मेघ के (शिरः) उत्तम अंग का (वि) विशेषकर के नाश करता है वैसे आप (मनवे) विचारशील धार्मिक मनुष्य के लिये (यत्) जिस (गातुम्) भूमि वा वाणी की (इच्छन्) इच्छा करते हुए हो उस के लिये शत्रु के शिर को (सु) उत्तम प्रकार (अवर्त्तयः) नाश करिय ॥७॥

भावार्थः—इस मन्त्र में वाचकलु०—हे राजजनो ! जैसे सूर्य मेघ को जीत कर जगत् को सुख देता है वैसे दुष्ट शत्रुओं को जीत कर प्रजाओं को सुख दीजिये ॥७॥

फिर उसी विषय को कहते हैं ॥

युजं हि मामकृथा आदिदिन्द्र शिरो दासस्य नमुचेर्पथायन् ।

अश्मानं चित्सव्यं१ बर्त्तमानं प्र चक्रियेव रोदसी मरुद्भ्यः ॥८॥

पदार्थः—हे (इन्द्र) राजन् जैसे सूर्य (नमुचेः) प्रवाहरूप से नहीं नाश होने और (दासस्य) जल देने वाले मेघ के (शिरः) शिर के सदृश वर्त्तमान कठिन अंग का (मथायन्) मन्थन करता हुआ (चित्) भी (सव्यम्) शब्दों में श्रेष्ठ (वर्त्तमानम्) वर्त्तमान (अश्मानम्) व्याप्त होते हुए मेघ को पृथिवी के साथ युक्त करता और (चक्रियेव) जैसे चक्र वैसे (मरुद्भ्यः) पवनों से (रोदसी) अन्तरिक्ष और पृथिवी को घुमाता है वैसे (आद्) अनन्तर (इव) ही (माम्) मुझ को (हि) ही (युजम्) युक्त (प्र, अकृथाः) अच्छे प्रकार करिये ॥८॥

भावार्थः—इस मन्त्र में वाचकलु० ह राज जनो ! आप लोग जैसे सूर्य मेघ को वर्षाय जगत् के सुख को और पवन से भूगोलों को घुमा के दिन रात्रि करता है वैसे ही विद्या और विनय की राज्य में वृष्टि कर अपने अपने कर्म में सब को चलाय के सुख और विजय को उत्पन्न करो ॥८॥

फिर उसी विषय को कहते हैं ॥

स्त्रियो हि दास आयुधानि चक्रे किं वा करन्नबला अस्य सेनाः ।

अन्तर्ह्यखण्डुमे अस्य धेने अथो प्रैद्युधये दस्युमिन्द्रः ॥९॥

पदार्थः—हे राजन् जैसे (दासः) सेवक के सदृश मेघ (स्त्रियः) स्त्रियों को (आयुधानि) तलवार आदि शस्त्रों के सदृश (चक्रे) करता है (अस्य) इस की (अबलाः) बल से रहित (सेनाः) सेनायें हैं (इन्द्रः) सूर्य के सदृश राजा (हि) ही (मा) मुझ को (किम्) क्या (करन्) करे और जो (अन्तः) अन्तःकरण में (अखण्ड) प्रकट क ता है और (यस्य) जिस (अस्य) इस मेघ की (उमे) दोनों अर्थात् मन्द और तीव्र (धेने) वाणी वर्त्तमान हैं (अथ) अनन्तर जिस को सूर्य (युधये) संग्राम के लिये (उप, प्र, ऐव) समीप प्राप्त होता है उस के सदृश वर्त्तमान (हि) निश्चित (दस्युम्) दुष्ट डाकू को राजा वश में करे ॥९॥

भावार्थः—इस मन्त्र में वाचकलु०—वै ही जन दास हैं कि जिन की स्त्रियां ही शत्रु के सदृश विजय को देने वाली वर्त्तमान हों और जैसे सूर्य और मेघ का संग्राम है वैसे ही दुष्टजनों के साथ राजा का सङ्ग्राम हो ॥९॥

अब विद्वानों के उपदेश विषय को कहते हैं ॥

समत्रगावोऽभितोऽनवन्तेहेह वत्सैर्वियुता यदासन् ।

सं ता इन्द्रो असृजदस्य शकैर्यदी सोमासः सुषुता अमन्दन् ॥१०॥

पदार्थः—हे मनुष्यो (यत्) जो (इहेह) इस जगत् में (गावः) किरणों (वत्सैः) बछड़ों से (वियुताः) वियुक्त (अभितः) चारों ओर से (आसन्) होती हैं (ताः) उनकी आप लोग (अनवन्त) स्तुति प्रशंसा करें और जिनको (अस्य) इस मेघ के (शाकैः) सामर्थ्यों से (अत्र) इस संसार में (इन्द्रः) सूर्य (सम्) अच्छे प्रकार (असृजत्) उत्पन्न करता है वा (ईम्) सब ओर से (सुषुताः) उत्तम प्रकार उत्पन्न (सोमासः) पदार्थ वा ऐश्वर्य वाले जीव (यत्) जो (अमन्दन्) आनन्दित होते हैं उनको सूर्य (सम्) एक साथ उत्पन्न करता है ॥१०॥

भावार्थः—जैसे बछड़ों से वियुक्त गीयें नहीं शोभित होती हैं वैसे ही सन्तानों के सदृश वर्त्तमान सघन अवयवों से रहित मेघ नहीं शोभित होता है ॥१०॥

अब वीरराज विषय को कहते हैं ॥

यदी सोमा बभ्रुधूता अमन्दन्नरोरवीद्वृषभः सादनेषु ।

पुरन्दरः पपिवाँ इन्द्रो अस्य पुनर्गवामददादुस्त्रियाणाम् ॥११॥

पदार्थः—हे राजन् जैसे (इन्द्रः) सूर्य (अस्य) इस मेघ के (सादनेषु) स्थानों में (पपिवान्) पीवने और (पुरन्दरः) पुरों को नाश करने वाला (उस्त्रियाणाम्) किरणों और (गवाम्) गौओं के तेज को (पुनः) फिर (अवदात्) देता है (वृषभः) वृष्टि करने वाला हुआ (अरोरवीत्) अत्यन्त शब्द करता है (यत्) जिस से (बभ्रुधूताः) विद्या को धारण किये हुएों से पवित्र किये गये (सोमाः) सोम ओषधि के सदृश वर्त्तमान पदार्थ (ईम्) सब ओर से उत्पन्न होते हैं जिस से प्राणी (अमन्दन्) आनन्दित होते हैं वैसे आप प्रजाओं में वर्त्तवि कीजिये ॥११॥

भावार्थः—इस मन्त्र में वाचकलु०—जो राजा सूर्य मेघ के स्वभाव के सदृश स्वभाव वाला हुआ धर्मशास्त्र में कहे हुए अष्ट मास तक प्रजाओं से कर लेता है और चार मास यथेष्ट पदार्थों को देता है इस प्रकार सब प्रजाओं को प्रसन्न करता है वही सब प्रकार से ऐश्वर्यवान् होता है ॥११॥

अब अग्नि दृष्टान्त से राजविषय को कहते हैं ॥

भद्रमिदं रुशमां अग्ने अक्रन्गवां चत्वारि ददतः सहस्रा ।

ऋणञ्चयस्य प्रयता मघानि प्रत्यग्रभीष्म नृतमस्य नृणाम् ॥१२॥

पदार्थः— हे (अग्ने) अग्नि के सदृश तेजस्वी राजन् जिस से (ऋणञ्चयस्य) ऋणञ्चय अर्थात् जिस से ऋण बटोरता है उसके और (गवाम्) किरणों के (चत्वारि) चार (सहस्रा) हजार को (ददतः) देते हुए सूर्य के (इदम्) इस (भद्रम्) कल्याण को (रुशमाः) हिंसा करने वालों के फेंकने वाले (अक्रन्) करते हैं उनके सदृश वर्त्तमान उस (नृणाम्) मनुष्यों के (नृतमस्य) नृतम अर्थात् अत्यन्त मनुष्यपन-युक्त श्रेष्ठ आप के (मघानि) धनों को हम लोग (प्रयता) प्रयत्न से (प्रति, अग्र-भीष्म) प्रतीति से ग्रहण करें ॥१२॥

भावार्थः— इस मन्त्र में वाचकतु०—हे मनुष्यो ! जैसे सूर्य सहस्रों किरणों को देकर संपूर्ण जगत् को आनन्दित करता है वैसे ही राजा असङ्ख्य उत्तम गुणों को देकर प्रजाओं को निरन्तर प्रसन्न करे ॥१२॥

फिर उसी विषय को कहते हैं ॥

सुपेशसं माव सृजन्त्यस्तं गवां सहस्रै रुशमांसो अग्ने ।

तीव्रा इन्द्रममन्दुः सुतासोऽक्तोव्युष्टौ परितक्म्यायाः ॥१३॥

पदार्थः— (अग्ने) अग्नि के सदृश वर्त्तमान राजन् जो (गवाम्) किरणों के (सहस्रैः) सहस्रों समूहों से (रुशमांसः) हिंसकों के नाश करने वाले (तीव्राः) तीक्ष्ण स्वभावयुक्त जो (सुतासः) विद्या आदि उत्तम गुणों से उत्पन्न हुए (परितक्म्यायाः) सब प्रकार हंसते हैं जिन कर्मों से उनमें हुई (अवतोः) रात्रि की (व्युष्टौ) प्रभात वेला में (सुपेशसम्) अत्यन्त सुन्दर रूपवाले (मा) मुझ को (अस्तम्) गृह के सदृश (अव, सृजन्ति) उत्पन्न करते हैं और (इन्द्रम्) सूर्य के सदृश तेजस्वी राजा को (अममन्दुः) आनन्दित करें उनको आप जान के यथावत् सेवा करो ॥१३॥

भावार्थः— हे मनुष्यो ! जो बिजुली और सूर्यरूप अग्नि युक्तिपूर्वक आप लोगों से सेवन किया जाय तो दिन और रात्रि सुखपूर्वक व्यतीत होवे ॥१३॥

अब विद्वद्विषय को कहते हैं ॥

अ॒ौच्छ॒त्सा रा॒त्री प॒रित॑क्म्या याँ अ॒णञ्च॒ये रा॒जनि॑ रु॒क्षमा॑नाम् ।

अ॒त्यो न वा॒जी र॒घुर॒ज्यमा॑नो व॒भ्रुश्च॒त्वार्य॑सनत्स॒हसा ॥१४॥

पदार्थः—हे मनुष्यो (या) जो (रुक्षमानाम्) हिंसा करने वाले मन्त्रियों के (ऋणञ्चये) ऋण को इकट्ठा करता है जिसे से उस (राजनि) राजा में (रघुः) छोटा (अज्यमानः) चलाया गया (वभ्रुः) धारण वा पोषण करने वाले और (अत्यः) मार्ग को व्याप्त होने वाले (वाजी) वेग युक्त के (न) सदृश (चत्वारि) चार (सहसा) सहस्रों का (असनत्) विभाग करती है (सा) वह (परितक्म्या) आनन्द देने वाली (रात्री) रात्रि संपूर्णों को (अौच्छत्) निवास देती है यह जानो ॥१४॥

भावार्थः—इस मन्त्र में उपमालं०—हे विद्वानो ! आप लोग रात्रि और दिन के कृत्यों को जान कर और स्वयं कर के उत्तम प्रकार परीक्षा कर के राजा आदिकों के लिये उन कृत्यों का उपदेश दीजिये जिस से ये सब सुखी हों और जैसे शीघ्र चलने वाला घोड़ा दौड़ता है वैसे ही दिन और रात्रि व्यतीत होता है यह जानना चाहिये ॥१४॥

फिर उसी विषय की कहते हैं ॥

च॒तुःस॒हस्रं॑ ग॒व्यस्य॑ प॒शवः॑ प्र॒त्यग्र॑भीष्म रु॒क्षमे॑ष्व॒ग्ने ।

घ॒र्मश्चित्त॑प्तः प्र॒वृजे॑ य आसी॒द्यस्म्य॑स्त॒म्बादा॑म॒ विप्राः॑ ॥१५॥

पदार्थः—(अग्ने) अग्नि के सदृश वर्तमान राजन् (यः) जो (अयस्मयः) सुवर्ण के सदृश तेजःस्वरूप (तप्तः) तापयुक्त (घर्मः) प्रताप (प्रवृजे) अच्छे प्रकार त्याग करते हैं जिसमें उसमें और (रुक्षमेषु) हिंसक मन्त्रियों में (आसीत्) वर्तमान है (तम्) उस (चतुःसहस्रम्) चार हजार संख्यायुक्त को (गव्यस्य) किरणों के विकार और (पशवः) पशु के सम्बन्ध में जैसे हम लोग (प्रति, अग्रभीष्म) ग्रहण करें वैसे आप ग्रहण करो और हे (विप्राः) बुद्धिमान् जनो आप लोगों के लिये उस (उ) ही को हम लोग (आदाम) सब प्रकार से देवें उस को हम लोगों के लिये आप लोग (द्वि) भी दीजिये ॥१५॥

भावार्थः—इस मन्त्र में वाचकलु०—जो मनुष्य शीत और उष्ण का सेवन युक्ति से करने को जानते हैं और इस की विद्या को परस्पर देते हैं वे सर्वदा रोगरहित होते हैं ॥१५॥

इस सूक्त में राजा, वीर, अग्नि और विद्वान् के गुण वर्णन करने से इस सूक्त के अर्थ की इस से पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ सङ्गति जाननी चाहिये ॥

यह पञ्चम मण्डल में तीसवां सूक्त समाप्त हुआ ॥

अथ त्रयोदशर्चस्यैकाधिकत्रिंशत्तमस्य सूक्तस्य अवस्युरात्रेय ऋषिः । १—८ ।
१०—१३ इन्द्रः । ८^३ इन्द्रः कुत्सो वा । ८^४ इन्द्र उशना वा । ९ इन्द्रः कुत्सश्च
देवताः । १ । २ । ५ । ७ । ९ । ११ निचृत्त्रिष्टुप् । ३ । ४ । ६ । १० त्रिष्टुप् ।
१३ विराट्त्रिष्टुप् छन्दः । धैवतः स्वरः । ८ । १२ स्वराट्पङ्क्तिश्छन्दः । पञ्चमः
स्वरः ॥

अब तेरह ऋचावाले इकतीसवें सूक्त का प्रारम्भ है उसके प्रथम मन्त्र में
इन्द्रगुणों का कहते हैं ॥

इन्द्रो रथाय प्रवतं कृणोति यमध्यस्थान्मघवां वाजयन्तम् ।

यूथेव पश्वो व्युनोति गोपा अरिष्टो याति प्रथमः सिषांसन् ॥१॥

पदार्थः—हे मनुष्यो जैसे (अरिष्टः) नहीं मारा गया (प्रथमः) प्रथम (सिषा-
सन्) इच्छा करता हुआ (मघवा) अत्यन्त श्रेष्ठ धनरूप कारणयुक्त (इन्द्रः) सूर्य
के सदृश सेना का ईश (गोपाः) गौश्रों का पालन करने वाला (पश्वः) पशुश्रों के
(यूथेव) समूहों के सदृश लोकों की (वि) विशेष करके (उनोति) प्रेरणा करता
और (वाजयन्तम्) भूगोलों को चलाते हुए को (याति) जाता है और (यम्) जिस
लोक का (अध्यस्थात्) अधिष्ठित होता उस से (रथाय) वाहन के लिये (प्रवतम्)
नीचे स्थल को (कृणोति) करता है वैसे आप आचरण करिये ॥१॥

भावार्थः—इस मन्त्र में वाचकलु०—जो राजा रथ आदि के चलने
के लिये मार्गों को सुडौल बनाय के उन मार्गों से रथ आदि वाहनों पर
चढ़ के तथा जाय और आय के पशुश्रों का पालन करने वाला पशुश्रों को
जैसे वैसे शत्रुश्रों को रोक के प्रजाश्रों का निरन्तर पालन करता है वही
सब प्रकार वृद्धि को प्राप्त होता है ॥१॥

फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

आ प्र द्रव हरिवो मा वि वैनः पिशङ्गराते अभि नः सचस्व ।

नहि त्वदिन्द्र वस्यो अन्यदस्त्यमेनाश्चिज्जनिवतश्चकर्थ ॥२॥

पदार्थः—हे (हरिवः) श्रेष्ठ घोड़ों से क्त (पिशङ्गराते) सुवर्ण आदि के

और (इन्द्र) अत्यन्त ऐश्वर्य के देने वाले राजन् आप (मा, वि, वेनः) कामना मत करें अर्थात् कामी न हों और (अमेनान्) नहीं विद्यमान हैं प्रक्षेप करने वाली स्त्रियाँ जिन की उन को (चित्) उन्हीं (जनिवतः) जन्मवाले (चकर्थ) करें और (नः) हम लोगों का (अभि सचस्व) सब ओर से संबन्ध करें और शत्रु के विजय के लिये (प्र, आ, द्रव) अच्छे प्रकार दौड़ें जिस से (स्वत्) आप से (वस्यः) अत्यन्त वसने वाला (अग्यत्) दूसरा (नहि) नहीं (अस्ति) है वह आप हम लोगों को सुख से सम्बन्ध कीजिये ॥२॥

भावार्थः— जो अतिकालपर्यन्त जीवने, बलबढ़ाने, राज्य करने और वृद्धि करने के लिये यत्न करता है वही कृतकृत्य होता है ॥२॥

फिर उसी विषय को कहते हैं ॥

उद्यत्सहः सहस्र आजनिष्ट देदिष्ट इन्द्र इन्द्रियाणि विश्वा ।

प्राचोदयत्सुदुघा वत्रे अन्तर्वि ज्योतिषा संववृन्तमोऽवः ॥३॥

पदार्थः—हे राजन् जैसे (इन्द्रः) योगरूप ऐश्वर्य से युक्त सूर्य (सहस्रः) बल से (यत्) जिस (सहः) बल को (उत्, आ, अजनिष्ट) उत्पन्न करता (विश्वा) सम्पूर्ण (इन्द्रियाणि) श्रोत्र आदि इन्द्रियों वा धनों का (देदिष्टे) उपदेश देता और (प्र, अचोदयत्) प्रेरणा करता और (सुदुघाः) उत्तम प्रकार कामनाओं को पूर्ण करने वाली क्रियाओं का (वत्रे) स्वीकार करता है वैसे (अन्तः) मध्य में (ज्योतिषा) प्रकाश से (संववृत्) घेरने वाली (तमः) रात्रि की (वि) विशेष करके (अवः) रक्षा करो ॥३॥

भावार्थः—जो राजा बल से बल और धन से धन को उत्पन्न करके न्याय के प्रकाश से अन्यायरूप अन्धकार का निवारण कर पूर्ण मनोरथों से युक्त प्रजाओं को करके विद्या आदि उत्तम गुणों के ग्रहण के लिये प्रेरणा करता है वही अखण्ड ऐश्वर्यवाला सदा होता है ॥३॥

फिर उसी विषय को कहते हैं ॥

अनवस्ते रथमश्वाय तत्तन्त्वष्टा वर्जं पुरुहूत शुमन्तम् ।

ब्रह्माण इन्द्रं महयन्तो अकैरवर्धयन्महये हन्त्वा उ ॥४॥

पदार्थः—हे (पुरुहूत) बहुतों से स्तुति किये गये राजन् ! जो (अनवः) मनुष्य (ते) आप के (अश्वाय) शीघ्र गमन के लिये (रथम्) वाहन को (तक्षन्) रचें और (त्वष्टा) सब प्रकार से विद्या से प्रदीप्तजन (शुमन्तम्) प्रकाशयुक्त (वषट्) शस्त्र और अस्त्रों के समूह को गिराता है और (महयन्तः) प्रशंसा करते हुए (ब्रह्माणः)

चारों वेदों के जानने वाले विद्वान् अर्कः) सत्कार के अत्यन्त सिद्ध करने वाले विचारों वचनों वा कर्मों से आप (इन्द्रम्) अखण्ड ऐश्वर्ययुक्त राजा की (अवर्धयन्) वृद्धि करते हैं और (अग्रथे) मेघ के लिये (हन्तवै) नाश करने की वृद्धि करते हैं उनका (उ) तर्कपूर्वक आप निरन्तर सत्कार करिये ॥४॥

भावार्थः—राजाओं की योग्यता है कि जो अन्तःकरण से राज्य की उन्नति करने की इच्छा करें वे सदा ही सत्कार करने योग्य हैं ॥४॥

फिर उसी विषय को कहते हैं ॥

वृष्णे यत्ते वृषणो अर्कमर्चानिन्द्रावाणो अदितिः सजोषाः ।

अनश्वासो ये पवयोऽरथा इन्द्रेषिता अभ्यवर्त्तन्त दस्यून् ॥५॥

पदार्थः—हे (इन्द्र) दुष्टदलों के नाश करने वाले राजन् (यत्) जिन (वृष्णे) वृष्टि करने वाले (ते) आप के लिये (अर्कम्) सत्कार करने योग्य का प्रजाजन (अर्चान्) सत्कार करें वह जैसे (वृषणः) वर्षा के निमित्त (आवाणः) मेघ और (सजोषाः) समान प्रीति का सेवन करने वाला और (अदितिः) अन्तरिक्ष वर्त्तमान हैं वैसे हूजिये । और (ये) जो (अरथाः) वाहनों से (अनश्वासः) घोड़ों से रहित (इन्द्रेषिताः) स्वामी से प्रेरणा किये गये (पवयः) चक्र (दस्यून्) दुष्ट चोरों के (अभि) सन्मुख (अवर्त्तन्त) वर्त्तमान हैं उन का आप निरन्तर सत्कार कीजिये ॥५॥

भावार्थः—जो राजाजन मेघ के सदृश सुख वर्षानि और आकाश के सदृश नहीं हिलने वाले अग्नि आदिकों के वाहनों को रच के इधर उधर भ्रमण करके दुष्ट चोरों का नाश करके प्रजाओं को प्रसन्न करें वे भाग्यशाली होते हैं ॥५॥

अब विद्वानों के गुणों को कहते हैं ॥

प्र ते पूर्वोणि करणानि वोचं प्र नूतना मघवन्या चकथं ।

शक्तीवो यद्विभरा रोदसी उभे जयन्तो मनवे दानुचित्राः ॥६॥

पदार्थः—हे (शक्तीवः) बहुत प्रकार सामर्थ्य से युक्त (मघवन) श्रेष्ठ ऐश्वर्य वाले राजन् बुद्धिमान् जन (यत्) जैसे (या) जिन (पूर्वाणि) प्राचीन (करणानि) साधनों और जिन (नूतना) नवीनों को (प्र) सिद्ध करते हैं उन साधनों का मैं (ते) आप के लिए वैसे (प्र, वोचम्) उपदेश करूँ और जो (विभराः) विशेष कर के पोषण करने और (दानुचित्राः) अद्भुतदान वाले विद्वान् जन (मनवे) मनुष्य के लिये (उभे) दोनों (रोदसी) अन्तरिक्ष और पृथिवी को जनाते हैं उन के साथ

आप मनुष्य के लिये (अपः) सूर्य्य जैसे जलों को वैसे शत्रुओं के प्राणों को (जयन्) जीतते हुए उन के सुख के लिये सत्कार को (चकर्त्त) करते हो ॥६॥

भावार्थः—हे राजा आदि जनो ! जो विद्वान् जन आप लोगों के लिये अनादि काल से सिद्ध राजनीति और विजय के उपायों की शिक्षा करें उन का अपने आत्मा के सदृश आप लोग सत्कार करें ॥६॥

फिर उसी विषय को कहते हैं ॥

तदिन्न ते करणं दस्म विप्रार्हि यद् धनन्नोजो अत्रामिमीथाः ।

शुष्णस्य चित्परि माया अगृभ्णाः प्रपित्वं यन्नप दस्यूरसेधः ॥७॥

पदार्थः—हे (दस्म) उपेक्षा करने वाले (विप्र) बुद्धिमान् आप सूर्य्य (अहिम्) जैसे मेघ को वैसे दोषों का नाश करते हैं (अत्र) वा इस जगत् में (ओजः, यत्) जल के सदृश जो बल को गिराते हैं (तत्) वह (करणम्) साधन जैसे हो वैसे शत्रु के बल का (धनन्) नाश करते हुए इस जगत् में तुम (शुष्णस्य) बल की वृद्धि का (अमिमीथाः) निर्माण करो (चित्) और (मायाः) बुद्धियों का (परि, अगृभ्णाः) सब ओर से ग्रहण करो और (प्रपित्वम्) प्राप्ति को (यन्) प्राप्त होते हुए (दस्यूर्) दुष्टों का (अप, असेधः) निवारण करें उन (ते) आप के लिए (नु) तर्क वितर्क के साथ (इत्) ही सुख प्राप्त होवे ॥७॥

भावार्थः—इस मन्त्र में वाचकलु०—ह विद्वन् ! जैसे ईश्वर ने सूर्य्य और मेघ का संबन्ध रचा वैसे ही अन्य भी बहुत संबन्ध रचे यह जानना चाहिये ॥७॥

फिर उसी विषय को कहते हैं ॥

त्वमपो यदवे तुर्वशायांरमयः सुदुघाः पार इन्द्र ।

उग्रमयातमवहो ह कुत्सं सं ह यद्वा मुशनारन्त देवाः ॥८॥

पदार्थः—हे (इन्द्र) अत्यन्त ऐश्वर्य्यदाता (पारः) पार लगाने वाले होते हुए (त्वम्) आप (तुर्वशायां) शीघ्र वश करने में समर्थ (यदवे) मनुष्य के लिए (सुदुघाः) उत्तम प्रकार पूर्ण करने योग्य (अपः) जलों के सदृश कम्मों को (अरमयः) रमावें और (उग्रम्) बड़े कष्ट से जिस को जीत सकें उस (अयातम्) न आये हुए (कुत्सम्) कुत्सित को (ह) निश्चय (सम्, अवहः) अच्छे प्रकार प्राप्त होवें तथा (यत्) जिस में (उशना) कामना करते हुए (देवाः) विद्वान् जन (अरन्त) रमें उस में (ह) निश्चय (वाम्) आप दोनों अर्थात् आप को और पूर्वोक्त मनुष्य को रमावें ॥८॥

भावार्थः—ऐश्वर्यवाला मनुष्य अन्य जनों के लिये धन और धान्य आदिक देवे और जहां विद्वान् रमें वहां ही सम्पूर्ण जन क्रीड़ा करें ॥८॥

अब यन्त्रकलाविषय शिल्पकर्म को कहते हैं ॥

इन्द्रकुत्सा वहमाना रथेना वामत्या अपि कर्णे वहन्तु ।

निः पीमद्भयो धर्मयो निः पथस्थान्मघोनों हृदो वरथस्तमांसि ॥९॥

पदार्थः—हे अध्यापको और उपदेशको जैसे (इन्द्राकुत्सा) बिजुली और बिजुली का आघात (रथेन) वाहन से (वहमाना) प्राप्त कराते हुए वर्त्तमान हैं वा विद्वान्जन (कर्णे) करते हैं जिस से उस में (वाम्) आप दोनों को (आ, वहन्तु) पहुंचावें वैसे (अत्याः) निरन्तर चलने वाले घोड़े (अपि) भी सब को प्राप्त कराने को समर्थ होते हैं और जो बिजुली और अग्नि (अद्भ्यः) जलों से (निः, धर्मयः) शब्द करते हैं तो वे दोनों (पथस्थात्) तुल्य स्थान से (सीम्) सब प्रकार प्राप्त कराते और जो (हृदः) हृदयों के सदृश प्रिय (मघोनः) घनाद्य पुरुषों का (निः) अत्यन्त (वरथः) स्वीकार करते हैं तो सुख से (तमांसि) अन्धकारों को हटाने को समर्थ होओ ॥९॥

भावार्थः—इस मन्त्र में वाचकलु०—हे मनुष्यो ! जो अग्नि और जल का संयोग कर शब्द कर और भाफ से यन्त्र कलाओं को ताड़ित कर के वाहनादिकों को चलावें तो आप अपने को और मित्रों को धन से युक्त कर के दुःखों के पार जावें और अन्यों को भी पार करें ॥९॥

फिर उसी विषय को कहते हैं ॥

वातस्य युक्तान्सुयुजश्चिदश्वान्कविश्चिदेषो अजगन्नवस्युः ।

विश्वे ते अत्र मरुतः सखाय इन्द्र ब्रह्माणि तविषीमवर्धन् ॥१०॥

पदार्थः हे (इन्द्र) विद्वन् जो (ते) आपके (अत्र) इस शिल्पविद्या के जानने-रूप कार्य में (सखायः) मित्र (विश्वे) सम्पूर्ण (मरुतः) ऋतु-ऋतु में यज्ञ करने वाले विद्वान् जन (ब्रह्माणि) धनों वा अन्नों की और (तविषीम्) सेना की (अवर्धन्) वृद्धि करते हैं और (वातस्य) वायु के वेग से (युक्तान्) युक्त हुए (सुयुजः) उत्तम प्रकार पदार्थों के मेल करने वाले (चित्) निश्चित (अश्वान्) शीघ्रगामी अर्थात् तीव्र वेगयुक्त अग्नि आदि पदार्थों को (अजगन्) चलावें उनको (एषः) यह वर्त्तमान (अवस्युः) अपने को रक्षण की इच्छा रखने वाले (कविः, चित्) निश्चित बुद्धिमन् आप निरन्तर सत्कार करें ॥१०॥

भावार्थः—हे ऐश्वर्य्य की इच्छा रखने वाले पुरुष ! जो जन अग्नि आदि पदार्थों की विद्या से विचित्र आश्चर्य्यजनक वाहन आदि कार्य्यों की सिद्धि कर सकते हैं उन के साथ मित्रता कर के और उनसे विद्या को प्राप्त हो अभीष्ट कार्य्यों की सिद्धि करते हुए आप अत्यन्त ऐश्वर्य्य को प्राप्त होवें ॥१०॥

फिर उसी विषय को कहते हैं ॥

सूरश्चिद्रथं परितक्म्यायां पूर्वं करदुपरं जूजुवांसम् ।

भरच्चक्रमेतशः सं रिणाति पुरो दधत्सनिष्यति क्रतुं नः ॥११॥

पदार्थः—हे विद्वन् जो (सूरः) सूर्य्य के (चित्) सदृश (परितक्म्यायाम्) सर्व और से हर्ष होते हैं जिस रात्रि में उसमें (पूर्वम्) प्रथम (रथम्) सुन्दर वाहन को (उपरम्) मेघ के सदृश (करत्) करे और (जूजुवांसम्) अत्यन्त वेग से युक्त (चक्रम्) कलाओं के चलाने वाले चक्र को (एतशः) जैसे घोड़ा घोड़ेवाले को वैसे सब प्रकार (भरत्) धारण करे (पुरः) पहिले चक्र को (सम्, रिणाति) प्राप्त होता वाहन को (दधत्) धारण करता और (नः) हम लोगों की (क्रतुम्) बुद्धि वा कर्मों का (सनिष्यति) सेवन करे उस का आप सब प्रकार सत्कार करें ॥११॥

भावार्थः—इस मन्त्र में उपमा वाचकलु०—जो मनुष्य कलाकौशल से वाहनों के यन्त्रों को रच के जल और अग्नि के अत्यन्त योग से चक्रों को उत्तम प्रकार चलाय कार्य्यों की सिद्ध करें तो जैसे सूर्य्य और पवन मेघ को वैसे बहुत भारयुक्त वाहन को अन्तरिक्ष जल और स्थल में पहुंचाने को समर्थ होवें ॥११॥

फिर उसी विषय को कहते हैं ॥

आयं जना अभिचक्षे जगामेन्द्रः सखायं सुतसोममिच्छन् ।

वदन्ग्रावाव वेदिं त्रियाते यस्य जीरमध्वर्यवश्चरन्ति ॥१२॥

पदार्थः—हे (जनाः) प्रसिद्ध विद्वान् जनो जो (अयम्) यह (इन्द्रः) ऐश्वर्य्य वाला (अभिवक्षे) सब ओर से प्रसिद्ध होने को (सुतसोमम्) संपन्न की पदार्थ विद्या जिसने ऐसे (सखायम्) मित्र की (इच्छन्) इच्छा करता और (ग्रावा) गर्जना से युक्त मेघ के सदृश (वदन्) उपदेश देता हुआ जन (वेदिम्) अग्नि के स्थान को (अव, आ, जगाम) प्राप्त होवे (यस्य) जिस के (जीरम्) वेग को (अध्वर्यवः) विद्या रूप यज्ञ के सम्पादक अर्थात् उक्त यज्ञ को प्रसिद्ध करने वाले जन (चरन्ति)

प्राप्त होते हैं और जो दो शिल्पविद्या को (अभियाते) धारण करें उन दोनों का सदा ही आप लोग सत्कार करें ॥१२॥

भावार्थः—जो जन विद्या की प्राप्ति तथा विद्या देने के लिये सम्पूर्ण जनो के साथ मित्रता करके मिलें वे सम्पूर्ण विद्या के प्राप्त होने को समर्थ हों ॥१२॥

फिर उसी विषय को कहते हैं ॥

ये चाकनन्त चाकनन्त नू ते मर्ता अमृत मो ते अंह आरन् ।

वावन्धि यज्युस्त तेषु धेह्यो जो जनेषु येषु ते स्याम ॥१३॥

पदार्थः—हे (अमृत) आत्मस्वरूप से मरण धर्मरहित विद्वान् (ये) जो विद्या विनय और सत्य आचरणों की (चाकनन्त) कामना करते हैं तथा अन्यो के लिये भी (चाकनन्त) कामना करते हैं (ते) वे (मर्ताः) मनुष्य सत्य की (नू) शीघ्र कामना करते हैं और (ते) वे (अंहः) अपराध को (मो) नहीं (आ, आरन्) सब प्रकार से प्राप्त हों और वे (उत) ही (यज्यन्) सत्यभाषण आदि यज्ञ के अनुष्ठान करने वाले जनो को (वावन्धि) बन्धन युक्त करते हैं तथा (येषु) जिन (जनेषु) सत्य आचरण करने वाले मनुष्यों में हम लोग (ते) आपके मित्र (स्याम) हों (तेषु) उन हम लोगों में आप (ओजः) पराक्रम को (धेहि) धारण कीजिये ॥१३॥

भावार्थः—हे विद्वान् जनो ! जो जन विद्या सत्य आचरण तथा परोपकार की और अधर्म आचरण के त्याग की कामना करके सब के उपकार की इच्छा करें वे धन्यवाद युक्त हों और हम लोग भी ऐसे हों ऐसी इच्छा करें ॥१३॥

इस सूक्त में इन्द्र, विद्वान्, और शिल्पविद्या के गुण वर्णन करने से इस सूक्त के अर्थ की इससे पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिये ॥

यह पंचम मण्डल में इकतीसवां सूक्त समाप्त हुआ ॥

अथ द्वादशर्चस्य द्वात्रिंशत्तमस्य सूक्तस्य गानुरात्रेय ऋषिः । इन्द्रो देवता ।
१ । ७ । ६ । ११ त्रिष्टुप् । २ । ३ । ४ । १० । १२ निचृत्तित्रिष्टुप्छन्दः । धैवतः
स्वरः । ५ । ८ स्वरान् पङ्क्तिः । ६ भुरिक् पङ्क्तिश्छन्दः । पञ्चमः स्वरः ॥

अब बारह ऋचा वाले बत्तीसवें सूक्त का प्रारम्भ है उसके प्रथम मन्त्र में इन्द्रपद वाच्य राजगुणों को कहते हैं ॥

अद॑र्द॒रुत्स॒मसृ॒जो वि खानि॒ त्वम॑र्ण॒वान्ब॒द्धधानाँ॑ अ॒रम्णाः ।

म॒हान्त॑मिन्द्र॒ पर्व॑तं वि यद्र॒ सृजो॒ वि धारा॒ अव॑ दान॒वं ह॑न् ॥१॥

पदार्थः—हे (इन्द्र) शत्रुओं के नाश करने वाले राजन् जिस प्रकार सूर्य (उत्सम्) कूप के समान (महान्तम्) बड़े (पर्वतम्) पर्वताकार मेघ को नाश करके (बद्धधानान्) अत्यन्त बंधे हुएों का (अदर्वः) नाश करता है और (अर्णवान्) नदियों वा समुद्रों का (सृजः) त्याग करता है वैसे (त्वम्) आप (खानि) इन्द्रियों का (वि) विशेष करके त्याग कीजिये और हम लोगों को (वि, अरम्णाः) विशेष रमण कराइये और (यत्) जो सूर्य (धाराः) जल के प्रवाहों के सदृश वाणियों का और (दानवम्) दुष्ट जन का (अव, हन्) नाश करता है (वः) आप लोगों के लिये (वि) विशेष (वि, असृजः) विशेषकर त्यागता अर्थात् जलादि का त्याग करता है उसका सत्कार प्रशंसा उत्तम क्रिया कीजिये ॥१॥

भावार्थः—इस मन्त्र में वाचकलु०—राजा जैसे सूर्य गिराये हुए मेघ से नदी और समुद्र आदिकों को पूर्ण करता और तटों को तोड़ता है वैसे ही अन्याय को गिरा और न्याय से प्रजा का पालन कर के दुष्टों का नाश करे ॥१॥

फिर उसी विषय को कहते हैं ॥

त्वमु॒त्साँ ऋ॒तुभि॑र्ब॒द्धधानाँ॑ अ॒रंह॒ ऊधः॑ पर्व॑तस्य वज्रिन् ।

अहिं॑ चिदु॒ग्र प्रयु॑तं शयानं जघ॒न्वाँ इन्द्र॒ तवि॑षीमध॒त्थाः ॥२॥

पदार्थः—हे (वज्रिन्) अच्छे वज्र वाले और (ऊध) तेजस्वी (इन्द्र) सूर्य के सदृश वर्तमान राजन् (त्वम्) आप जैसे खेती करने वाले जन (ऋतुभिः) वसन्त आदि ऋतुओं से (बद्धधानान्) अत्यन्त बद्ध हुएों को (उत्सान्) कूपों के सदृश (अरंहः) चलाता है और जैसे सूर्य (पर्वतस्य) मेघ के (ऊधः) जलाधार घनसमूह को (चित्) और (प्रयुतम्) बहुत प्रकार (शयानम्) शयन करते हुए के सदृश आचरण करते हुए (अहिम्) मेघ का (जघन्वान्) नाश करता है वैसे आप (तविषीम्) बलयुक्त सेना का (अधत्थाः) धारण करिये ॥२॥

भावार्थः—इस मन्त्र में वाचकलु०—जैसे खेती करने वाले जन कूपों से जल को क्षेत्रों के प्रति प्राप्त कर अन्न उत्पन्न कर के सब ऋतुओं में सुख और ऐश्वर्य की वृद्धि करते हैं वैसे ही आप प्रजाओं की उन्नति कीजिये ॥२॥

अब इन्द्रपदवाच्य धनुर्वेदवित् राजगुणों को कहते हैं ॥

त्यस्य चिन्महतो निर्मृगस्य वधर्जघान तविषीभिर्निद्रः ।

य एक इदं प्रतिर्मन्यमान आदस्मादन्यो अजनिष्ट तन्यान् ॥३॥

पदार्थः—हे विद्वन् (यः) जो (एकः) एक (अप्रतिः) नहीं है विश्वास जिस के वह (मन्यमानः) आदर किये गए आप (तविषीभिः) सेना आदि बलों से जैसे (इन्द्रः) सेना का स्वामी (त्यस्य) उस (महतः) बड़े (मृगस्य) शीघ्र चलने वाले मेघ का (वधः) नाश करते हैं जिस में तदनुकूल (जघान) नाश करता है वैसे हम लोगों को (चित्) भी प्रकट कीजिये (आत्) अनन्तर (अस्मात्) इस से जैसे (अन्य) भिन्न और जन (निः) अत्यन्त (अजनिष्ट) उत्पन्न करता है वैसे (इत्) ही आप (तन्यान्) बलों में उत्पन्न हम लोगों को ही उत्पन्न कीजिये अर्थात् प्रकट कीजिये ॥३॥

भावार्थः—इस मन्त्र में वाचकलु०—जैसे सूर्य मेघ को जीतकर अपने प्रताप को प्रकट करके सब प्राणियों का पालन करता है वैसे ही धनुर्वेद की विद्या को जानने वाला एक भी अनेकों को जीतकर प्रजाओं का पालन करे ॥३॥

फिर राजविषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

त्यं चिदेषां स्वधया मदन्तं मिहो नपातं सुवृधं तमोगाम् ।

वृषप्रभर्मा दानवस्य भारं वज्रेण वज्री नि जघान शुष्णम् ॥४॥

पदार्थः—हे सेना के ईश वीर पुरुष आप (एवाम्) इन वीरों के मध्य में (स्वधया) अन्न आदि से (मदन्तम्) प्रसन्न होता हुआ जो जीव (त्यम्) उस के (चित्) समान जैसे (वृषप्रभर्मा) वर्षने वाले मेघ को धारण करने वाला सूर्य (मिहः) वृष्टि के (नपातम्) नहीं गिरने वाले (सुवृधम्) सुन्दर बढ़ते हुए (तमोगाम्) अन्धकार को प्राप्त अर्थात् सधन घन मेघ को (जघान) नाश करे वैसे (वज्री) उत्तम शस्त्र और अस्त्रों से युक्त होते हुए (वज्रेण) तीव्र शस्त्र से (दानवस्य) दुष्टजन के (शुष्णम्) सुखाने वाले बलवान् (भामम्) क्रोध को (नि) निरन्तर नाश करिये ॥४॥

भावार्थः—इस मन्त्र में वाचकलु०—हे राजन् ! जैसे सूर्य अति-विस्तारयुक्त मेघ का नाश कर भूमि में गिरा के जगत् की रक्षा करता है वैसे ही अतिप्रबल भी शत्रुओं का नाश कर नीचे गिरा के न्याय से प्रजाओं का पालन कीजिये ॥४॥

अब शिल्पविद्या के जानने वाले विद्वान् के गुणों को कहते हैं ॥

त्यं चिदस्य क्रतुभिर्निषत्तममर्मणो विददिदस्य मर्म ।

यदी सुक्षत्र प्रभृता मदस्य युयुत्सन्तं तमसि हर्म्ये धाः ॥५॥

पदार्थः—हे (सुक्षत्र) श्रेष्ठ क्षत्रियकुल वा धन से युक्त राजन् आप (अस्य) इस (अमर्मणः) मर्म की बातों से रहित शत्रु की (क्रतुभिः) बुद्धि वा कर्मों से (निषत्तम्) स्थित (त्यम्) उसको (चित्) तथा (अस्य) इस मेघ के और (मदस्य) आनन्द के (प्रभृता) अत्यन्त धारण करने वा पोषण करने में (यत्) जिस (मर्म) गुप्त अवयव को (इत्) ही (विदन्) प्राप्त होवे उसको (ईम्) सब प्रकार प्राप्त हुए (युयुत्सन्तम्) युद्ध करने की इच्छा करते हुए को (तमसि) रात्रि में (हर्म्ये) प्रासाद के ऊपर आप (धाः) धारण कीजिये ॥५॥

भावार्थः—जो पदार्थों के गुप्त स्वरूपों को जान के बुद्धि से शिल्प-विद्या की वृद्धि करते हैं वे उत्तम राज्य और ऐश्वर्ययुक्त होते हैं ॥५॥

फिर राजविषय को कहते हैं ॥

त्यं चिदित्था कृत्पयं शयानमसूर्ये तमसि बावृधानम् ।

तं चिन्मन्दानो वृषभः सुतस्योच्चैरिन्द्रो अपगूर्या जघान ॥६॥

पदार्थः—हे मनुष्यो जो (इन्द्रः) सेना का ईश (उच्चैः) उच्चता के साथ (अपगूर्या) उद्यम कर (सुतस्य) उत्पन्न हुए पदार्थ का (मन्दानः) आनन्द करता हुआ (वृषभः) श्रेष्ठ पुरुष (तम्) उसको (चित्) भी (कृत्पयम्) कितने को तथा (असूर्ये) जिस में सूर्य विद्यमान नहीं उस (तमसि) रात्री में (शयानम्) शयन करते और (बावृधानम्) निरन्तर वृद्धि को प्राप्त होते हुए को (चित्) वा मेघ को (जघान) नाश करता है (इत्था) इस प्रकार से (त्यम्) उस शत्रु का भी नाश करे ॥६॥

भावार्थः—इस मन्त्र में उपमालं०—जैसे सूर्य मेघ का नाश करता है अन्धकार का वारण कर के, वैसे ही राजा को चाहिये कि दुष्टों का नाश और श्रेष्ठों का पालन करे ॥६॥

फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

उद्यदिन्द्रो महते दानवाय वधर्यमिष्ट सहो अप्रतीतम् ।

यदी वज्रस्य प्रभृतौ ददाम विश्वस्य जन्तोर्धमं चकार ॥७॥

पदार्थः—हे विद्वन् (यत्) जो (इन्द्रः) राजा (महते) बड़े (दानवाय) दान

करने वाले के लिये (वधः) वध को (उत् यमिष्ट) उत्तम नियम करे और (यत्) जिस (अप्रतीतम्) अधर्मिजनों से नहीं प्राप्त हुए (सहः) बलको (ईम्) सब ओर से (वञ्चस्य) शस्त्रप्रहार के (प्रभृतौ) उत्तम प्रकार धारण करने में (बदाभ) नाश करता और (विश्वस्य) सम्पूर्ण (जन्तोः) जीवमात्र के मध्य में (अधमम्) नीचा (चकार) करता अर्थात् जो सब पर अपना आक्रमण करता है उसको जान के उत्तम प्रकार प्रयोग करो अर्थात् उस से प्रयोजन सिद्ध करो ॥७॥

भावार्थः—हे राजा आदि जनो ! आप लोग सूर्य के सदृश वर्त्तवि कर के राज्य की अधमदशा का निवारण करें ॥७॥

फिर विद्वद्विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

त्वं चिद॒र्णं मधु॒पं शयान॑म॒सिन्वं व॒त्रं म॒ह्याद॑दु॒ग्रः ।

अ॒पाद॑म॒त्रं म॒हता॒ वधेन॒ नि दु॒र्यो॒ण आ॑वृ॒णङ् मृ॒ध्वाच॑म् ॥८॥

पदार्थः—हे विद्वन् जैसे (उग्रः) तेजस्वी सूर्य (महता) बड़े (वधेन) वध से (दुर्योणे) गृह में (स्थम्) उस (चित्) निश्चित (अर्णम्) जल का (मधुपम्) मधुर पदार्थों की रक्षा करने वाले का (शयानम्) और सोते हुए के सदृश वर्त्तमान (असिन्वम्) नहीं बद्ध (बन्धम्) स्वीकार करने योग्य (अपादम्) पादों से रहित और (अत्रम्) सर्वत्र व्याप्त होने वाले (मृध्वाचम्) हिंसित वाणी से युक्त मेघ का (महि) अतीव (आदत्) ग्रहण करे वा (नि) अत्यन्त (आवृणक्) स्वीकार करता है वैसे आप वर्त्तवि कीजिये ॥८॥

भावार्थः—इस मन्त्र में वाचकलु०—हे मनुष्यो ! जैसे विजुली मेघ को भूमि में गिराती है वैसे आप दुष्टों को नीच दशा को प्राप्त करिये ॥८॥

फिर उसी विषय को कहते हैं ॥

को अ॒स्य शु॒ष्मं त॒र्विषी॑ वरा॒त ए॒को ध॒ना भर॑ते अ॒प्रती॑तः ।

इ॒मे चि॑द॒स्य ज॒यसो॒ नु दे॒वी इन्द्र॑स्यो॒जसो॒ भि॒यसा॑ जिहा॒ते ॥९॥

पदार्थः—हे विद्वान् जनो (कः) कौन (अस्य) इस के (शुष्मम्) बलको और (तर्विषीम्) सेना को धारण करे और (इमे) ये (देवी) प्रकाशमान दो अग्नि (इन्द्रस्य) विजुली के (ओजसः) बल के (भियसा) धारण से (नु) शीघ्र (जिहाते) चलते हैं—इन दोनों के मध्य में (एकः) एक तो (धना) धनों को (भरते) धारण करता है और दूसरा (अप्रतीतः) नहीं प्रत्यक्ष हुआ (अस्य) इस (चित्) भी (अयसः) वेगवान् का धारण करने वाला वर्त्तमान है वे ये दोनों सब को (वराते) स्वीकार को प्राप्त होवें क्योंकि ये सब पदार्थ उन दोनों से धारण किये गए हैं ॥९॥

भावार्थः—हे मनुष्यो ! जो दो प्रकार का अग्नि—एक तो प्रसिद्ध सूर्य पृथ्वी में प्रसिद्ध रूप और दूसरा गुप्त विजुली रूप ये ही दोनों सब जगत् को धारण करके चलाते हैं ॥६॥

फिर विद्वद्विषय को कहते हैं ॥

न्यस्मै देवी स्वधितिर्जिहीत इन्द्राय गातुरुशतीव येमे ।

सं यदोजो युवते विश्वमाभिरनु स्वधावने क्षितयो नमन्त ॥१०॥

पदार्थः—हे (युवते) युवावस्था को प्राप्त हुई (स्वधितिः) वज्र के सदृश (देवी) विदुषी तुम (अस्मै) इस (इन्द्राय) ऐश्वर्य के लिये यह दो स्त्रियां (गातुः) भूमि और (उशतीव) कामना करती हुई स्त्री के समान (यत्) जैसे (ओजः) वीर्य को उत्तम प्रकार ग्रहण करके (सम्, नि, येमे) अच्छे प्रकार नियम में रखती और (आभिः) इन क्रियाओं से (स्वधावने) धन को धारण करने वाले के लिये (विश्वम्) समस्त व्यवहार को (अनु, जिहीते) अनुकूल चलाती हैं तथा जैसे (क्षितयः) मनुष्य (नमन्त) नम्र होते हैं वैसे आप होइये ॥१०॥

भावार्थः—जैसे ब्रह्मचर्य्य को धारण की हुई ब्रह्मचारिणी कन्या पूर्ण चौबीस वर्ष की अवस्था से युक्त हुई पति की कामना करती हुई, गुण, कर्म और स्वभाव के सदृश और प्रिय स्वामी का ग्रहण करती है वैसे ही विजुली आदि रूप अग्नि संपूर्ण संसार का धारण करता है और जैसे गुणवान् जनो को मनुष्य नमते हैं वैसे ही उत्तम लक्षणों से युक्त स्त्रीपुरुषों को संपूर्ण जन नमते हैं ॥१०॥

फिर उसी विषय को कहते हैं ॥

एकं तु त्वा सत्पतिं पाञ्चजन्यं जातं शृणोमि यशसं जनेषु ।

तं मे जगृभ्र आशसो नविष्ठं दोषा वस्तोर्हवमानास इन्द्रम् ॥११॥

पदार्थः—हे विद्वानो ! किया है अड़तालीस वर्ष ब्रह्मचर्य्य जिन ने ऐसे (एकम्) द्वितीय सहाय से रहित (सत्पतिम्) श्रेष्ठों के पालन करने वाले (पाञ्च-जन्यम्) प्राण आदि पांच पवन बनवान् जिस के उस के पुत्र और (जनेषु) मनुष्यों में (जातम्) प्रसिद्ध और (यशसम्) यशस्वी (त्वा) आप को (शृणोमि) सुनती हूं (तम्) उन (इन्द्रम्) अत्यन्त ऐश्वर्य्ययुक्त (नविष्ठम्) अत्यन्त नवीन (मे) मेरे स्वामीकी (हवमानासः) ग्रहण करने की इच्छा करते और (आशसः) मनोरथ की इच्छा करते हुए जन (दोषा) रात्रियों और (वस्तोः) दिन का (नु) शीघ्र (जगृभ्रे) ग्रहण करें ॥११॥

भावार्थः— ब्रह्मचर्य्य को वेदोक्त समयानुसार धारण किए हुई कन्या प्रसिद्ध जिस का यश ऐसे श्रेष्ठ पुरुष उत्तम स्वभाव वाले और उत्तम गुण और रूप से युक्त प्रीति करने वाले स्वामी के अर्थात् पति के ग्रहण करने की इच्छा करे वैसे ही ब्रह्मचारी भी अपने सदृश ही जो ब्रह्मचारिणी स्त्री उसका ग्रहण करे ॥११॥

फिर विद्वद्विषयको अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

एवा हि त्वामृतुथा यातयन्तं मघा विप्रेभ्यो ददंतं शृणोमि ।

किन्ते ब्रह्माणो गृहते सखायो ते त्वाया निवधुः काममिन्द्र ॥१२॥

पदार्थः— हे (इन्द्र) परमेश्वर्य्य युक्त विद्या और ऐश्वर्य्य से युक्त पति की कामना करती हुई मैं (हि) निश्चय से (विप्रेभ्यः) बुद्धिमान् जनों के लिये (मघा) धनों को (ददंतम्) देते और (ऋतुथा) ऋतु ऋतु के मध्य में (यातयन्तम्) सन्तान के लिए प्रयत्न करते हुए (त्वाम्) आप को (एवा) ही (शृणोमि) सुनती हूं और (ते) आप के (ये) जो (ब्रह्माणः) चार वेद के जानने वाले (सखायः) मित्र वे (त्वाया) आप में (किम्) क्या (गृहते) ग्रहण करते और किस (कामम्) मनोरथ को (निवधुः) धारण करते हैं ॥१२॥

भावार्थः— स्त्री ऋतु२ के मध्य में—जाने की कामना वाला है वीर्य्य जिस का ऐसे ऊर्ध्वरेत अर्थात् वीर्य्य को वृथा न छोड़ने वाले ब्रह्मचर्य्य को धारण किये हुए उत्तम स्वभाव वाले और विद्यायुक्त उत्तम यश वाले जन को पतिपने के लिये स्वीकार करे उस के साथ यथावत् वत्तिव कर के पूर्ण मनोरथ वाली और सौभाग्य से युक्त होवे ॥१२॥

इस सूक्त में इन्द्र और विद्वान् के गुण वर्णन करने से इस सूक्त के अर्थ की

इस से पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए ॥

यह पञ्चम मण्डल में बत्तीसवां सूक्त समाप्त हुआ ॥

इस अध्याय में अग्नि विद्वान् और इन्द्रादिको के गुणों का वर्णन होने से

इस अध्याय में कहे हुए अर्थों की पहिले अध्यायों में कहे हुए अर्थों

के साथ संगति है ऐसा जानना चाहिए ॥

अथ द्वितीयाध्यायारम्भः ॥

विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव । यद्भद्रं तन्न आ सुव ॥१॥

अथ दशर्चस्य त्रयस्त्रिंशत्तमस्य सूक्तस्य संवरणः प्राजापत्य ऋषिः । इन्द्रो देवता । १ । २ । ७ पङ्क्तिः । ३ निचृत्पङ्क्तिः । ४ । १० भुरिक्पङ्क्तिः । ५ । ६ स्वराट्पङ्क्तिश्छन्दः । पञ्चमः स्वरः । ८ त्रिष्टुप् । ९ निचृत्त्रिष्टुप् छन्दः । ध्रुवतः स्वरः ॥

अब दूसरे अध्याय का आरम्भ है । तथा दश ऋचा वाले तैत्तिरीय सूक्त का प्रारम्भ है उस के प्रथम मन्त्र में इन्द्र के गुणों को कहते हैं ॥

महिं महे तवसे दीध्ये नृनिन्द्रायेत्था तवसे अतव्यान् ।

यो अस्मै सुमतिं वाजप्रातौ स्तुतो जने समर्थ्यैश्चिकेत ॥१॥

पदार्थः—हे मनुष्यो (यः) जो (अतव्यान्) प्रयत्न करता हुआ (स्तुतः) स्तुति किया गया (जने) मनुष्यों के समूह में (समर्थ्यः) संग्राम की इच्छा करता हुआ (वाजप्रातौ) सङ्ग्राम में (सुमतिम्) उत्तम बुद्धि को (महे) बड़े (तवसे) बल के लिए (चिकेत) जाने (अस्मै) इस (तवसे) बली (इन्द्राय) अत्यन्त ऐश्वर्य से युक्त के लिये (इत्था) इस प्रकार (महिं) बड़े (नृन्) मनुष्यों का मैं (दीध्ये) प्रकाश करता हूँ ॥१॥

भावार्थः—इस मन्त्र में उपमालं०—जो मनुष्य जिस मनुष्य के लिये सुख विषयक उपकार करे वह उस के लिये प्रत्युपकार निरन्तर करे ॥१॥

फिर उसी विषय को कहते हैं ॥

स त्वं न इन्द्र धियसानो अकैर्हरीणां वृषन्योक्त्रमश्रेः ।

या इत्था मघवन्ननु जोषं वक्षो अभि प्रार्थः सक्षि जनान् ॥२॥

पदार्थः—हे (वृषन्) सुख की वृष्टि करते हुए (मघवन्) अत्युत्तम धन से युक्त और (इन्द्र) अत्यन्त ऐश्वर्य वाले (सः) वह (धियसानः) ध्यान करता हुआ (अर्थः) स्वामी राजा (त्वम्) आप (अकैः) विचारों से (नः) हम लोगों के वा हम लोगों को (हरीणाम्) मनुष्यों के संबन्ध में (योक्त्रम्) एकत्र करने का (अश्रेः) सेवन कीजिए और (याः) जो उत्तम नीतियाँ हैं उन की (जोषम्) प्रीति को (अनु, वसः)

अनुकूल प्राप्त हुआ (इत्था) इस प्रकार से (जान्) मनुष्यों को (अभि, प्र, सक्षि) अच्छे प्रकार संबन्धित करते हो ॥२॥

भावार्थः—इस मन्त्र में उपमालं०—वही उत्तम विद्वान् है जो मनुष्यों को बुद्धि तथा योगाभ्यास आदि से बढ़ावे और सब काल में नीति के अनुसार कर्म करके प्रजाओं को प्रसन्न करे ॥२॥

फिर उसी विषय को कहते हैं ॥

न ते न इन्द्राभ्यश्च ह्यवायुक्तासो अब्रह्मता यदसन् ।

तिष्ठा रथमधि तं वज्रहस्ता रश्मि दैव यमसे स्वश्वः ॥३॥

पदार्थः—हे (वज्रहस्त) शस्त्र और अस्त्रों को बाहुओं में धारण करने वाले (ऋष्व) महापुरुष (देव) दानशील (इन्द्र) राजन् जो (ते) आप की (अब्रह्मता) निर्धनता (अयुक्तासः) और योग से रहित पुरुष (न) नहीं (अभि) सम्मुख (असन्) होते हैं (यत्) जब (ते) वे (अस्मत्) हम लोगों से दूर बसते हैं तब (स्वश्वः) उत्तम घोड़ों से युक्त आप (रश्मिम्) किरण के सदृश (तम्) उस (रथम्) सुन्दर वाहन को (आ, यमसे) विस्तृत करते हो इस से इस के (अधि) ऊपर (तिष्ठा) स्थित हुआ ॥३॥

भावार्थः—हे ऐश्वर्य्य से युक्त ! जो अयोग्य व्यवहार वाले होवें वे हम लोगों के और आप के दूर बसें और आप वाहनों के चलाने की विद्या को विशेष कर के जानें तो युद्ध में भी सामर्थ्य को प्राप्त होवें ॥३॥

फिर इन्द्र के गुणों को कहते हैं ॥

पुरु यत्त इन्द्र सन्त्युक्था गवे चकथोर्वरासु युध्यन् ।

तत्क्षे सूर्याय चिदोक्तसि स्वे वृषा समस्तु दासस्य नाम चित् ॥४॥

पदार्थः—हे (इन्द्र) विद्या और ऐश्वर्य्य से युक्त (वृषा) बलिष्ठ होते हुए आप (ते) आप के (यत्) जो (पुरु) बहुत (उक्था) प्रशंसित कर्म (गवे) गौ आदि पशुओं के हित के लिए (सन्ति) हैं उन को (उर्वरासु) भूमियों में और (समस्तु) सङ्ग्रामों में (युध्यन्) युद्ध करते हुए (चकथं) करें और शत्रुओं को (तत्क्षे) सूक्ष्म अर्थात् निर्बल करते हो और (सूर्याय) सूर्य के सदृश वर्तमान के लिए (चित्) भी (स्वे) अपने (ओक्तसि) गृह में (दासस्य) दास के (चित्) निश्चित (नाम) नाम को प्रकट कीजिए ॥४॥

भावार्थः—हे राजन् ! जितनी उत्तम सामग्रियां होवें उन को सेना में

युद्ध के लिये स्थापित कीजिये और जो गृह के लिए वस्तु हों उनको गृह में स्थापित कीजिए ॥४॥

फिर उसी विषय को कहते हैं ॥

वयं ते तं इन्द्र ये च नरः शश्वो जज्ञाना याताश्च रथाः ।

आस्माज्जगम्यादहिगुष्म सत्वा भगो न हव्यः प्रभृथेषु चारुः ॥५॥

पदार्थः—हे (अहिगुष्म) मेघ को सुखाने वाले सूर्य के सदृश वर्त्तमान (इन्द्र) राजन् (ये) जो (ते) आपके (शश्वः) बल और (जज्ञानाः) उत्पन्न तथा (याताः) प्राप्त हुए (नरः) नायक (रथाः, च) और वाहन आदि हैं (ते) वे (अस्मान्) हम लोगों को प्राप्त हों और जो (भगः) ऐश्वर्य के योग के (न) सदृश (प्रभृथेषु) अत्यन्त धारण करने योग्यों में (हव्यः) ग्रहण करने योग्य (चारुः) सुन्दर (सत्वा) स्थिर होने वाले आप हम लोगों को (आ, जगम्यात्) यथावत् प्राप्त हों उन आप को (वयम्) हमलोग (च) भी प्राप्त हों ॥५॥

भावार्थः—इस मन्त्र में उपमालं०—हे राजन् ! जब हम लोग आप के और आप हम लोगों के मित्र हों तभी हम लोगों का ऐश्वर्य बढ़ और जैसे ऐश्वर्य सब का प्रिय है वैसे ही धर्म प्रिय है और सदा रक्षा करने योग्य है ॥५॥

फिर उसी विषय को कहते हैं ॥

पृक्षेण्यमिन्द्र त्वे होजो नृष्णानि च नृत्मानो अमर्तः ।

स न एनीं वसवानो रयिं दाः प्रार्थ्यः स्तुषे तुविमघस्य दानम् ॥६॥

पदार्थः—हे (इन्द्र) विद्वन् जो (नृत्मानः) नृत्य करता हुआ (अमर्तः) आत्मभाव से मरणधर्म रहित जन (त्वे) आप में (पृक्षेण्यम्) पूछने योग्य (होजः) पराक्रम (नृष्णानि, च) और मनुष्यों से रमने योग्य धनों को धारण करें (सः) वह (एनीम्) प्राप्त होने योग्य को (वसवानः) वसाता हुआ (रयिम्) धन को (दाः) दीजिये (हि) जिस से (तुविमघस्य) बहुत धन के (अर्थः) स्वामी होते हुए (दानम्) दान की (प्र, स्तुषे) प्रशंसा करते हो (सः) वह आप (नः) हम लोगों के लिये सुख दीजिये ॥६॥

भावार्थः—हे मनुष्यो ! आप लोग विद्वानों के प्रति पूछने योग्य प्रश्नों को कर, बल को बढ़ाय और ऐश्वर्य की वृद्धिकर के उत्तम मार्ग में दान देकर प्रशंसित विद्या और आचरण युक्त हों ॥६॥

फिर उसी विषय को कहते हैं ॥

ए॒वा न॑ इन्द्रो॒तिभि॑रव॒ पा॒हि गृ॑णतः शूर॒ का॒रुन् ।

उ॒त त्व॑चं द॒दतो॑ वाज॒सातौ॑ पि॒प्री॒हि म॒ध्वः सु॑षु॒तस्य॑ चा॒रौः ॥७॥

पदार्थः—हे (इन्द्र) राजन् आप (ऋतिभिः) अन्वेक्षण आदि रक्षा आदिकों से (एवा) ही (गृणतः) उपदेशक (कारुन्) शिल्पी (नः) हम लोगों की (अव) रक्षा कीजिये और हे (शूर) भय से रहित (वाजसातौ) सड़ग्राम में (त्वचम्) त्वचा को आच्छादन करने और रक्षा करने वाले कवच को (ददतः) देते हुए (सुषुतस्य) उत्तम प्रकार संस्कार किये गये (मध्वः) मधुर और (चारोः) उत्तम जन के ऐश्वर्य्य का (पाहि) पालन कीजिये और (उत) भी (पिप्रीहि) प्राप्त हूजिये ॥७॥

भावार्थः—हे राजन् ! आप शूरवीर विद्वान् शिल्पीजनों की रक्षा कर प्रजाओं का निरन्तर पालन कर के सड़ग्राम में शत्रुओं को जीतकर प्राप्त हूजिये ॥७॥

अब विद्वद्विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

उ॒त त्वे मां पौ॒रु॒कु॒त्स्यस्य॑ सू॒रे॒स्त्र॒सद॑स्योर्हि॒र॒णि॒नो र॑रा॒णाः ।

व॒हन्तु॑ मा द॒श श्ये॒तासो॑ अ॒स्य गौ॑रि॒क्षित॑स्य क्र॒तुभि॑र्नु स॒श्चे ॥८॥

पदार्थः—(पौरुकुत्स्यस्य) बहुत वज्र आदि शस्त्र और अस्त्रों को जानने वाले के सन्तान (त्रसदस्योः) जिस से ड़ाकू चोर आदि डरते हैं ऐसे (हिरणिनः) सुवर्ण धन आदि से युक्त (अस्य) इस (गौरिक्षितस्य) पर्वत में रहने वाले (सूरेः) बुद्धिमान् जन की (क्रतुभिः) बुद्धि और कर्मों के साथ (रराणाः) रमते वा देते हुए (मा) मुझ को (वहन्तु) प्राप्त हों (उत) और भी (त्वे) वे (दश) दश संख्या परिमित (श्येतासः) श्वेत वर्ण वाले घोड़े के सङ्ख्या (मा) मुझ को प्राप्त हों उनका मैं (नु) शीघ्र (सश्चे) संबन्ध करता हूँ ॥८॥

भावार्थः—जो सत्य धारण करने वाले और सत्पुरुष जिन के मित्र ऐसे जन बुद्धि को बढ़ाते हुए दुष्टों का निवारण करते हैं उनके साथ मैं मेल करता हूँ ॥८॥

फिर उसी विषय को कहते हैं ॥

उ॒त त्वे मां मा॒रु॒ताभ्व॑स्य शो॒णाः क्र॒त्वा॒म॒घा॒सो वि॒दथ॑स्य रा॒तौ ।

स॒ह॒स्रा मे॑ च्य॒व॒तानो॑ द॒दान् आ॒नू॒क॒म॒य्यो व॒पुषे॑ ना॒र्चन् ॥९॥

पदार्थः—जो (ऋत्वामघाशः) बुद्धि वा कर्म ही हैं धन जिनका वे (शोणाः) रक्त गुण से विशिष्टजन और (मास्तादवस्य) पवनों के सदृश घोड़ों के सम्बन्धी (विदथस्य) प्राप्त होने योग्य (मे) मेरे वा मेरे लिये (रातौ) दान में (सहस्रा) हजारों को (च्यवतानः) प्राप्त होता हुआ जन (उत) भी सुख देने को समर्थ हों (त्ये) वे और जो (ददानः) देता हुआ (वपुषे) सुन्दर शरीर के लिये (मा) मुझको (भ्रानूकम्) अनुकूलतापूर्वक (आर्चत) आदरयुक्त करे वह (अर्य्यः) स्वामी भी सब प्रकार से तिरस्कृत नहीं होता है ॥६॥

भावार्थः—हे मनुष्यो ! जो हम लोगों के अभीष्ट की सिद्धि करते हैं उनके अभीष्ट की हम लोग भी सिद्धि करें इस प्रकार स्वामी और सेवक भी वृत्ति करें ॥६॥

फिर उसी विषय को कहते हैं ॥

उत त्ये मा ध्वन्यस्य जुष्टा लक्ष्मण्यस्य सुरुचो यतानाः ।

मह्ना रायः संवरणस्य ऋषेर्व्रजं न गावः प्रयता अपि रमन् ॥१०॥

पदार्थः—जो (ध्वन्यस्य) ध्वनियों में कुशल और (संवरणस्य) स्वीकार किये हुए (रायः) धन के (मह्ना) महत्त्व से (उत) और (लक्ष्मण्यस्य) श्रेष्ठ लक्षणों में उत्पन्न (ऋषेः) मन्त्रों के अर्थ जानने वाले के संबन्ध में (प्रयताः) प्रयत्न करते हुए जन हैं (त्ये) वे (गावः) गौवें (व्रजम्) गोष्ठ को (न) जैसे (अपि) निश्चित (रमन्) जाती हैं वैसे महत्त्व से (मा) मुझ को भी प्राप्त होते हैं और जो (यतानाः) यत्न करती हुई (सुरुचः) उत्तम प्रीति वाली मुझको (जुष्टाः) प्रसन्नता पूर्वक प्राप्त हैं उनको सब प्राप्त होवें ॥१०॥

भावार्थः—इस मन्त्र में उपमालं०—जो मनुष्य प्रयत्न से नहीं प्राप्त हुए की प्राप्ति और प्राप्त हुए की रक्षा करते हैं वे जैसे बछड़ों को गौवें धन को प्राप्त होते हैं ॥१०॥

इस सूक्त में इन्द्र और विद्वान् के गुण वर्णन करने से इस सूक्त के अर्थ की इस से पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ सङ्गति जाननी चाहिये ॥

यह पंचम मण्डल में तैत्तिरीयों सूक्त समाप्त हुआ ॥

अथ नवर्चस्य चतुस्त्रिंशत्तमस्य सूक्तस्य संवरणप्राजापत्य ऋषिः । इन्द्रो देवता । १ भुरिक् त्रिष्टुप् । ६ । ६ त्रिष्टुप्छन्दः । धैवतः स्वरः । २ । ४ । ५ निचृज्जगती । ३ । ७ जगती । ८ विराड्जगती छन्दः । निषादः स्वरः ॥

अब नव ऋचावाले चौतीसवें सूक्त का आरम्भ है उसके प्रथम मन्त्र में
इन्द्र गुणयुक्त स्त्री पुरुष का वर्णन करते हैं ॥

अजातशत्रुमजरा स्वर्वत्यनु स्वधामिता दस्मर्मीयते ।

सुनोतन पचत ब्रह्मवाहसे पुरुष्टुताय प्रतरं दधातन ॥१॥

पदार्थः—हे मनुष्यो (स्वर्वती) सुखवाली (अमिता) अतुल उत्तम गुणों से युक्त (स्वधा) धन को धारण करने वाली (अजरा) वृद्धावस्था से रहित युवती स्त्री जिस (अजातशत्रुम्) शत्रुओं से रहित (दस्मम्) दुष्टों के नाश करने वाले जन को (अनु, ईयते) अनुकूलता से प्राप्त होती है उस (पुरुष्टुताय) बहुतों से प्रशंसा किये गए (ब्रह्मवाहसे) धन प्राप्त कराने वाले के लिये (प्रतरम्) अच्छे प्रकार पार होते हैं दुःख के जिस से उसको (सुनोतन) उत्पन्न करो और उत्तम अन्न का (पचत) पाक करो और धन आदि को (दधातन) धारण करो ॥१॥

भावार्थः—हे मनुष्यो ! जो वैररहित अत्यन्त उत्तम गुणों से युक्त और सब का हितकारी पुरुष अथवा इस प्रकार की स्त्री हो उन दोनों का निरन्तर सत्कार करना योग्य है ॥१॥

अब विद्वद्विषय में पाक के गुणों को कहते हैं ॥

आ यः सोमेन जठरमपिप्रतामन्दत मधवा मध्वो अन्धसः ।

यदी मृगाय हन्तवे महावधः सहस्रभृष्टिमुशना वधं यमत् ॥२॥

पदार्थः—हे मनुष्यो (यः) जो (उशना) कामना करता हुआ (मधवा) बहुत धन से युक्त जन (सोमेन) सोमलता से उत्पन्न रस से (जठरम्) उदर की अग्नि को (आ, अपिप्रत) अच्छे प्रकार पूर्ण करे और (मध्वः) मधुर आदि गुणों से युक्त (अन्धसः) अन्न आदि का भोगकर के (अमन्दत) आनन्द करे और (यत्) जो (महावधः) अत्यन्त नाश करने वाला (मृगाय) हरिण को (हन्तवे) मारने के लिये (सहस्रभृष्टिम्) हजारों दहन जिस से उस (वधम्) वध को (ईम्) सब प्रकार से (यमत्) देवे वह सब सुख को प्राप्त होता है ॥२॥

भावार्थः—जो मनुष्य वैद्यकशास्त्र की रीति से सोमलता आदि ओषधियों के रस के साथ संस्कारयुक्त किये गए अन्नों का भोग करते हैं वे अतुल सुख को प्राप्त होते हैं ॥२॥

फिर विद्वद्विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

यो अ॒स्मै ग्रं॒स उ॒त वा य ऊ॒र्धनि॒ सोमं॑ सु॒नोति॒ भवति॑ द्यु॒माँ अ॒ह ।
अपा॑प श॒क्रस्त॑तनु॒ष्टि॒मू॒हति॒ तनू॑शु॒भ्रं म॒घवा॒ य क॑वास॒खः ॥३॥

पदार्थः—हे मनुष्यो (यः) जो (अस्मै) इसके लिये (ग्रंसे) दिन में (उत) भी (वा) अथवा (ऊर्धनि) प्रभात समय में (सोमम्) जल का (सुनोति) पान करता और (अह) विशेष करके ग्रहण करने में (द्युमान्) बहुत विद्या प्रकाश वाला (भवति) होता तथा (यः) जो (शक्रः) शक्तिमान् (ततनुष्टिम्) विस्तार की (ऊहति) तर्कणा करता और (यः) जो (कवासखः) विद्वान् जन मित्र जिसके ऐसा (मघवा) प्रशंसित धनयुक्त पुरुष (तनूशुभ्रम्) शुद्ध शरीर वाले की तर्कणा करता है वह निरन्तर दुःख को (अपाप) दूर करने की तर्कणा करता है ॥३॥

भावार्थः—जो मनुष्य दिन और रात्रि पुरुषार्थ करते हैं वे निरन्तर सुखी होते हैं ॥३॥

अब प्रजाविषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

यस्या॑व॒धीत्पि॒तरं॒ यस्य॑ मा॒तरं॒ यस्य॑ श॒क्रो आ॒तरं॒ नातं॑ ई॒षते ।
वेती॑द्व॒स्य प्र॒यता॒ यत॑ङ्क॒रो न कि॑ल्विषादी॒षते॒ वस्व॑ आ॒करः ॥४॥

पदार्थः—(शक्रः) सामर्थ्यवान् जन (यस्य) जिसके (पितरम्) पिता का (यस्य) जिसकी (मातरम्) माता का और (यस्य) जिसके (आतरम्) आता का (न) नहीं (अवधीत्) नाश करे (अतः) इस से इसका (न) नहीं (ईषते) नाश करता और (अस्य) इसके (यतङ्करः) प्रयत्न करने वाले के (न) सद्गुण (प्रयता) अत्यन्त दिये हुआ की (वेति) कामना करता है (उ) और (वस्वः) धन का (आकरः) समूह (किल्बिषात्) पाप से पृथक् (इत्) ही (ईषते) प्राप्त होता है ॥४॥

भावार्थः—जो पिता माता और आवृ आदि पालन करें उनके पुत्र आदि को चाहिये कि निरन्तर सत्कार करें और जो पापाचरण का त्याग करके धर्म का आचरण करते हैं वे सब काल में सुखी होते हैं ॥४॥

फिर उसी विषय को कहते हैं ॥

न पञ्चभिर्द॒शभिर्विष्ट॑र॒भं ना॒सु॒न्वता॒ सच॑ते पु॒ष्यता॒ चन ।
जि॒नाति॑ वेद॒मुया॒ हन्ति॑ वा धु॒निरा॒ दे॒व्युं भ॑जति॒ गोम॑ति॒ व्रजे ॥५॥

पदार्थः—जो (असुन्वता) नहीं पुरुषार्थ करने वाले से (पञ्चभिः) पाँच इन्द्रियों और (दशभिः) दशप्राणों से (आरभम्) आरम्भ करने की (न) नहीं

(पुष्टि) कामना करता वह (पुष्टता) पुष्टि को करने वाले से (न) नहीं (सचते) संबन्धित होता (जिनाति, चन) और अपमान को प्राप्त होता है (वा) वा (अमुया) । इस से (हन्ति) नाश करता है (वा) वा जो (धुनिः) कंपने वाला (गोमति) बहुत गोवें विद्यमान जिस में उस (व्रजे) गोवों के ठहरने के स्थान में (देवयुग्म) विद्वानों की कामना करने वाले का (आ) सब प्रकार से (भजति) आदर करता और वह सब (इत्) ही सुख का भोग करता है ॥५॥

भावार्थः—जो आलस्ययुक्त जन पुरुषार्थ को नहीं करते हैं वे अभीष्ट सिद्धि को नहीं प्राप्त होते हैं ॥५॥

अब इन्द्र के सादृश्य से राजगुणों को कहते हैं ॥

वित्वक्षणः समृतौ चक्रमासजोऽसुन्वतो विषुणः सुन्वतो वृधः ।

इन्द्रो विश्वस्य दमिता विभीषणो यथावशं नयति दासमार्यैः ॥६॥

पदार्थः—हे मनुष्यो जैसे (वृधः) बढ़ाने वाला (इन्द्रः) बिजुली के सदृश राजा (विश्वस्य) सम्पूर्ण जगत् का (दमिता) दमन करने और (विभीषणः) भय देने वाला है वैसे (वित्वक्षणः) विशेष कर के दुःख का नाश करने वाला (समृतौ) संग्राम में (चक्रमासजः) कालरूपचक्र के महीनों से उत्पन्न हुआ जन (विषुणः) विद्या में व्याप्त और (सुन्वतः) यज्ञ करने और (असुन्वतः) नहीं यज्ञ करने वाले का दमन करने वाला होता हुआ (आर्यैः) ब्राह्मण क्षत्रिय वा वैश्य वर्ण आर्य्य राजा (यथावशम्) यथाशक्ति (दासम्) सेवक शूद्र को (नयति) प्राप्त करता है ॥६॥

भावार्थः—इस मन्त्र में वाचकलु०—जैसे ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य आर्यों तथा उत्तम गुण कर्म और स्वभाव वालों का शूद्र सेवक होता है वैसे ही उत्तम गुण कर्म से युक्त राजा की प्रजा सेवन करने वाली होती है ॥६॥

फिर राजविषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

सर्भो पणेरजति भोजनं मुषे वि दाशुषे भजति सूनरं वसुं ।

दुर्गे चन ध्रियते विश्व आ पुरु जनो यो अस्य तविषीमचुंकुधत् ॥७॥

पदार्थः—हे राजन् जो (पणेः) स्तुति किये गए के (भोजनम्) पालन वा अन्न आदि को (अजति) प्राप्त होता और (मुषे) चोर के लिये दण्ड को और (दाशुषे) दानशील के लिये दान (चन) भी (सम्) उत्तम प्रकार (वि, भजति) बांटता है तथा (यः) जो (अस्य) इस शत्रुजन की (तविषीम्) सेना को (अचुंकुधत्)

अत्यन्त क्रुद्धित करता है वह (ईम्) सब प्रकार से (विश्वः) सम्पूर्ण (जनः) मनुष्य (दुर्गं) दुःख से प्राप्त होने योग्य व्यवहार वा उत्तम कोट में (पुह) बहुत (सूनुम्) उत्तम मनुष्य जिस में उस (वसु) धन का (आ) सेवन करता है और राजा से (धियते) धारण किया जाता है ॥७॥

भावार्थः—जो राजा चार डाकू आदि जनों के लिये कठिन दण्ड और श्रेष्ठ जनों के लिये प्रतिष्ठा देता है उस का राज्य धन आदि से युक्त हुआ वृद्धि को प्राप्त होता है और उस का इस संसार में यश और परलोक में सुख होता है ॥७॥

फिर पूर्वोक्त विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

सं यज्जनौ सुधनौ विश्वशर्धसाववेदिन्द्रो मघवा गोषु शुभिषु ।

युजं ह्य१ न्यमकृत प्रवेपन्युदी गव्यं सृजते सत्त्वभिर्धुनिः ॥८॥

पदार्थः—हे मनुष्यो जो (धुनिः) कपने वाला (मघवा) अत्यन्त श्रेष्ठ बहुत धन से युक्त (इन्द्रः) राजा और (यत्) जो (सुधनौ) धर्म से उत्पन्न श्रेष्ठ धन से तथा (विश्वशर्धसौ) संपूर्ण बल से युक्त (जनौ) दो जनों को (सम्, अवेत्) अच्छे प्रकार प्राप्त होवे और (शुभिषु) उत्तम गुण वाले (गोषु) धेनु और पृथिवी आदिकों में (हि) जिस से (युजम्) युक्त (अन्यम्) अन्य को (अकृत) करता है और (प्रवेपनी) चलती हुई (गव्यम्) गौओं के लिये हितकारक (ईम्) जल को (सत्त्वभिः) पदार्थों से (उत्, सृजते) उत्पन्न करता है वह सुख करने वाला होता है ॥८॥

भावार्थः—राजा को चाहिये कि अपने राज्य में उत्तम धनी विद्वान् तथा अध्यापक और उपदेशकों की उत्तम प्रकार रक्षा कर के उन से व्यवहार धन और विद्या की उन्नति करें ॥८॥

फिर उसी विषय को कहते हैं ॥

सहस्रसामाग्निवेक्षि गृणीषे शत्रिमग्र उपमां केतुमर्यः ।

तस्मा आपः संयतः पीपयन्त तस्मिन्नुन्नममवत्त्वेषमस्तु ॥९॥

पदार्थः—हे (अग्ने) अग्नि के सदृश तेजस्वी राजन् (अर्यः) स्वामी आप (सहस्रसाम्) असंख्य पदार्थों के विभाग करने (आग्निवेक्षिम्) अग्नि को प्रवेश कराने और (शत्रिम्) दुःख के नाश करने वाले (उपसाम्) दृष्टान्त और (केतुम्) बुद्धि की (गृणीषे) स्तुति करते हो (तस्मै) उन आप के लिये (आपः) जलों के सदृश प्रजायें (संयतः) इन्द्रियों के निग्रह से युक्त हुई (पीपयन्त) तृप्ति करती हैं (तस्मिन्) उन

आप राजा में (अभवत्) गृह के तुल्य (त्वेषम्) प्रकाश से युक्त (क्षत्रम्) धन वा राज्य (अस्तु) होवें ॥६॥

भावार्थः—इस मन्त्र में वाचकलु०— जो राजा होने की इच्छा करे तो सर्व शास्त्रों में प्रविष्ट हुई स्वच्छ और उत्तम गुणों से युक्त बुद्धि को प्राप्त होकर जैसे पितृजन पुत्रों का पालन करते वैसे प्रजाओं का पालन करे ऐसा करने पर श्रेष्ठ राज्य बड़े ॥६॥

इस सूक्त में इन्द्र विद्वान् और प्रजा के गुण वर्णन करने से इस सूक्त के अर्थ की इस से पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिये ॥

यह पंचम मण्डल में चौतीसवां सूक्त समाप्त हुआ ॥

अथाष्टर्चस्य पञ्चत्रिंशत्तमस्य सूक्तस्य प्रभूवसुराङ्गिरसो ऋषिः । इन्द्रो देवता । १ निचदनुष्टुप् । ३ भुरिगनुष्टुप् । ७ अनुष्टुप्छन्दः । गान्धारः स्वरः । २ भुरिगुष्णिक् । ४ । ५ । ६ स्वराङ्गुष्णिक् छन्दः । ऋषभः स्वरः । ८ भुरिगबृहती छन्दः । मध्यमः स्वरः ॥

अब आठ ऋचा वाले पैंतीसवें सूक्त का आरम्भ है उस के प्रथम

मंत्र में इन्द्रपदवाच्य राजगुणों का वर्णन करते हैं ॥

यस्ते साधिष्ठोऽवस इन्द्र क्रतुष्टमा भर ।

अस्मभ्यं चर्षणीसहं सस्मिन् वाजेषु दुष्टरम् ॥१॥

पदार्थः—हे (इन्द्र) सूर्य के सदृश न्याय से प्रकाशित राजन् (यः) जो (ते) आप की (अवसे) रक्षा आदि के लिये (साधिष्ठः) अत्यन्त श्रेष्ठ (क्रतुः) बुद्धि है (तम्) उस (चर्षणीसहम्) मनुष्यों को सहने वाले (सस्मिन्) ब्रह्मचर्यव्रत और विद्या के ग्रहण से पवित्र (वाजेषु) और संग्रामों में (दुष्टरम्) दुःख से उत्लंघन करने योग्य को (अस्मभ्यम्) हम लोगों के लिये (आ, भर) सब प्रकार धारण करिये ॥१॥

भावार्थः—वही राजा उत्तम होवे जो दीर्घ ब्रह्मचर्य से यथार्थवक्ता जनों से विद्या और विनय को ग्रहण करके न्याय से राज्य की शिक्षा देवे ॥१॥

फिर उसी विषय को कहते हैं ॥

यदिन्द्र ते चतस्रो यच्छूर सन्ति तिस्रः ।

यद्वा पञ्च क्षितीनामवस्तसु न आ भर ॥२॥

पदार्थः—हे (शूर) वीर (इन्द्र) राजन् (यत्) जो (ते) आप की (चतस्रः) चार साम दाम दण्ड और भेद नामक वृत्ति और (यत्) जो (तिस्रः) तीन उत्तम प्रकार शिक्षित सभा सेना और प्रजा और (पञ्च) पृथिवी अप् तेज वायु आकाश पांच तत्त्व (सन्ति) हैं (वा) वा (यत्) जो (क्षितीनाम्) मनुष्यों का (अबः) रक्षण आदि है (तत्) उसको (नः) हम लोगों के लिए (सु) उत्तमता से (आ, भर) सब प्रकार धारण करो वा पुष्ट करो ॥२॥

भावार्थः—वही राज्य बढ़ाने को समर्थ होवे कि जो राज्य के अङ्ग सब पूर्ण उत्तम प्रकार ग्रहण करे ॥२॥

फिर उसी विषय को कहते हैं ॥

आ तेऽवो वरेण्यं वृषन्तमस्य हूमहे ।

वृषजूतिर्हि जज्ञिषे आभूमिरिन्द्र तुर्वणिः ॥३॥

पदार्थः—हे (इन्द्र) अत्यन्त ऐश्वर्य्य से युक्त राजन् (हि) जिस से (वृषजूतिः) वृष के वेग के सदृश वेग से युक्त (तुर्वणिः) शीघ्रकारी और श्रेष्ठ गुणों से युक्त मंत्रियों की याचना करने वाले आप (आभूमिः) जो विद्या और विनय में सब ओर से प्रकट होते हैं उन के साथ (जज्ञिषे) प्रकट होते हो उन (वृषन्तमस्य) अत्यन्त बलिष्ठ (ते) आप के (वरेण्यम्) अतीव उत्तम (अबः) रक्षण आदि कर्म का हम लोग (आ, हूमहे) उत्तम प्रकार से स्वीकार करते हैं ॥३॥

भावार्थः—हे राजन् ! जिस से आप उत्तम गुण, कर्म और स्वभाव वाले हो और पितृजन जैसे सन्तानों को वैसे हम लोगों का पालन करते हो इस से आप को राजा हम लोग मानते हैं ॥३॥

अब प्रजा विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

वृषा ह्यसि राधसे जज्ञिषे वृष्णि ते शवः ।

स्वक्षत्रं ते धृषन्मनः सत्राहमिन्द्र पौंस्यम् ॥४॥

पदार्थः—हे (इन्द्र) बलवान् पुरुष ! (हि) जिससे आप (वृषा) बलिष्ठ वा सुख के वर्षाने वाले (असि) हैं और (राधसे) धनरूप ऐश्वर्य्य के लिये (जज्ञिषे) प्रकट होते हो जिन (ते) आप का (वृष्णि) सुख वर्षाने वाले (शवः) बल और (स्वक्षत्रम्) अपना राज्य वा अपना क्षत्रियकुल जिन (ते) आप का (धृषत्) प्रगल्भ अर्थात् धृष्ट (मनः) चित्त जिन आप का (सत्राहम्) सत्य धर्म के आचरण का प्रकट करने वाला दिन और (पौंस्यम्) पुरुषों के लिये हितकारक बल है उन आप को हम लोग राजा मानते हैं ॥४॥

भावार्थः—प्रजाओं को चाहिये कि जो बलवान् पूर्ण विद्या विनय और बल से युक्त, शूरता आदि गुणों से धृष्ट, सदा न्याय और धर्माचरण-युक्त हो उसी को राजा मानें ॥४॥

फिर उसी विषय को कहते हैं ॥

त्वं तमिन्द्र मर्त्यमभिन्नयन्तमद्रिवः ।

सर्वरथा शतक्रतो नि याहि शवसरूपते ॥५॥

पदार्थः—(शवसः) बल अर्थात् सेना के (पते) पालक सेना के स्वामिन् (शतक्रतो) अमित बुद्धि वाले (अद्रिवः) मेघयुक्त सूर्य के सदृश राजमान (इन्द्र) ऐश्वर्य की इच्छा करने वाले प्रजाजन (सर्वरथा) संपूर्ण वाहनों से युक्त (त्वम्) आप (तम्) उस (अभिन्नयन्तम्) शत्रु के सदृश आचरण करते हुए (मर्त्यम्) मनुष्य-शरीरधारी को विजय करने के लिये (नि) अत्यन्त (याहि) प्राप्त हूजिये ॥५॥

भावार्थः—हे राजन् ! जो अन्याय से आप का शत्रु होवे उस के शासन के लिए बल के सहित आप नित्य प्राप्त हूजिए ॥५॥

फिर उसी विषय को कहते हैं ॥

त्वामिद्वृत्रहन्तम् जनासो वृक्तबर्हिषः ।

उग्रं पूर्वीषु पूर्य हवन्ते वाजसातये ॥६॥

पदार्थः—हे (वृत्रहन्तम्) अतिशय कर के धन को प्राप्त होने वाले राजन् (वृक्तबर्हिषः) विदीर्ण किया है हवन किये हुए पदार्थों से अन्तरिक्ष को जिन्होंने ऐसे ऋत्विक् (जनासः) प्रसिद्ध पुण्यात्मा जन (वाजसातये) संग्राम वा अन्न आदि के विभाग के लिए (उग्रम्) दुष्टों में कठिन स्वभाव वाले और (पूर्वीषु) प्राचीन प्रजाओं में (पूर्यम्) पूर्व राजाओं से किया गया सत्कार जिनका ऐसे (त्वाम्) आप की (हवस्ते) स्तुति करते वा ग्रहण करते हैं वह आप उन की सर्वदा (इव) ही उत्तम प्रकार रक्षा कीजिए ॥६॥

भावार्थः—हे मनुष्यो ! जो प्रतिष्ठित क्षत्रियों के कुल में उत्पन्न हुआ विद्या और विनय आदि से युक्त और प्रजा के पालन में तत्पर इच्छा जिस की ऐसा होवे उस को राजा मानो ॥६॥

फिर प्रजाविषय को कहते हैं ॥

अस्माकमिन्द्र दुष्टरं पुरोयावानमाजिषु ।

सयावानं धनैर्धने वाजयन्तमवा रथम् ॥७॥

पदार्थः—हे (इन्द्र) राजन् आप (अस्माकम्) हम लोगों के (दुष्टरम्) शत्रुओं से दुःख से पार होने योग्य (पुरोयावानम्) नगर को चलते हुए (आजिषु) संग्रामों में (धनेधने) धन धन में (सयावानम्) सेना आदि के साथ चलते हुए (वाज-यन्तम्) किया अन्वेक्षण जिस का ऐसे (रथम्) सुन्दर वाहन की (अवा) रक्षा करो ॥७॥

भावार्थः—हे राजन् ! जो आप हम लोगों के नगर और राज्य की यथावत् रक्षा करने को समर्थ हों तो हम लोगों के राजा हों ॥७॥

अब राजद्वारा विद्वद्विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

अस्माकामन्द्रेहि नो रथमवा पुरन्ध्या । वयं श्विष्ठ
वार्यं दिवि श्रवां दधीमहि दिवि स्तोमं मनामहे ॥८॥

पदार्थः—हे (श्विष्ठ) अत्यन्त बल से युक्त (इन्द्र) राजन् आप (पुरन्ध्या) बहुत विद्या को धारण करने वाली बुद्धि से (अस्माकम्) हम लोगों के (रथम्) बहुत प्रकार के वाहन को (आ, इहि) प्राप्त हूजिए और (नः) हम लोगों का निरन्तर (अवा) पालन कीजिये जिस से (वयम्) हम लोग (दिवि) मनोहर राज्य में (वाय्यम्) स्वीकार करने योग्य (श्रवः) श्रवण वा अन्न को (दधीमहि) धारण करें और (दिवि) प्रशंसा करने योग्य राज्य में (स्तोमम्) सम्पूर्ण शास्त्र के पढ़ने और पढ़ाने को (मनामहे) जानें ॥८॥

भावार्थः—वही प्रजा का प्रिय होता है जो राजा न्याय से प्रजाओं का उत्तम प्रकार पालन करके विद्या और उत्तम शिक्षा की प्रजाओं में प्रवृत्ति करे ॥८॥

इस सूक्त में इन्द्र राजा प्रजा और विद्वान् के गुण वर्णन करने से इस सूक्त के अर्थ की इस से पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिये ॥

यह पंचम भण्डल में पैंतीसवां सूक्त समाप्त हुआ ॥

अथ षड्वचस्य षट्त्रिंशत्तमस्य सूक्तस्य प्रभूवसुराङ्गिरस ऋषिः । इन्द्रो देवता ।
१ । ४ । ५ निचूत्त्रिष्टुप् । २ । ६ त्रिष्टुप् छन्दः । धैवतः स्वरः । ३ जगती छन्दः ।
निषादः स्वरः ॥

अब छः ऋचा वाले छत्तीसवें सूक्त का प्रारम्भ है उस के प्रथम मन्त्र में इन्द्रपदवाच्य राजविषय को कहते हैं ॥

स आ गमदिन्द्रो यो वसूनां चिकेतुं दातुं दामनो रयीणाम् ।

धन्वचरो न वंसगस्तृषाणश्चकमानः पिबतु दुग्धमंशुम् ॥१॥

पदार्थः— हे मनुष्यो (यः) जो (इन्द्रः) दाता (वसूनाम्) द्रव्यों के (दातुम्) देने को (चिकेतुं) जानता और (रयीणाम्) धनों की (दामनः) देनेवालों को जानता है (सः) वह (तृषाणः) पिपासा से व्याकुल के सदृश और (धन्वचरः) अन्तरिक्ष में चलने वाले के (न, सदृश (वंसगः) सत्य और असत्य के विभाग करने वालों को प्राप्त होने वाला और (चकमानः) कामना करता हुआ हम लोगों को (आ) सब प्रकार से (गमत्) प्राप्त होवे और (अंशुम्) प्राणों के देने वाले (दुग्धम्) दुग्ध का (पिबतु) पान करे ॥१॥

भावार्थः— इस मन्त्र में उपमालं०—मनुष्यों को चाहिये कि जो धन देने, विचार करने, सत्य की कामना करने और मर्यादा को चाहने वाला होवे उसी को राजा मानें ॥१॥

फिर उसी विषय को कहते हैं ॥

आ ते हनृ हरिवः शूर शिप्रे रुहत्सोमो न पर्वतस्य पृष्ठे ।

अनु त्वा राजन्नर्वतो न हिन्वन् गीर्भिर्मदेम पुरुहूत विश्वे ॥२॥

पदार्थः—हे (हरिवः) अच्छे मनुष्यों से युक्त (शूर) शत्रुओं के नाश करने वाले (पुरुहूत) बहुतों से सत्कार किये गये (राजन्) राजन् जिन (ते) आप का (शिप्रे) उत्तम प्रकार शोभित (हत्) मुख और नासिका (गीर्भिः) सत्य से उज्ज्वल वाणियों से (हिन्वन्) चलवाता हुआ (अर्वतः) घोड़ों के (न) सदृश और (पर्वतस्य) पर्वत के (पृष्ठे) ऊपर (सोमः) सोमलता के (न) सदृश व्यवहार (आ, रुहत्) प्रकट होता है उन (त्वा) आप को (विश्वे) सब हम लोग (अनु, मदेम) आनन्दित करें तथा आप हम लोगों को आनन्दित करिये ॥२॥

भावार्थः—इस मन्त्र में उपमालं०—जो राजा सत्सङ्ग करता है वह पर्वत में सोमलता के सदृश सब ओर से वृद्धि को प्राप्त होता है ॥२॥

फिर उसी विषय को कहते हैं ॥

चक्रं न वृत्तं पुरुहूत वेपते मनो भिया मे अमतेरिदं दिवः ।

रथादधि त्वा जरिता सदावृध कुविन्नु स्तोषन्मघवन् पुरुवसुः ॥३॥

पदार्थः—हे (अदिवः) मेघयुक्त सूर्य के सदृश वर्तमान (पुरुहूत) बहुतों में

सत्कार पाये हुए (मघवन्) बहुत धनों से युक्त (सदावृध, सदावृद्धि करने वाले राजन् जिस कारण (अमतेः, मे) मुझ निबुद्धि का (इत्) ही (मनः) चित्त (रथात्) वाहन से (वृत्तम्) वर्त्ते हुए (चक्रम्) चक्र के (न) सदृश (भिया) भय से (बिपते) कंपता है उस कारण का आप निवारण कौजिये और जो (कुवित्) महान् (पुरुबसुः) असह्य धन से युक्त (जरिता) स्तुति करने वाला (त्वा) आप की (नु) निश्चय (अधि, स्तोषत्) स्तुति करे उसका आप सत्कार करें ॥३॥

भावार्थः—इस मन्त्र में उपमालं०—जो राजा चोर और साहस करने वाले जनों का प्रयत्न से न निवारण करे और श्रेष्ठ जनों का न सत्कार करे तो भय के उद्भव से प्रजायें व्याकुल हों ॥३॥

अब विद्वद्विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

एष ग्रावेव जरिता त इन्द्रेयर्त्ति वाचं बृहदाशुषाणः ।

प्र सव्येन मघवन्यंसि रायः प्र दक्षिणिद्धरिवो मा वि वैनः ॥४॥

पदार्थः—हे (हरिवः) उत्तम मन्त्रियों से और (मघवन्) धन से युक्त (इन्द्र) शत्रुओं के नाश करने वाले राजन् जो (ते) आप का (एषः) यह (जरिता) सम्पूर्ण विद्याओं की प्रशंसा करने वाला (ग्रावेव) मेष के सदृश (वाचम्) उत्तम शिक्षा युक्त वाणी को (इर्यात्) प्राप्त होता है वह (बृहत्) बड़े को (आशुषाणः) व्याप्त होता हुआ (सव्येन) वाम ओर से (प्र, दक्षिणित्) उत्तम प्रकार दहिने भाग से चलने वाला (रायः) धन के (प्र, यंसि) उत्तम प्रकार प्राप्त होने वा नियम करने वाले हो वह आप (वि) विशेष कर के (वैनः) कामना करने वाले (मा) न हूजिये ॥४॥

भावार्थः—इस मन्त्र में उपमालं०—हे मनुष्यो ! जो बड़े विद्वान् जन वाणी को ग्रहण कर वा ग्रहण कराय के इन्द्रियों के निग्रह करने वाले होते हैं वे निष्फल मनोरथ वाले नहीं होते हैं किन्तु सत्यकाम और असत्य के द्वेषी निरन्तर वर्त्तमान हैं ॥४॥

फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

वृषा त्वा वृषणं वर्धतु द्यौर्वृषा वृषभ्यां वहसे हरिभ्याम् ।

स नो वृषा वृषरथः सुशिप वृषक्रतो वृषां वज्रिन्भरें धाः ॥५॥

पदार्थः—हे (सुशिप) उत्तम कमल के समान मुखवाले (वृषक्रतो) बलवानों की बुद्धि और कर्मों के सदृश बुद्धि और कर्म जिस के वह (वज्रिन्) शस्त्र

और अस्त्र के ज्ञान से युक्त राजन् जो (वृषा) सुख वर्षाने वाला (वृषणम्) बलिष्ठ (त्वा) आप को (वर्धतु) बढ़ावे और जो (वृषा) वृष के समान बलवान् आप (घोः) सत्य कामना वाले के सदृश (वृषभ्याम्) बल से युक्त (हरिभ्याम्) हरणशील हस्तों से (बहसे) प्राप्त होते वा प्राप्त कराते हो (सः) वह (वृषा) दुष्टों की शक्ति रोकने वाला और आप (वृषरथः) बलिष्ठ बैल रथ में जिनके ऐसे (वृषा) विद्या के वर्षाने वाले (नः) हम लोगों को (भरे) संग्राम में (घाः) धरिये धारण कीजिये ॥५॥

भावार्थः—हे मनुष्यो ! जो विद्वान् तुम लोगों को सर्वदा बढ़ाते हैं उनको आप संग्राम में विजय के लिये प्रेरणा दीजिये ॥५॥

अब शिल्पिकार्य्य विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

यो रोहितौ वाजिनौ वाजिनीवान्त्रिभिः शतैः सचमानावदिष्ट ।

यूने समस्यै क्षितयौ नमन्तां श्रुतरथाय मरुतो दुवोया ॥६॥

पदार्थः—हे (मरुतः) मनुष्यो (यः) जो (वाजिनोवान्) वेग की क्रिया का जानने वाला (त्रिभिः) तीन (शतैः) सैकड़ों से (अस्मै) इस (यूने) युवा पुरुष के लिये (सचमानौ) मिले हुए (दुवोया) जो परिचरण को प्राप्त होते हैं उन (वाजिनौ) बड़े वेगवाले (रोहितौ) बिजुली और प्रसिद्ध अग्नि का (अबिष्ट) उपदेश देवे उस (श्रुतरथाय) सुने गए वाहन जिस के उसने लिये (क्षितयः) मनुष्य (सम्, नमन्ताम्) अच्छे प्रकार नम्र होवें ॥६॥

भावार्थः—जो विमान आदि वाहन के कार्य्यों में अग्नि आदि पदार्थों का संप्रयोग करते हैं वे जितने तीन सौ घोड़ों से वाहन को शीघ्र पहुंचाते हैं उतना बल उस कला में होता है और जो इस प्रकार शिल्पविद्या के कृत्यों में प्रसिद्ध होते हैं उनका सत्कार सब करते हैं ॥६॥

इस सूक्त में इन्द्र विद्वान् और शिल्पी के कृत्य वर्णन करने से इस सूक्त के अर्थ की इससे पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिये ॥

यह पंचम मण्डल में छत्तीसवां सूक्त समाप्त हुआ ॥

अथ पञ्चर्चस्य सप्तत्रिंशत्तमस्य सूक्तस्य अत्रिंशत्षिः । इन्द्रो देवता । १ निचूत्पङ्क्तिश्छन्दः । पञ्चमः स्वरः । २ विराट्त्रिष्टुप् । ३ । ४ । ५ निचूत्त्रिष्टुप्-छन्दः । धैवतः स्वरः ॥

अब पांच ऋचावाले सैतीसवें सूक्त का आरम्भ है उसके प्रथम मन्त्र में इन्द्र विषय को कहते हैं ॥

सं भानुना यतते सूर्यस्याजुह्वानो घृतपृष्ठः स्वञ्चाः ।

तस्मा अमृधा उषसो व्युच्छान्य इन्द्राय सुनवामेत्याहं ॥१॥

पदार्थः—हे मनुष्यो (यः) जो (आजुह्वानः) आह्वान किया गया (घृतपृष्ठः) जल जिसके पीठ पर ऐसा (स्वञ्चाः) उत्तम प्रकार चलने वाला अग्नि (सूर्यस्य) सूर्य की (भानुना) किरण से (सम्) उत्तम प्रकार (यतते) प्रयत्न करता और जो (अमृधाः) नहीं हिंसा करने वाली (उषसः) प्रभात वेलाओं को (वि, उच्छान्) बसावे और जो इस विद्या को जानता है (तस्मै) उस (इन्द्राय) ऐश्वर्य्य युक्त जन के लिये जो (आह) उपदेश देता है (इति) इस प्रकार हम लोग उसको (सुनवाम) उत्पन्न करें ॥१॥

भावार्थः—हे मनुष्यो ! जो विजुली सूर्य के प्रकाश के साथ वर्त्तमान है उसको आदि से लेकर विद्या का जो उपदेश देवे वह हमलोगों की उत्पत्ति करने वाला होता है यह हमलोग जानें ॥१॥

अब शिल्पी विद्वान् के विषय को कहते हैं ॥

समिद्धाग्निर्वनवस्तीर्णबर्हिर्युक्तग्रावा सुतसोमो जराते ।

ग्रावाणो यस्यैषिरं वदन्त्ययदध्वर्युर्हविषाव सिन्धुम् ॥२॥

पदार्थः—हे विद्वान् जो (स्तीर्णबर्हिः) स्तीर्णबर्हि अर्थात् आच्छादित किया अन्तरिक्ष जिसने ऐसा और (युक्तग्रावा) युक्त मेघ जिस से (सुतसोमः) तथा प्रकट हुआ चन्द्रमा जिस से (समिद्धाग्निः) वह प्रदीप्त हुआ अग्नि संपूर्ण पदार्थों का (वनवत्) सम्भोग करता है (यस्य) जिसके (इषिरम्) गमन को (ग्रावाणः) मेघ (वदन्ति) शब्द से सूचित करते हैं जिसको (अध्वर्युः) शिल्पविद्या की कामना करता हुआ जन (हविषा) अग्नि में छोड़ने योग्य सामग्री से (सिन्धुम्) समुद्र को (अव, अयत्) प्राप्त होता और (जराते) स्तुति करता है उस अग्नि का कार्य्यों में संप्रयोग करो ॥२॥

भावार्थः—हे विद्वानो ! जो अग्नि सम्पूर्ण पदार्थों में व्याप्त और बहुत उत्तम गुण और क्रियावान् है उसको जानकर कार्य्यों को सिद्ध करो ॥२॥

अब युवावस्थाविवाह विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

वधूरियं पतिमिच्छन्त्येति य ई वहाते महिषीमिषिराम् ।

आस्यं श्रवस्याद्रथ आ च घोषात्पुरु स हस्ता परि वर्त्तयाते ॥३॥

पदार्थः—हे विद्वानो जैसे (इयम्) यह (पतिम्) पति की (इच्छन्ती) इच्छा करती हुई (वधूः) स्त्री प्रिय स्वामी को (एति) प्राप्त होती है और (यः) जो स्त्री को प्राप्त होने वाला प्रिय (इषिराम्) प्राप्त होती हुई (महिषीम्) बहुत श्रेष्ठ गुण-वाली स्त्री को प्राप्त होता है और जैसे वे दोनों सम्पूर्ण गृहकृत्य को (वहाते) चलावें वैसे (ईम्) जल वा सम्पूर्ण पदार्थों को अग्नि से चलाया गया (रथः) वाहन चलाता है वह (अस्य) इसके (आ, श्रवस्यात्) आत्मा के श्रवण की इच्छा करने वाले से (घोषात्, च) और शब्द द्वारा (पुरु) बहुतों और (सहसा) हजारों के (परि) सब ओर (आ, वर्त्तयाते) अच्छे प्रकार वर्त्तमान है ॥३॥

भावार्थः—इस मन्त्र में वाचकलु०—जैसे किया ब्रह्मचर्य्य जिन्होंने ऐसे स्त्री और पुरुष परस्पर पति और स्त्रीभाव की इच्छा करते हैं तथा परस्पर प्रसन्न प्रिय होकर संयुक्त हुए गृहाश्रम के व्यवहार को उत्तम रीति से पूर्ण करते हैं वैसे ही जल और अग्नि संप्रयुक्त किये गए सम्पूर्ण व्यवहार को सिद्ध करते हैं और बहुत कोसों से भी मुहूर्त्तमात्र में वाहन आदि को शीघ्र पहुंचाते हैं यह सबको जानना चाहिये ॥३॥

अब शीघ्रयानचालनविषय को कहते हैं ॥

न स राजा व्यथते यस्पिबिन्दस्तीव्रं सोमं पिबति गोसखायम् ।

आ सत्वनैरजति हन्ति वृत्रं क्षेति क्षितीः सुभगो नाम पुष्यन् ॥४॥

पदार्थः—(यस्मिन्) जिस राजा में (इन्द्रः) विजुली (गोसखायम्) भूगोल है मित्र जिसका उस (तीव्रम्) तीव्र (सोमम्) जल का (पिबति) पान करती (सत्वनैः) और रथ आदि द्रव्यों से (आ, अजति) आती और (वृत्रम्, मेघ का (हन्ति) नाश करती है (सः) वह (राजा) राजा (सुभगः) सुन्दर ऐश्वर्य्य जिस से उस (नाम) प्रसिद्ध को (पुष्यन्) पुष्ट करता हुआ (क्षितीः) मनुष्यों को (क्षेति) दसाता है वा ऐश्वर्य्य करता और (न) न (व्यथते) भय व पीड़ा को प्राप्त होता है ॥४॥

भावार्थः जिस राजा के वश में भूमि, जल अग्नि और पवन हैं उस राजा को किसी शत्रु आदि से भय कभी नहीं होता और वह राजा यशस्वी और प्रसिद्ध इस जगत् में होता है ॥४॥

अब विद्युद्द्विद्याविषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

पुष्यात्क्षेमे अभि योगे भवात्युभे वृत्तौ संयती सं जयाति ।

प्रियः सूर्य्ये प्रियो अग्ना भवाति य इन्द्राय सुतसोमो ददाशत् ॥५॥

पदार्थः—(यः) जो (सूर्य्ये) सूर्य में (प्रियः) कामना करने वाला (अग्ना) अग्नि में (प्रियः) कामना करता हुआ (भवाति) प्रसिद्ध होवे तथा (क्षेमे) रक्षण में और (योगे) अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति के लक्षण में (अभि) सम्मुख (पुष्यात्) पुष्टि करे तथा (वृत्तौ) आच्छादन करने में (उभे) दोनों (संयती) मिली हुईयों को जानकर (भवाति) प्रसिद्ध होवे और (सुतसोमः) एकत्र किया ऐश्वर्य्य जिस ने ऐसा जन (इन्द्राय) ऐश्वर्य्य की वृद्धि के लिये (ददाशत्) देवे वह जन शत्रुओं को (सम, जयाति) अच्छे प्रकार जीते ॥५॥

भावार्थः—जो मनुष्य अग्नि आदि की विद्या की कामना करते हुए योग क्षेम के साधन में चतुर, दाता और न्याय में प्रीति करने वाले होवें वे ही दुष्टों को जीतने को समर्थ होवें ॥५॥

इस सूक्त में इन्द्र, शिल्पी, विद्वान् और युवावस्था में विवाह का वर्णन, शीघ्र वाहन का चलाना और विजुली की विद्या का वर्णन किया । इससे इस सूक्त के अर्थ की इस से पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ सगति जाननी चाहिये ॥

यह पंचम मण्डल में सैंतीसवाँ सूक्त समाप्त हुआ ॥

अथ पञ्चर्चस्याष्टात्रिंशत्तमस्य सूक्तस्य अत्रिर्ऋषिः । इन्द्रो देवता । १ अनुष्टुप् । २ । ३ । ४ निचृदनुष्टुप् । ५ विराडनुष्टुप् छन्दः । गान्धारः स्वरः ।

अब पाँच ऋचा वाले अड़तीसवें सूक्त का आरम्भ है उस के प्रथम मन्त्र में इन्द्र के गुराँ को कहते हैं ॥

उरोष्ठ इन्द्र राधसो विग्नी रातिः शतक्रतो ।

अघा नो विश्वचर्षणे घृम्ना सुंक्षत्र मंहय ॥१॥

पदार्थः—हे (विश्वचर्षणे) सम्पूर्ण देखने योग्य पदार्थों के देखने वाले (शत-क्रतो) अनन्त बुद्धि से युक्त और (सुक्षत्र) सुन्दर क्षत्र वा द्रव्य वाले (इन्द्र) अत्यन्त ऐश्वर्य्य से युक्त जिन (ते) आप के (उरोः) बहुत (राधसः) धन का (विग्नी) व्याप्त होने वाला (रातिः) दान है (अघा) इस के अनन्तर न्याय से प्रजाओं का पालन हो वह आप (नः) हम लोगों को (घृम्ना) पशु वा धन से (मंहय) बड़े करिये ॥१॥

भावार्थः—जो पूर्णविद्या से युक्त असंख्य धन देने और संपूर्ण व्यवहारों

को जानने वाला अत्यन्त ऐश्वर्य युक्त उत्तम स्वभाव और नम्रता से युक्त होवे वह राजा प्रजाओं के पालन करने को समर्थ होवे ॥१॥

अब विद्वद्विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

यदीमिन्द्र श्रवाय्यमिषं शविष्ठ दधिषे ।

पप्रथे दीर्घश्रुत्तमं हिरण्यवर्णं दुष्टरम् ॥२॥

पदार्थः—हे (शविष्ठ) अतिबलयुक्त और (हिरण्यवर्ण) सुवर्ण को स्वीकार करने वाले (इन्द्र) दुःख के नाश करने वाले (यत्) जो (श्रवाय्यम्) सुनने के योग्य और (दुष्टरम्) दुःख से तरने योग्य (इषम्) अन्न आदि को (पप्रथे) प्रकट करता है उस (ईम्) प्राप्त होने योग्य और दुःख से तरने योग्य (दीर्घश्रुत्तमम्) अतिकाल से अधिकतम सुनने वाले को आप (दधिषे) धारण करते हो ॥२॥

भावार्थः—हे राजन् ! जो पूर्णविद्या से युक्त धन धान्य पशु प्रजाओं का बढ़ाने और ब्रह्मचर्य्य से बड़ा पराक्रम वाला है उसी को राजकर्मचारी कीजिये ॥२॥

अब राजप्रजाधर्मविषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

शुष्मासो ये ते अद्रिवो मेहना केतसापः ।

उभा देवावभिष्टये दिवश्च गमश्च राजथः ॥३॥

पदार्थः—हे (अद्रिवः) मेघों के सदृश पर्वत हैं जिस के राज्य में ऐसे राजन् जैसे (उभा) दोनों, सूर्य और चन्द्रमा (देवौ) उत्तम गुण कर्म और स्वभाव वाले (दिवः) अन्तरिक्ष (च) और (गमः) पृथिवी के (च) भी मध्य में प्रकाशित हैं (ये) जो (शुष्मासः) अधिक बलयुक्त (केतसापः) बुद्धि से सम्बन्ध रखने वाले जन (ते) वे (अभिष्टये) इष्टसिद्धि के लिये (मेहना) वर्षण से प्रजाओं में हैं वह प्रजा और आप निरन्तर (राजथः) प्रकाशित होते हैं ॥३॥

भावार्थः—जैसे सूर्य और चन्द्रमा सम्पूर्ण जगत् को प्रकाशित करते हैं वैसे ही राजा और प्रजा मिल के सम्पूर्ण राजधर्म को प्रकाशित करें ॥३॥

फिर उसी विषय को कहते हैं ॥

उतो नो अस्य कस्य चिदक्षस्य तव वृत्रहन् ।

अस्मभ्यं नृमणमा भ्रास्मभ्यं नृमणस्यसे ॥४॥

पदार्थः—हे (वृत्रहन्) जैसे सूर्य मेघ का नाश करता है उसके सदृश वर्तमान

(तव) आप का और (नः) हम लोगों के (उतो) भी (अस्य) इस के (कस्य) किस के (चित्) भी (दक्षस्य) बलसम्बन्धी (नुमणस्यसे) अपने धन की इच्छा करते हो वह आप (अस्मभ्यम्) हम लोगों के लिये, (नुमणम्) मनुष्य रमते हैं जिसमें उस धन का (आ, भर) धारण कीजिये और (अस्मभ्यम्) हम लोगों के लिये अभय दीजिये ॥४॥

भावार्थः—वही श्रेष्ठ मनुष्यों में मुख्य हो जो राज्य के रक्षण में तत्पर होकर वर्त्ताव करे ॥४॥

फिर उसी विषय को कहते हैं ॥

नू त आभिरभिष्टिभिस्तव शर्मैच्छतक्रतो ।

इन्द्र स्याम सुगोपाः शूर स्याम सुगोपाः ॥५॥

पदार्थः— हे (शतक्रतो) अत्यन्त बुद्धि वाले (इन्द्र) राजन् (ते) आप (आभिः) इन वर्त्तमान (अभिष्टिभिः) इष्ट पदार्थों की इच्छाओं से (तव) आप के (शर्मन्) गृह में हम लोग (सुगोपाः) उत्तम प्रकार रक्षा करने वाले (स्याम) हों । और हे (शूर) भय से रहित राजन् आप के राज्य वा संग्राम में हम लोग (सुगोपाः) यथावत् प्रजा के पालन करने वाले (नू) विश्वय (स्याम) हों ॥५॥

भावार्थः— हे राजन् ! हम लोग सत्य प्रतिज्ञा और प्रीति से आप के गृह, शरीर, राज्य, और सेना के सदा ही रक्षक होके कृतकृत्य हों ॥५॥

इस सूक्त में इन्द्र विद्वान् राजा और प्रजा के गुण वर्णन करने से इस सूक्त के अर्थ की इससे पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिये ॥

यह पंचम मण्डल में अड़तीसवां सूक्त समाप्त हुआ ॥

अथ पञ्चर्चस्यैकोनचत्वारिंशतमस्य सूक्तस्याऽत्रिंशद्विः । इन्द्रो देवता । १ विराडनुष्टुप् । २ । ३ । निचूदनुष्टुप् छन्दः । गान्धारः स्वरः । ४ स्वरानुष्टुप् छन्दः । ऋषभः स्वरः । ५ बृहती छन्दः । मध्यमः स्वरः ॥

अब पांच ऋचा वाले उनचालीसवें सूक्त का आरम्भ है उसके प्रथम मन्त्र में इन्द्र के गुणों को कहते हैं ॥

यदिन्द्र चित्र मेहनास्ति त्वादांतमद्रिवः ।

राधस्तन्नो विदद्वस उभयाहस्त्या भर ॥१॥

पदार्थः हे (अद्विवः) सूर्य के सदृश विद्या के प्रकाश करने वाले (विद्वद्वसो) धन को प्राप्त हुए (चित्र) अद्भुत गुण कर्म और स्वभाव वाले (इन्द्र) विद्या और ऐश्वर्य से युक्त (यत्) जो (त्वादातम्) आप से शुद्ध किया (राघः) द्रव्य (मेहना) वृष्टि के सदृश (अस्ति) है (तत्, उभयाहस्ति) उस उभयाहस्ति अर्थात् दो प्रकार के हाथ प्रवृत्त होते हैं जिस में ऐसे को (नः) हम लोगों के लिये (आ, भर) सब प्रकार धारण कीजिये ॥१॥

भाषार्थः वही राजा धन से युक्त वा कुशली होवे जो वृष्टि के सदृश अन्न्यों के मनोरथों को वर्षावे ॥१॥

अब विद्वद्विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

यन्मन्यसे वरेण्यमिन्द्रं द्युक्षं तदा भर ।

विद्याम् तस्य ते वयमकूपारस्य दावने ॥२॥

पदार्थः—हे (इन्द्र) अत्यन्त ऐश्वर्य से युक्त आप (यत्) जिस (वरेण्यम्) स्वीकार करने योग्य (द्युक्षम्) धर्म और विद्या के प्रकाश से युक्त को (मन्यसे) मानते हो (तत्) उस को हम लोगों के लिये (आ, भर) धारण कीजिये जिस से (अकूपारस्य) श्रेष्ठ है पार जिनका (तस्य) उन (ते) आप के (दावने) दाता के लिये (वयम्) हम लोग प्रयत्न को (विद्याम्) जानें ॥२॥

भाषार्थः—हे विद्वन् ! आप जिस २ उत्तम विषय को जानते हैं उस का हम लोगों के प्रति उपदेश कीजिये जिस से हम लोग आप के राजकार्य को पूर्णरूप से करने को समर्थ होवें ॥२॥

फिर उसी विषय को कहते हैं ॥

यत्ते दिव्सु प्रराध्यं मनो अस्ति श्रुतं बृहत् ।

तेन दृष्ट्वा चिदद्रिव आ वाजं दर्षि सातये ॥३॥

पदार्थः—हे (अद्विवः) उत्तम प्रकार शोभित पर्वत से युक्त विद्वन् (ते) आप का (यत्) जो (दिव्सु) देने की इच्छा करने वाला (प्रराध्यम्) अत्यन्त साधने योग्य (श्रुतम्) श्रवण और (बृहत्) बड़ा (मनः) चित्त (अस्ति) है (तेन) इस से (चित्) भी आप (दृष्ट्वा) दृढ़ वस्तुओं की रक्षा करते हो और (सातये) धर्म और अधर्म के विभाग के लिये (वाजम्) संग्राम का (आ, दर्षि) भङ्ग करते हो ॥३॥

भाषार्थः—जिस से मनुष्य ब्रह्मचर्य विद्या योगाभ्यास और सत्य भाषण आदि के आचरण से सम्पूर्ण विद्याओं से युक्त मन को सिद्ध

कर धर्म से सम्पूर्ण जनों के हित के लिये दुष्टों को दण्ड देता है इस से वह अति उत्तम है ॥३॥

अब राजप्रजाविषय को कहते हैं ॥

मंहिष्ठं वो मघोनां राजानं चर्षणीनाम् ।

इन्द्रमुप प्रशस्तये पूर्वीभिर्जुजुषे गिरः ॥४॥

पदार्थः— हे मनुष्यो जिस (वः) आप लोगों और (मघोनाम्) बहुत ऐश्वर्यों से युक्त (चर्षणीनाम्) मनुष्यों के (मंहिष्ठम्) अत्यन्त बड़े और (इन्द्रम्) अत्यन्त ऐश्वर्य के देने वाले (राजानम्) राजा को (प्रशस्तये) प्रशंसा के लिये (पूर्वीभिः) प्राचीन प्रजाओं के साथ (गिरः) वाणियों को (उप, जुजुषे) समीप से सेवते वा प्रसन्नता से स्वीकृत करते हो वे और वह सर्वत्र सुखी होते हैं ॥४॥

भावार्थः— हे मनुष्यो ! जो राजा और जो प्रजाजन परस्पर अनुकूलता अर्थात् प्रीति पूर्वक वत्तिव रखते हैं वे सदा आनन्दित होते हैं ॥४॥

फिर विद्वद्विषय को कहते हैं ॥

अस्मा इत्काव्यं वच उक्थमिन्द्राय शंस्यम् ।

तस्मा उ ब्रह्मवाहसे गिरौ वर्धन्त्यत्रयो गिरः शुम्भन्त्यत्रयः ॥५॥

पदार्थः— हे मनुष्यो जो (इन्द्राय) अत्यन्त ऐश्वर्य के लिये (काव्यम्) कवियों विद्वानों से कामना करने योग्य (उक्थम्) प्रशंसित (शंस्यम्) स्तुति करने योग्य (वचः) वचन का प्रयोग करता है (अस्मै) इस के लिये (इत्) और (तस्मै) उस (ब्रह्मवाहसे) धनों को प्राप्त होने वाले जन के लिये (अत्रयः) नहीं हैं तीन प्रकार के दुःख जिन में वे (गिरः) वाणिषाँ (वर्धन्ति) बढ़ती हैं (उ) और (अत्रयः) नहीं हैं तीन प्रकार के गुणों के दोष जिन में वे (गिरः) वाणिषाँ (शुम्भन्ति) उत्तम आचरण कराती हैं ॥५॥

भावार्थः हे मनुष्यो ! जो विद्वान् जन वाणियों को विद्याभ्यास से शुद्ध करते हैं वे कवित्व और ऐश्वर्य को प्राप्त होते हैं ॥५॥

इस सूक्त में इन्द्र राजा प्रजा और विद्वानों के गुणों का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की इस से पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए ॥

यह पंचम मण्डल में उनचालीसवाँ सूक्त समाप्त हुआ ॥

अथ नवर्चस्य चत्वारिंशत्तमस्य सूक्तस्याऽत्रिंश्विः । १—४ इन्द्रः ।
५ सूर्यः । ६—९ अत्रिर्वेता । १ निचृदुष्णिक् । २ । ३ उष्णिक् । ९ स्वरादुष्णिक्
छन्दः । ऋषभः स्वरः । ४ त्रिष्टुप् । ५ । ६ । ८ । निचृत्त्रिष्टुप् छन्दः । धैवतः
स्वरः । ७ भुरिक्पङ्क्तिश्छन्दः । पञ्चमः स्वरः ॥

अब नव ऋचा वाले चालीसवें सूक्त का आरम्भ है उस के प्रथम मन्त्र
में इन्द्र के गुणों को कहते हैं ॥

आ याद्विभिः सुतं सोमं सोमपते पिब ।

वृषन्निन्द्र वृषभिर्वृत्रहन्तम् ॥१॥

पदार्थः—हे (सोमपते) ऐश्वर्य के स्वामिन् (वृषन्) बल के सदृश आचरण
करते हुए (वृत्रहन्तम्) अत्यन्त धन को प्राप्त होने और (इन्द्र) ऐश्वर्य की इच्छा
करने वाले जन (वृषभिः) बलिष्ठों के साथ आप (अद्विभिः) मेघों से (सुतम्) उत्पन्न
हुए (सोमम्) सोमलता आदि ओषधियों के रस को (पिब) पान करिए और सङ्ग्राम
को (आ, याहि) प्राप्त हुईए ॥१॥

भावार्थः—जो ऐश्वर्य की इच्छा करें वे अवश्य बल और बुद्धि की
वृद्धि करें ॥१॥

अब मेघविषय को कहते हैं ॥

वृषा ग्रावा वृषा मदो वृषा सोमो अयं सुतः ।

वृषन्निन्द्र वृषभिर्वृत्रहन्तम् ॥२॥

पदार्थः (वृषन्) बल की इच्छा करते हुए (वृत्रहन्तम्) अतिशय करके
शत्रुओं के और (इन्द्र) दुःखों के नाश करने वाले जन जो (अयम्) यह (वृषा)
आनन्द को उत्पन्न करने और (वृषा) वृष्टि करने वाला (ग्रावा) मेघ और (मदः)
आनन्द तथा (वृषा) सुख का वर्षानि वाला (सोमः) ओषधियों का समूह (सुतः)
उत्पन्न किया गया है उन (वृषभिः) मेघादिकों से कार्य्यों को सिद्ध कीजिये ॥२॥

भावार्थः—जो मेघ आदि पदार्थ हैं उन से मनुष्य बहुत कार्य्यों को
सिद्ध कर सकते हैं ॥२॥

फिर इन्द्रपदवाच्य राजा के गुणों को कहते हैं ॥

वृषा त्वा वृषणं हुवे वज्रिञ्चित्राभिरूतिभिः ।

वृषन्निन्द्र वृषभिर्वृत्रहन्तम् ॥३॥

पदार्थः—हे (वृषन्) सुख करने वाले (वज्रिन्) बहुत शस्त्र और अस्त्रों से युक्त (वृत्रहस्तम्) अत्यन्त दुष्टों के नाश करनेवाले (इन्द्र) ऐश्वर्य्य की इच्छा करने वाले (वृषा) वृष्टि करने वाला मैं (चित्राभिः) अद्भुत (ऊतिभिः) रक्षादि क्रियाओं और (वृषभिः) दुष्टों के सामर्थ्य्य को बाँधने वालों के साथ वर्त्तमान (वृषणम्) बलिष्ठ (त्वा) आप को (हुवे) बुलाता हूँ ॥३॥

भावार्थः—मनुष्यों को चाहिये कि सूर्य्य के सदृश वर्त्तमान और सब प्रकार गुणों से सम्पन्न, बलिष्ठ, न्यायकारी राजा का स्वीकार करें जिस से सब प्रकार से रक्षा होवे ॥३॥

फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

ऋजीषी वज्री वृषभस्तुराषाद् शुष्मी राजा वृत्रहा सोमपावा ।

युक्त्वा हरिभ्यामुप यासद्वीङ् माध्यन्दिने सवने मत्सदिन्द्रः ॥४॥

पदार्थः—हे मनुष्यो ! जो (ऋजीषी) सरल आदि से युक्त (वज्री) शस्त्र और अस्त्रों का धारण करने वाला (वृषभः) बलिष्ठ (शुष्मी) बलिष्ठ सेना से युक्त (तुराषाद्) हिंसा करने वाले शत्रुओं को सहने (सोमपावा) श्रेष्ठ ओषधियों के रस का पीने (वृत्रहा) दुष्ट शत्रुओं के नाश करने और (इन्द्रः) अत्यन्त ऐश्वर्य्य का करने वाला (राजा) विद्या और विनय से प्रकाशमान (हरिभ्याम्) घोड़ों से वाहन को (युक्त्वा) युक्त करके (वर्वाङ्) पीछे (उप, यासत्) समीप प्राप्त होवे और (माध्यन्दिने) मध्याह्न में (सवने) भोजन के समय (मत्सत्) आनन्दित होवे उसी को अधिष्ठाता करो ॥४॥

भावार्थः—वही राजा प्रशंसित होवे जो राज्य के अङ्गों और विद्याओं को ग्रहण करके प्रजापालन के लिये प्रयत्न करे ॥४॥

अब सूर्य्य विषय को कहते हैं ॥

यत्रा सूर्य्य स्वर्भानुस्तमसाविध्यदासुरः ।

अक्षेत्रविद्यथा मुग्धो भुवनान्यदीधयुः ॥५॥

पदार्थः—हे (सूर्य्य) सूर्य्य के सदृश वर्त्तमान (यथा) जैसे (अक्षेत्रवित्) क्षेत्र अर्थात् रेखागणित को नहीं जानने वाला (मुग्धः) मूर्ख कुछ भी नहीं कर सकता है वैसे (यत्) जो (स्वर्भानुः) सूर्य्य से प्रकाशित होने वाला बिजुलीरूप (आसुरः) जिसका प्रकट रूप नहीं वह (तमसा) रात्रि के अन्धकार से (अविध्यत्) युक्त होता है जिस सूर्य्य से (भुवनानि) लोक (अदीधयुः) देखे जाते हैं उसके जानने वाले (त्वा) आप का हमलोग आश्रयण करें ॥५॥

भावार्थः—इस मन्त्र में उपमालं०—हे मनुष्यो ! जैसे बिजुली गुप्त हुई अन्धकार में नहीं प्रकाशित होती है वैसे ही विद्यारहित मूर्खजन का आत्मा नहीं प्रकाशित होता है और जैसे सूर्य के प्रकाश से संपूर्ण लोक प्रकाशित होते हैं वैसे ही विद्वान् का आत्मा संपूर्ण सत्य और असत्य व्यवहारों को प्रकाशित करता है ॥५॥

फिर सूर्यविषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

स्वर्भानो॒रध॒ यदिन्द्र॒ मा॒या॒ अवो॒ दि॒वो॒ वर्त्त॑माना॒ अवा॑हन् ।

गू॒ळ् सूर्य॑ तम॒साप॑व्रतेन तुरी॒येण॒ ब्रह्म॑णा॒बिन्द॑दत्रिः ॥६॥

पदार्थः—हे (इन्द्र) विद्वान् (यत्) जो (स्वर्भानोः) सूर्य के प्रकाशक के संबन्ध में (दिवः) प्रकाशमान (वर्त्तमानाः) स्थित (मायाः) बुद्धियां (अपव्रतेन) अथवा वर्त्तमान (तमसा) अन्धकार से और (तुरीयेण) चौथे (ब्रह्मणा) धन से (गू॒ळ्) गुप्त बिजुली नामक (सूर्यम्) सूर्य के उत्पन्न करने वाले को (अवः) नीचे (अवाहन्) प्राप्त करती हैं (अध) इसके अनन्तर (अत्रिः) निरंतर चलने वाला (अबिन्दत्) प्राप्त होता है उनको आप जानिये ॥६॥

भावार्थः—जैसे गुप्त बिजुली के प्रकाश बड़े कार्य को सिद्ध करते हैं वैसे ही विद्वानों की बुद्धियां सम्पूर्ण विज्ञान कार्यों को सिद्ध करती हैं ॥६॥

अब उक्त विषय में राजविषय को कहते हैं ॥

मा॒ मामि॑मं तव॒ सन्त॑मत्र इ॒रस्या॒ द्रु॒ग्धो॒ भि॒यसा॒ नि ग॑रीत ।

त्वं मि॒त्रो अ॒सि स॒त्यरा॑धास्तौ मे॒हाव॑तं वरु॒णश्च॒ राजा॑ ॥७॥

पदार्थः—हे (अत्रे) तीन प्रकार के दुःखों से रहित (इरस्या) अन्न की इच्छा से तथा (भियसा) भय से (द्रुग्धः) द्रोह को प्राप्त (इमम्, इस को और (तव) आप के आश्रित (सन्तम्) हुए (माम्) मुझ को (मा) नहीं (नि, गारीत) निगलिये और जो (त्वम्) आप (मित्रः) मित्र (सत्यराधाः) सत्य आचरण से वा सत्यधन जिनका ऐसे (असि) हो वह आप (राजा) सब के अधिष्ठाता और (वरुणः) श्रेष्ठ सेना का ईश (च) भी (तौ) वे दोनों (इह) इस संसार में (मा) मेरी (अवतम्) रक्षा करो ॥७॥

भावार्थः—हे धर्मिष्ठ राजा और सेना के स्वामी ! अन्याय से किसी के भी पदार्थ को भी न ग्रहण करें भय और न्याय के अच्छे प्रकार चलाने

से राजधर्म से पृथक् न होवें और सदा ही सत्य धर्म में प्रिय हुए मित्र के सदृश प्रजाओं का पालन करें ॥७॥

अब विद्वद्विषय को कहते हैं ॥

प्रा॒णो ब्र॒ह्मा यु॒यु॒जानः स॒प॒र्यन् की॒रिणा दे॒वानम॑सो॒प॒शि॒क्षन् ।

अ॒त्रिः सूर्य॑स्य दि॒वि चक्षु॑राधा॒त्स्वर्भा॑नो॒रप॑ मा॒या अ॒धुक्ष॑त् ॥८॥

पदार्थः—हे मनुष्यो जो (ब्रह्मा) चारों वेदों का जानने वाला (कीरिणा) सम्पूर्ण विद्याओं की स्तुति करने वाले से (युयुजानः) मिलता हुआ (नमसा) सत्कार वा अन्न आदि से (देवान्) विद्वानों की (सपर्यन्) सेवा करता और विद्याधियों को (उपशिक्षन्) समीप प्राप्त विद्या को ग्रहण कराता हुआ (अत्रिः) सम्पूर्ण विद्याओं में व्यापक (स्वर्भानोः) सूर्य की कांति के सदृश कान्ति जिसकी उसके (प्राणः) मेघ से (सूर्यस्य, सूर्य के (दिवि, प्रकाश में (चक्षुः) नेत्र का (आ, अधात्) स्थापन करे वह (मायाः) बुद्धियों को प्राप्त होवे और अविद्याओं को (अप, अधुक्षत्) अपशब्दित करे ॥८॥

भावार्थः—हे मनुष्यो ! जो विद्वानों की सेवा करने वाला, योगी, विद्या के प्रचार में प्रिय, विद्वान् होवे वह जैसे बिजुली सूर्य और मेघ के संबन्ध से सृष्टि की पालना और दुःख का निवारण होता है वैसे ही अध्यापक और अध्येता के संबन्ध से विद्या की रक्षा और अविद्या का निवारण करता है ॥८॥

अब सूर्य और अन्धकार के दृष्टान्त से विद्वान् और अविद्वान् के विषय को कहते हैं ॥

यं वै सूर्य॑ स्व॒र्भानु॑स्तमसा॒वि॒ध्यदा॑सुरः ।

अत्र॑यस्तमन्व॒विन्द॑न्न॒ह्य॑न्ये अ॒शक्नु॑वन् ॥९॥

पदार्थः—हे विद्वानो ! (स्वर्भानुः) सूर्य से प्रकाशित (आसुरः) मेघ ही (तमसा) अन्धकार से (यम्) जिस (सूर्यम्) सूर्य को (अविध्यत्) ताड़ित करता है (तम्) उस को (वं) निश्चय करके (अत्रयः) विद्या में दक्ष जन (अनु, अविन्दन्) अनुकूल प्राप्त होवें (नहि) नहीं (अन्ये) अन्य इस के जानने को (अशक्नुवन्) समर्थ होवें ॥९॥

भावार्थः—हे मनुष्यो ! जैसे मेघ सूर्य को ढांप के अन्धकार को उत्पन्न करता है वैसे ही अविद्या आत्मा का आवरण करके अज्ञान को

उत्पन्न करती है और जैसे सूर्य मेघ का नाश और अन्धकार का निवारण करके प्रकाश को प्रकट करता है वैसे ही प्राप्त हुई विद्या अविद्या का नाश करके विज्ञान के प्रकाश को उत्पन्न करती है इस विवेचन को विद्वान् जन जानते हैं अन्य नहीं ॥६॥

इस सूक्त में इन्द्र मेघ सूर्य विद्वान् अविद्वान् के गुण वर्णन करने से इस सूक्त के अर्थ की इस से पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिये ॥

यह पंचम मण्डल में चालीसवां सूक्त समाप्त हुआ ॥

अथ विशत्यृचस्यैकचत्वारिंशत्तमस्य सूक्तस्याऽत्रिंशः । विश्वेदेवा देवताः ।
१ । २ । ६ । १५ । १८ त्रिष्टुप् । ४ । १३ विराट् त्रिष्टुप् छन्दः । धैवतः स्वरः ।
३ । १४ । १६ पङ्क्तिः । ५ । ६ । १० । ११ । १२ भुरिक् पङ्क्तिः । ७ । ८
पङ्क्तिश्छन्दः । २० याजुषी पङ्क्तिश्छन्दः । पञ्चमः स्वरः । १६ जगती । १७
निचृज्जगती छन्दः । निषादः स्वरः ॥

अब बीस ऋचावाले इकतालीसवें सूक्त का प्रारम्भ है उस के प्रथम मन्त्र में विश्वदेवों के गुणों को कहते हैं ॥

को नु वा मित्रावरुणावृतायन्दि॒वो वा महः पार्थि॒वस्य वा दे ।

ऋ॒तस्य वा स॒दसि त्रासी॒थां नो य॒ज्ञाय॒ते वा प॒शुषो न वा॒जान् ॥१॥

पदार्थः—हे (मित्रावरुणौ) प्राण और उदान वायु के सदृश वर्तमान पढ़ने और पढ़ाने वाले जनो (वाम्) आप दोनों और (दिवः) प्रकाशों को (कः) कौन (ऋतायन्) सत्य का आचरण करता हुआ (वा) वा (पार्थिवस्य) पृथिवी में विदित जन के (महः) तेज को कौन (नु) शीघ्र जाने (वा) वा (दे) प्रकाशमान विद्वान् जनो (ऋतस्य) सत्य की (सदसि) सभा में (त्रासीथाम्) रक्षा करो (वा) वा (यज्ञायते) यज्ञ की कामना करते हुए के लिये (नः) हम लोगों की रक्षा करिये (वा) वा (पशुषः) पशुओं और (वाजान्) अन्नों के (न) सदृश हम लोगों के लिये भोगों को प्राप्त कराइए ॥१॥

भावार्थः— हे विद्वानो ! जो आप लोग पृथिवी आदि पदार्थों की विद्या को जानते हैं तो हम लोगों को उपदेश देवें और सभा में बैठ के सत्य न्याय को करें ॥१॥

फिर उसी विषय को कहते हैं ॥

ते नो मित्रो वरुणो अर्यमायुरिन्द्र ऋभुक्षा मरुतो जुषन्त ।

नमोभिर्वा ये दधते सुवृत्ति स्तोमं रुद्राय मीळहुषं सजोषाः ॥२॥

पदार्थः—(ये) जो (मरुतः) मनुष्य (नमोभिः) सत्कार और अन्नादिकों से (मीळहुषे) सुख का सेवन करते हुए (रुद्राय) दुष्ट आचरणों के करने वाले जनों के हलाने वाले के लिये (सजोषाः) तुल्य प्रीति के सेवन करने वाले हुए (सुवृत्तिम्) उत्तम प्रकार वर्जन होता है जिससे उस (स्तोमम्) प्रशंसा का (दधते) धारण करते (वा) वा जुषन्त) सेवन करते हैं (ते) वे (मित्रः) मित्र (वरुणः) श्रेष्ठ आचरण करने वाला (अर्यमा) न्याय का ईश और (इन्द्रः) परमैश्वर्यवान् (ऋभुक्षाः) बड़ा विद्वान् (नः) हम लोगों के लिए (आयुः) जीवन का सेवन करें ॥२॥

भावार्थः—उन्हीं विद्वानों को उत्तम समझना चाहिये जो अपने सदृश सब प्राणियों में वर्त्तवि करें ॥२॥

फिर उसी विषय को कहते हैं ॥

आ वां येष्ठाश्विना हुवध्यै वातस्य पत्नत्रथ्यस्य पुटौ ।

उत वां दिवो असुराय मन्म प्रान्धासीव यज्यवे भरध्वम् ॥३॥

पदार्थः—हे (येष्ठा) अत्यन्त नियम के निर्वाहक (अश्विना, अध्यापक और उपदेशक जनों जैसे (वाम्) आप दोनों (रथ्यस्य) रथ में उत्पन्न हुए (वातस्य, पवन के (पत्नम्) मार्ग में और (पुटौ) पोषण करने में (उत, वा) अथवा (असुराय) मेघ के लिये (दिवः) कामना करते हुए के (प्रान्धासीव, अन्न आदिकों के सदृश (यज्यवे) यज्ञारम्भ वा यजमान के लिये कारण होते हो वैसे (हुवध्यै) ग्रहण करने के लिये (मन्म, विज्ञान का (प्र, आ, भरध्वम्) प्रारम्भ करो ॥३॥

भावार्थः—इस मन्त्र में वाचकलु०—जैसे पढ़ने और पढ़ाने वाला विद्या के प्रचार के लिये प्रयत्न करता है वैसे ही सब मनुष्यों को चाहिये कि निरन्तर प्रयत्न करें ॥३॥

फिर उसी विषय को कहते हैं ॥

प्र सक्ष्णो दिव्यः कण्वहोता त्रितो दिवः सजोषा वातो अग्निः ।

पूषा भगः प्रभृथे विश्वभोजा आर्जि न जग्मुराश्वश्वतमाः ॥४॥

पदार्थः—हे विद्वन् (दिव्यः) शुद्ध व्यवहारयुक्त (कण्वहोता) बुद्धिमान्,

तथा देने और ग्रहण करने वाले के सदृश जो (सक्षणः) सहने वाला (त्रितः) तीन पृथिवी जल और अन्तरिक्ष में बढ़ता (दिवः) श्रेष्ठ कामनाओं की इच्छा करता और (सजोषाः) साथ ही सेवन करता (वातः) वायु और (अग्निः) अग्नि (प्रभूये) शुद्ध करने वाले व्यवहार में (पूषा) पुष्टि करने वा (भगः) ऐश्वर्य्य का देने वा (विश्वभोजाः) संसार का पालन करनेवाला और (आश्वत्थमाः) शीघ्र चलने वाले घोड़े जिनके विद्यमान वे (आजिम्) संग्राम का (जग्मुः) जैसे प्राप्त होते हैं (न) वैसे (प्र) प्रयत्न किया जाता है वहा बहुत भोग की प्राप्ति कराता है ॥४॥

भावार्थः—हे मनुष्यो ! आप लोग अग्नि आदि पदार्थों से दारिद्र्य का नाश करके धनवान् हूजिये ॥४॥

फिर उसी विषय को कहते हैं ॥

प्र वो रयि युक्ताश्च भरध्वं राय एषेऽवसे दधीत धीः ।

सुशेव एवैरौशिजस्य होता ये व एवां मरुतस्तुराणां ॥५॥

पदार्थः—हे (मरुतः) मनुष्यो आप लोग (धीः) बुद्धियों को (दधीत) धारण करो और (वः) आप लोगों के लिए अर्थात् आप अपने लिये युक्ताश्च) युक्त घोड़े जिससे उस (रयिम्) धन को (प्र, भरध्वम्) अत्यन्त धारण करो । तथा (अवसे) रक्षण आदि के लिये (एषे, प्राप्त होने को (सुशेवः) सुन्दर सुख से युक्त जन (एवैः) गमनों से (रौशिजस्य) कामना करने वाले सन्तान का और (रायः) धनों का (होता) देनेवाला होता है और (ये) जो (वः) आप लोगों के (तुराणां) नाश करनेवालों के नाश करने वाले (एवाः) और कामना करनेवाले हैं उन का आप लोग सत्कार करो ॥५॥

भावार्थः—हे मनुष्यो ! आप लोग अग्नि आदि पदार्थों की विद्या से धनवान् होकर सत्यता से सब अनार्थों का पालन करो और दुष्टों का ताड़न करो ॥५॥

फिर उसी विषय को कहते हैं ॥

प्र वो वायुं रथयुजं कृणुध्वं प्र देवं विप्रं पनितारंमकैः ।

इषुध्यव क्रुतसापः पुरन्धीर्वस्वीर्नो अत्र पत्नीरा धिये धुः ॥६॥

पदार्थः—हे मनुष्यो जो (अत्र) इस संसार में (इषुध्यवः) वारणों के द्वारा युद्ध करने वा (क्रुतसापः) सत्य संबन्ध रखने वाले विद्वान् जन (वः) आप लोगों के लिए (रथयुजम्) वाहन से युक्त (वायुम्) वेगवाले वायु को (धुः) धारण करें वा आप लोगों और (नः) हम लोगों के लिये (पत्नीः) स्त्रियों के सदृश वर्त्तमानों को

और (धिये) बुद्धि के लिए (वस्वीः) बहुत पदार्थों से युक्त (पुरन्धीः) अन्तरिक्ष और पृथिवी को (आ) सब प्रकार धारण करें उन के संग से वेगयुक्त वाहन से युक्त को (प्र, कृणुष्वम्) अच्छे प्रकार सिद्ध करें (अर्कैः) प्रशंसनीय पदार्थों से (पनितारम्) स्तुति करने और धर्म से व्यवहार करनेवाले (विप्रम्) बुद्धिमान् (देवम्) विद्वान् को (प्र, अच्छे प्रकार प्रकट करो ॥६॥

भावार्थः—इस मन्त्र में वाचकलु०—हे मनुष्यो ! जैसे पतिव्रता पत्नी पति आदि को सुख देती हैं वैसे ही वायु के समान वेगयुक्त रथ को और धार्मिक विद्वानों को धारण कर सब को सुखयुक्त करो ॥६॥

फिर उसी विषय को कहते हैं ॥

उप॑ द॒ एषे॑ वन्धेभिः॒ शूषैः॑ प्र॒ य॒ह्नी॑ दि॒वश्च॑त॒था॒ङ्ग॒र्कैः॑ ।

उषा॑सान॒वता॑ वि॒दुषी॑व॒ विश्व॑मा॒ हा॑ वह॒तो म॒र्त्याय॑ य॒ज्ञम्॑ ॥७॥

पदार्थः—हे मनुष्यो (दिवः) विद्याके प्रकाशों को (चितयद्भिः) जनाते हुए (अर्कैः) सत्कार करने योग्य विद्वानों के साथ और (वन्धेभिः) स्तुति करने योग्य (शूषैः) बर्णों के साथ (यह्नी) बड़ी (विदुषीव) पूर्ण विद्यायुक्त स्त्री के तुल्य जो (उषासानवता), रात्रि और दिन (वः) आप लोगों के (उप, एषे), समीप प्राप्त होने को (मर्त्याय) मनुष्य के सुख के लिए (विश्वम्) सम्पूर्ण (यज्ञम्) विद्या के प्रचार आदि को (हा) निश्चय (प्र, आ, वहतः) सब प्रकार धारण करते हैं उन के सेवन की विद्या को आप लोग जानें ॥७॥

भावार्थः— इस मन्त्र में उपमालं०—हे मनुष्यो ! जैसे बड़ी विद्यायुक्त स्त्री सब जगह विद्यायुक्त स्त्रियों और विद्वानों में सत्कारयुक्त हो और संपूर्ण उत्तम गुणों को धारण करके विद्यायुक्त पति आदि की वृद्धि करती है वैसे ही रात्रि और दिन सब व्यवहारों को धारण करके सब जगत् की वृद्धि करते हैं ॥७॥

फिर उसी विषय को कहते हैं ॥

अ॒भि॒ वी॑ अ॒र्चे॑ पो॒ष्याव॑तो नृ॒न्वास्तो॑ष॒ति॒ त्वष्टा॑रं॒ ररा॑णः ।

ध॒न्या॑ स॒जोषा॑ धि॒षणा॑ नमो॒भिर्वन॑स्पती॒रोष॑धी॒ राय॑ एषे॑ । ८॥

पदार्थः—हे मनुष्यो जैसे (धन्या) धन को प्राप्त हुई (सजोषाः) तुल्य प्रीति की सेवने वाली (धिषणा) बुद्धि (नमोभिः) सत्कारों वा अन्न आदिकों से (वनस्पतीन्) अश्वत्थ आदि और (ओषधीः) यव सोमलतादिकों को तथा (रायः) धनों को

(एषे) प्राप्त होने के लिये समर्थ होती है वैसे (वास्तोः) निवास के स्थान के (पतिम्) पालने वाले (स्वष्टारम्) तेजस्वीजन को (रराणः) दाता मैं (पोष्यावतः) बहुत पोषण करने योग्य पदार्थ जिन के विद्यमान उन (वः) आप (नृन्) मनुष्यों का (अभि, अर्चं) प्रत्यक्ष सत्कार करता हूँ ॥ ८॥

भावार्थः—इस मन्त्र में वाचकलु०—हे मनुष्यो ! जैसे तीव्र बुद्धि और विद्या से युक्त मनुष्य वैद्यक विद्या को जान कर मनुष्य आदिकों का पालन करते हैं वैसे ही सब के हित की इच्छा करने वाले मनुष्यों का सदा ही सत्कार करिये ॥ ८॥

फिर उसी विषय को कहते हैं ॥

तुजे नस्तने पर्वताः सन्तु स्वैतवो ये वसवो न वीराः ।

पनित आस्यो यजतः सदा नो वर्धन्तः शंस नर्यो अभिष्टौ ॥ ९ ॥

पदार्थः—हे मनुष्यो ! (ये) जो (स्वैतवः) उत्तम गमन वाले (वसवः) पृथिवी आदि (वीराः) बुद्धि और शरीर के बल से युक्त जनों के (न) सदृश (तने) विस्तीर्ण (तुजे) दान में (नः) हम लोगों के लिये (पर्वताः) जल के देने वाले मेघ और दाता जनों के सदृश (सन्तु) होवें और जो (अभिष्टौ) इष्ट की सिद्धि में (पनितः) प्रशंसित (आस्यः) यथार्थवक्ता जनों में उत्पन्न (यजतः) मिलने वा सत्कार करने योग्य जन (नः) हम लोगों की (सदा) सदा (वर्धन्तः) वृद्धि करे और जो (नर्यः) मनुष्यों में श्रेष्ठ (नः) हम लोगों को (शंसम्) प्रशंसा को प्राप्त करावें उन सब का हम लोग सत्कार करें ॥ ९॥

भावार्थः—इस मन्त्र में उपमालं०—जो जन वीर जनों के सदृश शत्रुओं के निवारण करने, मेघ के सदृश देने वाले और वायु के सदृश वेग-युक्त विद्वान् हम लोगों की नित्य वृद्धि करें उन की हम लोग भी वृद्धि करें ॥ ९॥

फिर उसी विषय को कहते हैं ॥

वृष्णां अस्तोषि भूम्यस्य गर्भं त्रितो नपातमपां सुवृक्ति ।

गुणीते अग्निरेतरी न शूषैः शोचिक्केशो नि रिणाति वनां ॥ १० ॥

पदार्थः—हे विद्वन् आप (वृष्णः) सुख की वृष्टिकरने वालों की (अस्तोषि) प्रशंसा करते हो (त्रितः) तीनों में वृद्धिकरने वाला (अपाम्) मनुष्यों के सदृश प्राणियों के (नपातम्) नहीं पतन जिस का उस (भूम्यस्य) पृथ्वी में हुए (गर्भम्) गर्भ की (सुवृक्ति) उत्तम गमन के सहित (गुणीते) स्तुति करता है इस प्रकार जो (अग्निः)

प्रवित्र करने वाले अग्नि के सदृश (एतरी प्राप्त होती हुई के और (शोचिकेशः) प्रकाशित विज्ञान वाले के (न) सदृश शूषः) बलों से (वना) किरणों को (नि, रिणाति, जाता) वा प्राप्त होता है वही सम्पूर्ण सृष्टि में उत्पन्न हुए सुख को प्राप्त होता है ॥१०॥

भावार्थः—वही पुरुष बहुत धन और आदर को प्राप्त होता है कि जो सृष्टिक्रम की विद्या को जान कर कार्य की सिद्धि के लिये यत्न करता है ॥१०॥

फिर उसी विषय को कहते हैं ॥

कथा महे रुद्रियांय ब्रवाम कद्राये चिकितुषे भगाय ।

आप ओषधीरुत नोऽवन्तु द्यौर्वना गिरयो वृक्षकेशाः ॥११॥

पदार्थः—हे विद्वान् जनो मनुष्य (आपः) जल (ओषधीः) सोमलता आदि ओषधियां (वृक्षकेशाः) वृक्ष हैं केशों के समान जिन के वे पर्वत (गिरयः) मेघ (उत) और (द्यौः) सूर्य्य (वना) किरणों के सदृश (नः) हम लोगों की (अवन्तु) रक्षा करें उन के सहाय से हम लोग (महे) बड़े (चिकितुषे) जानने योग्य और (रुद्रियाय) रुलाते वालों से प्राप्त हुए के लिये (कथा) किस प्रकार से (ब्रवाम) उपदेश देवें और (राये) धन और (भगाय) ऐश्वर्य्य के लिये (क्तु) कब उपदेश देवें ॥११॥

भावार्थः—इस मन्त्र में वाचकलु०—सब मनुष्य अपने और अन्यो के रक्षण के लिये विद्वानों को मिल के प्रश्न और उत्तर से सत्य विद्याओं को प्राप्त हो और अन्यो के लिये उपदेश देकर ऐश्वर्य्य की वृद्धि हम कब करें इस प्रकार नित्य उत्साह करें ॥११॥

फिर उसी विषय को कहते हैं ॥

शृणोतु न ऊर्जा पतिर्गिरः स नभस्तीर्याँ इषिरः परिज्मा ।

शृण्वन्त्वापः पुरो न शुभ्राः परि सुचो बब्रुहाणस्याद्रेः ॥१२॥

पदार्थः—हे मनुष्यो (सः) वह (नभः) जल (तीरियान्) तीरने और 'इषिरः) प्राप्त होने योग्य (परिज्मा) सर्वत्र प्राप्त होने वाला (ऊर्जान्) बल से युक्त सेनाओं वा अन्नादिकों का (पतिः) स्वामी पालन करने वाला (नः) हम लोगों की (गिरः) उत्तम शिक्षा से युक्त वाणियों को (शृणोतु) सुने तथा (शुभ्राः) श्वेतवर्णवाले पुरः) नगरों के (न) सदृश (आपः) और जलों के सदृश विद्याओं से व्याप्त विद्वान् जन (नः) हम लोगों की वाणियों को सुनें (बब्रुहाणस्य) उत्तम प्रकार बड़े (अद्रेः) मेघ के (सूचः) चलने वालों के सदृश हम लोगों की वाणियों को विद्वान् जन (परि, शृण्वन्तु) सुनें ॥१२॥

भावार्थः—इस मन्त्र में उपमालं०—वे ही जन विद्वान् होने योग्य हैं जो विद्वानों से पढ़ी हुई विद्या की परीक्षा को प्रसन्नता से देते हैं और वे ही अध्यापक विद्यार्थियों को विद्वान् कर सकते हैं जो प्रीति से उत्तम प्रकार पढ़ा के विरोधियों के सदृश परीक्षा लेते हैं । जो इस प्रकार दोनों प्रयत्न करते हैं वे नदी की उन्नति के समान अच्छे प्रकार बढ़ते हैं ॥१२॥

फिर उसी विषय को कहते हैं ॥

वि॒दा चि॒न्नु म॒हान्तो॒ ये व॒ एवा॒ ब्रवा॑म द॒स्मा वा॒र्ये द॒धानाः॑ ।

व॒र्यश्च॒न सु॒भ्वः॑ आ॒व॒ यन्ति॑ क्षु॒भा म॒र्त॒मनु॑य॒तं व॒धस्नैः॑ ॥१३॥

पदार्थः— हे (दस्माः) दुःख की उपेक्षा करने वाले (महान्तः) बड़े श्रेष्ठ जनो (ये) जो (वार्यम्) स्वीकार करने योग्य सुख और (वयः) जीवन को (चन) भी (दधानाः) धारण करते हुए (सुभ्वः) श्रेष्ठ कर्मों में प्रवृत्त होने वाले हम लोग जो (वः) आप लोगों को (ब्रवाम) कहें उस को (एवाः) ही (चित्) निश्चय (नु) शीघ्र आप लोग (विदा) जानिये जो (वधस्नैः) ताड़न से स्नान करते अर्थात् पवित्र होते हैं उनके साथ (क्षुभा) उत्तम प्रकार चलने से (अनुयतम्) अनुकूलता से प्रयत्न करते हुए (मर्तम्) मनुष्य को (आ, अव, यन्ति) उत्तम प्रकार प्राप्त होते हैं उन की आप लोग शिक्षा करो ॥१३॥

भावार्थः— हे मनुष्यो ! जैसे विद्वान् जन शुभ कर्म को करें और उपदेश देवें वैसे ही आप लोग आचरण करो और जो मनुष्यों को क्लेश देते हैं उन को दण्ड दीजिये ॥१३॥

फिर उसी विषय को कहते हैं ॥

आ दे॒व्यानि॒ पा॒र्थि॒वानि॒ जन्मा॒पश्चा॒च्छा सु॒म॒खाय॑ वोचम् ।

व॒र्ये तां॒ द्यावो॒ गिरं॑श्चन्द्रा॒ग्रा उ॒दा व॒र्धन्ता॑म॒भिषा॑ता अ॒र्णाः ॥१४॥

पदार्थः— हे मनुष्यो मैं जिन (देव्यानि) श्रेष्ठ गुरुओं में हुए (पार्थिवानि) पृथिवी में विदित (जन्म) जन्मों और (अपः) कर्मों को (च) भी (अच्छा) उत्तम प्रकार (आ, वोचम्) सब ओर से उपदेश करूं जिस (उदा) जल से (अर्णाः) समुद्रों के सदृश हम लोगों की (चन्द्राग्राः) सुवर्ण वा आनन्द अग्ने अर्थात् परिणाम दशा में जिन के उन (अभिषाताः) चारों ओर से बटी हुई (द्यावः) सत्य कामनाओं की और (गिरः) उत्तम प्रकार शिक्षित वारिणियों की (वर्धन्ताम्) वृद्धि कीजिये जिससे (सुमखाय) शोभन यज्ञों वाले के लिये प्राणियों की (वर्धन्ताम्) वृद्धि हो ॥१४॥

भावार्थः—इस मन्त्र में उपमालं—हे मनुष्यो ! आप लोग धर्मयुक्त कर्मों और श्रेष्ठ गुणों का ग्रहण कर के अपनी कामनाओं और वाणी को शोभित करो । जैसे जल से नदियां और समुद्र बढ़ते हैं वैसे ही धर्मयुक्त पुरुषार्थ से मनुष्य बढ़ते हैं ॥१४॥

फिर उसी विषय को कहते हैं ॥

पदेपदे मे जरिमा नि धायि वरूत्री वा शक्रा या पायुभिश्च ।

सिषक्तु माता मही रसा नः स्मत्सूरिभिर्ऋजुहस्तं ऋजुवनिः ॥१५॥

पदार्थः—हे मनुष्यो (सूरिभिः) विद्वानों और (पायुभिः) रक्षकों से (च) और (या) जो (मे) मेरे (पदेपदे) प्राप्त होने प्राप्त होने, जानने जानने वा जाने जाने योग्य पदार्थ में (वरूत्री) श्रेष्ठ सुख की देने (जरिमा) और स्तुति कराने वाली (वा) वा (शक्रा) सामर्थ्य में कारण (माता) माता (रसा) रस आदि गुणों से युक्त (मही) बड़ी वाणी वा भूमि (ऋजुहस्ता) ऋजु अर्थात् सरल हस्त जिसके वा जिस में वह (ऋजुवनिः) ऋजु अर्थात् नहीं जो कुटिल उन पदार्थों के विभक्त करने वाली (नः) हम लोगों को (सिषक्तु) सम्बन्धित करे वह (स्मत्) ही (नि) निरन्तर (धायि) स्थित की जाती है ॥१५॥

भावार्थः—हे मनुष्यो ! जैसे माता सन्तानों की रक्षा करती है वैसे ही विद्वानों के संग से प्राप्त और उत्तम प्रकार शिक्षित विद्या विद्वानों की सब प्रकार रक्षा करती है ॥१५॥

फिर उसी विषय को कहते हैं ॥

कथा दाशेम नमसा सुदानूनेवया मरुतो अच्छोक्तौ प्रश्रवसो मरुतो

अच्छोक्तौ । मा नोऽहिर्बुध्न्यो रिषे धादस्माकं भूदुपमातिवनिः ॥१६॥

पदार्थः—हे विद्वानो (प्रश्रवसः) उत्तम श्रवण वा अन्न जिनका वे (मरुतः) मनुष्य हम लोग (एवया) गमन क्रिया से (अच्छोक्तौ) सत्य कथन में (नमसा) सत्कार वा अन्न आदि से (सुदानून्) उत्तम दानों को (कथा) कैसे (दाशेम) देवें जैसे (मरुतः) पवन (अच्छोक्तौ) उत्तम वचन में प्रवृत्त कराते हैं वैसे (नः) हम लोगों को इस विषय में प्रवृत्त करिये । जैसे (बुध्न्यः) अन्तरिक्ष में हुआ (अहिः) मेघ (अस्माकम्) हम लोगों का (उपमातिवनिः) उपमा का विभाग करने वाला (भूत्) हो और (रिषे) अन्न के लिये हम लोगों को (मा) नहीं (धात्) धारण करे वैसे आप लोग भी हम लोगों को हिंसा में न प्रवृत्त कीजिये ॥१६॥

भावार्थः इस मन्त्र में वाचकलु०—हे मनुष्यो ! आप लोग विद्वानों के प्रति प्रश्न करके कि हम लोग क्या देवों और किस से क्या ग्रहण करें ऐसा निश्चय करके व्यवहार करो और जैसे मेघ स्वयं छिन्न भिन्न होके अन्यों की रक्षा करता है वैसे ही विद्वान् जन स्वयं दूसरे से अपकार किये हुए से छिन्न भिन्न होकर भी अन्यों का सदा उपकार करते हैं ॥१६॥

फिर विद्वद्विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

इति चिन्नु प्रजायै पशुमत्यै देवासो वनते मर्त्यो व आ देवासो वनते
मर्त्यो वः । अत्रा शिवां तन्वो धासिमस्या जरां चिन्मे निर्ऋति-
जर्गसीत ॥१७॥

पदार्थः—हे (देवासः) विद्वान् जनो जो (मर्त्यः) मनुष्य (वः) आप लोगों को (पशुमत्यै, बहुत पशु विद्यमान जिसमें उस (प्रजायै) प्रजा के लिये (धासिम्) अन्न की (वनते) सेवा करता है और जो (चित्) निश्चय से (इति) इस प्रकार से (अस्याः) इस प्रजा के (तन्वः) शरीर की (शिवाम्) मंगलस्वरूप (जराम्) वृद्धावस्था की (आ, वनते) अच्छे प्रकार सेवा करता है और जो (मर्त्यः) मनुष्य (चित्) निश्चय से (मे) मेरे शरीर की मंगल स्वरूप वृद्धावस्था का सेवन करता है और (निर्ऋतिः) भूमि के सदृश (अत्रा) इस प्रजा में (वः) आप लोगों के अन्न को (जर्गसीत) खाता है इस प्रकार हे (देवासः) विद्वान् आपलोग हमलोगों के लिये इसको (नु) शीघ्र सिद्ध कीजिये ॥१७॥

भावार्थः हे विद्वान् जनो ! आप लोग ऐसा प्रयत्न करो जिस से मनुष्यों की अवस्था बढ़े । जब तक मनुष्य वृद्ध नहीं होते तब तक ये परीक्षक भी नहीं होते हैं ॥१७॥

फिर उसी विषय को कहते हैं ॥

तां वा देवाः सुमतिमूर्जयन्तीमिषमश्याम वसवः शसा गोः ।
सा न सुदानुर्मृळयन्ती देवी प्रति द्रवन्ती सुविताय गम्याः ॥१८॥

पदार्थः—हे (देवाः) धार्मिक विद्वान् जनो जो (सुदानुः) उत्तम दान से युक्त (मृळयन्ती) सुख देती (द्रवन्ती, जानती वा चलती हुई देवी) विद्यायुक्त स्त्री (सुविताय) ऐश्वर्य के लिये (वः) आप लोगों को प्राप्त होती है (ताम्) उसको (ऊर्जयन्तीम्) तथा पराक्रम आदि के दान से वृद्धि कराती हुई (सुमतिम्) श्रेष्ठ बुद्धि को और (इषम्) अन्न को हम लोग (अश्याम) भोगें । हे (वसवः) उत्तम गुणों

में निवास किये हुए जनो ! जो (गोः) पृथिवी के मध्य में (शसा) प्रशंसा के साथ वर्त्तमान है (सा) वह (नः) हम लोगों को प्राप्त हो। और हे विद्यायुक्त स्त्री आप इन जनों के (प्रति) प्रति (गम्याः) प्राप्त हूजिये ॥१८॥

भावार्थः—मनुष्य सदा उत्तम प्रकार घृत आदि के संस्कार से युक्त बुद्धि और बल के बढ़ाने वाले अन्न का सदा भोग करें जिस से बुद्धि यश और धन बढ़े ॥१८॥

फिर उसी विषय को कहते हैं ॥

अभि न इळा यूथस्य माता स्मन्दीभिर्बुधशी वा गृणातु ।

उर्वशी वा बृहद्दिवा गृणानाभ्यूष्वाना प्रभूथस्यायोः ॥१९॥

पदार्थः—हे मनुष्यो जो (इळा) प्रशंसा करने योग्य वाणी वा भूमि (यूथस्य) समूह की (माता) आदर करने वाली माता के सदृश (नः) हम लोगों की (अभि, गृणातु) सब ओर से स्तुति करे (वा) वा (आयोः) जीवन की (उर्वशी) बहुत वश में होते हैं जिस से ऐसी वाणी (नदीभिः) श्रेष्ठों के सदृश नदियों से (स्मत्) ही स्तुति करे (वा) वा (बृहद्दिवा) बड़ा प्रकाश जिसका ऐसी (गृणाना) स्तुति करने वाली (उर्वशी) और बहुतों को वश में करने वाली बुद्धि (अभ्यूष्वाना) संमुखता से अर्थों को ढाँपती हुई (प्रभूथस्य) प्रकर्षता से धारण किये गए जीवन की स्तुति करे ॥१९॥

भावार्थः—इस मन्त्र में वाचकलु०—हे मनुष्यो ! आप लोग जो सत्य भाषण से युक्त वाणी को धारण करें तो आप लोगों की अवस्था बढ़े ॥१९॥

फिर उसी विषय को कहते हैं ॥

सिष्वतु न ऊर्ज्व्यस्य पुष्टेः ॥२०॥

पदार्थः—जो विद्वान् होवे वह (नः) हम लोगों को (ऊर्ज्व्यस्य) बहुत बल से प्राप्त (पुष्टेः) पुष्टि के योग का (सिष्वतु) सेवन करे ॥२०॥

भावार्थः—जो जगत् का उपकार करने वाला होता है वही सम्पूर्ण विद्याओं के संबन्ध करने को योग्य होता है ॥२०॥

इस सूक्त में विश्वेदेवों के गुण वर्णन करने से इस सूक्त के अर्थ की इस से पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिये ॥

यह पंचम मण्डल में इकतालीसवाँ सूक्त समाप्त हुआ ॥

अथाष्टादशर्चस्य द्विचत्वारिंशत्तमस्य सूक्तस्याऽत्रिंशः । विश्वेदेवा देवताः ।
१ । ४ । ६ । ११ । १२ । १५ । १६ । १८ निचूत्त्रिष्टुप् । २ विराट्त्रिष्टुप् । ३ । ५ ।
७ । ८ । ९ । १३ । १४ त्रिष्टुप्छन्दः । धेवतः स्वरः । १७ याजुषी पङ्क्तिछन्दः ।
१० भुरिक्पङ्क्तिछन्दः । पञ्चमः स्वरः ।

अब अठारह ऋचावाले बयालीसवें सूक्त का प्रारम्भ है उसके प्रथम मन्त्र
में विश्वेदेवों के गुणों को कहते हैं ॥

प्र शन्तमा वरुणं दीधिती गीर्भिन्नं भगमदिति नूनमश्याः ।

पृषद्योनिः पञ्चहोता शृणोत्वतूर्तपन्था असुरो मयोभुः ॥१॥

पदार्थः—हे विद्वन् जो (वरुणम्) उदान वायु को (दीधिती) प्रकाशित
करती हुई (शन्तमा) अत्यन्त सुख करने वाली (पृषद्योनिः) वृष्टि है कारण जिसका
ऐसी तथा (पञ्चहोता) पांच प्राण ग्रहण करने वाले जिस के ऐसी (गीः) वाणी
वर्तमान है उसको (मित्रम्) प्राण (भगम्) ऐश्वर्य और (अदितिम्) आकाश वा
भूमि को (नूनम्) निश्चय करके (प्र, अश्याः) प्राप्त होवे और जो (अतूर्तपन्थाः)
नहीं हिंसित है मार्ग जिसका ऐसा (मयोभुः) सुखकारक (असुरः) प्रकाश का
आवरण करने वाला मेघ है उस में स्थित जो वाणी उमको आप (शृणो)।
सुनिये ॥१॥

भावार्थः—सब चर और अचर पदार्थों में आकाश के संयोग से
वाणी वर्तमान है उसको विद्वान् ही जान और काठ्यों में व्यवहार में ला
सकते हैं ॥१॥

फिर उसी विषय को कहते हैं ॥

प्रति मे स्तोममदितिर्जगृभ्यात्सूनुं न माता हृद्यं सुशेवम् ।

ब्रह्म प्रियं देवहितं यदस्यहं मित्रे वरुणे यन्मयोभु ॥२॥

पदार्थः—हे मनुष्यो (अदितिः) पूर्ण सुख की देने वाली (माता) माता
(हृद्यम्, हृदय के प्रिय (सूनुम्) सन्तान के (न) सद्ग जो (मे) मेरी (स्तोमम्)
स्तुति को (प्रति, जगृभ्यात्) अत्यन्त ग्रहण करे और (यत्) जिस (सुशेवम्) उत्तम
प्रकार सुख देनेवाले (प्रियम्) सुन्दर और प्रीतिकारक तथा (देवहितम्) देव अर्थात्
विद्वानों के लिये हितकारक (ब्रह्म) सन्, चित् और आनन्द स्वरूप चेतन (अस्ति)
है और (यत्) जो (मित्रे) प्राणवायु और (वरुणे) उदान वायु में (मयोभु) सुख-
कारक है उसको (अहम्) मैं इष्ट मानता हूं वैसे आप लोग भी मानिये ॥२॥

भावार्थः—हे मनुष्यो ! जो जगदीश्वर प्रेमभाव से स्तुति किया गया और जो उसकी आज्ञा का सेवन किया हो तो वह जैसे कृपा करने वाली माता शीघ्र उत्पन्न हुए बालक पर वैसे धार्मिक उपासक जन पर दया करता है, जो जगदीश्वर सर्वत्र व्याप्त हुआ भी प्राणादिकों में पाया जाता है उस सब काल में सुख देने वाले परमात्मा की हमलोग उपासना करें ॥२॥

फिर उसी विषय को कहते हैं ॥

उदीरय कवितमं कवीनामुनत्तैनमभि मध्वा घृतेन ।

स नो वसूनि प्रयता हितानि चन्द्राणि देवः सविता सुवाति ॥३॥

पदार्थः—हे मनुष्यो ! जैसे खेत बोने वाले जन (मध्वा) मधुर (घृतेन) जल से क्षेत्र आदि सींचकर अन्नादिकों को प्राप्त होते हैं वैसे ही (एनम् इस (कवीनाम्) बुद्धिमानों के मध्य में (कवितमम्) अत्यन्त बुद्धिमान् को (उत्, ईरय, उत्तमता से प्रेरणा देओ तथा (अभि, उनत्) अभ्युदय के अर्थ विद्या और उत्तम शिक्षा से सींचो और हे विद्वन् जिस कवियों के मध्य में श्रेष्ठ कवि की प्रेरणा करो सः) वह (सविता) विद्या और ऐश्वर्य्य का करने वाला (देवः) विद्वान् (नः) हम लोगों के लिये (प्रयता) प्रयत्न से सिद्ध होने योग्य (चन्द्राणि) आनन्द के देनेवाले सुवर्ण आदि (हितानि) हितकारक (वसूनि) द्रव्यों को (सुवाति) देवे ॥३॥

भावार्थः—हे विद्वान् अध्यापक पुरुषो ! आप लोग जो निश्चय करके सब से उत्तम, सम्पूर्ण विद्याओं से युक्त, श्रेष्ठ विद्वान् होवे उसको — ‘गृहाश्रम न कर’ ऐसा उपदेश दीजिये । जिस से संसार में वर्त्तमान मनुष्यों का बड़ा सुख बड़े क्योंकि जो निश्चय करके पूर्ण विद्यायुक्त होकर गृहाश्रम को करे वह बहुत व्यापारवान् होने से वीर्य्य आदि के नाश होने से थोड़ी अवस्थायुक्त होकर निरन्तर मनुष्यों के हित करने को नहीं समर्थ होवे ॥३॥

फिर उसी विषय को कहते हैं ॥

समिन्द्र णो मनसा नेषि गोभिः सं सूरिभिर्हरिवः सं स्वस्ति ।

सं ब्रह्मणा देवहितं यदस्ति सं देवानां सुमत्या यज्ञियां नाम् ॥४॥

पदार्थः—हे (इन्द्र) विद्या और ऐश्वर्य्य से युक्त जिस से आप (यत्) जो (गोभिः) इन्द्रियों वा वाणियों के साथ (सम्, स्वस्ति) उत्तम सुख (अस्ति) है वह

(नः) हम लोगों को (मनसा) विज्ञान के साथ (सम्, नेषि) अच्छे प्रकार प्राप्त करते हैं और हे हरिवः) श्रेष्ठ मनुष्यों से युक्त जो (सूरिभिः) विद्वानों के साथ सुख है वह हम लोगों को (सम्) एक साथ प्राप्त करते हैं और जो (ब्रह्मणा) वेद धन वा अन्न के साथ (देवहितम्) विद्वानों का हितकारक सुख है वह हम लोगों को (सम्) एक साथ प्राप्त करते हैं और जो (यज्ञियानाम्) यज्ञ करने वाले (देवानाम्) विद्वानों की (सुमत्या) श्रेष्ठ बुद्धि के साथ विद्वानों का हितकारक सुख है वह हम लोगों के लिये (सम्) एक साथ प्राप्त करते हैं इस से सत्कार करने योग्य हो ॥४॥

भावार्थः—हे मनुष्यो ! आपलोग सत्यवाणी, विद्वानों का सङ्ग, वेदविद्या और श्रेष्ठ बुद्धि के सहित उत्तम प्रकार शोभित हुए अभीष्ट सुख को प्राप्त हूजिये ॥४॥

फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

देवो भगः सविता रायो अंश इन्द्रो वृत्रस्य संजितो धनानाम् ।

ऋभुक्षा वाज उत वा पुरन्धिरवन्तु नो अमृतास्तुरासः ॥५॥

पदार्थः हे मनुष्यो ! जैसे (देवः) दाता (भगः) ऐश्वर्य्य से सम्पन्न (सविता) प्रेरणा करने वाला (रायः) धनों का (अंशः) विभाग तथा (वृत्रस्य) मेघ और (धनानाम्) धनों का (संजितः) उत्तम प्रकार जीतने वाला (इन्द्रः) सूर्य्य (ऋभुक्षाः) बड़ा (वाजः) ज्ञानवान् (उत) भी (वा) वा (पुरन्धिः) बहुत बुद्धिमान् और (तुरासः) शीघ्र कार्य्य करने वाले तथा (अमृतासः) अपने रूप से नहीं नाश होने वाले (नः) हम लोगों की (अवन्तु) रक्षा करें वैसे ये आप लोगों की भी रक्षा करें ॥५॥

भावार्थः—इस मन्त्र में वाचकलु०—जो मनुष्य अपने सदृश अन्यो के भी सुख दुःख हानि लाभ प्रतिष्ठा और अप्रतिष्ठा को मानते हैं वे ही प्रशंसा के योग्य होते हैं ॥५॥

फिर विद्वानों के विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

मरुत्वतो अप्रतीतस्य जिणोरजूर्यतः प्र ब्रवामा कृतानि ।

न ते पूर्वे मघवन्नापरासो न वीर्य्य १' नूतनः कश्चनाय ॥६॥

पदार्थः—हे (मघवन्) अत्यन्त श्रेष्ठ धन से युक्त और अत्यन्त विद्या वाले विद्वान् वा अति बलवान् राजन् (मरुत्वतः) प्रशंसित विद्वानों से युक्त (अप्रतीतस्य) प्रतीति के अविषय (अजूर्य्यतः) जिस को जीर्ण अवस्था नहीं प्राप्त हुई ऐसे

(जिष्णोः) जीतने वाले (ते) आप के जिन (कृतानि) कृत्यों का हम लोग (प्र, ब्रवामा) उपदेश देवें उनको (न) न (पूर्व) प्राचीनजन (न) न (अपरासः) पीछे से हुए जन व्याप्त होते हैं और (नूतनः) नवीन (कः, चन) कोई भी आप के (वीर्यम्) पराक्रम को (न) नहीं (आप) व्याप्त होता है ॥६॥

भावार्थः - विद्वानों को चाहिये कि उन्हीं प्रशंसित कर्म वालों के कृत्यों को अन्य जनों के लिये उपदेश देवें जिन के कर्म अप्रतिहत अर्थात् नष्ट नहीं, होते हैं ॥६॥

फिर विद्वानों के उपदेश विषय को अगले मंत्र में कहते हैं ॥

उप स्तुहि प्रथमं रत्नधेयं बृहस्पतिं सनितारं धनानाम् ।

यः शंसते स्तुवते शम्भविष्ठः पुरुवसुरागमज्जोहुवानम् ॥७॥

पदार्थः—हे विद्या और ऐश्वर्य से युक्त (यः) जो (पुरुवसुः) बहुत धनों से युक्त (शम्भविष्ठः) अत्यन्त सुखकारक जन (शंसते) प्रशंसा करने वाले और (स्तुवते) स्तुति करने वाले के लिये (प्रथमम्) पहिले (रत्नधेयम्) रत्न धरने योग्य जिस से उस (जोहुवानम्) पुकारे गये वा पुकारने वाले के लिये (बृहस्पतिम्, बड़ों के पालने करने और (धनानाम्) धनों के (सनितारम्) उत्तम प्रकार विभाग करने वाले को (आगमत्) प्राप्त हो उस की आप (उप, स्तुहि) सभीप में स्तुति करो ॥७॥

भावार्थः—वे ही जन प्रशंसा करने योग्य होते हैं जो सब पदार्थ बाँट अर्थात् विभाग कर के खाते हैं ॥७॥

फिर उसी विषय को कहते हैं ॥

तवोतिभिः सचमाना अरिष्टा बृहस्पते मघवानः सुवीराः ।

ये अश्वदा उत वा सन्ति गोदा ये वस्त्रदाः सुभगास्तेषु रायः ॥८॥

पदार्थः—हे (बृहस्पते) बृहत् अर्थात् विद्या आदि उत्तम पदार्थों की रक्षा करने वाले (ये) जो (तव) आपकी (ऊतिभिः) रक्षा आदिकों के साथ (अरिष्टाः) नहीं हिंसा किये गए (सचमानाः) संबन्ध करते हुए (मघवानः) अत्यन्त श्रेष्ठ धन से युक्त (सुवीराः) उत्तम वीरजन (अश्वदाः) अग्नि आदि वा घोड़ों को देनेवाले (उत) भी (वा) वा (ये) जो (गोदाः) सुशिक्षित वाणी वा गौश्रों के देनेवाले (वस्त्रदाः) वस्त्रों के देनेवाले और (सुभगाः) सुन्दर ऐश्वर्य वा धन से युक्त (सन्ति) हैं (तेषु) उनमें (रायः) धन होते हैं ॥८॥

भावार्थः—जो धार्मिक राजा से रक्षा किये गए और प्रशंसित धनों से युक्त दाताजन हैं वे ही यशस्वी होके धनाढ्य होते हैं ॥८॥

फिर उसी विषय को कहते हैं ॥

विसर्माणं कृणुहि वित्तमेषां ये भुञ्जते अपृणन्तो न उक्थैः ।

अपन्नतान्प्रसवे वावृधानान्ब्रह्मद्विषः सूर्याद्यावयस्व ॥९॥

पदार्थः—हे विद्वन् (ये) जो (अपृणन्तः) नहीं पूर्ण वा नहीं पालन करते हुए (भुञ्जते) भोगते हैं और (नः) हमारे (उक्थैः) उत्तम वाक्यों से (प्रसवे) उत्पन्न हुए जगत् में (वावृधानान्) अत्यन्त बढ़ते हुए (अपन्नतान्) ब्रह्मचर्य संन्यासभाषणादि व्रताचाररहित (ब्रह्मद्विषः) वेद वा परमात्मा से द्वेष करने वालों को रोकते हैं (एषाम्) इन लोगों के (विसर्माणम्) उत्पन्न करने वाले (वित्तम्) धन वा भोग को (कृणुहि) करो और (सूर्यात्) सूर्य से उनको (यावयस्व) अमिश्रित करो ॥९॥

भावार्थः—हे मनुष्यो ! जो लोग शुद्ध आचरणों से रहितों को शुद्ध आचरणों के सहित और अविद्वानों को विद्वान् कर के नास्तिकों को रोक के अधर्म के आचरण से पृथक् होके निरन्तर सुखी करते वे निरन्तर आदर करने के योग्य होते हैं ॥९॥

फिर शिक्षाविषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

य ओहते रक्षसो देवर्षीतावचक्रेभिस्तं मरुतो नि यात । यो वः शमीं
शशमानस्य निन्दात्तुच्छ्यान् कामान् करते सिष्विदानः ॥१०॥

पदार्थः—हे (मरुतः) मनुष्यो (यः) जो (देवर्षीतौ) देव अर्थात् विद्वानों से व्याप्त क्रिया में (रक्षसः) दुष्ट आचरणयुक्त मनुष्यों को (ओहते) प्राप्त कराता है (यः) जो (वः) आपलोगों और (शशमानस्य) प्रशंसा किये गये के (शमीम्) कर्म की (निन्दात्) निन्दा करे और (सिष्विदानः) संलग्न हुआ (तुच्छ्यान्) क्षुद्रों में हुए (कामान्) मनोरथों को (करते) करे (तम्) उस को (अचक्रेभिः) चक्रों से रहितों के द्वारा दण्ड से (नि, यात) निरन्तर प्राप्त हूजिये ॥१०॥

भावार्थः—हे राजा आदि मनुष्यो ! जो बुरी शिक्षा से मनुष्यों को दूषित करते और निन्दा तथा विषयों की आसक्ति में प्रवृत्त कराते हैं उन को निरन्तर दण्ड दीजिये ॥१०॥

अब रुद्रविषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

तमुं ष्टुहि यः स्विषुः सुधन्वा यो विश्वस्य क्षयति भेषजस्य ।

यक्ष्वा महे सौमनसाय रुद्रं नमोभिर्देवमसुरं दुवस्य ॥११॥

पदार्थः हे राजन् अथवा विद्वन् (यः) जो (स्विषुः) सुन्दर बाणों से युक्त (सुधन्वा) उत्तम धनुष् वाला शत्रुओं को जीतता है और (यः) जो (विश्वस्य) सम्पूर्ण जगत् के मध्य में (भेषजस्य) ओषधि की प्रवृत्ति का (क्षयति) निवास करता वा निवास कराता है (तम्) उसकी (महे) बड़े (सौमनसाय) श्रेष्ठ मन के भाव के लिये (ष्टुहि) स्तुति कीजिये और श्रेष्ठ कर्मों को (यक्ष्वा) मिलाइये वा प्राप्त हूजिये उस (उ) ही (देवम्) श्रेष्ठ गुणों से युक्त (रुद्रम्) और दुष्टों के खलानेवाले (असुरम्) मेघ को बड़े श्रेष्ठ मनके भाव के लिए (नमोभिः) अन्तादिकों से (दुवस्य) सेवन कीजिये ॥११॥

भावार्थः हे राजन् ! जो शस्त्र और अस्त्रों के चलाने के लिए युद्धविद्या में चतुर वैद्य विद्या में निपुण और दुष्टों के दण्ड देने वाले जन हों वे उन की स्तुति कर अच्छे कर्मों में नियुक्त कर और अच्छे प्रकार सेवन कर समस्त राजकृत्यों को पूर्ण करो ॥११॥

अब विद्वत्कर्तव्यशिक्षाविषय को कहते हैं ॥

दमूनसो अपसो ये सुहस्ता वृष्णः पत्नीर्नद्यो विम्बतष्टाः ।

सरस्वती बृहद्विवोत राका दक्षस्यन्तीर्वरिवस्यन्तु शुभ्राः ॥१२॥

पदार्थः—हे मनुष्यो (ये) जो (अपसः) उत्तम कर्म करने (दमूनसः) संयमी (सुहस्ताः) और उत्तम कर्मों में हाथ लगानेवाले (वृष्णः) पराक्रम से युक्त और (विम्बतष्टाः) व्यापक ईश्वर से रचे गये जन (नद्यः) नदियों के सदृश (उत) और (बृहद्विवा) बड़ा विद्याका प्रकाश जिसमें ऐसी (राका) सुख को देने वाली (सरस्वती) विज्ञानयुक्त वाणी के सदृश (दक्षस्यन्तीः) अभीष्ट मनोरथ मनोरथ को देती हुई और (शुभ्राः) सुन्दर स्वरूप तथा उत्तम आचरण करने वाली (पत्नीः) विवाहित स्त्रियों का (वरिवस्यन्तु) सेवन करें वे अत्यन्त सुख को प्राप्त होंगे ॥१२॥

भावार्थः—इस मन्त्र में वाचकलु०—कन्या और वर—जब ब्रह्मचर्य्य से विद्यार्थे पूर्ण, युवावस्था और परस्पर की परीक्षा होवे तब स्वयंवर विवाह से पति और पत्नी होकर सौभाग्यवान् होते हैं ॥१२॥

फिर उसी विषय को कहते हैं ॥

प्र सू महे सुशरणाय मेवां गिरं भरे नव्यसीं जायमानाम् ।

य आहना दुहितुर्वक्षणासु रूपा मिनानो अकृणोदिदं नः ॥१३॥

पदार्थः—हे विद्वन् (यः) जो मनुष्य (वक्षणासु) बहती हुई नदियों के निमित्त (दुहितुः) कन्या के (रूपा) सुन्दर रूपों (आहनाः) और जो सब ओर से ताड़ित होतीं उनका (मिनानः) भान करता हुआ (नः) हम लोगों को (इदम्) इस वर्तमान सुख में पाये हुए (अकृणोत्) करे उसके साथ मैं (महे) बड़े (सुशरणाय) उत्तम आश्रय के लिये (नव्यसीम्) अत्यन्त नवीन (जायमानाम्) प्रसिद्ध (मेधाम्) उत्तम बुद्धि और (गिरम्) वाणी को (प्र, सू, भरे) उत्तम प्रकार धारण करता हूँ ॥१३॥

भावार्थः—हे मनुष्यो ! समानरूप वाली कन्या को देख के ही उसका सदृश पति कराने के समान बुद्धि और शिक्षित वाणी को बढ़ाय के गृहाश्रम से उत्पन्न हुए सुख को सब मनुष्यों के लिये आप लोग प्राप्त कराओ ॥१३॥

फिर उसी विषय को कहते हैं ॥

प्र सुष्टुतिः स्तनयन्तं खवन्तमिळस्पतिं जरितर्नूनमश्याः ।

यो अंबिर्माँ उदनिमाँ इयति प्र विद्युता रोदसी उक्षमाणः ॥१४॥

पदार्थः—हे (जरितः) स्तुति करने वाले आप (यः) जो (अम्बिमान्) मेघों से युक्त और (उदनिमान्) बहुत जलवाला (रोदसी) अन्तरिक्ष और पृथिवी को (उक्षमाणः) सींचता हुआ (विद्युता) विजुली के साथ मेघ (इयति) प्राप्त होता है और जो (सुष्टुतिः) उत्तम प्रशंसायुक्त है उस (स्तनयन्तम्) गर्जना करते हुए को (नूनम्) निश्चय से (प्र, अश्याः) प्राप्त होओ और आप (खवन्तम्) शब्द करते हुए (इळः) पृथिवी के (पतिम्) पालन करने वाले को (प्र) उत्तम प्रकार जनाइये ॥१४॥

भावार्थः—हे मनुष्यो ! जो मेघ भूमि में वर्तमान जीवों का पालन करनेवाला, विजुली के साथ वृष्टि करता और शब्द करता हुआ भूमि को प्राप्त होता है उसको जान के अन्यों को जनाइये ॥१४॥

अब रुद्रविषयक विद्वत्कर्तव्य शिक्षाविषयक को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

एषः स्तोमो मारुतं शर्धो अच्छा रुद्रस्य सूनूर्युवन्पूरुदश्याः ।

कामो राये हवते मा स्वस्त्युप स्तुहि पृषदश्वाँ अयासः ॥१५॥

पदार्थः— हे विद्वन् जो (कामः) इच्छा (मा) मुझ को (राये) धन के लिए (स्वस्ति) सुख को (हवते) ग्रहण करती है उसकी (उप, स्तुहि) समीप में स्तुति प्रशंसा कीजिए और जो (अयासः) चलते हुए (पूषदश्वान्) सींचनेवाले तथा शीघ्र चलने वाले पदार्थों को प्राप्त होते हैं उन (युवन्यून्) अपने मिले और नहीं मिले हुए पदार्थों की इच्छा करते हुआओं को आप (उत्, अश्याः) अत्यन्त प्राप्त हुईए और जो (एषः) यह (स्तोमः) प्रशंसा का विषय (मास्तम्) मनुष्यों के इस (शर्धः) बल को ग्रहण करता है उस (रुद्रस्य) प्राण आदि है रूप जिसका ऐसे वायुके (सूतून्) उत्पत्ति के गुणों को (अच्छा) उत्तम प्रकार प्राप्त हुईए ॥१५॥

भावार्थः— हे मनुष्यो ! आप लोग वल्लि और मेघविद्या को जानकर पूर्ण मनोरथवाले हुईजिये ॥१५॥

फिर विद्वद्विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

प्रेष स्तोमः पृथिवीमन्तरिक्षं वनस्पतीं रोषधीं राये अश्याः ।

देवोदेवः सुहवो भूतु मह्यं मा नो माता पृथिवी दुर्मर्तौ धातु ॥१६॥

पदार्थः— हे विद्वन् (देवोदेवः) विद्वान् विद्वान् (सुहवः) उत्तम प्रकार ग्रहण करने वाले और दाता आप और जो (एषः) यह (स्तोमः) प्रशंसा करने योग्य मेघ वा वल्लि (राये) धन के लिए (पृथिवीम्) भूमि (अन्तरिक्षम्) आकाश और (ओषधीः) यव आदि ओषधियों तथा (वनस्पतीन्) वट और अश्वत्थ आदि वनस्पतियों को प्राप्त होता है उसको आप (प्र, अश्याः) अच्छे प्रकार प्राप्त हुईए वह (मह्यम्) मेरे लिए सुखकारक (भूतु) होवे जिस से यह (पृथिवी) पृथिवी (माता) माता के सदृश पालन करने वाली (नः) हम लोगों को (दुर्मर्तौ) दुष्टबुद्धि में (मा) नहीं (धातु) धारण करे ॥१६॥

भावार्थः— सब स्त्री और पुरुष विद्वान् होकर विजुली और मेघ आदि की विद्या को ग्रहण करें जिससे यह विद्या आप लोगों की माता के सदृश पालना करे और जैसे माता उत्तम शिक्षा से अपने सन्तानों को उत्तम करती है वैसे ही मेघवृष्टिविद्या से युक्त भूमि उत्तम अन्न आदिकों को उत्पन्न करती है ॥१६॥

फिर उसी विषय को कहते हैं ॥

उरो देवा अनिबाधे स्याम ॥१७॥

पदार्थः— हे (देवाः) विद्वान् जनो जैसे हम लोग (अनिबाधे) विघ्नरहित

होने पर (उरौ) बहुत सुख करने वाले कार्य में विद्वान् (स्याम) होवें वैसे आप लोग करिये ॥१७॥

भावार्थः—अध्यापक विद्वान् जनों को चाहिये कि सम्पूर्ण विद्या के प्रतिबन्धकों का निवारण करके सम्पूर्ण जनों को विद्वान् करें ॥१७॥

फिर उसी विषय को कहते हैं ॥

समश्विनोरवसा नूतनेन मयोभुवा सुप्रणीती गमेम ।

आ नो रयि बह्वतो वीराना विश्वान्यमृता सौभगानि ॥१८॥

पदार्थः हे (मयोभुवा) सुख के करने वाले (सुप्रणीती) उत्तम प्रकार वर्त्ती गई नीति जिन से ऐसे अध्यापक और उपदेशक जनो ! जो आप दोनों (नः) हम लोगों के लिये (रयिम्) लक्ष्मी को (आ, बह्वत्) प्राप्त कराइये (उत) भी (वीरान्) श्रेष्ठ शूरता आदि गुणों से युक्त शूरवीर जनों को (आ) प्राप्त कराइये और भी (विश्वानि) सम्पूर्ण (अमृता) नित्य (सौभगानि) सुन्दर ऐश्वर्यों के भावरूप को (आ) प्राप्त कराइये उन (अश्विनोः) अध्यापक और उपदेशकों के (नूतनेन) नवीन (अवसा) रक्षण से हम लोग सम्पूर्ण नित्य सुन्दर ऐश्वर्यों के भावरूपों को (सम्, गमेम) उत्तम प्रकार प्राप्त होवें ॥१८॥

भावार्थः—हे मनुष्यो ! विद्वानों से रक्षित और बोध को प्राप्त हुए आप लोग लक्ष्मी और उत्तम मनुष्यों के सहाय से सम्पूर्ण ऐश्वर्यों को प्राप्त हूजिये ॥१८॥

इस सूक्त में विश्वेदेव रुद्र और विद्वानों के गुण वर्णन करने से इस सूक्त के अर्थ की इस से पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिये ॥

यह पंचम मण्डल में बयालीसवां सूक्त समाप्त हुआ ॥

अथ सप्तदशर्चस्य त्रिचत्वारिंशत्तमस्य सूक्तस्याऽत्रिंशः । विश्वेदेवा देवताः ।
१ । ३ । ६ । ८ । ९ । १७ निचृत्त्रिष्टुप् । २ । ४ । ५ । १० । ११ । १२ । १५
त्रिष्टुप् । ७ । १३ विराट्त्रिष्टुप् छन्दः । धैवतः स्वरः । १४ भुरिक्पङ्क्तिः । १६
याजुषी पङ्क्तिश्छन्दः । पञ्चमः स्वरः ॥

अब सत्रह ऋचा वाले तैत्तलीसवें सूक्त का आरम्भ है उस के प्रथम मन्त्र में विद्वान् के विषय को कहते हैं ॥

आ धेनवः पर्यसा तूर्ण्यर्था अमर्षन्तीरुष नो यन्तु मध्वा ।

महो राये बृहतीः सप्त विप्रो मयोभुवो जरिता जोहवीति ॥१॥

पदार्थः—हे मनुष्यो जो (जरिता) सम्पूर्ण विद्याओं की स्तुति करने वाला (विप्रः) बुद्धिमान् जन (महः) बड़े (राये) धन के लिये (सप्त) सात प्रकार की (बृहतीः) बड़ी वाणियों का (जोहवीति) बार २ उपदेश करता है और उस से प्रेरणा किये गए (मध्वा) मधुर आदि गुणों के साथ और (पर्यसा) दुग्धदान के साथ (अमर्षन्तीः) नहीं हिंसा करती हुई और (तूर्ण्यर्थाः) शीघ्र चलने वाले अर्थ जिन में ऐसी (मयोभुवः) सुख की भावना कराने वाली (धेनवः) गौओं के सदृश वाणियाँ (नः) हम लोगों को (उप, आ, यन्तु) समीप में उत्तम प्रकार प्राप्त होवें ॥१॥

भावार्थः—जो मनुष्य यथार्थ वक्ता विद्वानों के सङ्ग से शास्त्रों के विषय से युक्त वाणियों को ग्रहण करके उनका, कृपा से अन्यो के लिये उपदेश देवें वे भी श्रेष्ठ होते हैं ॥१॥

फिर उसी विषय को कहते हैं ॥

आ सुष्टुती नमसा वर्त्तयध्वै द्यावा वाजाय पृथिवी अमृध्रे ।

पिता माता मधुवचाः सुहस्ता भरेभरे नो यशसावविष्टाम् ॥२॥

पदार्थः—हे मनुष्यो आप लोगों से (वाजाय) विज्ञान के लिये (सुष्टुती) श्रेष्ठ प्रशंसा से (नमसा) सत्कार वा अन्न आदि से (अमृध्रे) नहीं हिंसा किये गए में (सुहस्ता) सुन्दर हस्त जिन के वे (यशसा) यश और धन से युक्त (द्यावा) अन्तरिक्ष और (पृथिवी) पृथिवी (मधुवचाः) मधुर वचन जिसका ऐसा वा ऐसी (पिता) पिता और (माता) माता के सदृश (भरेभरे) संग्राम संग्राम में (नः) हम लोगों को (अविष्टाम्) प्राप्त होवें वे (आ, वर्त्तयध्वै, उत्तम प्रकार वत्तावि करने को प्राप्त होवें ॥२॥

भावार्थः—इस मन्त्र में वाचकलु०—हे मनुष्यो ! जैसे माता और पिता अपने सन्तानों को उत्तम प्रकार शिक्षा देकर और वृद्धि करके विजयकारी करते हैं वैसे ही प्राप्त हुई सूर्य और पृथिवी की विद्या सर्वत्र विजय को प्राप्त कराती है ॥२॥

फिर उसी विषय को कहते हैं ॥

अध्वर्यवश्चक्रुवांसो मधूनि प्र दायवै भरत चारु शुक्रम् ।

होतैव नः प्रथमः पावस्य देव मध्वो ररिमा ते मदाय ॥३॥

पदार्थः—हे (देव) विद्वन् (प्रथमः) पहिले आप (होतेब) दाता जन के सदृश (अस्य) इस (मध्वः) मधुर के मध्य में (नः) हम लोगों की (पाहि) रक्षा करिये जिस से हम लोग (ते) आप के (मदाय) आनन्द के लिये (ररिमा) क्रीड़ा करें । हे (चक्रिवांसः) कार्य करते हुए और (अध्वर्य्यवः) अपनी अहिंसा की इच्छा करते हुए आप लोग (वायवे) वायु विद्या के लिये (मधूनि) विज्ञानों और (चाच) सुन्दर (शुक्म्) जल को (प्र, भरत) उत्तम प्रकार धारण कीजिये ॥३॥

भावार्थः—इस मन्त्र में उपमालं० - हे मनुष्यो ! जैसे हवन करने वाला होम से सब के हित को सिद्ध करता है वैसे ही सब के हित लिये वायु और जल की विद्या को विस्तारिये जिस से सब हम लोग आनन्दित हुए वर्त्ताव करें ॥३॥

फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

दश क्षिपों युञ्जते बाहू अद्रिं सोमस्य या शमितारां सुहस्ता ।

मध्वो रसं सुगभस्तिर्गिरिष्ठां चनिश्चदद् बुधुहे शुक्रमंशुः ॥४॥

पदार्थः—हे मनुष्यो जैसे (सुगभस्तिः) सुन्दर किरणों जिस की वह सूर्य्य और (शंशुः) किरण (चनिश्चदद्) प्रसन्न करता है और (मध्वः) मधुर आदि गुणों से युक्त (सोमस्य) ऐश्वर्य्य के सम्बन्धी (गिरिष्ठां) मेघ में वर्त्तमान (अद्रिम्) मेघ को (रसम्) रस को और (शुक्रम्) जल को (बुधुहे) दुहता है वैसे जो (दश) दशसंख्या वाली (क्षिपः) प्रेरणा करते हैं जिन से वे अङ्गुलियां और (या) जो (शमितारा) शांति से यज्ञकर्म के करने वाले और (सुहस्ता) अच्छे हाथों वाले (बाहू) भुजाओं को (युञ्जते) युक्त करते हैं उन से धर्म सम्बन्धी कार्यों को करो ॥४॥

भावार्थः— इस मन्त्र में वाचकलु० जैसे मनुष्य आदि प्राणी अङ्गुलियों से पदार्थों का ग्रहण करते और त्यागते हैं वैसे ही सूर्य्य किरणों से भूमि के नीचे से जल को ग्रहण करके फैकता अर्थात् वृष्टि करता है ऐसा जानो ॥४॥

फिर उसी विषय को कहते हैं ॥

असावि ते जुजुषाणाय सोमः क्रत्वे दक्षां बृहते मदाय ।

हरी रथे सुधुरा योगे अर्वागिन्द्र प्रिया कृणुहि ह्यमानः ॥५॥

पदार्थः—हे (इन्द्र) अत्यन्त ऐश्वर्य्य से युक्त विद्वन् जिन से (ते) आप के (बृहते) बड़े (जुजुषाणाय) प्रीति से सेवन किये गए (क्रत्वे) प्रज्ञान तथा (वक्षाय) चातुर्य्य बल और (मदाय) आनन्द के लिये (सोमः) बड़ी ओषधियों का रस वा

ऐश्वर्य्य (असावि) उत्पन्न किया जाय और उनके (योगे) संयोग होने पर (अर्वाक्) नीचे चलने वाले (सुधुरा) सुन्दर धुरा जिन की ऐसे (हरी) हरणशील घोड़ों को (रथे) वाहन में जोड़ के (हूयमानः) स्पृष्टा किये गए आप (प्रिया) सेवन करने योग्य सुन्दर वस्तुओं वा सुखों को (कृणुहि) सिद्ध करिये ॥५॥

भावार्थः—हे मनुष्यो ! जिस से बुद्धि बल आनन्द और पुरुषार्थ बढ़ें और अग्नि और घोड़े आदि के चलाने की विद्या प्राप्त होवे वह कर्म सदा करना चाहिये ॥५॥

फिर उसी विषय को कहते हैं ॥

आ नो महीमरमंति सजोषा आं देवीं नमसा रातहव्याम् ।

मधोर्मदाय बृहतीमृतज्ञामाग्ने वह पथिभिर्देवयानैः । ६॥

पदार्थः—हे (अग्ने) विद्वन् (आ, सजोषाः) सब ओर से तुल्य प्रीति के सेवन करने वाले आप (नमसा) सत्कार वा अन्न आदि से (पथिभिः, देवयानैः) यथार्थ वक्ता विद्वान् चलते हैं जिन में उन मार्गों से (मधोः) मधुर आदि गुण युक्त से (मदाय) आनन्द के लिये नः) हम लोगों को (अरमतिम्) विषयों में नहीं रमण करती हुई (रातहव्याम्) देने योग्य दान जिस से (गन्ताम्) प्राप्त होते हैं ज्ञान को जिस से तथा (ऋतज्ञाम्) सत्य को जानता है जिस से उस (बृहतीम्) बड़े पदार्थों के विषय से युक्त (देवीम्) देवीप्यमान मनोहर (महीम्) बड़ी वाणी को हम लोगों के लिये (आ, वह) प्राप्त कराइये ॥६॥

भावार्थः—वे ही विद्वान् होते हैं जो सब प्रकार से सब काल में विद्या की याचना करते हैं और वे ही विद्वान् हैं जो धर्मयुक्त मार्ग से विरुद्ध कुछ भी आचरण नहीं करते हैं ॥६॥

फिर उसी विषय को कहते हैं ॥

अञ्जनन्ति यं प्रथयन्तो न विप्रा वपावन्तं नाग्निना तपन्तः ।

पितुर्न पुत्र उपसि प्रेष्ठ आ घर्मो अग्निमृतयन्मसादि ॥७॥

पदार्थः—हे विद्यार्थिन् (यम्) जिस (वपावन्तम्) विद्या के बीज के विस्तार को करते हुए के (न) सदृश आप को (अग्निना) अग्नि के सदृश ब्रह्मचर्य्य से (तपन्तः) संताप दुःख को सहते और विद्या के बीज का विस्तार करते हुए के (न) सदृश (प्रथयन्तः) प्रसिद्ध करते हुए (विप्राः) बुद्धिमान् जनों के (न) सदृश अग्नि के समान ब्रह्मचर्य्य से संताप दुःख को सहते हुए (अञ्जन्ति) कामना करते वा प्रकट करते हैं और जो (पितुः) पिता के (पुत्रः न) पुत्र के सदृश (उपसि) समीप में (प्रेष्ठः)

अत्यन्त प्रिय (धर्मः) यज्ञ वा तप (अग्निम्) अग्नि को (ऋतयन्) सत्य के सदृश आचरण करते हुए (आ, असादि) उत्तम प्रकार स्थित होवे उन को और उस को आप निरन्तर सेवन करके विद्या को ग्रहण करिये ॥७॥

भावार्थः—इस मन्त्र में उपमालं०—हे अध्यापक विद्वानो ! तुम लोग जो जितेन्द्रिय उत्तम स्वभावयुक्त शीत उष्ण सुख दुःख आनन्द शोक निन्दा स्तुति आदि द्वन्द्व को सहने वाले अभिमान और मोह से रहित सत्य आचरण-कर्त्ता और परोपकार प्रिय ब्रह्मचारी विद्यार्थी होवें उन को पुरुषार्थ से विद्वान् करिये ॥७॥

फिर उसी विद्वद्विषय को कहते हैं ॥

अच्छां मही बृहती शन्तमा गीदूतो न गन्त्वश्विना हुवध्यै ।

मयोभुवा सरथा यातमर्वागन्तं निधि धुरमाणिर्न नाभिम् ॥८॥

पदार्थः—हे मनुष्यो जो (बृहती, बड़े ब्रह्म आदि वस्तु को प्रकाश करने वाली और (शन्तमा) अत्यन्त कल्याणकारिणी (मही) बड़ी (गीः) गाते हैं पदार्थों को जिस से ऐसी वाणी और (मयोभुवा) सुख को उत्पन्न करने वाले (सरथा) वाहन आदिकों के साथ वर्त्तमान (अश्विना) अध्यापक और उपदेशक जनों को (हुवध्यै) बुलाने को जैसे (दूतः) धार्मिक विद्वान् चतुर राजा का दूत (न) वैसे (गन्तु) प्राप्त हूजिये तथा जिस से अध्यापक और उपदेशक जन (नाभिम्) मध्य (धुरम्) वाहन के आधार काष्ठ को (आणिः) कीले के (न) सदृश और (अर्वाक्) सत्य धर्म के पीछे (गस्तम्) चलते हुए (निधिम्) द्रव्यपात्र को (अच्छा) उत्तम प्रकार (आ, यातम्) प्राप्त हूजिये उस को आप लोग प्राप्त होओ ॥८॥

भावार्थः—इस मन्त्र में उपमालं०—वे ही मनुष्य हैं जिनको जैसे राजा को दूत वैसे सम्पूर्ण शास्त्रों में प्रवीण वाणी प्राप्त होवे और वे ही भाग्य-शाली हैं जिन को धर्मयुक्त पुरुषार्थ से अतुल ऐश्वर्य प्राप्त होवे ॥८॥

फिर उसी विषय को कहते हैं ॥

प्र तव्यसो नमउक्तिं तुरस्याहं पूष्ण उत वायोर्दिक्षि ।

या राधसा चोदितारां अतीनां या वाजस्य द्रविणोदा उत तमन् ॥९॥

पदार्थः हे विद्वान् जनो जैसे (अहम्) मैं (तुरस्य) शीघ्र कार्य करने वाले (तव्यसः बलयुक्त उत और (पूष्णः) पुष्टिकारक (वायोः) वायु के (नमउक्तिम्) सत्कार वा अन्न आदि के वचन का (अदिक्षि) उपदेश करता हूँ और (उत) भी

(त्मन्) आत्मा में (या) जो (राघसा) धन से (मतीनाम्) मनुष्यों के (प्र, चोदितारा) अत्यन्त प्रेरणा करने वाले और (या) जो (वाजस्य) विज्ञान वा अन्न के (द्रविणोदी) बल से देने वाले वर्त्तमान हैं उन को उपदेश देता हूं वैसे आपलोग भी उपदेश दीजिये ॥६॥

भावार्थः—इस मन्त्र में वाचकलु०—जैसे विद्वान् जन विद्या के उपदेश और दान से मनुष्यों को उत्तम प्रकार शिक्षित करते हैं वैसे ही तुम लोग भी करो ॥६॥

फिर उसी विषय को कहते हैं ॥

आ नामभिर्मरुतो वक्षि विश्वाना रूपेभिर्जातवेदो हुवानः ।

यज्ञं गिरौ जरितुः सुष्टुतिं च विश्वे गन्त मरुतो विश्वं ऊती ॥१०॥

पदार्थः—हे (जातवेदः) बुद्धि से युक्त (हुवानः) दान करते हुए आप (नामभिः) संज्ञाओं और (रूपेभिः) रूपों से (विश्वान्) सम्पूर्ण (मरुतः) मनुष्यों को (आ) सब प्रकार (वक्षि) प्राप्त हूजिये (जरितुः) स्तुति करने वाले की (सुष्टु-तिम्) उत्तम प्रशंसा को (गिरः) वाणियों को (यज्ञम्, च) और संगति करने को (विश्वे) सम्पूर्ण (गन्त) प्राप्त होवें तथा (विश्वे, समस्त (मरुतः) मनुष्यों को (ऊती) रक्षण आदि क्रिया से (आ) प्राप्त होवें ॥१०॥

भावार्थः—हे विद्वन् ! आप सम्पूर्ण नाम और रूप आदिकों से सम्पूर्ण पदार्थों को सम्पूर्ण मनुष्यों के लिये साक्षात् कराओ जिस से सब मनुष्य प्रशंसित होकर सब के लिये प्रशंसित विद्यायुक्त संपादित करें ॥१०॥

फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

आ नो दिवो बृहतः पर्वतादा सरस्वती यजता गन्तु यज्ञम् ।

हवै देवी जुजुषाणा घृताची शर्मा नो वाचमुशती शृणोतु ॥११॥

पदार्थः—हे विद्यार्थी जनो जैसे यह (यजता) उत्तम प्रकार प्राप्त होने योग्य (सरस्वती) विज्ञानयुक्त वाणी (दिवः) कामना करते हुए (बृहतः) महाशय-युक्त (नः) हमलोगों को (पर्वतात्) मेघ से जल के सदृश (आ, गन्तु) सब प्रकार प्राप्त होवे (घृताची) घृत को प्राप्त होने वाली (जुजुषाणा) उत्तम प्रकार से सेवन की गई (देवी) श्रेष्ठ गुण और शास्त्र के बोध से युक्त (उशती) कामना करती हुई विद्यायुक्त स्त्री (नः) हमलोगों के (यज्ञम्) विद्याव्यवहार को (हवम्) कहने सुनने योग्य व्यवहार को वा (शर्मा) सुखमयी (वाचम्) वाणी को और हमलोगों

को (आ, शृणोतु) अच्छे प्रकार सुने वैसे ही आप लोगों को भी प्राप्त हुई यह आप लोगों के कृत्य को सुने ॥११॥

भावार्थः—इस मन्त्र में वाचकलु०—उन्हीं को श्रेष्ठ वाणी प्राप्त होती है जो सत्य की कामना करने वाले महाशय परोपकारप्रिय धर्मिष्ठ और विद्यार्थियों के परीक्षक हों ॥११॥

फिर उसी विषय को कहते हैं ॥

आ वेधसं नीलपृष्ठं बृहन्तं बृहस्पतिं सद्ने सादयध्वम् ।

सादद्योनिं दम आ दीदिवासं हिरण्यवर्णमरुषं सपेम ॥१२॥

पदार्थः—हे बुद्धिमान् जनो आप लोग (नीलपृष्ठम्) नील गुण से युक्त पृष्ठ जिस का उस (बृहन्तम्) बड़े (बृहस्पतिन्) बड़ों के स्वामी (वेधसम्) बुद्धिमान् को (सद्ने) सभा के स्थान में (आ, सादयध्वम्) उत्तम प्रकार स्थित कीजिये । और हम लोग (सादद्योनिम्) धर्मसंबन्धी कारण में स्थित होते और (दीदिवासम्) निरन्तर प्रकाशमान देने वाले (हिरण्यवर्णम्) तेजस्वी (अरुषम्) मर्मविद्या में स्थित होते हुए को (दमे) गृह में अर्थात् सभास्थान में (आ, सपेम) अच्छे प्रकार शपथों से नियत करावें ॥१२॥

भावार्थः—वे ही मनुष्य राज्य करने और बढ़ाने को समर्थ हों जो धर्मिष्ठ और किये हुए उपकारों को जाननेवाले कुलीन विद्वानों को सभा में स्थित करें तथा वहां स्थापनसमय में शपथों से आप लोग अन्याय को कभी मत करो ऐसा प्रलम्भन करावें ॥१२॥

फिर उसी विषय को कहते हैं ॥

आ धर्णसिर्वृहद्विबो रराणो विश्वेभिर्गन्त्वोमभिर्हुवानः ।

गना वसान ओषधीरमृधस्त्रिधातुशृङ्गो वृषभो वयोधाः ॥१३॥

पदार्थः—हे विद्वन् जैसे (धर्णसिः) धारण करनेवाला (वृहद्विबः) बड़े प्रकाश का (रराणः) दान करता हुआ (विश्वेभिः) सम्पूर्ण (ओमभिः) रक्षण आदि के करने वालों के साथ (हुवानः) ग्रहण करता और (गनाः) वाणियों को (वसानः) आच्छादित करता हुआ (ओषधीः) सोमलता आदि का (अमृधः) नहीं नाश करने वाला (त्रिधातुशृङ्गः) तीन धातु अर्थात् शुक्ल रक्त कृष्ण गुण शृङ्गों के सदृश जिस के और (वयोधाः) सुन्दर आयु को धारण करनेवाला (वृषभः) वृष्टि-कारक सूर्य संसार का उपकारी है वैसे ही आप संसार के उपकार के लिये (आ, गन्तु) उत्तम प्रकार प्राप्त हूजिये ॥१३॥

भावार्थः—इस मन्त्र में वाचकलु०—जो विद्वान् तीन गुणों से युक्त प्रकृति के जनाने, वाणी के जनाने, नहीं हिंसा करने, औषधों से रोगों के निवारने और ब्रह्मचर्य आदि के बोध से अवस्था के बढ़ानेवाले होते हैं वे ही संसार के पूज्य होते हैं ॥१३॥

फिर उसी विषय को कहते हैं ॥

मातुषादे परमे शुक्र आयोर्विपन्यवो रास्पिरासो अगमन् ।

सुशेव्यं नमसा रातहव्याः शिशुं मृजन्त्यायवो न वासे ॥१४॥

पदार्थः—हे मनुष्यो जो (शुक्रे) शुद्ध (परमे) उत्तम (मातुः) माता के सदृश वर्तमान भूमि के (पदे) प्राप्त होने योग्य स्थान में (आयोः) जीवन के (विपन्यवः) विशेषतया स्तुति करने और (रास्पिरासः) दानों की प्रीति करने वाले (रातहव्याः) दिये हुआ के देने योग्य (नमसा) सत्कार वा अन्नआदि से (वासे) बसने में (आयवः) मनुष्य (शिशुम्) शासन करने योग्य बालक को (मृजन्ति) शुद्ध करते हैं (न) जैसे वैसे (सुशेव्यम्) उत्तम सुखों में हुए व्यवहार को (अगमन्) प्राप्त होते हैं वे उत्तम प्रकार सुखों से युक्त होते हैं ॥१४॥

भावार्थः—इस मन्त्र में उपमालं०—जैसे माता शीघ्र उत्पन्न हुए बालक को उत्तम प्रकार शुद्धकर के उत्तम स्थान में रक्षा करती है वैसे ही जो योगाभ्यास में चित्त को शुद्ध करते हैं वे ऐश्वर्य के सहित सुख को प्राप्त होते हैं ॥१४॥

फिर उसी विषय को कहते हैं ॥

बृहद्रयो बृहते तुभ्यमग्ने धियाजुरो मिथुनासः सचन्त ।

देवोदेव सुहवो भूतु महं मा नो माता पृथिवी दुर्मती धात् ॥१५॥

पदार्थः—हे (अग्ने) विद्वन् जो (धियाजुरः) बुद्धि वा कर्म से प्राप्त हुई वृद्धावस्था जिन को ऐसे (मिथुनासः) स्त्रियों के सहित वर्तमान जन (बृहते) वृद्ध (तुभ्यम्) आप के लिये (बृहत्) बड़े (वयः) जीवन को (सचन्त) उत्तम प्रकार प्राप्त होते हैं और (सुहवः) उत्तम प्रकार प्रशंसा करने योग्य (देवोदेवः) विद्वान् विद्वान् (महम्) मेरे लिये सुखकारी (भूतु) हो और (पृथिवी) भूमि के सदृश (माता) माता (नः) हम लोगों को (दुर्मती) दुष्ट बुद्धि में (मा) नहीं (धात्) धारण करे ॥१५॥

भावार्थः—हे मनुष्यो ! जो अवस्था और विद्या में वृद्ध आप लोगों

को विद्याओं से संबन्धित करते हैं और माता के सदृश कृपा से रक्षा करते हैं वे आप लोगों के पूज्य हों ॥१५॥

फिर उसी विषय को कहते हैं ॥

उरौ देवा अनिबाधे स्याम ॥१६॥

पदार्थः—हे (देवाः) विद्वान् जनों ! आप लोग जैसे हम लोग (उरौ) बहुत (अनिबाधे) व्यवहार में (स्याम) होंवें वैसे करिये ॥१६॥

भावार्थः—विद्वानों को चाहिये कि सब मनुष्य जैसे विघ्नरहित होंवें वैसा करें ॥१६॥

फिर उसी विषय को कहते हैं ॥

समश्चिनोरवसा नूतनेन मयोभुवा सुप्रणीती गमेम ।

आ नो रयि बहत्तोत वीराना विश्वान्यमृता सौभगानि ।१७॥

पदार्थः—हे अध्यापकोपदेशको जो (मयोभुवा) सुख के उत्पन्न करने वाले (सुप्रणीती) धर्म सम्बन्धी नीति से युक्त आप (नः) हम लोगों को (रयिम्) धन (उत) और (वीरान्) अति उत्तम पुत्र पौत्र आदिकों को (आ, बहत्तम्) अच्छे प्रकार प्राप्त करावें और जिन (अश्चिनोः) अध्यापक और उपदेशकों के (नूतनेन) नवीन (अवसा) रक्षण आदि से हम लोग (विश्वानि) सम्पूर्ण (अमृता) नाश से रहित (सौभगानि) सुन्दर ऐश्वर्यों के भावों को हम लोग (सम्, आ, गमेम) उत्तम प्रकार प्राप्त होंवें वे दोनों हम लोगों से सदा (आ) उत्तम प्रकार सेवन करने योग्य हैं ॥१७॥

भावार्थः—जो अध्यापक और उपदेशक जन सब मनुष्यों को नवीन और प्राचीन विद्या से युक्त कर ऐश्वर्य को प्राप्त कराते हैं वे सदा ही प्रशंसित होते हैं ॥१७॥

इस सूक्त में संपूर्ण विद्वानों के गुण वर्णन करने से इस सूक्त के अर्थ की

इस से पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिये ॥

पञ्चम मण्डल में तेतालीसवां सूक्त समाप्त हुआ ॥

अथ पञ्चदशर्चस्य चतुश्चत्वारिंशत्तमस्य सूक्तस्य अवतारः काश्यप अन्ये च ऋषयो दृष्टिलिङ्गाः । विश्वेदेवा देवताः । १ । १३ विराट्जगती । २ । ३ । ४ । ५ । ६ निचूजगती । ८ । ९ । १२ जगती छन्दः । निषादः स्वरः । ७ भुरिक्-

त्रिष्टुप् । १० । ११ स्वरान्त्रिष्टुप् । १४ विराट् त्रिष्टुप् । १५ त्रिष्टुप्छन्दः ।
धैवतः स्वरः ॥

अब पन्द्रह ऋचावाले चवालीसवें सूक्त का प्रारम्भ है उसके प्रथम मन्त्र में
सूर्यरूपता से राजगुणों को कहते हैं ॥

तं प्रत्नथा पूर्वथा विश्वथेमथा ज्येष्ठताति बर्हिषदं स्वविदम् ।

प्रतीचीनं वृजनं दोहसे गिराशुं जयन्तमनु यासु वर्धसे ॥१॥

पदार्थः—हे राजन् जो आप (गिरा) वाणी से (प्रत्नथा) पुराने के सदृश
(पूर्वथा) पूर्व के सदृश (विश्वथा) सम्पूर्ण संसार के सदृश (इमथा) इस के सदृश
(ज्येष्ठतातिम्) जेठे ही को (बर्हिषदम्) उत्तम आसन वा अन्तरिक्ष में स्थित होने
वाले (स्वविदम्) सुख को जानते जिससे उस (प्रतीचीनम्) हमलोगों के सम्मुख
सम्मुख प्राप्त होते हुए (वृजनम्) बल को तथा (आशुम्) शीघ्रकारी संग्राम को
(जयन्तम्) जीतते हुए को (दोहसे) पूर्ण करते हो (तम्) उन आप को और (यासु)
जिनमें (अनु, वर्धसे) वृद्धि को प्राप्त होते हो उन सेनाओं और उन प्रजाओं की हम
लोग निरन्तर वृद्धि करें ॥१॥

भावार्थः—इस मन्त्र में उपमाल० हे मनुष्यो ! जो प्राचीन रीति से
प्राचीन उत्तम राजाओं के तुल्य पिता के सदृश राज्य का उत्तम प्रकार
पालन करके पूर्ण बलयुक्त सेना को कर शीघ्र विजय को प्राप्त हुई प्रजाओं
को सुख के अनुकूल वर्तवें उन्हीं को उत्तम अधिकार में नियुक्त करिये
जिस से राजा और प्रजा का निरन्तर सुख बढ़े ॥१॥

फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

श्रिये सुदृशीरूपरस्य याः स्वर्विरोचमानः ककुभामचोदतं ।

सुगोपा असि न दभाय सुक्रतो परो मायाभिर्भृत असि नाम ते ॥२॥

पदार्थः—हे (सुक्रतो) उत्तम कर्म और बुद्धि से युक्त विद्वान् आप जैसे
(विरोचमानः) प्रकाशमान (स्वः) सूर्य (ककुभाम्) दिशाओं और (उपरस्य) मेघ
का प्रकाशक (आस) वर्तमान है वैसे (श्रिये) धन वा शोभा के लिये (याः) जिन
(सुदृशीः) सुन्दर दर्शनों वालियों को प्रेरणा करने वाले और (परः) उत्तम से उत्तम
(सुगोपाः) और उत्तम प्रकार रक्षा करने वाले (असि) हो और (अचोदते) नहीं प्रेरणा
करने और (दभाय) हिंसा करने वाले जन के लिये (मायाभिः) बुद्धियों के साथ
(न) नहीं वर्तमान हो जिन (ते) आप के (ऋते) सत्य में (नाम) वर्तमान है उसकी
वे प्रजायें सब प्रकार वृद्धि को प्राप्त होती हैं ॥२॥

भावार्थः—इस मन्त्र में वाचकलु०—जैसे सूर्य दिशाओं का प्रकाशक हुआ सब प्रजाओं को सुख देने के लिये वृष्टि करने वाला होता है वैसे ही सब प्रजाओं को न्याय से प्रकाशित कर के विद्या और सुख का बढ़ाने वाला राजा होता है ॥२॥

अब मेघविषय से राजगुणों को कहते हैं ॥

अत्यं हविः सचते सच्च धातु चारिष्टगातुः स होता सहोभरिः ।

प्रसस्त्राणो अनु बर्हिष्टृषा शिशुर्मध्ये युवाजरो विस्रहा हितः ॥३॥

पदार्थः—हे मनुष्यो ! जो (आरिष्टगातुः) ऐसा है कि जिस की नहीं हिसित वाली वह (सहोभरिः) बल को धारण करने वाला (होता) दाताजन (प्रसस्त्राणः) प्रकर्षता से अत्यन्त चलता हुआ (वृषा) बलिष्ठ (युवा) यौवन अवस्था को प्राप्त (अजरः) वृद्ध अवस्था से रहित (विस्रुहा) रोगों का नाश करने वाला (हितः) हितकारी (बर्हिः) अन्तरिक्ष को (अनु) पश्चात् (सच्) वर्तमान को (च) और (धातु) धारण करने वाले (च) और (अत्यम्) व्याप्त होने वाले में उत्पन्न (हविः) हवन करने योग्य द्रव्य को (सचते) सम्बन्धित करता है (सः) वह (शिशुः) बालक माता को जैसे वैसे संसार के (मध्ये) बीच में पुष्प से युक्त होता है ॥३॥

भावार्थः हे राजन् ! जैसे हवन करनेवाला सुगन्धि आदि से युक्त, अग्नि में हवन किये हुए द्रव्य से वायु वृष्टि और जल की शुद्धि के द्वारा संसार में सुख का उपकार करता है वैसे न्याय और कीर्ति की वासना से युक्त दी हुई विद्या से राज्य देश को सुखी करिये ॥३॥

अब सूर्यसंयोग से मेघवृष्टान्त से राजगुणों को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

प्र व एते सुयुजो यामन्निष्टये नीचीरमुष्मै यम्य ऋतावृषः ।

सुयन्तुभिः सर्वशासैरभीशुभिः क्रिविर्नामानि प्रवणे मुषायति ।४॥

पदार्थः—जैसे (क्रिभिः) प्रजा का पालन करने वाला सूर्य (अभीशुभिः) किरणों से (प्रवणे) नीचे स्थल में (नामानि) जलों को (प्र, मुषायति) अत्यन्त चुराता है वैसे ही हे मनुष्यो जो (सुयुजः) जो अच्छे धर्म से युक्त होते वह (एते) राजा आदि जन (वः) आप लोगों के (इष्टये) इष्ट सुख के लिये (यामन्) मार्ग में और (अमुष्मै) परोक्ष सुख के लिये (सुयन्तुभिः) उत्तम नियन्ता जिन में उन (सर्वशासैः) सम्पूर्ण राज्य के शासन करने वालों से (यम्यः) न्यायकारी के लिये हितकारक (ऋतावृषः) सत्य को बढ़ाने वाली (नीचीः) नीची हुई प्रजाओं को सम्पन्न करें ॥४॥

भावार्थः—इस मन्त्र में वाचकलु०—हे मनुष्यो ! जैसे सूर्य सब के सुख के लिये जल को खींचता है वैसे ही राजा न्यायमार्ग से सम्पूर्ण प्रजाओं को चलाता हुआ उत्तम विज्ञान से युक्त भृत्यों के सहित सब मनुष्यों के हित को सम्पादन करता है ॥४॥

अब विद्वद्विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

सञ्जभृंराणस्तरुभिः सुतेगृभं वयाकिनं चित्तगर्भासु सुस्वरुः ।

धारवाकेषुजुगाथ शोभसे वर्धस्व पत्नीरभि जीवो अध्वरे ॥५॥

पदार्थः—हे (ऋजुगाथ) सरल व्यवहार के स्तुति करने वाले आप (तरुभिः) वृक्षों से (सञ्जभृं राणः) उत्तम प्रकार पालन और धारण करते हुए (धारवाकेषु) शास्त्रवाणी के उपदेश करने वालों में और (चित्तगर्भासु) चेतनत्वरूप गर्भ जिनमें उन के निमित्त (सुतेगृभम्) उत्पन्न जगत् में ग्रहण किये गए (वयाकिनम्) व्यापी को प्रजाओं में (सुस्वरुः) उत्तम प्रकार उपदेश करने वाले हुए (अध्वरे) अहिंसा-युक्त व्यवहार में (शोभसे) शोभा को प्राप्त हूजिये और (जीवः) जीवते हुए (पत्नीः) स्त्रियों को जैसे वैसे प्रजाओं के (अभि) सन्मुख (वर्धस्व) वृद्धि को प्राप्त हूजिये ॥५॥

भावार्थः—जो मनुष्य स्थावर जङ्गमरूप प्रजाओं से उपकार ग्रहण कर सकें वे सदा ही आनन्दित होंगे ॥५॥

फिर उसी विषय को कहते हैं ॥

यादृगेदृशे तादृगुच्यते सं छायायां दधिरे सिध्रयाप्स्वा ।

महीमस्मभ्यंमुखामुरु जयो बृहत्सुवीरमनपच्युतं सहः ॥६॥

पदार्थः—जो (जयः) वेगवाले (सिध्रया) मंगल स्वरूप (छायायां) छाया से (अप्सु) जलों वा प्राणों में (अस्मभ्यम्) हम लोगों के लिये (उरुषाम्) बहुतों के विभाग करने वाले को (महीम्) बड़ी वाणी और (उरु) बहुत (बृहत्) बड़े (सुवीरम्) सुन्दर वीर पुरुष को जिस से उस (अनपच्युतम्) नाश से रहित (सहः) बल को (सम्, आ, दधिरे) उत्तम प्रकार धारण करते हैं और जिन लोगों से (यादृक्) जैसे (वृशे) देखा जाता है (तादृक्) वैसा (एव) ही (उच्यते) कहा जाता है वे हम लोगों से निरन्तर सत्कार करने योग्य हैं ॥६॥

भावार्थः—जो अन्य जनों में विद्या के बल और धन संचय को स्थापित करते हैं और जिन से जैसा आत्मा में वर्तमान है वैसा मन में

और जैसा मन में वैसा वाणी से कहा जाता है वे ही यथार्थवक्ता जानने योग्य हैं । ६ ।

फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

वेत्यग्रजनिवान्वा अति स्पृधः समर्थ्यता मनसा सूर्यः कविः ।

घ्रंसं रक्षन्तं परि विश्वतो गयमस्माकं शर्म वनवत्स्वावसुः ॥७॥

पदार्थः—जो (स्वावसुः) अपनों में वसता वा अपनों को जो वसाता है वह (सूर्यः) सूर्य के सदृश (कविः) उत्तम बुद्धिमान् (अग्रुः) अग्रगन्ता (जनिवान्) विद्या में जन्मवान् विद्यायुक्त पुरुष (समर्थ्यता) संग्राम की इच्छा करते हुए (मनसा) चित्त से (स्पृधः) स्पर्द्धा करते हैं जिनमें उन संग्रामों को (अति, वेति) अत्यन्त व्याप्त होता है वह (वै) निश्चय से जैसे सूर्य (घ्रंसम्) दिन को वैसे (अस्माकम्) हमलोगों की (विश्वतः) सब से (रक्षन्तम्) रक्षा करते हुए (गयम्) श्रेष्ठ अपत्य वा धन और (शर्म) गृह का (परि) सब प्रकार से (वनवत्) सविभाग करे वह हम लोगों से सत्कार करने योग्य है ॥७॥

भावार्थः—जो मनुष्य विद्या और विनय को प्राप्त दुष्टों में उग्र और धार्मिकों में शान्त और सदा ही दुष्टों के साथ युद्ध करने से प्रजाओं की रक्षा करता हुआ सुख में वास करावे वह सूर्य के सदृश प्रकाशित यश-वाला हो ॥७॥

फिर उसी विषय को कहते हैं ॥

ज्यायांसमस्य यतुनस्य केतुन ऋषिस्वरं चरति यासु नाम ते ।

य दृश्मिन्धायि तमपस्यया विदद्य उ स्वयं वहते सो अरं कर्त्तु ॥८॥

पदार्थः—(यः) जो (अस्य) इस (यतुनस्य) यत्न करने वाले विद्वान् के (केतुना) प्रज्ञान से (ज्यायांसम्) श्रेष्ठ (ऋषिस्वरम्) ऋषियों के उपदेश को (चरति) प्राप्त होता है और जिन (ते) आप का (यासु) जिन प्रजाओं में (नाम) नाम है और (यादृश्मिन्) जैसे व्यवहार में जो अन्य जनों से (धायि) धारण किया जाता है (तम्) उस को (अपस्यया) अपने कर्म की इच्छा से (विदद्य) प्राप्त होता और (उ) भी (स्वयम्) स्वयम् (वहते) प्राप्त होता है (सः) वह हम लोगों को (अरम्, समर्थं) (कर्त्तु) करे ॥८॥

भावार्थः—जो मनुष्य यथार्थवक्ता जन के समीप से प्राप्त हुए बोध से स्वयं उत्तम होकर अन्यों को उत्तम प्रकार भूषित करें वे सुख को प्राप्त होते हैं ॥८॥

फिर उसी विषय को कहते हैं ॥

समुद्रमांसामव तस्थे अग्रिमा न रिष्यति सवनं यस्मिन्नायता ।

अत्रा न हार्दि क्रवणस्य रेजते यत्रा मतिर्विद्यते पूतबन्धनी ॥९॥

पदार्थः—हे विद्वन् (यस्मिन्) जिस में (अग्रिमा) अतिश्रेष्ठ (सवनम्) ऐश्वर्य का (न) नहीं (रिष्यति) नाश करता है और (आसाम्) इन प्रजाओं के बीच (समुद्रम्) अन्तरिक्ष को (अव, तस्थे) स्थित होता है और (यत्रा) जहां (आयता) बहुत धनों की वृद्धि होती है और (पूतबन्धनी) पवित्र गुणों को ग्रहण करने वाली (मतिः) बुद्धि (विद्यते) विद्यमान है (न) नहीं (अत्रा) इस में (क्रवणस्य) शब्द करने वाले का (हार्दि) हृदयसंबन्धी कार्य (रेजते) चलता है ॥९॥

भावार्थः—जो प्रजाओं के मध्य में अन्तरिक्ष के सदृश सुखरूपी अवकाश देने वाले और नहीं हिंसा करने वाले बुद्धिमान् उपदेशक विद्यमान हैं वे ही सुखयुक्त होते हैं ॥९॥

फिर उसी विषय को कहते हैं ॥

स हि क्षत्रस्य मनसस्य चित्तिभिरेवावदस्य यजतस्य सधेः ।

अवत्सारस्य स्पृणवाम रण्वभिः शविष्ठं वाजं विदुषां चिदधर्मम् ॥१०॥

पदार्थः—हे मनुष्यो (चित्तिभिः) इकट्ठे करनेरूप क्रियाओं से जिस (एवावदस्य) एवावद अर्थात् प्राप्त गुणों को कहते हैं जिससे वा (यजतस्य) मिलते हैं जिस से वा जो (अवत्सारस्य) रक्षकों को प्राप्त होते और (मनसस्य) माना जाता और उस (सधेः) तुल्य स्थान वाले (क्षत्रस्य) राजकुल वा राज्य के संबंध की (स्पृणवाम) इच्छा करें तथा (विदुषां) विद्वान् से (चित्) भी (अधर्मम्) अर्द्ध में उत्पन्न की तथा (रण्वभिः) रमणीयों से (शविष्ठम्) अत्यन्त बलिष्ठ (वाजम्) विज्ञानवान् की हम इच्छा करें (स, हि) वही हम लोगों की इच्छा करे ॥१०॥

भावार्थः—जो मनुष्य दिनरात्रि राज्य की उन्नति करने की इच्छा करते हैं वे महाराज होते हैं ॥१०॥

फिर उसी विषय को कहते हैं ॥

इयेन आंसांमदितिः कक्षयोः मदी विश्ववारस्य यजतस्य मायिनः ।

समन्यमन्यमर्थयुन्त्येतवे विदुर्विषाणं परिपानमन्ति ते ॥११॥

पदार्थः—जो मनुष्य (श्येनः) प्रणसनीय गमन वाले घोड़े के सदृश (आसाम्) इन प्रजाओं की (अदितिः) नहीं नाश होने वाली प्रकृति और (कश्यः) श्रेणियों में उत्पन्न (मदः) आनन्द (विश्ववारस्य) संपूर्ण स्वीकार करने योग्य (यजतस्य) मिले हुए (साधिनः) निकृष्ट बुद्धिवाले के (अन्यमन्यम्) अन्य अन्य को (अर्थयन्ति) अर्थ करते अर्थात् याचते हैं और (एतवे) प्राप्त होने को (अन्ति) समीप में (परिपानम्) सब ओर से पान और (विषाणम्) प्रवेश किये हुए को (सम्, विदुः) उत्तम प्रकार जानते हैं वे सुखी होते हैं ॥११॥

भावार्थः—इस मन्त्र में वाचकलु०—जो विद्वान् जन दुष्ट बुद्धिवालों को श्रेष्ठ बुद्धियुक्त करते हैं और श्येनपक्षी के सदृश दुष्टों का नाश करते हैं वे जन कल्याणकारक हैं ॥११॥

फिर उसी विषय को कहते हैं ॥

सदापृणो यजतो वि द्विषो वधीद्बाहुवृक्तः श्रुतवित्तय्यो वः सचा ।

उभा स वरा प्रत्येति भाति च यदौ गणं भजते सुप्रयावभिः ॥१२॥

पदार्थः—हे मनुष्यो (यत्) जो (श्रुतवित्) श्रुत को जानने वाला (त्ययः) जो तैरा जाता वा तैरने के योग्य (सचा) सम्बन्धी (बाहुवृक्तः) बाहुओं से दुष्टों का नाश करने वाला (यजतः) सत्कर्ता (सदापृणः) सदा तृप्ति करने वाला (सुप्रयावभिः) उत्तम प्रकार चलने वालों से (द्विषः) धर्म के द्वेष करने वालों का (वि, वधीत्) विशेष करके नाश करता है (च) और जो (वः) आप लोगों को (प्रति, एति) प्राप्त होता वा विशेष करके जानता है, सत्य (भाति) प्रकाशित होता वा सत्य को प्रकाशित करता और (गणम्) समूह का (भजते) सेवन करता है (सः) वह (उभा) दोनों (वरा) श्रेष्ठ सुनने और सुनाने वालों का (ईम्) ही सत्कार कर सकता है ॥१२॥

भावार्थः—जो बहुत शास्त्रों को सुननेवाले न्याय का आचरण करने वाले जन दुष्टों का नाश करते हुए श्रेष्ठों का पालन करते हैं वे सदा प्रसन्न होते हैं ॥१२॥

फिर विद्वान् क्या करे इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

सुतम्भरो यजमानस्य सत्पतिर्विश्वासामूधः स धियामुदञ्चनः ।

भरंद्धेनू रसवच्छिद्ये पर्योऽनुब्रवाणो अध्येति न स्वपन् ॥१३॥

पदार्थः—हे मनुष्यो जो विद्वान् (यजमानस्य) सत्कार करने वाले का (सुतम्भरः) उत्पन्न जगत् को धारण करनेवाला (विश्वासाम्) सम्पूर्ण (धियाम्) प्रज्ञान

और कर्मों का (उदञ्चनः) उत्कृष्टता को प्राप्त कराने और (ऊधः) ऊपर को पहुँचाने और (सत्पतिः) सत्पुरुषों का पालन करनेवाला (रसवत्) बहुत रस से युक्त (पयः) दुग्ध को जैसे (धेनुः) गौ वैसे विद्या को (भरत्) धारण करता और धर्म का (शिथिये) आश्रयण करता और (न) न (स्वप्न्) शयन करता हुआ अन्वों के प्रति (अनु, ब्रूवाणः) पढ़कर पीछे उपदेश देता हुआ सत्य का (अधि, एति) स्मरण करता है (सः) वही सत्कार करने योग्य है ॥१३॥

भावार्थः—वही उत्तम पुरुष है जो कृतज्ञ और यथार्थवक्ता जनों की सेवा में प्रिय, सम्पूर्ण मनुष्यों के लिये बुद्धि देने और गौ के सदृश सत्य उपदेश का वर्षानि वाला और अविद्या आदि क्लेशों से पृथक् वर्त्तमान है वही सब से मेल करने योग्य है ॥१३॥

फिर उसी त्रिषय को कहते हैं ॥

यो जागार तमृचः कामयन्ते यो जागार तमु सामानि यन्ति ।

यो जागार तमयं सोम आह तवाहमस्मि सख्ये न्योकाः ॥१४॥

पदार्थः—(यः) जो (जागार) अविद्यारूप निद्रा से उठ के जागने वाला है (तम्) उसको (ऋचः) ऋचाओं के सदृश जन (कामयन्ते) कामना करते हैं और (यः) जो (जागार) अविद्यारूप निद्रा से उठ के जागनेवाला है (तम्) उसको (उ) भी (सामानि) सामवेद के विभाग (यन्ति) प्राप्त होते हैं और (यः) जो (जागार) अविद्यारूप निद्रा से उठ के जागनेवाला (तम्) उसको (अयम्) यह (सोमः) सोमलता आदि ओषधियों का समूह वा ऐश्वर्य के सदृश (न्योकाः) निश्चित स्थानवाला (सख्ये) मित्रत्व में (तव) आप का (अहम्) मैं (अस्मि) हूँ इस प्रकार (आह) कहता है ॥१४॥

भावार्थः जो वेदविद्या को प्राप्त होने की इच्छा करते हैं उन को ही वेदविद्या प्राप्त होती और जो मनुष्य आदिकों के साथ मित्रता करता है वह बहुत सुख को प्राप्त होता है ॥१४॥

जो सत्य की कामना करते हैं वे सत्य को प्राप्त होते हैं ॥

अग्निर्जागार तमृचः कामयन्तेऽग्निर्जागार तमु सामानि यन्ति ।

अग्निर्जागार तमयं सोम आह तवाहमस्मि सख्ये न्योकाः ॥१५॥

पदार्थः—हे मनुष्यो जो (अग्निः) अग्नि के सदृश (जागार) जागृत होता है (तम्) उस की (ऋचः) प्रशंसित बुद्धि वाले विद्यार्थी जन (कामयन्ते) कामना

करते हैं और (अग्निः) जो अग्नि के सदृश वर्तमान (जागार) जागृत होता है (तम्) उस को (उ) भी (सामानि) सामवेद में कहे हुए विज्ञान (यन्ति) प्राप्त होते हैं (अग्निः) अग्नि के सदृश वर्तमान (जागार) जागृत होता है (तम्) उस को (अयम्) यह (ग्योकाः) निश्चित स्थान युक्त (सोमः) विद्या और ऐश्वर्य की इच्छा करने वाला (तव) आप की (सख्ये) मित्रता में (अहम्) मैं (अस्मि) हूँ ऐसा (आह) कहता है ॥१५॥

भावार्थः—जो मनुष्य आलस्य से रहित पुरुषार्थी धार्मिक होते और जितेन्द्रिय विद्यार्थी होते हैं उन्हीं को विद्या और उत्तम शिक्षा प्राप्त होती है ॥१५॥

इस सूक्त में सूर्य मेघ और विद्वानों के गुणों का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की इस से पूर्व सूक्तार्थ के साथ संगति जाननी चाहिये ॥

यह पंचम मण्डल में चबालीसवां सूक्त समाप्त हुआ ॥

अथैकादशर्चस्य पञ्चचत्वारिंशत्तमस्य सूक्तस्य सदापूण आत्रेय ऋषिः ।
विश्वेदेवा देवताः १ । २ पङ्क्तिः । ५ । ६ । ११ भुरिक्पङ्क्तिः । ८ । १० स्वराट्-
पङ्क्तिश्छन्दः । पञ्चमः स्वरः । इ विराट् त्रिष्टुप् । ४ । ९ । ७ निचृत्त्रिष्टुप्
छन्दः । धैवतः स्वरः ॥

अब ग्यारह ऋचाशाले पैतालीसवें सूक्त का प्रारम्भ है उसके प्रथम मन्त्र में आदित्यविषय को कहते हैं ॥

विदा दिवो विष्यन्नद्रिमुक्थैरायत्या उषसो अर्चिनो गुः ।

अपावृत व्रजिनीरुत्स्वर्गाद्रि दुरो मानुपीर्देव आवः ॥१॥

पदार्थः—हे मनुष्यो जैसे (स्वः, देवः) श्रेष्ठ गुणों से विशिष्ट सूर्य वा मेघ (मानुषीः) मनुष्य संबन्धी (दुरः) द्वारों को (वि, यात्) विशेषतया प्राप्त होता और (आवः) ढांपता है और (अद्रिम्) मेघ को और (व्रजिनीः) वर्जन क्रियाओं को (उद्, अप्. अवृत) अत्यन्त दूर करते हैं वैसे ही (दिवः) कामना करते हुए (विदाः) विद्वान् जन (अर्चिनः) सत्कार करने वाले (उषसः) वेदविद्या से उत्पन्न हुए उपदेशों से (आयत्याः) पीछे से हुए (उषसः) प्रभात कालों के सदृश (विष्यन्) व्याप्त होते और (गुः) चलते हैं उनकी निरन्तर सेवा करो ॥१॥

भावार्थः—इस मन्त्र में वाचकलु०—जो प्रभातकाल और सूर्य के

सदृश मनुष्यरूप प्रजाओं में विद्या और धर्म के प्रकाश करनेवाले होवें वे ही अध्यापक और उपदेशक होवें ॥१॥

फिर उसी विषय को कहते हैं ॥

वि सूर्यो अमर्ति न श्रियं खादोर्वाद्गवां माता जानती गात् ।

धन्वर्णसो नद्यः१ खादोर्अर्णाः स्थूणेव सुमिता दंहत द्यौः ॥२॥

पदार्थः—जो (द्यौः) कामना करता हुआ (सुमिता) उत्तम प्रकार किया प्रमाण जिन का उन (स्थूणेव) स्तम्भ के समान विद्या आदि सद्गुणों को (दंहत) बढ़ाता वा धारण करता तथा (खादोर्अर्णाः) भक्षण करने योग्य अन्न और जल जिन में और (धन्वर्णसः) स्थल में जल जिन का ऐसी (नद्यः) शब्द करनेवाली नदियों के सदृश वा (जानती) जानती हुई (माता) माता के सदृश शिष्यों और उपदेश करने योग्यों को (गात्) प्राप्त होता है और (सूर्यः) सूर्य (अमर्तिम्) रूप के (न) सदृश (श्रियम्) लक्ष्मी का (वि, सात्) विशेष करके विभाग करता है (गवाम्) किरणों के (ऊर्वात्) बहुत रूप से ऐश्वर्य्य को (आ) अच्छे प्रकार प्राप्त होता है वही सब को सुखी करने को योग्य होवे ॥२॥

भावार्थः—इस मन्त्र में वाचकलु०—जो सूर्य के सदृश विद्या माता के सदृश कृपा, नदी के सदृश उपकार और स्तम्भ के सदृश धारणा करते हैं वे ही श्रीमान् और सदा सुखी होते हैं ॥२॥

अब विद्वद्विषय को कहते हैं ॥

अस्मा उक्थाय पर्वतस्य गर्भो महीनां जनुषे पूर्व्याय ।

वि पर्वतो जिहीत साधत द्यौराविवासन्तो दसयन्त भूमं ॥३॥

पदार्थः—हे मनुष्यो जो (महीनाम्) भूमियों और (पर्वतस्य) मेघ के (पूर्व्याय) पूर्वी में उत्पन्न (जनुषे) जन्म के लिये तथा (अस्मे) इस (उक्थाय) प्रशंसित के लिये (गर्भः) कारणभूत (पर्वतः) पक्षी के समान पर्ववान् मेघ वा (द्यौः) कामना करते हुए के सदृश (वि, जिहीत) विशेष चलता है और जिस को (आविवासन्तः) सब ओर घूमते हुए (साधत) सिद्ध करें जिस से दुःख का और (दसयन्त) दोषों का नाश करें उसके तुल्य हम लोग (भूमं) होवें ॥३॥

भावार्थः—इस मन्त्र में वाचकलु०—जो विद्यार्थियों में विद्या के गर्भ को धारण करते हैं वे मेघ के सदृश सब के सुखकारक होते हैं ॥३॥

फिर उसी विषय को कहते हैं ॥

सूक्तेभिर्वो वचोभिर्देवजुष्टैरिन्द्रा न्वश'ग्नी अवसे हुबध्यै ।

उक्थेभिर्हि स्मा कथयः सुयज्ञा आविवासन्तो मरुतो यजन्ति । ४ ॥

पदार्थः—हे मनुष्यो जैसे (आविवासन्तः) सत्य का सब प्रकार से सेवन करते हुए (सुयज्ञा) सुन्दर विद्या और धर्म के प्रचार करने वाली क्रिया जिन वी ऐसे (कवयः) बुद्धिमान् विद्वान् (मरुतः) मनुष्य (सूक्तेभिः) जो उत्तम प्रकार कहे जाय उन (देवजुष्टैः) विद्वानों से सेवित और (उक्थेभिः) प्रशंसा करने वाले (वचोभिः) उत्तम प्रकार शिक्षित वचनों से (हि, निश्चय से (इन्द्रा) बिजुली (अग्नी, और अग्नि को तथा (वः) आप लोगों को (अवसे) रक्षण आदि के लिये (हुबध्यै) ग्रहण करने को (नु) शीघ्र (यजन्ति) मिलते हैं वैसे (स्मा) ही आप लोग भी इसी प्रकार मिलो ॥४॥

भावार्थः—जो विद्वान् जन सबके लिये सुख, विद्या और विज्ञान का सेवन करते हुए अग्नि आदि की विद्या को सब के लिये देते हैं वे ही उत्तम होते हैं ॥४॥

फिर उसी विषय को कहते हैं ॥

एतो न्व'द्य सुध्योऽभवाम प्र दुच्छुनां मिनवामा वरीयः ।

आरे द्वेषांसि सनुतर्दधामायाम प्राञ्चो यजमानश्छ ॥ ५ ॥

पदार्थः—हे मनुष्यो जैसे (अद्य) आज (एतो) ये हम लोग (नु) शीघ्र (सुध्यः) अच्छी बुद्धिवाले (भवाम) हों और जो (दुच्छुनाः) दुष्ट कुत्तों के सदृश वर्तमान उनका (प्र मिनवामा) अत्यन्त नाश करें और (द्वेषांसि) द्वेषयुक्त कर्मों को (आरे, समीप वा दूर में (अयाम) प्राप्त करावें (प्राञ्चः) प्राचीन काल में वर्तमान अधिक अवस्था वाले हम लोग (सनुतः) सदा (वरीयः) अत्यन्त श्रेष्ठ (यजमानम्) मिलने वाले को (अच्छ) उत्तम प्रकार (दधाम) धारण करें वैसे आप लोग भी धारण करो ॥५॥

भावार्थः—इस मन्त्र में वाचकलु०—जो मनुष्य विज्ञान को बढ़ाते दुष्टों का निवारण करते और द्वेष आदि दोषों से रहित सनातन सत्य को धारण करते हैं वे अत्यन्त प्रशंसा के योग्य होते हैं ॥५॥

फिर मनुष्यों को उत्तम बुद्धि कैसे प्राप्त होनी चाहिये इस विषय को अगले

मन्त्र में कहते हैं ॥

ए॒ता धि॒र्यं कृ॒णवा॒मा स॒खायोऽप॒ या मा॒ताँ ऋ॒णुत॒ व्रजं॒ गोः ।

य॒या मनु॑र्विशि॒शिप्रं॒ जि॒गाय॒ यया॒ वणि॒ग्वङ्कुरा॒पा पु॒रीष॒म् ॥६॥

पदार्थः—हे मनुष्यो (यया) जिस से (मनुः) मनुष्य (विशिशिप्रम्) सुन्दर ठुड्डी और नासिका जिसकी उसको (जिगाय) जीतता है (यया) जिस से (वङ्कुः) धन की इच्छा करने वाला (वणिक्) व्यापारी वैश्य (पुरीषम्) पूर्ण करने वाले जल को (आपा) प्राप्त होता है उस (धियम्) बुद्धि को (सखायः) मित्र होते हुए हम लोग (कृणवामा) करें और जैसे (या) जो (माता) माता के सदृश (गोः) किरण से (व्रजम्) मेघ को करता है और दुःख को (अप) दूर करता है वैसे इस को आप लोग (ऋणुत) सिद्ध करिये और बुद्धि को (आ) सब प्रकार (इता) प्राप्त हजिये ॥६॥

भावार्थः—इस मंत्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है—मनुष्यों को योग्य है कि परस्पर में मित्र हो कर बुद्धि को बढ़ाय औरों के लिये विशेष ज्ञान अच्छे प्रकार देवें जैसे वैश्य धन को प्राप्त होकर बढ़ता है वैसे उत्तम बुद्धि को पाकर बढ़े ॥६॥

फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिये इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

अनु॒नोद॒त्र ह॒स्तय॒तो अ॒द्विरा॒र्चन्येन॒ दश॑ मा॒सो नव॑ग्वाः ।

ऋ॒तं य॒ती स॒रमा॒ गा अ॒विन्द॒द्वि॒श्वानि॒ स॒त्याङ्गि॒राश्च॒कार ॥७॥

पदार्थः—(येन) जिस से (अत्र) इस संसार में (नवग्वाः) नवीन गमनवाले (दश) दश (मासः) चैत्र आदि महीने वर्तमान हैं और (हस्तयतः) हाथ निग्रह किये अर्थात् वशीभूत किये जिस के वह (अद्विः) मेघ के सदृश (आर्चन्) सत्कार करता हुआ (अनूतोत्) प्रेरणा करे और जो (सरमा) तुल्य रमने वाली (ऋतम्) सत्य का (यती) यत्न करती हुई (गाः) इन्द्रियों को (अविन्दत्) प्राप्त होती है और जो (अङ्गिराः) अङ्गों का रस रूपा प्राण के सदृश (विश्वानि) सम्पूर्ण (सत्या) सत्य कार्यों को (चकार) करता है वे सत्कार करने योग्य हैं ॥७॥

भावार्थः—इस मन्त्र में वाचकलु०—जो मनुष्य सर्वदा सत्य आचरण से युक्त होकर सब के उपकार को सिद्ध करते हैं वे इस संसार में धर्मात्मा गिने जाते हैं ॥७॥

फिर मनुष्यों को कैसे बर्त्तना चाहिये इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

विश्वे अस्या व्युषि माहिनायाः सं यद् गोभिरङ्गिरसो नवन्त ।

उत्सं आसां परमे सधस्थ ऋतस्य पथा सरमा विदद् गा ॥८॥

पदार्थः— हे मनुष्यो ! जैसे (विश्वे) सम्पूर्ण प्राणी (माहिनायाः) महत्त्व से युक्त (अस्याः) प्रातर्वेला के (व्युषि) विशिष्ट निवास में (गोभिः) किरणों के साथ (अङ्गिरसः) पवन (सम्, नवन्त) अच्छे प्रकार स्तुति करते हैं (यत्) जिस से (आसाम्) इन प्रातर्वेलाओं के (परमे) प्रकृष्ट (सधस्थे) साथ के स्थान में (ऋतस्य) सत्य वा जल के (पथा) मार्ग से (उत्सः) कूप के सदृश (सरमा) प्राप्त हुआ का आदर करने वाली (गाः) किरणों को (विदत्) जानती है उन उनको आप लोग विशेष कर जानिये ॥८॥

भावार्थः—इस मन्त्र में वाचकलु०—जैसे प्रभात वेला में प्राणी प्रसन्न होते हैं वैसे ही सन्देह रहित होकर मनुष्य आनन्दित होते हैं ॥८॥

फिर सूर्य के समान मनुष्य क्या करें उसका उपदेश करते हैं ॥

आ सूर्यो यातु सप्ताश्वः क्षेत्रं यदस्योर्विया दीर्घयाथे ।

रघुः श्येनः पतयदन्धो अच्छा युवा कविर्दीदयद् गोषु गच्छन् ॥९॥

पदार्थः— हे मनुष्यो जैसे (सप्ताश्वः) सात प्रकार की शीघ्र चलने वाली किरणें जिस की ऐसा (सूर्यः) सूर्य (यत्) जिस (क्षेत्रम्) निवास के स्थान को (अस्य) इस जगत् सम्बन्धिनी (उर्विया) पृथिवी के (दीर्घयाथे) चले जिस में ऐसे बड़े मार्ग में (रघुः) लघु (श्येनः) अन्तरिक्षस्थ वाज पक्षी के सदृश अन्तरिक्ष में जाता है वैसे आप सेना के मध्य में (आ) सब प्रकार से (यातु) प्राप्त हूजिये और जैसे (गोषु) पृथिवियों में (गच्छन्) चलता हुआ (दीदयत्) प्रकाश करता है वैसे (युवा) मिले और नहीं मिले हुए को करने वाले यौवनावस्थायुक्त (कविः) बुद्धिमान् विद्वान् (अच्छा) उत्तम प्रकार (अन्धः) अन्न आदि का (पतयत्) स्वामी के सदृश आचरण करता है यह जानो ॥९॥

भावार्थः— इस मन्त्र में वाचकलु०—हे मनुष्यो ! जिस सूर्य में सात तत्त्व हैं और जो अपने चक्र को छोड़ के इधर उधर नहीं जाता है और बहुत भूगोलों के मध्य में एक ही प्रकाशित है वैसे ही सब पुरुष हों ॥९॥

फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिये इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

आ सूर्यो अरुहच्छुक्रमणोऽयुक्त यद्वरितो वीतपृष्ठाः ।

उदना न नावमनयन्त धीरा आशृण्वतीरापो अवागतिष्ठन् ॥१०॥

पदार्थः—हे मनुष्यो (यत्) जो (सूर्यः) सूर्य (शुक्लम्) वीर्य का (आ, अरुहत्) आरोहण करता और (अर्णः) उदक का (अयुक्त) योग करता है और (वीतपृष्ठाः) व्याप्त हैं लोक लोकान्तरों के पृष्ठ जिन से वे (हरितः) जल आदि को हरने वाले (धीराः) ध्यानवान् बुद्धिमान् जन (उद्ना) जल से (नावम्) नौका को (न) जैसे वैसे (अनघन्त) प्राप्त होते अर्थात् व्यवहार को पहुंचते हैं (अर्वाक्) पीछे (आशृण्वतीः) जो चारों ओर से सुन पड़ते हैं वह (आपः) प्राण (अतिष्ठन्) स्थित होते हैं उस सब को आप लोग जानें ॥१०॥

भावार्थः—जो मनुष्य सूर्य और जल आदि की विद्याओं को जान के नौका आदि को चलावे वे लक्ष्मीवान् होते हैं ॥१०॥

जो मनुष्य उत्तम बुद्धि की याचना करते हैं वे विद्वान् होते हैं इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

धियं वो अप्सु दधिषे स्वर्षा ययातरन्दश मासो नवग्वाः ।

अया धिया स्याम देवगोपा अया धिया तुतुर्यामात्यंहः ॥११॥

पदार्थः—हे मनुष्यो यथा, जिस से (नवग्वाः) नवीनगमन वाले (दश) दश (मासः) महीने (अतरन्) पार होते हैं (अया) इस (धिया) बुद्धि से हम लोग (देवगोपाः) विद्वानों के रक्षक (स्याम) हों और (अया) इस (धिया) बुद्धि से (अंहः) पाप वा पाप से उत्पन्न दुःख का (अति, तुतुर्यामि) अस्यन्त विनाश करें (वः) आप की (स्वर्षाम्) सुख का विभाग करता है जिस से उस (धियम्) बुद्धि को (अप्सु) प्राणों में मैं (दधिषे) धारण करूँ ॥११॥

भावार्थः—जो बुद्धिमान् धनवान् और बल से युक्त होकर सब की रक्षा करते हैं वे दुःखों के पार होते हैं ॥११॥

इस सूक्त में सूर्य और विद्वान् के गुण वर्णन करने से इस सूक्त के अर्थ की इस से पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिये ॥

यह पंचम मण्डल में पैंतालीसवां सूक्त समाप्त हुआ ॥

अथाष्टचंस्य षट्चत्वारिंशत्तमस्य सूक्तस्य प्रतिक्षत्र आत्रेय ऋषिः । १—६ विश्वेदेवाः । ७—८ देवपत्न्यो देवताः । १ भूरिजगती । ३ । ५ । ६ निचूजगती । ४ । ७ जगतीछन्दः । निषादः स्वरः । २ । ८ निचूत्पङ्क्तिछन्दः पञ्चमः स्वरः ॥

अब आठ ऋचा वाले छयालीसवें सूक्त का प्रारम्भ है उस के प्रथम मन्त्र में शिल्पविद्या का विद्वान् रथों को रचकर सुख से मार्ग को जाता है इस विषय को कहते हैं ॥

हयो न विद्रां अयुजि स्वयं धुरि तां वहामि प्रतरणीभवस्युवम् ।

नास्यां वक्षि विमुचं नावृतं पुनर्विद्वान् पथः पुरएत ऋजु नैषति ॥१॥

पदार्थः—हे मनुष्यो (विद्वान्) विद्यायुक्त मैं (स्वयम्) आप (अयुजि) नहीं संयुक्त (धुरि) मार्ग में (हयः) उत्तम प्रकार शिक्षायुक्त घोड़े के (न) सदृश (ताम्, प्रतरणीम्) पार होते हैं जिससे उस (भवस्युवम्) अपनी रक्षा की इच्छा करती हुई को (वहामि) प्राप्त होता है वा प्राप्त कराता हूं और (अस्याः) इस के सम्बन्ध में (विमुचम्) त्यागते हैं जिस से उसी की (न) नहीं (वक्षि) कामना करता हूं और (न) नहीं (आवृतम्) ढपे हुए की कामना करता हूं (पुनः) फिर (पुरएता) प्रथम जाने वाला (विद्वान्) विद्यायुक्त जन (ऋजु) सरलता जैसे हो वैसे (पथः) मार्गों को (नैषति) प्राप्त करावे ॥१॥

भावार्थः—इस मन्त्र में उपमालं०—जैसे विद्वानों से उत्तम प्रकार शिक्षित घोड़े काव्यों को सिद्ध करते हैं वैसे ही प्राप्त हुई विद्या और शिक्षा जिन को ऐसे मनुष्य काव्य की सिद्धि को प्राप्त होते हैं ॥१॥

मनुष्यों को विद्युद्वादि विद्या अवश्य स्वीकार करने योग्य है इस विषय को कहते हैं ॥

अग्न इन्द्र वरुण मित्र देवाः शर्धः प्र यन्त मारुतो विष्णो ।

उभा नासत्या रुद्रो अध ग्नाः पूषा भगः सरस्वती जुषन्त ॥२॥

पदार्थः—हे (इन्द्र) अत्यन्त ऐश्वर्य से युक्त (अग्ने) विद्वान् (वरुण) श्रेष्ठ (मित्र) मित्र (मारुत) मनुष्यों में विदित और (देवाः) विद्वानो आप (शर्धः) बल को (प्र, यन्त) प्राप्त होते हैं (उत) और हे (विष्णो) व्यापनशील (उभा) दो (नासत्या) असत्य आचरण से रहित जन (रुद्रः) दुष्टों को भयंकर (भगः) ऐश्वर्यवान् (पूषा) पुष्टिकारक वायु (अध) इस के अनन्तर (सरस्वती) उत्तम प्रकार शिक्षित वाणी भी (ग्नाः) वाणियों का (जुषन्त) सेवन करे ॥२॥

भावार्थः हे मनुष्यो ! आप लोगों को चाहिये कि विद्या शरीर बल और योग की वृद्धि करके अग्नि आदि विद्या का स्वीकार करें ॥२॥

इस सृष्टि में मनुष्यों को क्या क्या जानना योग्य है इस विषय को कहते हैं ॥

इन्द्राग्नी मित्रावरुणादिति स्वः पृथिवीं द्यां मरुतः पर्वता अपः ।

ह्रवे विष्णुं पूषणं ब्रह्मणस्पतिं भगं नु अंसं सवितारमृतयं ॥३॥

पदार्थः—हे मनुष्यो जैसे मैं (ऊतये) रक्षा आदि व्यवहार की सिद्धि के लिये

(इन्द्राग्नी, सूर्य और बिजुली (मित्रावरुणा) प्राण और उदान वायु तथा (अदितिम्) अन्तरिक्ष को (स्वः) सूर्य और (पृथिवीम्) भूमि को (द्याम्) प्रकाश को (मरुतः) पवनों वा मनुष्यों को (पर्वतान्) मेघों वा पर्वतों को (अपः) जलों को (विष्णुम्) व्यापक धन वा जय को (पूषणम्) पुष्टिकारक व्यान वायु और (ब्रह्मणः) ब्रह्माण्ड के (पतिम्) पालन करने वाले सूत्रात्मा को (भगम्) ऐश्वर्य और (शंसम्) प्रशंसा करने योग्य (सवितारम्) संसार के उत्पन्न करने वाले परमात्मा को (हुवे) ग्रहण करता हूं वैसे आप लोग (नु) शीघ्र इन को ग्रहण कीजिये ॥३॥

भावार्थः—मनुष्यों को विद्युद्विद्या अवश्य स्वीकार करनी चाहिये ॥३॥

अवश्य मनुष्यों को ईश्वरादिकों का सेवन करना चाहिये इस विषय को कहते हैं ॥

उत नो विष्णुं रुत वातो अस्मिधो द्रविणोदा उत सोमो मयं करत् ।

उत ऋभव उत राये नो अश्विनोत त्वष्टोत विभ्वानु मंसते ।४॥

पदार्थः—हे मनुष्यो (नः) हम लोगों को (विष्णुः) व्यापक ईश्वर (उत) और (वातः) वायु (उत) और (अस्मिधः) नहीं हिंसा करने और (द्रविणोदाः) धन का देने वाला (उत) और (सोमः) ऐश्वर्यवान् (उत) और (ऋभवः) बुद्धिमान् जन (उत) और (राये) धन के लिये (नः) हम लोगों को (उत) और (अश्विना) अध्यपक और उपदेशक जन (उत) और (त्वष्टा) सूक्ष्म करने वाला (विभ्वा) समर्थ से (अनु, मंसते) अनुमान करें उन से विद्वान् (मयः) सुख को करत्) सिद्ध करे ॥४॥

भावार्थः—जो मनुष्य ईश्वर आदि पदार्थों की सेवा करते हैं वे जानने योग्य पदार्थों के जानने वाले होते हैं ॥४॥

फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥

उत त्यन्नो मारुतं शर्ध आ गंभद्विक्षयं यजतं वर्धिरासदे ।

बृहस्पतिः शर्म पूषोत नो यमद्वरुथ्यं वरुणो मित्रो अय्यमा । ५॥

पदार्थः—हे मनुष्यो (द्विक्षयम्) जिसका प्रकाश में निवास (यजतम्) जो मिलता हुआ (त्यत्) वह (मारुतम्) मनुष्य सम्बन्धी (बहिः) उत्तम आसन और (शर्धः) बल (नः) हम लोगों को (आ, गमत्) प्राप्त होवे और (उत) भी (बृहस्पतिः) बड़ों का पालन करने और (पूषा) पुष्टि करनेवाला (वरुणः) उदानवायु के सदृश उत्तम (मित्रः) प्राणवायु के सदृश प्रिय (उत) भी (अय्यमा) न्यायकारी और (आसदे) प्रवेश होने को (वरुथ्यम्) गृहों में श्रेष्ठ (शर्म) गृह को प्रवेश होने को (नः) हम लोगों को (यमत्) देता है ॥५॥

भावार्थः—जो मनुष्य वायु के गुणों को विशेषकर जानें वे सब प्रकार से धन को प्राप्त होवें ॥५॥

फिर मनुष्य क्या करें इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

उत् त्वे नः पर्वतासः सुशस्तयः सुदीतयो नद्यश्चाम्रणे भुवन् ।

भगो विभक्ता शवसावसा गमदुरुच्यचा अदितिः श्रोतु मे हवम् ॥६॥

पदार्थः—हे मनुष्यो जो (पर्वतासः) मेघों के सदृश (सुशस्तयः) उत्तम प्रशंसायुक्त (नद्यः) नदियों के सदृश (सुदीतयः) प्रशंसित प्रकाशवाले (नः) हम लोगों की वा हमारे (चाम्रणे) पालन व्यवहार के लिये (भुवन्) हों (उत्) और (उरुच्यचाः) बहुतों में व्याप्त (अदितिः) खंडन से रहित (भगः) आदर करने योग्य ऐश्वर्य का योग (विभक्ता) विभाग कर देने वाला (शवसा) बल और (अवसा) रक्षा आदि से (आ, गमत्) सब प्रकार प्राप्त होवे और (मे) मेरे (हवम्) शब्द को (श्रोतु) सुने (त्ये) वे और वह सत्कार करने योग्य होवें ॥६॥

भावार्थः—इस मंत्र में वाचकलु०—जो मेघ के सदृश संसार के पालन करनेवाले प्रशंसित न्याय का विधान कर सम्पूर्ण प्रजा की विनती सुन के न्याय करें वे विनययुक्त होते हैं ॥६॥

राजा के समान राजपत्नी न्याय करे इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

देवानां पत्नीरुशतीरवन्तु नः प्रावन्तु नस्तुजये वाजसातये याः

पार्थिवासो या अपामपि व्रते ता नो देवीः सुहवाः शर्म यच्छत ॥७॥

पदार्थः—हे मनुष्यो (याः) जो (देवानाम्) विद्वानों वा राजाओं के न्याय की (उशतीः) कामना करती हुई (पत्नीः) स्त्रियाँ (नः) हम लोगों की वा हमारे सम्बन्धी पदार्थों की (अवन्तु) रक्षा करें और (तुजये) बल और (वाजसातये) संग्राम के लिये (प्र, अवन्तु) अच्छे प्रकार रक्षा करें और (याः) जो (पार्थिवासः) पृथिवी में विदित (अपाम्, जलों के (व्रते) स्वभाव में (अपि) भी (देवीः) प्रकाशमान (सुहवाः) उत्तम आह्वान वाली (नः) हम लोगों को (शर्म) सुखकारक गृह देवें और (ताः) उन को (नः) हम लोगों के लिये आप लोग (यच्छत) दीजिये ॥७॥

भावार्थः—जैसे राजा लोग पुरुषों का न्याय करें वैसे ही स्त्रियों के न्याय को रानियाँ करें ॥७॥

राजा के समान रानी स्त्रियों का न्याय करें इस विषय को कहते हैं ॥

उत्त ग्ना व्यन्तु देवपत्नीरिन्द्राण्य १ ग्नायश्विनी राट् ।

आरोदसी वरुणानी शृणोतु व्यन्तु देवीर्य ऋतुर्जनीनाम् ॥८॥

पदार्थः—(यः) जो (राट्) प्रकाशमान (इन्द्राणी) अत्यन्त ऐश्वर्य से युक्त पुरुष की स्त्री और (अग्नायी) अग्नि के सदृश तेजस्वी पुरुष की स्त्री (अश्विनी) शीघ्र चलने वाले की स्त्री और (देवपत्नीः) विद्वानों की स्त्रियां न्याय करने के लिये स्त्रियों की (ग्नाः) वाणियों को (व्यन्तु) व्याप्त हों और (रोदसी) अन्तरिक्ष तथा पृथिवी के सदृश (वरुणानी) श्रेष्ठ जन की स्त्री (जनीनाम्) उत्पन्न करनेवाली स्त्रियों की वाणियों को (आ, शृणोतु) सब प्रकार से सुने और (उत्त) भी (देवीः) विद्या-युक्त स्त्रियां (ऋतुः) ऋतु के सदृश क्रम से उत्पन्न करनेवाली स्त्रियों का जो न्याय उसकी (व्यन्तु) कामना करें ॥८॥

भावार्थः—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमा०—जैसे राजाओं के समीप पुरुष मन्त्री होते हैं वैसे रानियों के समीप स्त्रियां मन्त्री हों ॥८॥

यह पञ्चम मण्डल में छयालीसवां सूक्त समाप्त हुआ ॥

अथ सप्तर्चस्य सप्तचत्वारिंशत्तमस्य सूक्तस्य प्रतिरथ आत्रेय ऋषिः । विश्वेदेवा देवताः । १ । २ । ३ । ७ त्रिष्टुप् । ४ भुरिक्त्रिष्टुप् । ६ विराट्त्रिष्टुप् छन्दः । धैवतः स्वरः । ५ भुरिक्पङ्क्तिश्छन्दः । पञ्चमः स्वरः ॥

अब सात ऋचावाले सैतालीसवें सूक्त का प्रारम्भ है उसके प्रथम मन्त्र में स्त्री पुरुषों के गुणों को कहते हैं ॥

प्रयुञ्जती दिव एति ब्रवाणा मही माता दुहितुर्बोधयन्ती ।

आविवासन्ती युवतिर्मनीषा पितृभ्य आ सदनं जोहुवाना । १॥

पदार्थः—जो (दिवः) प्रकाश से प्रातःकाल के सदृश (ब्रवाणा) उपदेश देती (प्रयुञ्जती) उत्तम कर्म में अच्छे प्रकार योग करती (दुहितुः) कन्या का (बोध-यन्ती) बोध देती और (मही) आदर करने योग्य (आविवासन्ती) सब प्रकार से सेवती हुई (सदने) गृह में (जोहुवाना) अत्यन्त प्रशंसा को प्राप्त (युवतिः) युवा अवस्था में विद्याओं को पढ़कर विवाह जिसने किया वह (माता) आदर करने वाली माता (मनीषा) बुद्धि से (पितृभ्यः) पालन करनेवालों से शिक्षा को प्राप्त गृहाश्रम को (आ) सब प्रकार से (एति) जाती वा प्राप्त होती है वह मंगलकारिणी होती है ॥१॥

भावार्थः—इस मन्त्र में वाचकलु०—जो माता पांचवें वर्ष के प्रारम्भ होने तक सन्तानों को बोध देकर पांचवें वर्ष में पिता को सौंपती है और पिता भी तीन वर्ष पर्यन्त शिक्षा देकर आचार्य्य को पुत्रों को और आचार्य्य की स्त्री को कन्याओं को ब्रह्मचर्य्य से विद्याग्रहण के लिये सौंपता है और वे आचार्यादि भी नियत समयपर्यन्त ब्रह्मचर्य्य को समाप्त करा के और विद्याओं को प्राप्त करा के तथा व्यवहार की शिक्षा देकर गृहाश्रम में प्रविष्ट कराते हैं वे आचार्य्य और आचार्य्या कुल के भूषक और शोभाकारक होते हैं ॥१॥

अब मनुष्यों को कार्य कारण से विस्तृत अनन्त पदार्थों को जान कर कार्यसिद्धि करनी चाहिये ॥

अजिरासस्तदप ईयमाना आतस्थिवांसो अमृतस्य नाभिम् ।

अनन्तास उरवो विश्वतः सी परि द्यावापृथिवी यन्ति पन्थाः ॥२॥

पदार्थः—जो (अजिरासः) वेग से युक्त (ईयमानाः) प्राप्त होते हुए (तदपः) उन के प्राणों को (अमृतस्य) नाश से रहित कारण के (नाभिम्) मध्य में (आतस्थिवांसः) सब ओर से स्थित (अनन्तासः) नहीं विद्यमान अन्त जिनका वे (उरवः) बहुत (विश्वतः) सब ओर (द्यावापृथिवी) प्रकाश और भूमि (सीम्) सूर्य के प्रकाश के सदृश (परि) चारों ओर (यन्ति) प्राप्त होते हैं उनका (पन्थाः) मार्ग जानना चाहिये ॥२॥

भावार्थः—इस मन्त्र में वाचकलु०—जो आकाश आदि अनन्त पदार्थ हैं और उनमें वर्त्तमान असंख्य परमाणु कारण के मध्य में कारण से उत्पन्न हुए सूर्य और प्रकाश के सदृश विस्तीर्ण हैं ॥२॥

फिर मनुष्यों को क्या जानना चाहिये इस विषय को कहते हैं ॥

उक्षा समुद्रो अरुषः सुपर्णः पूर्वस्य योनिं पितुरा विवेश ।

मध्ये दिवो निहितः पृश्निरश्मा वि चक्रमे रजसस्पात्यन्तौ ॥३॥

पदार्थः हे मनुष्यो जो (समुद्रः) सागर (अरुषः) सुख को प्राप्त कराने वाला (सुपर्णः) सुन्दर पालन जिसके ऐसा और (दिवः) प्रकाश के (मध्ये) मध्य में (निहितः) स्थापित किया गया (पृश्निः) अन्तरिक्ष और (अश्मा) मेघ (उक्षा) सींचने वाला (पूर्वस्य) पूर्ण आकाश आदि और (पितुः) पालन करने वाले के (योनिम्) कारण को (आ, विवेश) सब प्रकार प्रविष्ट होता है और (रजसः) लोक

में उत्पन्न हुए का (वि, चक्रमे) विशेष कर के क्रमण करता और (अन्तो) समीप में (पाति) रक्षा करता है वह सब को जानने योग्य है ॥३॥

भावार्थः—हे मनुष्यो ! आप लोग कार्य्य और कारण को जानकर उनके संयोग से उत्पन्न हुए वस्तुओं को कार्य्यों में उपयुक्त कर के अपने अभीष्ट की सिद्धि करें ॥३॥

मनुष्यों को चाहिये कि पृथिवी आदि तत्त्व जगत् के पालक हैं ऐसा जानें इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

चत्वारं ईं बिभ्रति क्षेमयन्तो दश गर्भं चरसे धापयन्ते ।

त्रिधातवः परमा अस्य गावो दिवश्चरन्ति परि सद्यो अन्तान् ॥४॥

पदार्थः—हे मनुष्यो (अस्य) इस संसार के मध्य में (चरसे) चलने को (क्षेमयन्तः) रक्षा करते हुए (परमाः) प्रकृष्ट (त्रिधातवः) तीन सत्त्व रज और तमोगुण धारण करने वाले जिनके वे और (चत्वारः) चार पृथिवी आदि (ईम्) सब और से (गर्भम्) समस्त जगत् की उत्पत्ति के स्थान को (बिभ्रति) धारण करते हैं तथा (दश) दश दिशाओं को (धापयन्ते) धारण कराते हैं और (सद्यः) शीघ्र (दिवः) प्रकाश के मध्य में (अन्तान्) समीपवर्ती देशों के (गावः) किरणें (परि, चरन्ति) चारों ओर चलते हैं ऐसा जानिये ॥४॥

भावार्थः—हे मनुष्यो ! इस संसार के धारण करने वाले पृथिवी, जल, तेज और पवन हैं और वे कारण से उत्पन्न हो के उपयुक्त होते हैं ॥४॥

फिर मनुष्यों को क्या जानना चाहिये इस विषय को कहते हैं ॥

इदं वपुर्निबचनं जनासश्चरन्ति यन्नयस्तस्थुरापः ।

द्वे यदीं बिभृतो मातुरन्ये इहेह जाते यम्या ३' सवन्धू ॥५॥

पदार्थः—हे मनुष्यो जैसे (इहेह) इसी संसार में (द्वे) दो (यम्या) रात्रि और दिन (सवन्धू) तुल्य बन्धु जिनका उनके सदृश वर्तमान और (मातुः) माता से (अन्ये) अन्य (जाते) उत्पन्न हुए (ईम्) जल को (बिभृतः) धारण करते हैं और (यत्) जो संसार का उपकार करते हैं और (यत्) जो (जनासः) विद्वान् जन जैसे (नद्यः) नदियां (आपः) जलों को वैसे (इदम्) इस (निबचनम्) निश्चित वचन जिसका उस (वपुः) शरीर को (चरन्ति) प्राप्त होते और (तस्थुः) स्थित होते हैं वैसे इनको विशेष कर जानिये ॥५॥

भावार्थः—इस मन्त्र में वाचकलु०—मनुष्यों को चाहिये कि जैसे रात्रि दिन क्रम से व्यवहार करते हैं वैसे क्रम से आहार विहार कर के शरीर की रक्षा करें ॥५॥

मनुष्यों का चाहिये कि युवा अवस्था ही में स्वयंवर विवाह करें
इस विषय को कहते हैं ॥

वि तन्वते धियो अस्मा अपांसि वस्त्रा पुत्राय मातरौ वयन्ति ।

उपपक्षे वृषणो मोदमाना दिवस्पथा वध्वो यन्त्यच्छ ॥६॥

पदार्थः—जो (दिवः) कामना और (मोदमानाः) आनन्द करती हुई (वध्वः) युवावस्थायुक्त स्त्रियां (पथा) गृहाश्रम के मार्ग से वर्तमान (उपपक्षे) सम्बन्ध में (वृषणः) युवापुरुषों को (अच्छ) उत्तम प्रकार (यन्ति) प्राप्त होती हैं वे (मातरः) माता (अस्मै) इस व्यवहार से सिद्ध (पुत्राय) पुत्र के लिये (धियः) बुद्धियों और (अपांसि) कर्मों को (वि, तन्वते) विस्तार करती हैं और (वस्त्रा) वस्त्रों को (वयन्ति) बनाती हैं ॥६॥

भावार्थः—जो स्त्री और पुरुष ब्रह्मचर्य से विद्याओं को पढ़ कर युवा-वस्था में वर्तमान गृहाश्रम की कामना करते हुए परस्पर प्रीति से स्वयंवर विवाह कर के धर्म से सन्तानों को उत्पन्न कर और उत्तम प्रकार शिक्षा देकर शरीर और आत्मा के बल का विस्तार करते हैं और जैसे वस्त्रों से शरीर को वैसे गृहाश्रम के व्यवहार का आच्छादन कर के आनन्द करते हैं ॥६॥

फिर उसी विषय को कहते हैं ॥

तदस्तु मित्रावरुणा तदग्ने शं योरस्मभ्यमिदमस्तु शस्तम् ।

अशीमहि गाधमुत प्रतिष्ठां नमो दिवे बृहते सादनाय ॥७॥

पदार्थः—हे (मित्रावरुणा) प्राण और उदान वायु के सदृश वर्तमान माता पिता तथा अध्यापक और उपदेशक जन आप दोनों के सङ्ग से (तत्) उस (शम्) सुख को हम लोग (अशीमहि) प्राप्त होवें और (अग्ने) हे अग्ने (अस्मभ्यम्) हम लोगों के लिये (तत्) वह (अस्तु) हो (योः) दुःख से पृथग्भूत (इवम्) यह (शस्तम्) प्रशंसा करने योग्य (अस्तु) हो और (गाधम्) गम्भीर (उत) भी (प्रतिष्ठास्) आदर को प्राप्त होकर (बृहते) बड़े (सादनाय) स्थितिमान् के लिये और (दिवे) कामना करते हुए के लिये (नमः) सत्कार हो ॥७॥

भावार्थः—जो मनुष्य यथार्थवक्ता विद्वानों और अध्यापकों का सत्कार करते हैं वे ही सुख को प्राप्त होते हैं ॥७॥

इस सूक्त में स्त्री पुरुषादि के गुण वर्णन करने से इस सूक्त के अर्थ की इस से पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिये ॥

यह पञ्चम मण्डल में सैंतालीसवां सूक्त समाप्त हुआ ॥

अथ पञ्चमस्याष्टोत्तवारिंशत्तमस्य सूक्तस्य प्रतिभानुरात्रेय ऋषिः । विश्वे-
देवा देवताः । १ । ३ । स्वराट् त्रिष्टुप् छन्दः । ध्रुवतः स्वरः । २ । ४ । ५ निचु-
ज्जगती छन्दः । निषादः स्वरः ॥

अब पाँच ऋचा वाले अड़तालीसवें सूक्त का प्रारम्भ है उसके प्रथम मन्त्र में फिर मनुष्यों को किस की इच्छा करनी चाहिये इस विषय को कहते हैं ॥

कटुं प्रियाय धाम्ने मनामहे स्वक्षत्राय स्वयंशसे महे वयम् ।

आमेन्यस्य रजसो यदुभ्र आ अपो वृणाना वितनोति मायिनी ॥१॥

पदार्थः—(यत्) जो (आमेन्यस्य) चारों ओर से ज्ञान के विषय (रजसः) लोक के मध्य में और (अभ्रे) मेघ में (अपः) जलों का (आ, वृणाना) उत्तम प्रकार स्वीकार करती हुई और (मायिनी) बुद्धि जिसमें विद्यमान वह नीति (वितनोति) विस्तार युक्त करती है उसको (उ, भी) (वयम्) हम लोग (महे) बड़े (प्रियाय) सुन्दर (धाम्ने) जन्म स्थान और नाम स्वरूप के लिये (स्वक्षत्राय) अपने राज्य वा क्षत्रिय कुल के लिये और (स्वयंशसे) अपना यश जिस से उसके लिये (कत्) कब (मनामहे) जानें ॥१॥

भावार्थः—मनुष्यों को चाहिये कि निरन्तर इस प्रकार से इच्छा करें जिस से राज्य यश और धर्म बढ़ें वैसे ही स्वीकार करके अनुष्ठान करें ॥१॥

फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिये इस विषय को कहते हैं ॥

ता अन्तत वयुर्न वीरवक्षणं समान्या वृतया विश्वमा रजः ।

अपो आचीरपरा अपेजते प्र पूर्वोभिस्तिरते देवयुर्जनः ॥२॥

पदार्थः—(देवयुः) विद्वानों की कामना करता हुआ (जनः) जन (वीरवक्षणम्) वीरों के पहुँचाने को (वयुनम्) कर्म वा प्रज्ञान को तथा (समान्या) तुल्य (वृतया) आवरण करने वाली क्रिया से (विश्वम्) सम्पूर्ण (रजः) लोक-

लोकान्तर और जिन (अप्राचीः) नीचे चलने वाले (अपराः) अन्य (अपः) जलों को (अप, ईजते) चलाता है वा (पूर्वाभिः) प्राचीन जलों से (अ, तिरते) पार होता है (ताः) उन जलों को आप लोग (आ) सब ओर से (अन्तत) निरन्तर प्राप्त होओ ॥२॥

भावार्थः—हे मनुष्यो ! आप लोग विद्वानों के संग की कामना करते हुए सम्पूर्ण विद्याओं को ग्रहण कीजिये ॥२॥

फिर स्त्री पुरुष कैसा वर्त्तव करें इस विषय को कहते हैं ॥

आ ग्रावभिरह्न्येभिरक्तभिर्वरिष्ठं वज्रमा जिघर्त्ति मायिनि ।

शतं वा यस्य प्रचरन्त्स्वे दमे संवर्त्तयन्तो वि च वर्त्तयन्नहा ॥३॥

पदार्थः—हे (मायिनि) प्रशंसित बुद्धि से युक्त ! जिस से आप (ग्रावभिः) मेघों (अह्न्येभिः) दिनों और (अस्तुभिः) रात्रियों से (वरिष्ठम्) अति श्रेष्ठ (वज्रम्) शस्त्रविशेष को (आ, जिघर्त्ति) प्रदीप्त करती हो (शतम्, वा) अथवा सैकड़ों का दल (यस्य) जिस के (स्वे) अपने (दमे) गृह में (प्रचरन्) चलता और (अहा) दिनों को (आ, वर्त्तयन्) अच्छे प्रकार व्यतीत करता हुआ व्यवहार को प्रकाशित करता है (च) और जिसकी (संवर्त्तयन्तः) उत्तम प्रकार वर्त्तमान किरणों (वि) विशेष फैलते हैं उस को तू विशेष करके जान ॥३॥

भावार्थः—जो स्त्री और पुरुष भयरहित हों तो सूर्य और बिजुली के सदृश दिनरात्रि पुरुषार्थ को करके ऐश्वर्य्य से प्रकाशित हों ॥३॥

राजा कैसे राज्य को करे इस विषय को कहते हैं ॥

तामस्य रीतिं परशोरिव प्रत्यनीकमख्यं भुजे अस्य वर्षसः ।

सचा यदि पितुमन्तमिव क्षयं रत्नं दधाति भरहूतये विशे ॥४॥

पदार्थः—हे मनुष्यो ! जो (अस्य) इस के (भुजे) पालन के लिये (अख्यम्) कहने योग्य (अनीकम्) सेना दल के (प्रति) प्रति (परशोरिव) परशु के सम्बन्ध को जैसे वैसे (ताम्) उस (रीतिम्) रीति को (दधाति) धारण करता है (अस्य) इस (वर्षसः) रूप के (सचा) सम्बन्धि (पितुमन्तमिव) अन्नवान् के सदृश (यदि) यदि (भरहूतये) पालन धारण करने वाली वाणी आह्वान के लिये जिस की उस (विशे) प्रजा के लिये (रत्नम्) रमणीय (क्षयम्) निवास स्थान को धारण करता है तो वही राज्य करने के योग्य होता है ॥४॥

भावार्थः—प्रजा की पालना के लिये गूढनीति से राजा व्यवहारों का अनुष्ठान करे और सब की पालना यथार्थभाव से करे ॥४॥

प्रशंसित सेना जिस की ऐसा ही राजा जीतने वाला होने को योग्य है ॥
स जिह्या चतुरनीक ऋजते चारु वसानो वरुणो यतन्नरिम् ।
न तस्य विद्म पुरुषत्वता वयं यतो भगः सविता दाति वार्यम् ॥५॥

पदार्थः—जो (वरुणः) श्रेष्ठ (चारु) सुन्दर वस्त्र को (वसानः) धारण करता हुआ (चतुरनीकः) चार प्रकार की सेनायें जिसकी वह (जिह्या) वाणी से (अरिम्) शत्रुका (यतन्) यत्न करता हुआ (पुरुषत्वता) बहुत पुरुषार्थ के साथ (भगः) ऐश्वर्य्य से युक्त (सविता) सत्य में प्रेरणा करने वाला (वार्यम्) स्वीकार करने योग्य उपदेश को (दाति) देता है (सः) वह (ऋजते) उत्तम प्रकार सिद्ध करता है (यतः) जिस से (वयम्) हम लोग (तस्य) उस के पुरुषार्थ के अन्त को (न) नहीं (विद्म) जानें ॥५॥

भावार्थः—जिस की उत्तम सेना है वही राजा प्रशंसित होता है ॥५॥

इस सूक्त में विद्वान् और राजा के गुण वर्णन करने से इस सूक्त के अर्थ की इस से पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिये ॥

यह पंचम मण्डल में अड़तालीसवां सूक्त समाप्त हुआ ॥

अथ पंचर्चस्येकोनपंचाशत्तमस्य सूक्तस्य प्रतिप्रभ आत्रेय ऋषिः । विश्वेदेवा देवताः । १ । २ । ४ भुरिक्त्रिष्टुप् । ३ निचृत्त्रिष्टुप् छन्दः । ध्रुवतः स्वरः । ५ स्वरट्पङ्क्तिश्छन्दः । पंचमः स्वरः ॥

अब पांच ऋचा वाले उनचासवें सूक्त का प्रारम्भ किया जाता है उसके प्रथम मन्त्र में मनुष्यों को चाहिये कि परोपकार ही करें इस विषय को कहते हैं ॥

देवं वाँ अथ सवित रमेवे भगं च रत्नं विभजन्तमायोः ।

आ वाँ नरा पुरुभुजा ववृत्यां दिवेदिवे चिदश्विना सखीयन् ॥१॥

पदार्थः—हे मनुष्यों मैं (अथ) आज (वः) आप लोगों के लिये (आयोः) जीवन का (विभजन्तम्) विभाग करते हुए (देवम्) विद्वान् (सवितारम्) ऐश्वर्य्यवान् (रत्नम्) रमणीय धन (भगम्) और ऐश्वर्य्य को (च) भी (आ, ईषे) अच्छे प्रकार चाहता हूं और हे (पुरुभुजा) बहुतों का पालन करते हुए (नरा) अग्रणी (अश्विना) राजा और प्रजा जनो (सखीयन्) मित्र के सदृश आचरण करता हुआ मैं (चित्) निश्चित (दिवेदिवे) प्रतिदिन (वाम्) आप दोनों को (आ, ववृत्याम्) अच्छे प्रकार वर्त्ताऊँ ॥१॥

भावार्थः—जो मनुष्य मित्र होकर दूसरे के लिये सुख की इच्छा करें वे सदा ही आदर करने योग्य हों ॥१॥

मेघ का कारण क्या है इस विषय को कहते हैं ॥

प्रति प्रयाणमसुरस्य विद्वान्सूक्तैर्देवं सवितारं दुवस्य ।

उप ब्रवीत् नमसा विजानन् ज्येष्ठं च रत्नं विभजन्तमायोः ॥२॥

पदार्थः—हे जन (विद्वान्) विद्वान् आप (सूक्तैः) अच्छे अर्थों को कहने वाले वेद के विभागों से (असुरस्य) मेघ की (प्रयाणम्) यात्रा का और (देवम्) प्रकाशित होते हुए (सवितारम्) मेघ को उत्पन्न करने वाले का (प्रति) प्रत्यक्ष में (दुवस्य) सेवन करो और (नमसा) अन्न आदि के दानरूप सत्कार से (ज्येष्ठम्) अत्यन्त प्रशंसा करने योग्य (रत्नम्) धन को (च) भी (विजानन्) विशेष करके जानता हुआ (आयोः) जीवन के (विभजन्तम्) विभाग करते हुए को (उप, ब्रवीत्) कहें ॥२॥

भावार्थः—हे मनुष्यो ! सूर्य ही मेघ आदिकों का उत्पन्न करने वाला है उस की विद्या का उपदेश दीजिये ॥२॥

फिर मनुष्यों को क्या जानना चाहिये इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

अदत्रया दयते वायर्थाणि पूषा भगो अदितिर्वस्त उजः ।

इन्द्रो विष्णुर्वरुणो मित्रो अग्निरहानि भद्रा जनयन्त दस्माः ॥३॥

पदार्थः—हे मनुष्यो विद्वान् (अदत्रया वायर्थाणि) खाने और स्वीकार करने योग्य अन्नादिकों को (दयते) देता है और (पूषा) पुष्टिकर्ता (भगः) सेवन करने योग्य तथा (अदितिः) माता (उजः) किरणों का (वस्ते) आच्छादन करती है और (इन्द्रः) सूर्य (विष्णुः) व्यापक विजुली (वरुणः) उदान (मित्रः) प्राण (अग्निः) प्रसिद्ध अग्नि (दस्माः) और दुःख के नाश करने वाले (भद्रा) कल्याण कारक (अहानि) दिनों को (जनयन्त) उत्पन्न करते हैं उनको व्यर्थ मत व्यतीत करिये ॥३॥

भावार्थः—जैसे माता अनुग्रह से अन्न पान आदि के दान से सन्तानों का पालन करती है वैसे ही सूर्य आदि पदार्थ दिन और रात्रि से सब की रक्षा करते हैं ॥३॥

फिर मनुष्यों को क्या वृत्ति करके क्या प्राप्त करना चाहिये इस विषय को कहते हैं ॥

तन्नो अनर्वा सविता वरूथं तत्सिन्धव इषयन्तो अनु गमन् ।

उप यद्वोचै अध्वरस्य होता रायः स्याम पतयो वाजरत्नाः ॥४॥

पदार्थः—(अध्वरस्य) अहिंसारूप यज्ञ का (होता) ग्रहण करने वाला मैं सब के प्रति (यत्) जिस का (उप, बोधे) उपदेश करूँ (तत्) उस के और (नः) हम लोगों के (वरुणम्) गृह (अन्नर्था) घोड़े जिस के नहीं वह और (सविता) सूर्य्य तथा (तत्) उस को (इष्यस्तः) प्राप्त होते वा प्राप्त कराते हुए (सिन्धवः) नदियाँ वा समुद्र (अनु, रमन्) पीछे चलते हैं, जिस से (वाजरत्नाः) विज्ञान धन है जिन के ऐसे हम लोग (रायः) धन के (पतयः) स्वामी (स्याम) हों ॥४॥

भावार्थः—हे मनुष्यो ! जो तुम सूर्य्य आदि के सदृश निरन्तर पुरुषार्थी होओ तो लक्ष्मीवान् होओ ॥४॥

मनुष्यों को क्या कर के क्या प्राप्त करना चाहिये इस विषय को कहते हैं ॥

प्र ये वसुभ्य ईवदा नमो दुर्य्ये मित्रे वरुणे सूक्तवाचः ।

अवैत्वभ्वं कृणुता वरीयो दिवस्पृथिव्योरवसा मदेम ॥५॥

पदार्थः—हे मनुष्यो (ये) जो (मित्रे) मित्र (वरुणे) उत्तम तिथि के निमित्त (ईवत्) गतिमान् तथा रक्षणवान् पदार्थ को (प्र, आ, दुः) उत्तम प्रकार देवें वा (ये) जो तुम लोग (वसुभ्यः) धनों के लिये (नमः) अन्न को (कृणुता) सिद्ध करो उन से युक्त (सूक्तवाचः) उत्तम प्रशंसित वाणी वाले हम लोग (दिवः, पृथिव्योः) प्रकाश सूर्य्य और भूमि के मध्य में जिस से (वरीयः, अभ्वम्) अत्युत्तम धनादि तथा अत्यन्त (अव, एतु) प्राप्त हो उस की (अवसा) रक्षा से (मदेम) आनन्दित हों ॥५॥

भावार्थः— हे मनुष्यो ! पुरुषार्थ से लक्ष्मी को और उस से अन्न आदि को इकट्ठा कर बड़े सुख को प्राप्त होकर सब का रक्षण करो ॥५॥

इस सूक्त में सूर्य और विद्वानों के गुण वर्णन करने से इस सूक्त के अर्थ की इस से पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिये ॥

यह पंचम मण्डल में उनचासवां सूक्त समाप्त हुआ ॥

अथ पञ्चर्चस्य पञ्चाशत्तमस्य सूक्तस्य स्वस्त्यात्रेय ऋषिः । विश्वेदेवा देवताः ।
१ स्वराडुणिक् । २ निचूदुणिक् । ३ भुरिगुणिक्छन्दः । ऋषभः स्वरः । ४ । ५
निचूदनुष्टुप्छन्दः । धैवतः स्वरः ॥

अब पांच ऋचावाले पचासवें सूक्त का प्रारम्भ है उसके प्रथम मन्त्र में मनुष्यों को चाहिये कि विद्वानों के साथ मित्रता से विद्या और धन को प्राप्त होकर यश बढ़ावें इस विषय को कहते हैं ॥

विश्वो देवस्य नेतुर्मर्तो वुरीत सख्यम् ।

विश्वो राय इषुध्यति द्युम्नं वृणीत पुष्यसे ॥१॥

पदार्थः—(विश्वः) सम्पूर्ण (मर्तः) मनुष्य (नेतुः) अग्रणी (देवस्य) विद्वान् की (सख्यम्) मित्रताको (वुरीत) स्वीकार करे और (विश्वः) सम्पूर्ण (राये) धनके लिये (इषुध्यति) वाणों को धारण करता है और जिससे आप (पुष्यसे) पुष्ट होते हैं उस (द्युम्नम्) यश को आप (वृणीत) स्वीकार करिये ॥१॥

भावार्थः—सब मनुष्यों को चाहिये कि विद्या धन और शरीरपुष्टि की प्राप्ति के लिये विद्वानों की शिक्षा शरीर और आत्मा से परिश्रम निरन्तर करें ॥१॥

फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिये इस विषय को कहते हैं ॥

ते ते देव नेतये चेमाँ अनुशसे ।

ते राया ते ह्या३पृचे सचेमहि सचथ्यैः ॥२॥

पदार्थः—हे (नेतः) अग्रणी (देव) विद्वन् (ये) जो (ते) आप के (अनुशसे) अनुशासन के लिये (इमान्) इन को सम्बन्धित करते हैं (ते, ते) वे वे सत्कार करने योग्य हों (च) और जो (राया) धन से सब की रक्षा करते हैं (ते) वे प्रीति से युक्त होते हैं और जो (हि) निश्चित (आपृचे) सब ओर से सम्बन्ध के लिये (सचथ्यैः) पूर्ण सम्बन्धों में उत्पन्न हुआओं के साथ वर्तमान हैं उन के साथ हमलोग (सचेमहि) मिलें ॥२॥

भावार्थः—हे विद्वन् ! आप इन वर्तमान और समीप में स्थित जनों को शिक्षा दीजिये और विद्वानों के साथ मिल के विद्याओं को प्राप्त हूजिये ॥२॥

मनुष्यों को किस का सत्कार करना और क्या प्राप्त करना चाहिये इस विषय को कहते हैं ॥

अतो न आ नूनतिथीनतः पत्नीर्दशस्थत ।

आरे विश्वं पथेष्ठां द्विषो युयोतु यूयुविः ॥३॥

पदार्थः—हे मनुष्यो (अतः) इस कारण से (नः) हम लोगों और (नून) अधर्म्म से अलगकर धर्म्म के मार्ग पर चलाने वाले (अतिथीन्) जिन के आगमन की तिथि नियत नहीं उनको (अतः) इस के अनन्तर (पत्नीः) स्त्रियों को (आ) सब

प्रकार से (दशस्यत) प्रबल करिये और (विद्वन्) सम्पूर्ण जन को तथा (पथेष्ठाम्) जो धर्मयुक्त पथ में स्थित हो उसको (आरे) समीप में प्रबल करिये और (यूयुविः) विभाग करनेवाला (द्विषः) द्वेष्टा जनों को दूर में (युयोतु) विशेष करके विभक्त करे ॥३॥

भावार्थः—मनुष्यों को चाहिये कि धार्मिक अतिथियों की उत्तम प्रकार सेवा कर और मिल के विवेक को प्राप्त होकर द्वेष आदि दोषों को दूर करें ॥३॥

जो अग्नि के सदृश व्यवहार के धारण करने वाले हों वे धीर होते हैं
इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

यत्र बह्निर्भिहितो दुद्रवद् द्रोण्यः पशुः ।

नृमणां वीरपस्त्योऽर्णा धीरेव सनिता ॥४॥

पदार्थः—हे मनुष्यो (यत्र) जिस में (द्रोण्यः) शीघ्र चलनेवालों में उत्पन्न (पशुः) जो देखा जाता है उस के सदृश (अभिहितः) कहा गया वा धारण किया गया (बह्निः) प्राप्त करने वाला अग्नि (दुद्रवत्) अत्यन्त चलता है वहां (अर्णा) प्राप्त कराने वाली (धीरेव) ध्यानवती के सदृश (नृमणाः) मनुष्यों में जिसका मन (वीर-पस्त्यः) जिसके गृह में वीर वह पुत्र (सनिता) विभाग करनेवाला होवे ॥४॥

भावार्थः—इस मन्त्र में वाचकलु०—जो अग्नि के सदृश तेजस्वी और वेग से युक्त हों वे सत्य और असत्य के विभाग करने वाले हों ॥४॥

मनुष्यों को क्या मांगना चाहिये इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

एष तै देव नेता रथस्पतिः शं रयिः ।

शं राये शं स्वस्त्य इषः स्तुतो मनामहे देवस्तुतो मनामहे ॥५॥

पदार्थः—हे (नेतः) प्राप्ति कराने वाले (देव) विद्वन् ! (ते) आप का (एषः) यह (रथस्पतिः) वाहन का स्वामी (शम्) सुखरूप (रयिः) धन और (शम्) सुख (राये) धन के लिये वा (स्वस्त्ये) सुख के लिये (शम्) कल्याण (इषःस्तुतः) अन्न आदि की स्तुति करनेवाला और जो (देवस्तुतः) विद्वानों से प्रशंसित है उन की हम लोग (मनामहे) याचना करते हैं और हम लोग (मनामहे) जानते हैं ॥५॥

भावार्थः—जो विद्वानों से प्रशंसित और कल्याणकारक पदार्थ हों उनको हम लोग ग्रहण करें ॥५॥

इस सूक्त में विद्वानों के गुण वर्णन करने से इस सूक्त के अर्थ की इस
से पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ सङ्गति जाननी चाहिये ॥

यह पञ्चम मण्डल में पचासवां सूक्त समाप्त हुआ ॥

अथ पञ्चदशचंस्यैकपञ्चाशत्तमस्य सूक्तस्य स्वस्त्यात्रेय ऋषिः । विश्वेदेवा
देवताः । १ गायत्री । २ । ३ । ४ निचृद्गायत्री छन्दः । षड्जः स्वरः । ५ । ८ ।
९ । १० निचृदुष्णिक् । ६ उष्णिक् । ७ विराडुष्णिक् छन्दः । ऋषभः स्वरः ११
निचृतिऋष्टुप् । १२ त्रिष्टुप् छन्दः । धैवतः स्वरः । १३ पङ्क्तिऋन्दः । पञ्चमः
स्वरः । १४ । १५ अणुष्टुप्छन्दः । गान्धारः स्वरः ॥

अब पन्द्रह ऋचावाले इक्यावनवें सूक्त का प्रारम्भ है उस के प्रथम मंत्र
में विद्वान् जन विद्वानों के साथ क्या करें यह उपदेश किया जाता है ॥

अग्ने सुतस्य पीतये विश्वैरूपैभिरा गहि । देवेभिर्हव्यदातये ॥१॥

पदार्थः—हे (अग्ने) विद्वन् आप (विश्वैः) सम्पूर्ण (ऊनेभिः) रक्षा आदि
करने वाले (देवेभिः) विद्वानों के साथ (सुतस्य) निकाले हुए ओषधिरस के (पीतये)
पान करने के लिये और (हव्यदातये) देने योग्य वस्तु के देने के लिये (आ, गहि)
प्राप्त हूजिये ॥१॥

भावार्थः—जो विद्वान् जन अत्यन्त विद्वान् के साथ सम्पूर्ण जनों को
उत्तम प्रकार बोध दें तो सब आनन्दित होंवें ॥१॥

कैसे मनुष्यों को होना चाहिये इस विषय को कहते हैं ॥

ऋतधीतय आ गत सत्यधर्माणो अश्वरम् ।

अग्नेः पिबत जिह्वया ॥२॥

पदार्थः—हे (ऋतधीतयः) सत्य के धारण करने वाले (सत्यधर्माणिः) सत्य है
धर्म जिनका ऐसे विद्वानो आप लोग (अश्वरम्) अहिंसारूप व्यवहार को (आ, गत)
प्राप्त हूजिये और (अग्नेः) अग्नि की (जिह्वया) जिह्वा से रस को (पिबत)
पीजिये ॥२॥

भावार्थः—हे मनुष्यो ! आप लोग सत्यधर्म के धारण से अत्यन्त
सुख को प्राप्त हूजिये ॥२॥

विद्वानों के साथ विद्वान् क्या करे इस विषय को कहते हैं ॥

विप्रेभिर्विप्र सन्त्य प्रातर्यामिरा गहि । देवेभिः सोमपीतये ॥३॥

पदार्थः—हे (सन्त्य) वर्तमान में श्रेष्ठ (विप्र) बुद्धिमान् आप (प्रातर्यामिभिः) प्रातःकाल में जाने वाले (देवेभिः) विद्वानों के और (विप्रेभिः) बुद्धिमानों के साथ (सोमपीतये) सोमलतानामक ओषधि के रस के पान के लिये (आ, गहि) प्राप्त हूजिये ॥३॥

भावार्थः—जब विद्वानों के साथ विद्वानों का सङ्ग होता है तब ऐश्वर्य्य का प्रादुर्भाव होता है ॥३॥

फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिये इस विषय को कहते हैं ॥

अयं सोमश्चमू सुतोऽमन्त्रे परि शिच्यते । प्रिय इन्द्राय वायवे ॥४॥

पदार्थः—हे मनुष्यो जो (अयम्) यह (वायवे) बलवान् (इन्द्राय) अत्यन्त ऐश्वर्य्य से युक्त पुरुष के लिये (सुतः) उत्पन्न किया गया (प्रियः) सुन्दर (सोमः) ऐश्वर्य्य का योग (अमन्त्रे) पात्र में (परि) सब ओर से (शिच्यते) सींचा जाता है वह (चमू) दो प्रकार की सेनाओं को सब प्रकार से वृद्धि करता है ॥४॥

भावार्थः—जो वैश्च जन ओषधियों के सारभागों को निकालकर रोग-रहित मनुष्यों को करें तो सब ऐश्वर्यों से युक्त होते हैं ॥४॥

मनुष्यों को क्या भोजन करना और क्या पीना चाहिये इस विषय को कहते हैं ॥

वायवा याहि वीतये जुषाणो हव्यदातये ।

पिबा सुतस्थान्धसो अभि प्रयः ॥५॥

पदार्थः—हे (वायो) अत्यन्त बल से युक्त आप (हव्यदातये) देने योग्य वस्तु के देने के लिये और (वीतये) विज्ञान आदि की प्राप्ति के लिये (अभि, प्रयः) सब ओर से सुन्दर जल का (जुषाणः) सेवन करते हुए (आ, याहि) प्राप्त हूजिये और (सुतस्य) उत्पन्न हुए (अन्धसः) अन्न के रस का (पिबा) पान करिये ॥५॥

भावार्थः—हे विद्वन् ! आप रोग और प्रमाद के नाश करने और बुद्धि के बढ़ानेवाले अन्न की खाइये और रस को पीजिये ॥५॥

अब राजा और अमात्य क्या करें इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

इन्द्रश्च वायवेषां सुतानां पीतिमर्हथः ।

तान् जुषेथामरेपसावभि प्रयः ॥६॥

पदार्थः—हे (वायो) मुख्य पुरुष (इन्द्रः, च) और राजा आप दोनों (एषाम्) इन वर्तमान (सुतानाम्) पालना से छूटे अर्थात् सिद्ध हुए पदार्थों के (पीतिम्) पान के

(अर्हथः) योग्य होते हैं (तान्) उनको और (अरेपसौ) दयालु हुए (प्रयः) सुन्दर अन्न को (अभि, जुषेयाम्) सेवन करें ॥६॥

भावार्थः—जहां राजा और मन्त्री धार्मिक होवें वहां संपूर्ण योग्यता होवे ॥६॥

फिर मनुष्य क्या करें इस विषय को कहते हैं ॥

सुता इन्द्राय वायवे सोमासो दध्याशिरः ।

निम्नं न यन्ति सिन्धवोऽभि प्रयः ॥७॥

पदार्थः—हे मनुष्यो (सिन्धवः) नदियां (निम्नम्) अर्थात् नीचे स्थल को (न) जैसे वैसे (दध्याशिरः) धारण करने और खाने योग्य (सुताः) उत्पन्न हुए (सोमासः) ऐश्वर्य से युक्त पदार्थ (वायवे) वायु के सदृश बलयुक्त (इन्द्राय) अत्यन्त ऐश्वर्य वाले के लिये (प्रयः) अत्यन्त प्रिय को (अभि) सब ओर से (यन्ति) प्राप्त होते हैं ॥७॥

भावार्थः—इस मन्त्र में उपमालं०—जैसे नदियां समुद्र को प्राप्त होती हैं वैसे ही बड़ी ओषधियों के सेवन करने वाले सुख को प्राप्त होते हैं ॥७॥

अब अग्नि के समान विद्वान् कैसा है इस विषय को कहते हैं ॥

सजूर्विश्वेभिर्देवेभिरश्विभ्यामुषसां सजूः ।

आ याङ्मग्ने अत्रिवत्सुते रण ॥८॥

पदार्थः—हे (अग्ने) अग्नि के सदृश तेजस्वी विद्वन् ! जैसे अग्नि (विश्वेभिः) सम्पूर्ण (देवेभिः) पृथिवी आदिकों से (सजूः) संयुक्त तथा (अश्विभ्याम्) प्रकाशित और अप्रकाशित लोकों तथा (उषसा) प्रातःकाल से (सजूः) संयुक्त (सुते) उत्पन्न जगत् में (अत्रिवत्) व्यापक के सदृश है वैसे (आ, याहि) प्राप्त हूजिये और (रण) उपदेश करिये ॥८॥

भावार्थः—इस मन्त्र में वाचकलु०—हे मनुष्यो ! जो विजुली सब पदार्थों में व्याप्त है उसको विशेष कर के जानिये ॥८॥

फिर उसी विषय को कहते हैं ॥

सजूर्मित्रावरुणाभ्यां सजूः सोमैर्न विष्णुना ।

आ याङ्मग्ने अत्रिवत्सुते रण ॥९॥

पदार्थः—हे (अग्ने) विद्वन् ! आप जो (मित्रावरुणाम्बाम्) प्राण और उदान पवनों से (सजूः) संयुक्त (सोमेन) ऐश्वर्य वा चन्द्र से और (विष्णुना) व्यापक आकाश से (सजूः) संयुक्त और (सुते) उत्पन्न हुए जगत् में (अत्रिवत्) व्यापक के सदृश है उसके जानने के लिये (आ, याहि) प्राप्त हूजिये और हम लोगों के लिये सत्य का (रण) उपदेश कीजिये ॥६॥

भावार्थः—इस मन्त्र में उपमालं०—जो मनुष्य प्राण और अपान आदि में स्थित बिजुली की विद्या को जानें तो बहुत सुख को प्राप्त होवें ॥६॥

फिर वह कैसा है इस विषय को कहते हैं ॥

सजुरादित्यैर्वसुभिः सजूरिन्द्रेण वायुना ।

आ याह्यग्ने अत्रिवत्सुते रंण ॥१०॥

पदार्थः—हे (अग्ने) अग्नि के समान विद्वन् ! जो (आदित्यैः) महीनों और (वसुभिः) पृथिवी आदिकों के साथ (सजूः) संयुक्त और (वायुना) बलवान् (इन्द्रेण) जीव के साथ (सजूः) संयुक्त (सुते) उत्पन्न हुए जगत् में (अत्रिवत्) व्यापक के सदृश वर्तमान है उसके जानने के लिये (आ, याहि) प्राप्त हूजिये और (रण) उपदेश करिये ॥१०॥

भावार्थः—हे मनुष्यो ! जो मन सम्बन्धी बिजुली रूप अग्नि आकाश में स्थित हुआ वर्तमान है उस को जान कर कार्य्यों में उपयोग करिये ॥१०॥

फिर विद्वद्विषय को कहते हैं ॥

स्वस्ति नो मिमीतामश्विना भगः स्वस्ति देव्यदितिरनर्वणः ।

स्वस्ति पूषा असुरो दधातु नः स्वस्ति द्यावापृथिवी सुचेतुनां ॥११॥

पदार्थः—हे मनुष्यो जैसे (अश्विना) अध्यापक और उपदेशक जन (अनर्वणः) अश्वरहित का (स्वस्ति) सुख (मिमीताम्) रचें और (भगः) ऐश्वर्य को करने वाला वायु (नः) हम लोगों के लिये (स्वस्ति) सुख (देवी) प्रकाशित (अदितिः) अखण्डविद्या (नः) हम लोगों के लिये (स्वस्ति) सुख (सुचेतुना) उत्तम विज्ञापन से (द्यावापृथिवी) प्रकाश और भूमि हम लोगों के लिये (स्वस्ति) सुख और (पूषा) पुष्टि करने वाला दुग्धादि पदार्थ और (असुरः) मेघ हम लोगों के लिये सुख को (दधातु) धारण करे वैसे आप लोगों के लिये भी वे सुख को धारण करें ॥११॥

भावार्थः—जो मनुष्य पदार्थ विद्या से जिन पदार्थों को उपयुक्त करें अर्थात् काम में लावें वे इन से उपकार ग्रहण करने को समर्थ हों ॥११॥

फिर मनुष्य कैसे विद्या वृद्धि करें इस विषय को कहते हैं ॥

स्वस्तये वायुमुप ब्रवामहै सोमं स्वस्ति भुवनस्य यस्पतिः ।

बृहस्पतिं सर्वगणं स्वस्तये स्वस्तये आदित्यासो भवन्तु नः ॥१२॥

पदार्थः—हे मनुष्यो जैसे हम लोग (स्वस्तये) सुख के लिये (वायुम्) वायु-विद्या और (सोमम्) ऐश्वर्य का (उप, ब्रवामहै) उपदेश देवें वैसे सुनकर आप लोग अन्धों के प्रति उपदेश दीजिये और (यः) जो (भुवनस्य) लोक का (पतिः) स्वामी है वह (स्वस्तये) उपद्रव दूर होने के लिये (सर्वगणम्) सम्पूर्ण समूह जिस में उस (बृहस्पतिम्) बड़ी वेदवाणियों के स्वामी को और (नः) हम लोगों के लिये (स्वस्ति) सुख को धारण करे और जैसे (आदित्यासः) अड़तालीस वर्ष परिमित ब्रह्मचर्य से किया विद्याभ्यास जिन्होंने तथा जो मासों के सदृश सम्पूर्ण विद्याओं में व्याप्त वे हम लोगों के अर्थ (स्वस्तये) अत्यन्त सुख के लिये (भवन्तु) हों वैसे आप लोगों के लिये भी हों ॥१२॥

भावार्थः—इस मन्त्र में वाचकलु०—मनुष्य परस्पर पदार्थ विद्या को सुन और अभ्यास कर के विद्वान् हों ॥१२॥

फिर विद्वान् जन क्या करें इस विषय को कहते हैं ॥

विश्वे देवा नो अद्या स्वस्तये वैश्वानरो वसुरग्निः स्वस्तये ।

देवा अन्त्वृभवः स्वस्तये स्वस्ति नो रुद्रः पातवंहसः ॥१३॥

पदार्थः—हे मनुष्यो जैसे (अद्या) आज (विश्वे, देवाः) संपूर्ण विद्वान् जन (स्वस्तये) सुख के लिये (नः) हम लोगों की (भवन्तु) रक्षा करें और (स्वस्तये) सुख के लिये (वैश्वानरः) समस्त मनुष्यों में प्रकाशमान (वसुः) सर्वत्र वसने वाला (अग्निः) अग्नि रक्षा करे और (ऋभवः) बुद्धिमान् (देवाः) विद्वान् जन (स्वस्तये) विद्या सुख के लिये रक्षा करें और (रुद्रः) दुष्टों को दण्ड देने वाला (स्वस्ति) सुख की भावना करके (नः) हम लोगों की (अंहसः) अपराध से (पातु) रक्षा करे ॥१३॥

भावार्थः—विद्वानों की योग्यता है कि उपदेश और अध्यापन से सब मनुष्यों की निरन्तर रक्षा कर के वृद्धि करावें ॥१३॥

फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

स्वस्ति मित्रावरुणा स्वस्ति पथ्ये रेवति ।

स्वस्ति न इन्द्रश्चाग्निश्च स्वस्ति नो अदिते कृषि ॥१४॥

पदार्थः—हे (अदिते) खण्डित विद्या से रहित (रेवति) बहुत धन से युक्त आप (पथ्ये) मार्ग युक्त कर्म में जैसे (मित्रावरुणा) प्राण और उदान (नः) हम लोगों के लिये (स्वस्ति) सुख (इन्द्रः, च) और वायु (स्वस्ति) सुख को (अग्निः, च) और बिजुली (स्वस्ति) सुख (नः) हम लोगों के लिये करती है वैसे (स्वस्ति) सुख (कृषि) करिये ॥१४॥

भावार्थः—जो सब जीवों के लिये सुख देता है वही विद्वान् प्रशंसित होता है ॥१४॥

मनुष्यों को विद्वानों के संग से जो धर्म मार्ग उस से चलना चाहिये इस विषय को कहते हैं ॥

स्वस्ति पन्थामनु चरेम सूर्याचन्द्रमसाविव ।

पुनर्ददता धनंता जानता सङ्गमेमहि ॥१५॥

पदार्थः—हम लोग (सूर्याचन्द्रमसाविव) सूर्य और चन्द्रमा के सदृश (स्वस्ति) सुख (पन्थाम्) मार्गों के (अनु, चरेम) अनुगामी हों और (पुनः) फिर (ददता) दान करने (अधनता) और नहीं नाश करने वाले (जानता) विद्वान् के साथ (सम्, गमेमहि) मिलें ॥१५॥

भावार्थः—हे मनुष्यो ! जैसे सूर्य और चन्द्रमा नियम से दिन रात्रि चलते हैं वैसे न्याय के मार्ग को प्राप्त हूजिये । और सज्जनों के साथ समागम करिये ॥१५॥

इस सूक्त में अग्नि और विद्वान् के गुण वर्णन करने से इस सूक्त के अर्थ को इससे पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिये ॥

यह पंचम मण्डल में इष्यावनवां सूक्त समाप्त हुआ ॥

अथ सप्तदशर्चस्य द्विपञ्चाशत्तमस्य सूक्तस्य इष्यावाश्व आत्रेय ऋषिः । मरुतो देवताः । १ । ४ । ५ । १५ विराडनुष्टुप् । २ । ७ । १० निचूदनुष्टुप् । ६ पङ्क्ति-छन्दः । पञ्चमः स्वरः । ३ । ६ । ११ विराडुष्णिक् छन्दः । ऋषभः स्वरः । ८ ।

१२ । १३ अनुष्टुप् छन्दः । गान्धारः स्वरः । १४ बृहती । १६ निचृद्बृहती । १७ बृहती छन्दः । मध्यमः स्वरः ॥

अब सत्रह ऋचा वाले बावनवें सूक्त का प्रारम्भ है उसके प्रथम मन्त्र में मनुष्य सत्कार करने योग्यों का सत्कार करें इस विषय को कहते हैं ॥

प्र श्यावाश्व धृष्णुयार्चा मरुद्भिर्मृगवभिः ।

ये अद्रोघमनुष्यधं श्रवो मदन्ति यज्ञियाः ॥१॥

पदार्थः—हे (श्यावाश्व) काली शिखा वाले घोड़ों से युक्त (ये, जो (यज्ञियाः) सत्कार करने वाले (अद्रोघम्) द्रोह से रहित (अनुष्वधम्, श्रवः) अन्न और श्रवण के अनुकूल वर्तमान (मदन्ति) आनन्दित होते हैं उनकी (ऋग्वभिः) सत्कार करने वाले (मरुद्भिः) मनुष्यों के साथ (धृष्णुया) दृढ़ता से (प्र, अर्चा) सत्कार करो ॥१॥

भावार्थः—जो मनुष्य सत्कार करने योग्यों का सत्कार करते हैं वे सब सत्कृत होते हैं ॥१॥

फिर उसी विषय को कहते हैं ॥

ते हि स्थिरस्य श्वंसः सखायः सन्ति धृष्णुया ।

ते यामन्ना धृषद्विनस्तमनां पान्ति शश्वतः ॥२॥

पदार्थः—जो (स्थिरस्य) स्थिर (श्वंसः) बल के (धृष्णुया) दृढ़त्वादि गुणों से युक्त (सखायः) मित्र (सन्ति) हैं (ते) वे (हि) ही (त्मना) आत्मा से (यामन्) मार्ग में (धृषद्विनः) बहुत दृढ़त्व आदि गुणों से युक्त (प्रा, पान्ति) अच्छे प्रकार पालन करते हैं और जो (यामन्) मार्ग में प्रवृत्त हैं (ते) वे (शश्वतः) निरन्तर पथिकों की रक्षा करते हैं ॥२॥

भावार्थः—विद्वानों का ही मित्रपन और रक्षण स्थिर होता है, अन्य किसी का नहीं ॥२॥

फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

ते स्यन्द्रासो नोक्ष्णोऽति षक्रन्ति शर्वरीः ।

मरुतामथा महौ दिवि क्षमा च मन्महे ॥३॥

पदार्थः—हे विद्वान् जो (महः) बड़े (दिवि) प्रकाश और (मरुताम्) मनुष्यों के समीप में (क्षमा) क्षमा (अथा, च) और इसके अनन्तर (स्यन्द्रासः) कुछ

चेष्टा करते हुआओं के (न) सदृश (उक्षणः) सेचन करने वा (शर्बरीः) रात्रियों को (अति, स्कन्दन्ति) अत्यन्त प्राप्त होते हैं उनको हम लोग (मन्महे) विशेष प्रकार से जानते हैं (ते) वे सब मनुष्यों को जानने योग्य हैं ॥३॥

भावार्थः—इस मन्त्र में उपमालं०—जो मनुष्य दिनरात्रि पुरुषार्थ करते हैं वे दुःख का उल्लंघन करते हैं ॥३॥

फिर मनुष्य क्या करें इस विषय को कहते हैं ॥

मरुत्सु वो दधीमहि स्तोमं यज्ञं च धृष्णुया ।

विश्वे ये मानुषा युगा पान्ति मर्त्यं रिषः ॥४॥

पदार्थः—हे मनुष्यो (ये) जो (विश्वे) सब आप लोग (धृष्णुया) दृढ़ (मानुषा) मनुष्यों के सम्बन्धी (युगा) वर्षों को (स्तोमम्) प्रशंसा करने योग्य (यज्ञम्) पुरुषार्थ को (मर्त्यम्, च) और मनुष्य को (रिषः) हिंसक से (पान्ति) रखते अर्थात् बचाते हैं उन (वः) आप लोगों को हम लोग (मरुत्सु) मनुष्यों में (दधीमहि) धारण करें ॥४॥

भावार्थः—जो देव और मनुष्य सम्बन्धी युगों और वर्षों को जानते हैं वे गणित विद्या के जानने वाले होते हैं ॥४॥

फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिये इस विषय को कहते हैं ॥

अर्हन्तो ये सुदानवो नरो अस्मिन्निश्वसः ।

प्र यज्ञं यज्ञियेभ्यो दिवो अर्चा मरुद्भ्यः ॥५॥

पदार्थः—हे विद्वन् (ये) जो (यज्ञियेभ्यः) यज्ञ करने वालों के लिये (यज्ञम्) सत्कार नामक कर्म की (अर्हन्तः) योग्यता को प्राप्त होते हुए (सुदानवः) उत्तम दान देने वाले (अस्मिन्निश्वसः) अखण्डित बलयुक्त (नरः) जन (दिवः) कामना करते हुए (मरुद्भ्यः) मनुष्यों के लिये सत्कार नामक कर्म को सिद्ध करते हैं उनका आप (प्र, अर्चा) सत्कार करिये ॥५॥

भावार्थः—मनुष्य जितना बल बढ़ाने की इच्छा करें उतना ही बढ़ सकता है ॥५॥

फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिये इस विषय को कहते हैं ॥

आ रुक्मैरा युधा नरं ऋष्या ऋष्टीरसृक्षत ।

अन्वेनाँ अहं युतो मरुतो जज्ञतीरिव भानुरर्त्त त्मना दिवः ॥६॥

पदार्थः—हे विद्वानो जैसे (ऋष्याः) बड़े (नरः) अग्रणी जन (युधा) युद्ध से (ऋषीः) प्राप्त हुए सेनाओं के जन (आ, अनु, असृक्षत) सब प्रकार अनुकूल उत्पन्न करें और (एनान्) इनको (अह) ग्रहण करने में (जम्भतीरिव) शब्द करने वा शीघ्र चलने वालियों के सदृश (विद्युतः) बिजुली और (मस्तः) पवन की (दिवः) कामना करते हुए जन और (भानुः) दीप्ति (स्मना) आत्मा से जानने योग्य हैं उन को आप (रुक्मः) रोवमान प्रदीप्तों से (आ) सब प्रकार (अर्तं) प्राप्त हूजिये ॥६॥

भावार्थः—विद्वान् जन मनुष्यों के लिये बिजुली आदि विद्याओं को प्राप्त करावें ॥६॥

फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

ये वा॒वृ॒धन्त॒ पार्थि॒वा य उ॒राव॒न्तरि॑क्ष॒ आ ।

वृ॒जने॑ वा न॒दीनां॑ स॒धस्थे॑ वा म॒हो दि॒वः ॥७॥

पदार्थः—हे मनुष्यो (ये) जो (उरौ) बहुत रूप वाले (अन्तरिक्षे) आकाश में (पार्थिवाः) पृथिवी में जाने गये पदार्थ (वावृधन्त) अत्यन्त वृद्धि को प्राप्त होते हैं (ये, वा) अथवा जो (नदीनाम्) नदियों के (सधस्थे) समान स्थान में (वृजने, वा) वा वर्जते हैं जिसमें उसमें (आ) सब प्रकार अत्यन्त वृद्धि को प्राप्त होते हैं और (महः) महान् (दिवः) कामना करने वाले वृद्धि को प्राप्त होते हैं उनको आप लोग विशेष कर के जानिये ॥७॥

भावार्थः—जो पृथिवी आदिकों की विद्या को जानते हैं वे सब प्रकार वृद्धि को प्राप्त होते हैं ॥७॥

फिर विद्वान् क्या करे इस विषय को कहते हैं ॥

श॒शो मा॒रुत॑मु॒च्छंस॒ सत्य॑श॒वस॑मृ॒भ्वस॑म् ।

उ॒त स्म॒ ते शु॒भे नरः॑ प्र स्य॒न्द्रा यु॒जत॒ स्मना॑ ॥८॥

पदार्थः—हे विद्वन् आप (मारुतम्) मनुष्यों के संबन्धी इस (शर्धः) बल और (सत्यशवसम्) सत्य बल जिसका उस (ऋभ्वसम्) बुद्धिमान् को ग्रहण करने वाले की (उत्, शंस) अच्छे प्रकार स्तुति करो (उत्) और (स्म) निश्चित (ते) वे (स्यन्द्राः) धीरता युक्त गमन वाले (नरः) नायक आप लोग (शुभे) उत्तम कार्यों में (स्मना) आत्मा से परमात्मा को (प्र, युजत) प्रयुक्त करो ॥८॥

भावार्थः—मनुष्यों को चाहिये कि उत्तम बल और परमात्मा की निरन्तर प्रशंसा करें ॥८॥

फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिये इस विषय को कहते हैं ॥

उत स्म ते परुष्यामृणां वसत शुन्ध्यवः ।

उत पव्या रथानामद्रिं भिन्दन्त्योजसा ॥९॥

पदार्थः—हे मनुष्यो जो (परुष्याम्) पालन करने वाली में (शुन्ध्यवः) शोषन करने वाली (रथानाम्) वाहनों के (पव्या) रथों के चक्रों पहियों की कीलों के सदृश (ओजसा) बल से (अद्रिम्) मेघ को (भिन्दन्ति) तोड़ती हैं (उत) और वर्षाती हैं वे (ते) तुम्हारे लिये हों (उत) और (स्म) निश्चित (ऊर्णाः) रक्षित हुए यहां सत्कार किये गए आप लोग (वसत) बसिये ॥९॥

भावार्थः—जैसे मेघ वर्षते हुए पृथिवी को विदीर्ण करते हैं वैसे ही श्रेष्ठ पुरुषों का सङ्ग अशुद्धि का नाश करता है ॥९॥

मनुष्यों को समस्त विद्या धर्म मार्ग ढूँढने चाहियें इस विषय को कहते हैं ॥

आपथयो विपथयोऽन्तस्पथा अनुपथाः ।

एतेभिर्मह्यं नामभिर्यज्ञं विष्टार ओहते ॥१०॥

पदार्थः—हे मनुष्यो (आपथयः) सब ओर से अभिमुख मार्ग जिन का वे और (विपथयः) अनेक प्रकार के वा विरुद्ध मार्ग जिन के वे और (अन्तस्पथा) भीतर मार्ग जिनके वे और (अनुपथाः) अनुकूल मार्ग जिन का वे (एतेभिः) इन मार्गों वा मार्गों में स्थित हुआ और (नामभिः) संज्ञाओं से (मह्यम्) मेरे लिये (यज्ञम्) विद्वानों के सत्कार आदि कर्म को (विष्टारः) विस्तार (ओहते) प्राप्त होता है ॥१०॥

भावार्थः—हे मनुष्यो ! आप लोग सम्पूर्ण विद्याओं और उन से उत्पन्न हुए क्रिया कौशल मार्गों को यथावत् प्रत्यक्ष करके अन्यो को भी उत्तम प्रकार जनाओ सिखलाओ ॥१०॥

मनुष्य क्रम से विद्यादि व्यवहार को प्राप्त होवें इस विषय को कहते हैं ॥

अथा नरो न्योहतेऽथा नियुत ओहते ।

अथा पारावता इति चित्रा रूपाणि दर्शय ॥११॥

पदार्थः—हे मनुष्यो (अथा) इस के अनन्तर जो (नरः) विद्याओं में अग्रणी जन विद्याओं के कार्यों को (नि) निश्चय करके (ओहते) प्राप्त होता वा प्राप्त कराता है और (अथा) इसके अनन्तर (नियुतः) निश्चित वायु आदि गमन वाला

(ओहते) प्राप्त होता वा प्राप्त कराता है (अथा) इसके अनन्तर (पारावताः) दूर देश में होने वाले (दृश्या) देखने के योग्य (चित्रा) अद्भुत (रूपाणि) रूपों को (इति) इस प्रकार से प्रत्यक्ष करता है वह कृतकृत्य होता है ॥११॥

भावार्थः—मनुष्यों को चाहिये कि पहिले ब्रह्मचर्य्य से विद्याओं को पढ़ कर उसके अनन्तर कार्यों के रचने में प्रवीणता को प्रत्यक्ष कर के फिर अनुमान से दूर में स्थित अदृश्य पदार्थों के विज्ञान को कर के आश्चर्य्ययुक्त कर्म करें ॥११॥

फिर मनुष्य कैसे वर्त्ते इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

छन्दःस्तुभः कुम्भन्यव उत्समा कीरिणो नृतुः ।

ते मे के चित्र तायव ऊमा आसन्दिशि त्विषे ॥१२॥

पदार्थः—(ये) जो (के) कोई (चित्) भी (छन्दःस्तुभः) छन्दों से स्तुति करने वाले (उत्सम्) कूप के सदृश (कुम्भन्यवः) अपने को आर्द्रपन की इच्छा करते हुए (ऊमाः) सब के रक्षण आदि करने वाले (इशि) दर्शक में (मे) मेरे (त्विषे) शरीर और आत्मा के प्रकाश और बल के लिये (आसन्) होंवें (ते) वे (नृतुः) नाचनेवाले के सदृश (आ) सब और से (कीरिणः) विक्षेप व्याकुल करते वाले (तायवः) चोर जन (न) न होंवें ॥१२॥

भावार्थः—हे मनुष्यो ! जो अन्यजनों के विक्षेप और चोरी न करके जैसे पिपासा से व्याकुल के लिए जल वैसे शान्ति के देने वाले होकर सब के शरीर और आत्माके बल को बढ़ाते हैं वे ही श्रेष्ठ यथार्थवक्ता होते हैं ॥१२॥

मनुष्यों को किस का संग करना चाहिये इस विषय को कहते हैं ॥

ये ऋषवा ऋष्टिविद्युतः कवयः सन्ति वेधसः ।

तमृषे मारुतं गणं नमस्या रमया गिरा ॥१३॥

पदार्थः—हे (ऋषे) वेदार्थ के जानने वाले (ये) जो (ऋष्टिविद्युतः) ऋष्टिविद्युत् अर्थात् विजुली में विज्ञान जिन का वे (कवयः) सम्पूर्ण शास्त्रों में निपुण (ऋषवाः) बड़े महाशय (वेधसः) बुद्धिमान् जन (सन्ति) हैं उन का (गिरा) उत्तम प्रकार शिक्षित सत्य कोमल वाणी से (नमस्या) सत्कार करिये और इस से (तम्) उस (मारुतम्) विद्वान् मनुष्यों के (गणम्) समूह को (रमया) क्रीड़ा से आनन्दित करिये ॥१३॥

भावार्थः—जो महाशय यथार्थवक्ता जनों की सेवा और सत्कार कर उत्तम शिक्षा को प्राप्त होकर सत्य और असत्य के विवेक के लिये उपदेश करके सब मनुष्यों को आनन्दित करते हैं वे सब लोगों से सत्कार पाने योग्य होते हैं ॥१३॥

फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिए इस विषय को कहते हैं ॥

अच्छ ऋषे मास्तं गणं दाना मित्रं न योषणा ।

दिवो वा धृष्णव ओजसा स्तुता धीभिरिषण्यत ॥१४॥

पदार्थः—हे (ऋषे) विद्वन् आप (योषणा) स्त्री और (मित्रम्) मित्र के (न) सदृश (मास्तम्) मनुष्यसम्बन्धी (गणम्) समूह को (अच्छ) उत्तम प्रकार प्राप्त हुआ (वा) वा जैसे (दिवः) कामना करते हुए (धृष्णवः) धृष्टप्रगल्भ दूढ़ निश्चय वाले (स्तुताः) प्रशंसितजन (धीभिः) बुद्धियों और (ओजसा) बल आदि से (दाना) दानों को देकर मनुष्यसम्बन्धी समूह को (इषण्यत) प्राप्त होते हैं वैसे सब प्राप्त हों ॥१४॥

भावार्थः—इस मन्त्र में उपमालं०—सम्पूर्ण अध्यापक और पढ़ने वाले मित्र के सदृश परस्पर वृत्ति करके वायु आदि पदार्थों की विद्या का अच्छे प्रकार ग्रहण करें ॥१४॥

फिर मनुष्य विद्वानों के संग से विद्याओं को प्राप्त हों इस विषय को कहते हैं ॥

नू मन्वान एषां देवाँ अच्छा न वक्षणा ।

दाना संचेत सूरिभिर्यामश्रुतेभिरज्जिभिः ॥१५॥

पदार्थः—हे मनुष्यो जो (मन्वानः) मननशील पुरुष (यामश्रुतेभिः) याम प्रहर सुने गए जिन से उन (अज्जिभिः) विद्या और श्रेष्ठ गुणों के प्रकट करने वाले (सूरिभिः) विद्वानों के साथ (एषाम्) इन मनुष्यों के मध्य में (देवान् श्रेष्ठ विद्वानों वा श्रेष्ठ पदार्थों को (अच्छा) उत्तम प्रकार प्राप्त होता और (वक्षणा) प्रवाह से (दाना) दानों को करता है वह (नू) निश्चय दारिद्र्य और अज्ञान को न नहीं प्राप्त होता है उस को आपलोग (संचेत) सम्बन्धित करिए ॥१५॥

भावार्थः—जो मनुष्य विद्वानों के संग को प्रिय मानने और विद्या के दान में रुचि करनेवाले हों वे ही शीघ्र विद्या को प्राप्त हों ॥१५॥

फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

प्र थे मे बन्ध्वेषे गां वोचन्त सूरयः पृश्नि वोचन्त मातरसु ।

अधा पितरमिष्मिणं रुद्रं वोचन्त शिवसः ॥१६॥

पदार्थः—(थे) जो (सूरयः) विद्वान् जन (मे) मेरी (बन्ध्वेषे) बन्धुओं की इच्छा के लिए (गाम्) वाणी को (प्र, वोचन्त) उत्तम प्रकार उच्चारण करते हैं और (पृश्निम्) अन्तरिक्ष और (मातरम्) माता का (वोचन्त) उपदेश करते हैं (अधा) इस के अनन्तर (शिवसः) सामर्थ्यवाले (इष्मिणम्) बहुत प्रकार का बल जिसका उस (पितरम्) पालन करने वाले पिता और (रुद्रम्) दुष्टों के भय देने वाले का (वोचन्त) उपदेश करते हैं वे मुझ से सत्कार करने योग्य हैं ॥१६॥

भावार्थः—मनुष्यों को इस प्रकार जानना चाहिए कि जो हम लोगों के लिए विद्या और उत्तम शिक्षा को देवें वे हम लोगों से सदा आदर करने योग्य हों ॥१६॥

फिर उसी विषय को कहते हैं ॥

सप्त मे सप्त शाकिन एकमेका शता ददुः ।

यमुनायामधि श्रुतमुद्राधो गव्यं मृजे नि राधो अश्व्यं मृजे ॥१७॥

पदार्थः—हे मनुष्यो जिस (राधः) धनको (यमुनायाम्) यम और नियमों से अन्वित क्रिया के बीच मैंने (अधि, श्रुतम्) सुना और जो (गव्यम्) गौओं के हित को (उत्, मृजे) उत्तमता से शुद्ध करता हूं और जो (अश्व्यम्) घोड़ों में श्रेष्ठ (राधः) द्रव्य को (नि) निरन्तर (मृजे) स्वच्छ करता हूं वह (मे) मेरे (सप्त) सातप्रकार के मनुष्यों के भेद और (शाकिनः) सामर्थ्य वाले (सप्त) सात (एकमेका) एक एक (शता) सैकड़ों को जो (ददुः) देवें उस को और उन को आपलोग प्राप्त हूँ और विशेष करके जानिए ॥१७॥

भावार्थः—इस संसार में मूढ, मूढतर, मूढतम, विद्वान्, विद्वत्तर विद्वत्तम और अनूचान ये सात, सात प्रकार के मनुष्य होते हैं ॥१७॥

इस सूक्त में वायु और विश्वेदेव के गुण वर्णन करने से इस सूक्त के अर्थ की इस से पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिये ॥

यह पंचम मण्डल में बावनवां सूक्त समाप्त हुआ ॥

अथ षोडशर्चस्य त्रिपञ्चाशत्तमस्य सूक्तस्य इयावाहव आत्रेय ऋषिः । मरुतो देवताः । १ भुरिगायत्री । ८ । १२ गायत्रीछन्दः । षड्जः स्वरः । २ निचृद्बृहती । ६ स्वराड्बृहतीछन्दः । १४ बृहतीछन्दः । मध्यमः स्वरः । ३ अनुष्टुप् छन्दः । गान्धारः स्वरः । ४ । ५ उष्णिक् । १० । १५ विराडुष्णिक् । ११ निचृदुष्णिक्छन्दः । ऋषभः स्वरः । ६ पङ्क्तिः । ७ । १३ निचृत्पङ्क्तिः । १६ पङ्क्तिछन्दः पञ्चमः स्वरः ॥

अत्र सोलह ऋचा वाले तिरेपनवें सूक्त का आरम्भ है उस के प्रथम मन्त्र में अब मनुष्य क्या जानें इस विषय को कहते हैं ॥

को वेद् जानमेषां को वा पुरा सुम्नेष्वास मरुताम् ।
ययुञ्जे किलास्यः ॥१॥

पदार्थः— हे मनुष्यो वा विद्वानो (यत्) जो (युयुञ्जे) युक्त होता है वह (एषाम्) इन (मरुताम्) मनुष्यों वा पवनों के (जानम्) प्रादुर्भाव को (किलास्यः) निश्चित मुख जिस का वह (कः) कौन (वेद) जानता है (कः, वा) अथवा कौन (सुम्नेषु) सुखों में (पुरा) प्रथम (आस) स्थित है ॥१॥

भावार्थः मनुष्य और वायु आदि पदार्थों के लक्षण और लक्ष्यों को विद्वान् जन ही जानने को समर्थ हो सकते हैं अन्य नहीं ॥१॥

फिर मनुष्य कैसे पूछि के क्या जानें इस विषय को कहते हैं ॥

ऐताव्रथेषु तस्थुषः कः शुश्राव कथा ययुः ।

कस्मै सस्रुः सुदासे अन्वापय इळाभिर्वृष्टयः सह ॥२॥

पदार्थः— हे विद्वानो (स्थेषु) विमान आदि वाहनों में (ऐतान्) इन (तस्थुषः) स्थावर काष्ठ आदि पदार्थों को (कः) कौन (आ, शुश्राव) अच्छे प्रकार सुनाता है और (कथा) कैसे मनुष्य (ययुः) प्राप्त होते हैं और (कस्मै) किसके लिए (सस्रुः) प्राप्त होते हैं (इळाभिः) अन्न आदिकों से वृष्टयः) वृष्टियाँ और (आपयः) प्राप्त होने वाले पदार्थ (सह) एकसाथ (सुदासे) सुन्दर दास जिस के उस में (अनु) अनुकूल प्राप्त होते हैं ॥२॥

भावार्थः—कोई ही वह मनुष्य सम्पूर्ण शिल्पविद्या के व्यवहार करने को समर्थ होता है जो व्याप्त और बहुत उत्तम गुणवाले विजुली आदि पदार्थों को यथावत् जानता है ॥२॥

फिर मनुष्य क्या करें इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

तै म आहु॒र्य आ॒य॒यु॒रु॒प द्यु॒भिर्वि॒भिर्भवे॑ ।

नरो॒ मयी॑ अरे॒पस॑ इ॒मान्पश्य॑न्निति॒ पृ॒तुहि॑ ॥३॥

पदार्थः—(ये) जो (अरेपसः) दोषों के लेप से रहित (मर्याः) मरणवर्त्म वाले (नरः) नायक मनुष्य (द्युभिः) कामना करते हुए (विभिः) पक्षियों के सदृश (मवे) आनन्द के लिए (मे) मेरे सत्य को (आहुः) कहें और (आययुः) जानें वा प्राप्त होवें (ते) वे (इमान्) इन मनोरथों को (पश्यन्) देखते हुए के समान कहें (इति) इस प्रकार आप मेरी (उप, स्तुहि) समीप में स्तुति करिए ॥३॥

भावार्थः जो विद्वान् जन दिनरात्रि परिश्रम से विद्या को प्राप्त होकर अन्यो को उपदेश देवें उन को यथार्थवक्ता जानना चाहिये ॥३॥

मनुष्य पुरुषार्थ से किस किस को प्राप्त होवें इस विषय को कहते हैं ॥

ये अ॒ञ्जि॒षु ये वा॒र्षी॒षु स्व॒भान॑वः स॒क्षु स्व॒मे॒षु स्वा॒दि॒षु ।

आ॒या रथे॑षु॒ धन्व॑सु ॥४॥

पदार्थः—हे मनुष्यो (ये) जो (वाशीषु) वाणियों में (स्वभानवः) अपने प्रकाश जिनके वे (अञ्जिषु) प्रकट व्यवहारों में (सक्षु) माला के मणियों में और (स्वमेषु) सुवर्ण आदिकों में वा (ये) जो (स्वादेषु) भक्षण आदिकों में (रथेषु) वाहनों में और (धन्वसु) स्थलों में (आयाः) सुनते वा सुनाते हैं वे प्रसिद्ध होते हैं ॥४॥

भावार्थः—जो मनुष्य पुरुषार्थी होवें वे सब प्रकार से सत्कार को प्राप्त हुए लक्ष्मीवान् होते हैं ॥४॥

फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिए इस विषय को कहते हैं ॥

युष्माकं॑ स्मा रथा॑ अनु॒ मुदे॑ दधे मरुतो॑ जीरदानवः ।

वृष्टी॑ द्यावो॑ यतीरि॒व ॥५॥

पदार्थः—हे (जीरदानवः) जीवते हुए (मरुतः) मनुष्यो ! मैं (युष्माकम्) आप लोगों के (मुदे) आनन्द के लिए (रथान्) विमान आदि यानों को (दधे) धारण करता हूं और (वृष्टी) वर्षाओं तथा (द्यावः) प्रकाशों को (यतीरिव) प्रयत्न से सिद्ध होने वाली क्रियाओं के समान (स्मा) ही (अनु) पीछे आनन्द के लिए धारण करता हूं ॥५॥

भावार्थः—हे मनुष्यो ! जैसे मैं अभ्यास से विद्या के प्रकाशों को यज्ञ से वृष्टि को धारण करता हूँ वैसे आप लोग भी इन को धारण कीजिये ॥५॥

फिर मनुष्य क्या करें इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

आ यं नरः सुदानवो ददाशुषे दिवः कोशमनुच्यवुः ।

वि पर्जन्यं सृजन्ति रोदसी अनु धन्वना यन्ति वृष्टयः ॥६॥

पदार्थः—हे मनुष्यो ! (सुदानवः) उत्तम विद्या आदि श्रेष्ठ गुणों के दान से युक्त (दिवः) कामना करते हुए (नरः) नायक मनुष्य (ददाशुषे) देनेवाले के लिए (यम्) जिस (कोशम्) मेघ को (आ) चारों ओर से (अनुच्यवुः) वर्षावों और (रोदसी) अन्तरिक्ष और पृथिवी को (पर्जन्यम्) मेघ को (वि, सृजन्ति) विशेषतया छोड़ते हैं उसके (अनु) अनुकूल (धन्वना) अन्तरिक्ष से (वृष्टयः) वर्षावें (यन्ति) प्राप्त होती हैं वैसे आप लोग भी आचरण करो ॥६॥

भावार्थः—इस मन्त्र में वाचकलु०—वे ही मनुष्य उत्तम दाता हैं जो यज्ञ, जड़गलों की रक्षा और जलाशयों के निर्माण से बहुत वर्षाओं को कराते हैं ॥६॥

फिर मनुष्यों को क्या जानना चाहिये इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

तत्तुदानाः सिन्धवः क्षोदसा रजः प्र संसुर्धेनवो यथा ।

स्यन्ना अश्वा इवाध्वनो विमोचने वि यद्वर्तन्ते एन्यः ॥७॥

पदार्थः—हे मनुष्यो (यथा) जिस प्रकार से (धेनवः) दुग्ध देने वाली गौएँ वैसे (क्षोदसा) जल से (तत्तुदानाः) भूमि को तोड़ने वाली (सिन्धवः) नदियाँ (रजः) लोक को (प्र, सस्रुः) प्रस्रवित करती हैं । और (अश्वा इव) जैसे घोड़े दौड़ते हैं वैसे (यत्) जो (स्यन्नाः) शीघ्र जाने वाली (एन्यः) नदियाँ (विमोचने) विमोचन में (अध्वनः) मार्गों की (वि, वर्तन्ते) विताती हैं उन से संपूर्ण उपकार ग्रहण करने चाहिये ॥७॥

भावार्थः—इस मंत्र में उपमालं०—जैसे दुग्ध देनेवाली गौवें दुग्ध की वृष्टि करती हैं वैसे ही नदी तड़ाग समुद्र आदि और अन्य जलाशय पृथिवी पर वृष्टि करते हैं ॥७॥

फिर मनुष्यों को क्या प्राप्त करना योग्य है इस विषय को कहते हैं ॥

आ यात मरुतो दिव आन्तरिक्षादुमादुत । माव स्यात् परावतः ॥८॥

पदार्थः—हे (मरुतः) मनुष्यो आप लोग (अन्तरिक्षात्) अन्तरिक्ष (उत्त) और (अमात्) गृह से (दिवः) कामनाओं को (आ) सब प्रकार से (यात्) प्राप्त हजिये और (परावतः) दूर देश से (मा) नहीं (अव, आ, स्यात्) अच्छे प्रकार से स्थित हजिये ॥८॥

भावार्थः वे ही मनुष्य कामना की सिद्धि को प्राप्त होते हैं जो विरोध का त्याग करके विद्वान् होते हैं ॥८॥

फिर विद्वानों को क्या उपदेश देना योग्य है इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

मा वो रसानितभा कुमा क्रमुर्मा वः सिन्धुर्नि रीरमत् ।

मा वः परिं घ्रात्सरयुः पुरीषिण्यस्मे इत्सुम्नमस्तु वः ॥९॥

पदार्थः—हे मनुष्यो (अनितभा) दीप्ति को न प्राप्त (कुमा) कुत्सित प्रकाश-युक्त (क्रमुः) क्रमण करनेवाली (रसा) पृथिवी (मा) मत (वः) आप लोगों को (नि) अत्यन्त (रीरमत्) रमण करावे और (सिन्धुः) नदी वा समुद्र (मा) नहीं (वः) आपलोगों को निरन्तर रमण करावे तथा (सरयुः) चलनेवाला और (पुरीषिणो) पुरों की इच्छा करने वाली (मा) मत (वः) आपलोगों को (परि, स्थात्) परिस्थित करावे अर्थात् मत आलसी बनावे जिस से (अस्मे) हम लोगों के लिए और (वः) आपलोगों के लिए (सुम्नम्) सुख (इत्) ही (अस्तु) हो ॥९॥

भावार्थः—मनुष्यों को चाहिए कि इस प्रकार का पुरुषार्थ करें कि जिस प्रकार सम्पूर्ण पदार्थ सुख देनेवाले हों ॥९॥

फिर विद्वान्जन को मनुष्यों के अर्थ क्या इच्छा करनी चाहिए इस विषय को कहते हैं ॥

तं वः शर्धं रथानां त्वेषं गणं मारुतं नव्यसीताम् ।

अनु प्र यन्ति वृष्टयः ॥१०॥

पदार्थः—हे मनुष्यो जिस (रथानाम्) वाहनों और (नव्यसीताम्) नवीन-नवीनों के बीच (मारुतम्) मनुष्यों के सम्बन्धी (गणम्) समूह का और (त्वेषम्) सद्गुणों के प्रकाश का उपदेश करता हूं और जिस को (वृष्टयः) वर्षाओं (अनु प्र, यन्ति) प्राप्त होती हैं (तम्) उस (शर्धम्) बल को (वः) आप लोगों के लिए प्राप्त करता हूं ॥१०॥

भावार्थः—जो विद्वानों की नवीन नवीन नीति को प्राप्त होते हैं वे बल को प्राप्त होते हैं ॥१०॥

फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिये इस विषय को कहते हैं ।।

शर्धे शर्धे व एषां द्वातं द्वातं गणंगणं सुशस्तिभिः ।

अनु क्रामेम धीतिभिः ॥११॥

पदार्थः—हे मनुष्यो जैसे हम लोग (धीतिभिः) जैसे अङ्गुलियों से कम्मों को वैसे (सुशस्तिभिः) अच्छी प्रशंसाओं से (वः) आप लोगों के और (एषाम्) इन के (शर्धेशर्धम्) बल बल और (द्वातं द्वातम्) वर्तमान वर्तमान (गणंगणम्) समूह समूहको (अनु, क्रामेम) उल्लंघन करें वैसे आप लोगों को भी करना चाहिये ॥११॥

भावार्थः—इस मंत्र में वाचकलु०—जो मनुष्य पूर्ण बल को करें तो बहुत बलिष्ठों का भी उत्क्रमण करें ॥११॥

फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिये इस विषय को कहते हैं ।।

कस्मा अद्य सुजाताय रातहव्याय प्र ययुः ।

एना यामैन मरुतः ॥१२॥

पदार्थः—जो (मरुतः) मनुष्य (अद्य) आज (एना) इस (यामैन) विरक्त हुए से (कस्मै) किस (सुजाताय) उत्तम विद्याओं में प्रसिद्ध (रातहव्याय) दिया दातव्य जिस ने उस के लिए (प्र, ययुः) प्राप्त होते हैं वे विद्या के देने वाले हो कर प्रशंसित होते हैं ॥१२॥

भावार्थः—विद्या आदि उत्तम गुणों के दान के बिना विद्वानों की प्रशंसा नहीं होती है ॥१२॥

फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिए इस विषय को कहते हैं ।।

येन तोकाय तनयाय धान्यं वीजं बहुध्वे अक्षितम् ।

अस्मभ्यं तद्धत्तन यद्व ईमहे राधो विश्वायु सौभगम् ॥१३॥

पदार्थः—हे मनुष्यो ! (येन) जिस कर्म से (तोकाय) तुरन्त उत्पन्न हुए सन्तान के और (तनयाय) कुमार के लिए (अक्षितम्) नाश से रहित (धान्यम्) तण्डुल आदि को और (बीजम्) बोने के योग्य को (बहुध्वे) प्राप्त हुईए और (यत्) जिस (विश्वायु) सम्पूर्ण आयु के करने और (सौभगम्) सौभाग्य को बढ़ाने वाले नाश से रहित (राधः) धन की (वः) आप लोगों के लिए (ईमहे) याचना करते हैं (तत्) उसको (अस्मभ्यम्) हम लोगों के लिए (वत्तन) धारण करिये ॥१३॥

भावार्थः—जो मनुष्य सन्तानों की रक्षा के लिए धान्य आदि वस्तु की उत्तम प्रकार रक्षा करते हैं वे नाशरहित सुख को प्राप्त होते हैं ॥१३॥

फिर मनुष्यों को कैसा वृत्ति करना चाहिए इस विषय को कहते हैं ॥

अतीयाम निदस्तिरः स्वस्तिभिर्हित्वाऽवद्यमरातीः ।

वृष्ट्वी शं योराप उस्मि भेषजं स्याम मरुतः सह ॥१४॥

पदार्थः—हे (मरुतः) मनुष्यो जैसे हम लोग (निदः) निन्दा करने वाले मिथ्यावादियों का (अति, इयाम्) उल्लङ्घन करें अर्थात् त्याग करें और (स्वस्तिभिः) सुख आदिकों से (तिरः) तिरश्चीनकर्म और (अवद्यम्) निन्दित कर्म (अरातीः) और शत्रुओं का (हित्वा) त्याग और (शम्) सुख की (वृष्ट्वी) वर्षा करके (आपः) जलों को और (योः) मिश्रित (उस्मि) गो आदि से युक्त (भेषजम्) ओषधि को सुख आदिकों के (सह) साथ प्राप्त (स्याम) होंगे वैसे आप लोगों को होना चाहिए ॥१४॥

भावार्थः—मनुष्यों को चाहिए कि निन्दक, निन्दा और पापी पाप को छोड़ शत्रुओं को जीतकर ओषधि आदि के सेवन से शरीर को रोग-रहित कर विद्या और योगाभ्यास से आत्मा की उन्नति कर के निरन्तर सुख प्राप्त करें ॥१४॥

फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिए इस विषय को कहते हैं ॥

सुदेवः समहासति सुवीरो नरो मरुतः स मर्त्यः ।

यं त्रायध्वे स्याम ते ॥१५॥

पदार्थः—हे (समह) सत्कार से सहित ! (सः) वह (सुदेवः) सुन्दर विद्वान् (सुवीरः) सुन्दर वीर (मर्त्यः) मनुष्य (असति) है (यम्) जिस को हे (मरुतः) मनुष्यो (नरः) अग्रणीजनो (ते) वे आप लोग (त्रायध्वे) रक्षा करो हम लोग उस के साथ (स्याम) होंगे ॥१५॥

भावार्थः—मनुष्यों को चाहिए कि अतिउन्नत होकर निर्बल प्राणियों की सदा ही रक्षा करें ॥१५॥

फिर उसी विषय को कहते हैं ॥

स्तुहि भोजान्त्स्तुवतो अस्य यामनि रणन्गावो न यवसे ।

यतः पूर्वा इव सखीरन्तु ह्य गिरा गृणीहि कामिनः ॥१६॥

पदार्थः—हे विद्वन् (रणन्) उपदेश देते हुए आप (स्तुवतः) प्रशंसा करने वाले (भोजान्) पालकों की (स्तुहि) स्तुति कीजिए और (अस्थ) इस रक्षण के (यामनि) मार्ग में (यतः) जिस से (पूर्वानिव) जैसे पूर्व वैसे वर्तमान (सखीन्) मित्रों का (गिरा) वाणी से (अनु, ह्वय) निमन्त्रण करो और मित्रों को (यवसे) बुरा आदि में (गावः) गौओं के (न) सदृश निमन्त्रण करो और (कामिनः) श्रेष्ठ मनोरथ जिन का उन की (गुणीहि) स्तुति करो ॥१६॥

भावार्थः—इस मन्त्र में उपमालं०—हे विद्वन् ! जो प्रशंसा करने योग्य और सब के प्रिय और सत्य की कामना करने वाले हों उन का सदा ही सत्कार करो ॥१६॥

इस सूक्त में प्रश्न उत्तर और विद्वान् के गुण वर्णन करने से इस सूक्त के अर्थ को इस से पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए ॥

यह पंचम मण्डल में तिरेपनवां सूक्त समाप्त हुआ ॥

अथ पञ्चदशर्चस्य चतुःपञ्चाशत्तमस्य । सूक्तस्य श्यावाश्व आत्रेय ऋषिः । मरुतो देवताः । १ । ३ । ७ । १२ जगती । २ विराड् जगती । ६ भुरिग् जगती । ११ । १५ निवृज्जगती छन्दः । निषादः स्वरः । ४ । ८ । १० भुरिक् त्रिष्टुप् । ५ । ९ । १३ । १४ त्रिष्टुप्छन्दः । गान्धारः स्वरः ॥

अब पंद्रह ऋचा वाले चौवनवें सूक्त का प्रारम्भ है उस के प्रथम मंत्र में विद्वानों को कैसे वर्तना चाहिए इस विषय को कहते हैं ॥

प्र शर्धायि मारुताय स्वभानव इमां वाचमनजा पर्वतच्युतं ।

धर्मस्तुभे दिव आ पृष्ठयज्वने धुम्नश्रवसे महि नृम्णमर्चत ॥१॥

पदार्थः—हे (दिवः) कामना करते हुए विद्वानो आपलोग (स्वभानवे) अपनी कान्ति विद्यमान जिसके उस (मारुताय) मनुष्यों के सम्बन्धी (शर्धायि) बल के लिए (इमाम्) इस वर्तमान (वाचम्) उत्तमप्रकार शिक्षितवाणी का (अनज) उच्चारण कीजिए अर्थात् उपदेश दीजिये और (पर्वतच्युते) मेघ से गिरे वा जो मेघ को वर्षाता (धर्मस्तुभे) यज्ञ की स्तुति करता और (पृष्ठयज्वने) पृष्ठ से यज्ञ करता (धुम्नश्रवसे) वा यज्ञ सुनागया जिसका उसके लिए (महि) बड़े (नृम्णम्) मनुष्य अभ्यास करते हैं जिसका उसका (आ, अर्चत) सत्कार करो ॥१॥

भावार्थः—हे विद्वानो आप लोग सदा ही ज्ञानरहित पुरुषों को विद्या

के दान से ज्ञानवान् करो सत्य और असत्य का विचार करके सत्य का ग्रहण कराय के असत्य का त्याग कराइए और सब के सुख के लिए ऐश्वर्य को इकट्ठा करो ॥१॥

फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिये इस विषय को कहते हैं ॥

प्र वो मरुतस्तविषा उदन्यवो वयोवृधो अश्वयुजः परिज्रयः ।

सं विद्युता दधति वाशति त्रितः स्वरन्त्यापोऽवना परिज्रयः ॥२॥

पदार्थः—हे (मरुतः) मनुष्यो जो (तविषाः) बलवान् (उदन्यवः) अपने को जल की इच्छा करने (वयोवृधः) अवस्था से बढ़ने वा अवस्था को बढ़ाने (अश्वयुजः) शीघ्रगामी पदार्थों को युक्त करने (परिज्रयः) और सब ओर जानेवाले जन (विद्युता) बिजुली के साथ (वः) आप लोगों को (सम्, दधति) उत्तम प्रकार धारण करते और (वाशति) वाणी के सदृश आचरण करते हैं और (त्रितः) तीन से (परिज्रयः) सब ओर जाने वाले (आपः) जल (अवना) रक्षण आदि का (प्र, स्वरन्ति) अच्छे प्रकार उच्चारण करते हैं उनका आप लोग सत्कार करो ॥२॥

भावार्थः—जो मनुष्य बिजुली आदि की विद्या को जानते हैं वे सम्पूर्ण सुख को सब के लिये धारण करते हैं ॥२॥

फिर मनुष्य कैसे हों इस विषय को कहते हैं ॥

विद्युन्महसो नरो अशमदिद्यवो वातस्विषो मरुतः पर्वतच्युतः ।

अब्दया चिन्मुहुरा ह्वादुनीवृतः स्तनयदमा रभसा उदोजसः ॥३॥

पदार्थः—हे (नरः) नायकजनो जो (विद्युन्महसः) बिजुली की विद्या में बड़े श्रेष्ठ (अशमदिद्यवः) मेघ विद्या का प्रकाश करने वाले (वातस्विषः) वायुविद्या से कांतियां जिनकी ऐसे और (पर्वतच्युतः) मेघों को वर्षानि वा (अब्दया) जलों को देने वाले और (स्तनयदमाः) शब्द करते गृह जिनके वे (रभसाः) वेग से युक्त (उदोजसः) उत्कृष्ट पराक्रम जिन का वे (मुहुः) बार बार (आ) सब प्रकार से (ह्वादुनीवृतः) शब्द करने वाली बिजुली से युक्त (चित्) भी (मरुतः) मनुष्य हैं उन से मिलिये ॥३॥

भावार्थः—जो बिजुली मेघ, वायु और शब्द आदि की विद्या को जानने वाले हैं वे सब प्रकार से लक्ष्मीवान् होते हैं ॥३॥

फिर मनुष्यों को क्या जानना चाहिये इस विषय को कहते हैं ॥

व्य१'क्त॒त्र॒द्रा व्य॑हानि शि॒क्व॒सो व्य॑न्त॒रि॒क्षं वि रजा॑सि धू॒तयः ।

वि यद्ज्राँ अ॒ज॒य नाव॑ ई॒ यथा॒ वि दु॒र्गाणि॑ म॒रुतो॒ नाह॑ रिष्यथ ॥४॥

पदार्थः—हे (मरुतः) मनुष्यो (यत्) जो (शिक्वसः) सामर्थ्य से युक्त (धूतयः) कंपाने वाले (ह्रद्राः) पवन (अक्तून्) प्रसिद्धों को प्रकट करते हैं और (अहानि) दिनों का (वि) विशेष कर के परिणाम करते अर्थात् गिनाते हैं (अन्तरिक्षम्) अन्तरिक्ष के प्रति (रजासि) लोकों का (वि) विधान करते और (वि) विशेष कर के चलाते हैं तथा (ईम्) जल को जैसे (नावः) बड़ी नौकायें वैसे सम्पूर्ण लोकों को चलाते हैं उन (अज्रान्) निरन्तर चलने वालों को (वि, अजय) प्राप्त हूजिये और (यथा) जैसे (दुर्गाणि) दुःख से प्राप्त होने योग्यों को (न) नहीं (अह) ग्रहण करने में (वि, रिष्यथ) नाश करें वैसे विचारिये ॥४॥

भावार्थः—मनुष्यों को चाहिये कि वायुविद्या को अवश्य जानें ॥४॥

फिर मनुष्यों को क्या जानना चाहिये इस विषय को कहते हैं ॥

त॒द्वी॒र्यं वो म॒रुतो॒ महि॒त्वनं॒ दी॒र्घं त॑तान॒ सूर्यो॑ न योज॒नम् ।

ए॒ता न या॒मे अ॒गृ॒भीत॑शोचि॒षोऽन॑श्वदा॒ यन्म॑न्यया॒तना॒ गिरि॑म् ॥५॥

पदार्थः—हे (मरुतः) वायु के सदृश वर्तमान मनुष्यो (सूर्यः) सूर्य (योजनम्) युक्त करते हैं जिस से उस आकर्षण नामक के (न) सदृश और (महित्वनम्) बड़प्पन को जैसे वैसे (दीर्घम्) विशाल (वः) आप के (तद्) उस (वीर्यम्) पराक्रम को (ततान) विस्तृत करता है और (अगृभीतशोचिषः) नहीं ग्रहण किया तेज जिन्होंने वे (यामे) प्रहर में (एताः) ये गमन (न) जैसे (अनश्वदाम) नहीं छोड़े जिसमें उस गमन और (गिरिम्) मेघ को देते है और (यत्) जिस को आप लोग (नि, अयातना) प्राप्त हूजिये उस सब को हम लोग ग्रहण करें ॥५॥

भावार्थः—जो लोग सूर्य और मेघों के गुणों को जानकर सामर्थ्य और धन को इकट्ठा करते हैं वे परोपकारी होते हैं ॥५॥

मनुष्यों को कैसे वर्तना चाहिये इस विषय को कहते हैं ॥

अ॒भ्राजि॒ शर्धो॑ म॒रुतो॒ यद॑र्ण॒सं मोष॑था वृ॒क्षं क॑प॒नेव वेध॑सः ।

अ॒ध स्मा॒ नो अ॒रम॑ति॒ सजोष॑सश्चक्षु॒रिव॒ यन्त॑मनु॒ नेष॑था सु॒गम् ॥६॥

पदार्थः—हे (मरुतः) मनुष्यो आप लोगों से (यत्) जो (शर्धः) बल (अभ्राजि) प्रकाशित किया जाता और (अर्णसम्) जल को जो तुम लोग (मोषथ) चुराइये तो

आप लोगों को जैसे (वृक्षम्) वट आदि वृक्ष को (कपनेव) पत्तों के गमन वैसे हम लोग दण्ड दें (अथ) इसके अनन्तर हे (वेधसः) बुद्धिमान् जनो (सजोषसः) तुल्य प्रीति के सेवन करने वाले आप लोग (चक्षुरिव) नेत्र को जैसे वैसे (नः) हम लोगों के (अरमतिम्) रमण रहित (यन्तम्) प्राप्त होने वाले (सुगम्) सुग अर्थात् उत्तमता से चलते हैं जिसमें उस को (स्म) ही (अनु, नेषथ) अनुकूल प्राप्त कीजिये ॥६॥

भावार्थः—इस मन्त्र में उपमालं०—जो सब के शरीर और आत्मा के बल को प्रकाशित करते हैं वे धन्य हैं और जो श्रेष्ठ विद्या और गुणों को चुराते उनको धिक्कार धिक्कार ॥६॥

अब ईश्वर कैसा है इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

न स जीयते मरुतो न हन्यते न स्नेधति न व्यथते न रिष्यति ।
नास्य राय उप दस्यन्ति नीतय ऋषि वा यं राजानं वा सुषूदथ ॥७॥

पदार्थः—हे (मरुतः) मनुष्यो (सः) वह (न) न (जीयते) जीता जाता (न) न (हन्यते) नाश किया जाता (न) न (स्नेधति) नाश होता (न) न (व्यथते) पीड़ित होता और (न) न (रिष्यति) हिंसा करता है (अस्य) इसका (न) न (राय) धन और (न) न (ऊतयः) रक्षण आदि व्यवहार (उप, दस्यन्ति) नाश होते हैं (यम्) जिस (ऋषिम्) वेदार्थ के जानने वाले (वा) अथवा (राजानम्) राजा को (वा) भी आप लोग (सुषूदथ) रखिये ॥७॥

भावार्थः—हे मनुष्यो जो वृद्धावस्था वा मरणावस्था रहित सत् चित् और आनन्दस्वरूप नित्य गुण कर्म और स्वभाव वाला जगदीश्वर है उस की सब आप लोग उपासना करो ॥७॥

फिर मनुष्य कैसे हों इस विषय को कहते हैं ॥

नियुत्वंन्तो ग्रामजितो यथा नरोऽय्यमणो न मरुतः कबन्धिनः ।
पिन्वन्त्युत्सं यदिनासो अस्वरन्ध्युन्दन्ति पृथिवीं मध्वो अन्धसा ॥८॥

पदार्थः—हे मनुष्यो (यथा) जैसे (नियुत्वंन्तः) निश्चयवान् (ग्रामजितः) ग्राम को जीतने वाले (अय्यमणः) न्यायाधीशों के (न) सदृश (कबन्धिनः) बहुत जलों से युक्त (इनासः) समर्थ (नरः) नायक (मरुतः) मनुष्य (यत्) जिस को (उत्सम्) कूप के समान (पिन्वन्ति) तृप्त करते वा (अस्वरन्) शब्द करते हैं और (अन्धसा)

अन्न के साथ (मध्वः) मधुर गुणयुक्त होते हुए (पृथिवीम्) पृथिवी को (वि, उन्वन्ति) विशेष गीली करते हैं वे भाग्यशाली होते हैं ॥८॥

भावार्थः—इस मन्त्र में उपमालं०—जो जल के सदृश शान्ति करने वाले और सामर्थ्य को बढ़ाते हुए विजय को प्राप्त होते हैं वे लक्ष्मी को प्राप्त होते हैं ॥८॥

मनुष्यों को कैसे उपकार लेना चाहिये इस विषय को कहते हैं ॥

प्रवत्वंतीयं पृथिवी मरुद्भ्यः प्रवत्वंती द्यौर्भवति प्रयद्भ्यः ।

प्रवत्वंतीः पथ्या अन्तरिक्ष्याः प्रवत्वंन्तः पर्वता जीरदानवः ॥९॥

पदार्थः—हे मनुष्यो जो (इयम्) यह (प्रवत्वंती) नीचे के स्थान से युक्त (पृथिवी) भूमि और (प्रवत्वंती) फैलने वाला (द्यौः) प्रकाश और (प्रयद्भ्यः) प्रयत्न करते हुआ से (मरुद्भ्यः) मनुष्य आदिकों के लिए हितकारक (भवति) होता है जिस में (प्रवत्वंन्तः) गमनशील (जीरदानवः) जीवन को देने वाले (पर्वताः) मेघ (अन्तरिक्ष्याः) अन्तरिक्ष में उत्पन्न (प्रवत्वंतीः) नीचे चलने वाली (पथ्याः) मार्ग के लिए हितकारक दृष्टियों को करते हैं वे यथावत् जानने योग्य हैं ॥९॥

भावार्थः—मनुष्यों को चाहिए कि पृथिवी के समीप से जितना हो सकता है उतना उपकार ग्रहण करें ॥९॥

फिर मनुष्यों को कैसे वर्त्तना चाहिए इस विषय को कहते हैं ॥

यन्मरुतः सभरसः स्वर्णरः सूर्य उदिते मदथा दिवो नरः ।

न वोऽश्वाः श्रथयन्ताह सिंस्रतः सद्यो अस्याध्वनः पारमन्नुथ ॥१०॥

पदार्थः—हे (सभरसः) तुल्य पालन और पोषण करने वाले (स्वर्णरः) सुख को प्राप्त कराते और (दिवः) कामना करते हुए (नरः) सत्य धर्म में पहुँचाने वाले (मरुतः) जनो आपलोग (उदिते) उदय को प्राप्त हुए (सूर्ये) सूर्य में (यत्) जिस को प्राप्त होकर (मदथ) आनन्दित होओ उस से (वः) आप लोगों के (सिंस्रतः) चलनेवाले (अश्वाः) घोड़े (न) नहीं (श्रथयन्त, अह) हिंसा करते सकते हैं उन से (अस्य) इस (अध्वनः) मार्ग के (पारम्) पार को (सद्यः) शीघ्र (अमनुथ) प्राप्त हूजिये ॥१०॥

भावार्थः—जो मनुष्य सूर्योदय से पहिले उठ के जब तक सोवें नहीं तब तक प्रयत्न करते हैं दुःख और दारिद्र्य के अन्त को प्राप्त होकर सुखी और लक्ष्मीवान् होते हैं ॥१०॥

फिर मनुष्य कौन कैसे हों इस विषय को कहते हैं ॥

अ॒से॒षु व ऋ॒ष्टयः प॒त्सु खा॒दयो वक्षः॑सु रु॒क्मा म॑रु॒तो रथे शु॒भः ।
अ॒ग्नि॒भ्राज॑सो वि॒द्युतो ग॑भ॒स्त्योः शि॒प्राः शी॒र्षसु वित॑ता हि॒र॒
ण्ययीः ॥११॥

पदार्थः—हे (मरुतः) मनुष्यो जब (वः) आप लोगों के वायु के सदृश वर्तमान वीरजनो जो आपलोगों के (असेषु) कन्धों में (ऋष्टयः) शस्त्र और अस्त्र (पत्सु) पैरों में (खादयः) भोक्ताजन (वक्षःसु) वक्षःस्थलों में (रुक्माः) सुवर्ण अलंकार (रथे) सुन्दर वाहन में (शुभः) शोभित पदार्थ (गभस्त्योः) हाथों के मध्य में (अग्निभ्राजसः) अग्नि के सदृश प्रकाशमान (विद्युतः) विजुलियां (शीर्षसु) शिरो में (वितताः) विस्तृत (हिरण्ययीः) सुवर्ण जिन में बहुत ऐसी (शिप्राः) पगड़ियां होवें तब हस्तगत विजय होता है ॥११॥

भावार्थः—जो राजपुरुष अहर्निश राजकार्यों में प्रवीण दुर्व्यसनों से विरक्त और साङ्गोपाङ्ग राज सामग्रीवाले हों वे सदैव प्रतिष्ठा को प्राप्त होते हैं ॥११॥

फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

तं ना॒क॒म॒र्यो अ॒गृ॒भीत॑ शोचिषं रु॒शत् पि॒प्पलं म॑रु॒तो वि धू॑नु॒थ ।
सम॑च्यन्त वृ॒जना॑ति॒त्विषन्त॒ यत्स्वर॑न्ति घोषं वित॑तमृ॒ताय॑वः ॥१२॥

पदार्थः—हे (मरुतः) वायु के सदृश वेगयुक्त वर्तमान जनो आप लोग (अर्यः) स्वामी ईश्वर के सदृश (ऋतायवः) अपने सत्य की इच्छा करते हुए (यत्) जिस (विततम्) विस्तृत (घोषम्) वाणी का (स्वरन्ति) उच्चारण करते हैं (तम्, अगृभीतशोचिषम्) उस अगृभीतशोचिषम् अर्थात् नहीं ग्रहण की स्वच्छता जिस में ऐसे (रुशत्, अच्छे स्वरूप वाले (पिप्पलम्) फल भोगरूप (नाकम्) दुःख रहित आनन्द को (सम्, अच्यन्त) उत्तम प्रकार प्राप्त हुआ दुःख को (वि) विशेष करके (धूनुथ) कम्पाइये और (वृजना) चलते हैं जिन से उन को (अतिविषन्त) प्रकाशित कीजिए तथा प्रकाशित हूजिये ॥१२॥

भावार्थः—इस मन्त्र में वाचकलु०—जो मनुष्य ईश्वर के सदृश न्यायकारी सम्पूर्ण जगत् के उपकार करने वाले और उपदेशक हैं वे संसार के भूषक हैं ॥१२॥

फिर मनुष्यों को क्या इच्छा करनी चाहिए इस विषय को कहते हैं ॥

युष्मादत्तस्य मरुतो विचेतसो रायः स्याम रथ्यो ३ वयस्वतः । न
यो युच्छति तिष्यो ३ यथा दिवो ३ स्मे रारन्त मरुतः सह-
स्त्रिणम् ॥१३॥

पदार्थः—हे (विचेतसः) अनेक प्रकार का संज्ञान जिन का वे (रथ्यः) बहुत
रथ आदि से युक्त (मरुतः) प्राणों के सदृश प्रियजनों हम लोग (युष्मादत्तस्य) आप
लोगों से दिये गये (वयस्वतः) प्रशंसित जीवन जिस का उस (रायः) धन के स्वामी
(स्याम) होवें और (यः) जो (अस्मे) हम लोगों के लिए वा हम लोगों में (न)
नहीं (युच्छति) प्रमाद करता और (यथा) जैसे (दिवः) प्रकाश के मध्य में (तिष्यः)
सूर्य वा पुष्य नक्षत्र है वैसे प्रकाशित होवे और हे (मरुतः) जनो आप लोग
(सहस्त्रिणम्) असंख्य वस्तु हैं विद्यमान जिस के उस को (रारन्त) रमण करते
हैं ॥१३॥

भावार्थः—मनुष्यों को चाहिये कि सदा धनाढ्यपन का खोज करें
और प्रमाद न करें ॥१३॥

राजादिकों से कौन कौन रक्षापाने योग्य हैं इस विषय को कहते हैं ॥

यूयं रयि मरुतः स्पार्हवीरं यूयमृषिमवथ सामविप्रम् ।

यूयमर्वन्तं भरताय वाजं यूयं घत्थ राजानं श्रुष्टिमन्तम् ॥१४॥

पदार्थः—हे (मरुतः) पुरुषार्थी मनुष्यो (यूयम्) आपलोग (स्पार्हवीरम्)
अभिकांक्षित वीर जिस में उस (रयिम्) लक्ष्मी की (अवथ) रक्षा कीजिये और
(यूयम्) आप लोग (सामविप्रम्) सामों में बुद्धिमान् (ऋषिम्) वेदार्थ के जानने
वाले की रक्षा कीजिये और (यूयम्) आप लोग (भरताय) धारण और पोषण के
लिए (अर्वन्तम्) प्राप्त होते हुए (वाजम्) वेग अन्न और विज्ञान आदि को (घत्थ)
धारण करो और (यूयम्) आपलोग (श्रुष्टिमन्तम्) अच्छा क्षिप्रकरण जिस में उस
(राजानम्) न्याय और विनय से प्रकाशमान को धारण कीजिये ॥१४॥

भावार्थः—मनुष्यों को चाहिये कि उत्तम सहाय से लक्ष्मी विद्वान्
सेना और राजा को धारण करें ॥१४॥

फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

तद्वो यामि द्रविणं सद्यऊतयो येना स्वर्णं ततनाम नूरभि ।

इदं सु मे मरुतो हर्यता वचो यस्य तरेम तरसा शतं हिमाः ॥१५॥

पदार्थः—हे (सद्यऊतयः) शीघ्र रक्षण आदि वाले (मरुतः) मनुष्यो (वः) आपलोगों के समीप से जिस (द्वविणम्) धन वा यश को (यामि) प्राप्त होता हूं (तत्) उस को आपलोग दीजिए (धेना) जिस से (स्वः) सुख के (न) सदृश (नून्) मनुष्यों को (अभि, ततनाम) सब प्रकार विस्तृत करें और आपलोग (इदम्) इस (मे) मेरे (वचः) वचन की (सु, हयंता) अच्छे प्रकार कामना करिए और (यस्य) जिस के (तरसा) बल से हम लोग (शतम्) सौ (हिंसाः) वर्ष (तरेम) पार होवें उस से आप लोग भी पार हूजिए ॥१५॥

भावार्थः—हे विद्वानो आपलोग यश धन सुख सत्य वचन और बल को बढ़ाय दुःखों के पार हूजिए ॥१५॥

इस सूक्त में सूर्य विजुली और सुख के गुण वर्णन करने से इस सूक्त के अर्थ की इस से पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिये ॥

यह पंचम मण्डल में चौदनवां सूक्त समाप्त हुआ ॥

अथ दशार्चस्य पञ्चपञ्चाशत्तमस्य सूक्तस्य श्याबाश्व आत्रेय ऋषिः । मरुतो देवताः । १ । ५ जगती । २ । ४ । ७ । ८ निचृज्जगती । ९ विराड्जगती छन्दः । निषादः स्वरः । ३ स्वराद् त्रिष्टुप् । ६ । १० निचृत्त्रिष्टुप् छन्दः । गान्धारः स्वरः ॥

अब दश ऋचा वाले पचपनवें सूक्त का प्रारम्भ है उस के प्रथम मन्त्र में फिर मनुष्य कैसे वर्त्ते इस विषय को कहते हैं ॥

प्र'ज्ययो मरुतो आजदृष्टयो बृहद्वयो दधिरे रुक्मवक्षसः ।

ईयन्ते अश्वैः सुयमेभिराशुभिः शुभं यातामनु रथां अवृत्सत ॥१॥

पदार्थः—हे मनुष्यो ! जिन (अश्वैः) शीघ्र करने वा (आशुभिः) शीघ्र जाने वाले (सुयमेभिः) सुन्दर यम इन्द्रियनिग्रह आदि जिन के उन जनों से (शुभम्) धर्म-युक्त व्यवहार को (याताम्) प्राप्त होते हुआओं के (रथाः) सुन्दर वाहन आदि (ईयन्ते) प्राप्त किये जाते हैं और (प्रयज्यवः) उत्तम मिलने वाले मनुष्य (आजदृष्टयः) शोभित होते हैं विज्ञान जिन के वे (रुक्मवक्षसः) सुवर्ण आदि से युक्त आभूषण जिन के वे (मरुतः) प्राणों के सदृश वर्त्तमान (बृहत्) बड़े (वयः) सुन्दर जीवन को (दधिरे) करें और जो (अनु) पश्चात् (अवृत्सत) वर्त्तमान होते हैं उन के साथ आप लोग भी इस प्रकार प्रयत्न कीजिए ॥१॥

भावार्थः—हे मनुष्यो आप लोग ब्रह्मचर्य आदि से अति काल पर्यन्त जीवन वाले योगी और पुरुषार्थी होइये ॥१॥

फिर मनुष्य कैसे हों इस विषय को कहते हैं ॥

स्वयं दधिध्वे तविषीं यथा विद बृहन्महान्त उर्विया वि राजथ ।

उतान्तरिक्षं ममिरे व्योजसा शुभं यातामनु रथा अवृत्सत ॥२॥

पदार्थः—हे राजजनो (यथा) जैसे (महान्तः) गम्भीर आशय वाले आप लोग (तविषीम्) बल युक्त सेना को (स्वयम्) अपने से (दधिध्वे) धारण कीजिये (महत्) बड़े को (विद) जानिये (उर्विया) बहुत से (वि) विशेष करके (राजथ) शोभित हूजिए और जैसे (शुभम्) कल्याण को (याताम्) प्राप्त होते हुआओं के (रथाः) वाहन (अनु, अवृत्सत) अनुकूल वर्त्तमान हैं (उत) और (अन्तरिक्षम्) आकाश को (वि) विशेष करके (ममिरे) व्याप्त होते हैं वैसे आप लोग (व्योजसा) बल से (वि) विशेष करके (राजथ) शोभित हूजिये ॥२॥

भावार्थः—इस मन्त्र में उपमालं०—हे मनुष्यो ! ब्रह्मचर्य से शरीर और आत्मा के बल को धारण करके और क्रियाकुशलता को जान के जैसे ईश्वर अन्तरिक्ष में सम्पूर्ण पदार्थों को उत्पन्न करता है वैसे ही आप लोग अनेक व्यवहारों को सिद्ध कीजिये ॥२॥

फिर उसी विषय को कहते हैं ॥

साकं जाताः सुम्भः साकमुक्षिताः श्रिये चिदा प्रतरं वावृधुनरः ।

विरोकिणः सूर्यस्येव रश्मयः शुभं यातामनु रथा अवृत्सत ॥३॥

पदार्थः—हे (नरः) सत्य को पहुँचाने वाले मनुष्यो (सूर्यस्येव) सूर्य के जैसे (साकम्) एक साथ (जाताः) उत्पन्न और (सुम्भः) शोभित (साकम्) साथ में (उक्षितः) सींचे हुए (विरोकिणः) अनेक प्रकार की रुचि वर्त्तमान जिन में वे (रश्मयः) किरण (प्रतरम्) अत्यन्त दुःख से पार करने वाले व्यवहार को (आ) सब प्रकार (वावृधुः) बढ़ावें वैसे (चित्) भी मित्र होते हुए (श्रिये) शोभा वा धन के लिए प्रवृत्त हूजिए और जैसे (शुभम्) कल्याण को (याताम्) प्राप्त होते हुआओं के (रथाः) सुन्दर वाहन आदि (अनु, अवृत्सत) पीछे वर्त्तमान हैं वैसे सब के उपकार के पीछे वर्तिये ॥३॥

भावार्थः—इस मन्त्र में उपमालं०—हे मनुष्यो ! आप लोग सूर्य की किरणों के सदृश एकसाथही पुरुषार्थ के लिए उद्यत हूजिये और जैसे कल्याण करने वालों के रथों के पीछे भृत्यजन वर्त्तमान होते हैं वैसे ही धर्म के पीछे वर्त्तमान हूजिए ॥३॥

फिर उसी विषय को कहते हैं ॥

आभूषेण्यं वो मरुतो महि॒त्वनं दि॒दृक्षेण्यं सूर्यस्येव चक्ष॑णम् ।

उतो अस्माँ अ॒मृत॒त्वे द॒धात॒न शुभं या॒ताम॒नु रथा॑ अ॒वृत्स॒त ॥४॥

पदार्थः—हे (मरुतः) प्राण के सदृश प्रिय आचरण करने वालो जिन (वः) आप लोगों का (सूर्यस्येव) सूर्य के सदृश (आभूषेण्यम्) शोभा करने और (दिदृक्षेण्यम्) देखने को योग्य (चक्षणम्) प्रकाश (महि॒त्वनम्) और बढ़प्पन है जिस से (उतो) निश्चित (अस्मान्) हम लोगों को (अमृतत्वे) नाशरहित पदार्थों के भाव अर्थात् नित्यपन के वर्त्तमान होने पर (दधातन) धारण कीजिये और जिन (शुभम्) धर्म युक्त मार्ग को (याताम्) प्राप्त होते हुआँ के (रथाः) वाहन (अनु, अवृत्सत) अनुकूल वर्त्तमान हैं उन का हम लोग निरन्तर सत्कार करें ॥४॥

भावार्थः—इस मन्त्र में उपमालं०—जो मनुष्य सूर्य के सदृश न्याय के प्रकाशक अन्यायरूपी अन्धकार के रोकनेवाले धर्ममार्ग के अनुगामी होंगे उन की सदा ही आप लोग प्रशंसा करो ॥४॥

फिर उसी विषय को कहते हैं ॥

उदी॒रय॒था मरु॒तः समु॒द्रतो॒ यूयं वृ॒ष्टिं वर्ष॑यथा पुरी॒षिणः ।

न वो द॒स्त्रा उप॑ द॒स्यन्ति धे॒नवः शुभं या॒ताम॒नु रथा॑ अ॒वृत्स॒त । ५॥

पदार्थः—हे (पुरीषिणः) बहुत प्रकार का पोषण विद्यमान जिनमें वे (मरुतः) मनुष्यो (यूयम्) आप लोग हम लोगों की श्रेष्ठ कर्मों में (उत्, ईरयथा) प्रेरणा कीजिये और जैसे पवन (समुद्रतः) अन्तरिक्ष से (वृष्टिम्) वर्षा करते हैं वैसे आप लोग (वर्षयथा) वर्षादिये जिस से (दस्त्राः) नाश होने वाले और (धेनवः) वाणियों (वः) आप लोगों की (न) नहीं (उप, दस्यन्ति) उपक्षय करते जैसे (शुभम्) कल्याण को (याताम्) प्राप्त होते हुआँ के (रथाः) वाहन (अनु, अवृत्सत) अनुकूल वर्त्तते हैं वैसे धर्म मार्ग का अनुकूल वर्त्तवि कीजिये ॥५॥

भावार्थः—इस मन्त्र में वाचकलु०—हे विद्वान् जन ! जैसे पवन अन्तरिक्ष से वृष्टि करके सम्पूर्ण प्राणियों को तृप्त करके दुःख का नाश करते हैं वैसे ही सत्यविद्या के उपदेश की वृष्टि से अविद्यारूप अन्धकार से हुए दुःख का निवारण कीजिये ॥५॥

फिर उसी विषय को कहते हैं ॥

यदश्वान्धूषु पृषतीरयुग्ध्वं हिरण्ययान्प्रत्यत्कां अमुग्ध्वम् ।

विश्वा इत्स्पृधो मरुतो व्यस्यथ शुभं यातामनु रथा अट्टत्सत ॥६॥

पदार्थः—हे (मरुतः) वायु के सदृश वेग और बल से युक्त जंतो जैसे (शुभम्) कल्याण को (याताम्) प्राप्त होते हुआओं के (रथाः) वाहन (अनु, अट्टत्सत) अनुकूल वर्तमान हैं वैसे (धूषु) विमान आदि यानों के अवयव कोष्ठों में (यत्) जिन (हिरण्ययान्) ज्योतिर्मय (प्रति, अत्कान्) स्पष्ट (पृषतीः) वायु और जल के गमनों और (अश्वान्) अग्नि आदिकों को आप लोग (अयुग्ध्वम्) संयुक्त कीजिये और (अमुग्ध्वम्) त्यागिये उनसे (विश्वाः) सम्पूर्ण (स्पृधः) स्पर्धामें रोष (इत्) ही (वि) विशेष करके (अस्यथ) चलाइये ॥६॥

भावार्थः—जो मनुष्य अग्नि वायु और जल आदिकों को वाहनों में उत्तम प्रकार युक्त करते हैं वे विजय के लिये समर्थ होकर धर्मसम्बन्धी मार्ग के अनुगामी होते हैं ॥६॥

फिर उसी विषय को कहते हैं ॥

न पर्वता न नद्यो वरन्त वो यत्राचिध्वं मरुतो गच्छथेदु तत् ।

उत् द्यावापृथिवी याथना परि शुभं यातामनु रथा अट्टत्सत ॥७॥

पदार्थः—हे (मरुतः) मनुष्यो आप लोग (द्यावापृथिवी) प्रकाश और भूमि को (गच्छथ, इत्) प्राप्त ही हूजिये (तत्) उनको (उ) और भी (परि, याथना) सब ओर से प्राप्त हूजिये (उत्) और (यत्र) जहां (अचिध्वम्) प्राप्त हूजिये और जैसे (शुभम्) कल्याण को (याताम्) प्राप्त होते हुआओं के (रथाः) वाहन (अनु, अट्टत्सत) पश्चात् वर्तमान हैं वहां वर्तमान हूजिये और जैसे सूर्य के संबन्ध को (न) (पर्वताः) न मेघ (न) न (नद्यः) नदियां (वरन्त) वारण करती हैं वैसे (वः) आप लोगों को कोई भी रोक नहीं सकते हैं ॥७॥

भावार्थः—जो मनुष्य पृथिवी आदि की विद्या से तथा सृष्टि क्रम से कार्य्यों को सिद्ध करें उनको दारिद्र्य कभी प्राप्त नहीं होवे ॥७॥

फिर उसी विषय को कहते हैं ॥

यत्पूर्य्यं मरुतो यच्च नूतनं यदुद्यतं वसवो यच्चं शस्यते ।

विश्वस्य तस्य भवथा नवैदसः शुभं यातामनु रथा अट्टत्सत ॥८॥

पदार्थः—हे (वसवः) वास करने वाले (नवेदसः) नहीं विद्यमान धन जिन के वे (मरुतः) मनुष्यो (यत्) जो (पूर्वम्) प्राचीन विद्वानों से निष्पन्न किया हुआ (यत्) जो (नूतनम्) नवीन (यत्, च) जो (उद्यते) कहा जाता है (यत्, च) और जो (शस्यते) स्तुति किया जाता है (तस्य) उस (विश्वस्य) सम्पूर्ण संसार की वैसे रक्षा करने वाले (भवथा) हजिये जैसे (शुभम्) कल्याण को (याताम्) प्राप्त होने हुआ के (रथाः) वाहन (अनु, अवृत्सत) वर्तमान होते हैं ॥८॥

भावार्थः—जो शिक्षा और विद्या के दण्ड से संसार की रक्षा करते हैं वे ही प्रशंसित होकर कल्याण को प्राप्त होते हैं ॥८॥

फिर उसी विषय को कहते हैं ॥

मृळत नो मरुतो मा वधिष्टनास्मभ्यं शुभं बहुलं वि यन्तन ।

अधि स्तोत्रस्य सख्यस्य गातन शुभं यातामनु रथा अवृत्सत ॥९॥

पदार्थः—हे (मरुतः) विद्वानो आप लोग (नः) हम लोगों को (मृळत) सुखी करिये किन्तु (मा) मत (वधिष्टन) नष्ट करिये और (अस्मभ्यम्) हम लोगों के लिये (बहुलम्) बहुत (शुभम्) सुख वा गृह (वि, यन्तन) विशेष करके दीजिये और (अधि, स्तोत्रस्य) अधिक प्रशंसित (सख्यस्य) मित्रपने के (शुभम्) सुख की (गातन) प्रशंसा करिये और जो (याताम्) प्राप्त होते हुआ के (रथाः) वाहन (अवृत्सत) वर्तमान हैं उनके (अनु) अनुगामी हजिये ॥९॥

भावार्थः—मनुष्यों को चाहिये कि विद्वानों से प्रार्थना करके श्रेष्ठ गुणों को ग्रहण करें और सब जगह मित्रता करके सब के लिये सुख प्राप्त कराया जावे ॥९॥

फिर उसी विषय को कहते हैं ॥

यूयमस्मान्नयत वस्यो अच्छा निरंहतिभ्यो मरुतो गृणानाः ।

जुषध्वं नो हव्यदाति यजत्रा वयं स्याम पतयो रयीणाम् ॥१०॥

पदार्थः—हे (गृणानाः) स्तुति करते हुए (मरुतः) विद्वान् मनुष्यो (यूयम्) आप लोग (वस्यः) अति धन से युक्त (अस्मान्) हम लोगों की रक्षा कीजिये और (निरंहतिभ्यः) मारते हैं जिन से उन अस्त्रों से पृथक् (अच्छा) उत्तम प्रकार (निः नयत) निरन्तर पहुँचाइये और (नः) हम लोगों की (जुषध्वम्) सेवा करिये । और हे (यजत्राः) मिलने वाले जनो हम लोगों के लिये (हव्यदातिम्) देने योग्य दान को प्राप्त कराइये जिस से (वयम्) हम लोग (रयीणाम्) धनों के (पतयः) पालन करने वाले (स्थाम) होवें ॥१०॥

भावार्थः—जिज्ञासुजन विद्वानों की प्रार्थना इस प्रकार करें कि आप लोग हम लोगों को दुष्ट आचरण से अलग करके धर्मयुक्त मार्ग को प्राप्त कराइये ॥१०॥

इस सूक्त में मरुत नाम से विद्वान् आदि के गुणों का वर्णन करने से इस सूक्त के अर्थ की इससे पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिये ॥

यह पंचम मण्डल में पचपनवां सूक्त समाप्त हुआ ॥

अथ नवर्चस्य षट्पञ्चाशत्तमस्य सूक्तस्य श्यावाश्व आत्रेय ऋषिः । मरुतो देवताः । १ । २ । ५ निचूदबृहती । ४ विराड्बृहती । ८ । ९ बृहती छन्दः । मध्यमः स्वरः । ३ विराट्पङ्क्तिः । ६ । ७ निचूत्पङ्क्तिश्छन्दः । पञ्चमः स्वरः ॥

अब नौ ऋचा वाले छप्पनवे सूक्त का आरम्भ है । उसके प्रथम मन्त्र में विद्वानों के उपदेश से मनुष्य और वायु के गुणों को जानकर फिर मनुष्य क्या करें इस विषय को कहते हैं ॥

अग्ने शर्धन्तमा गुणं पिष्टं रुक्मेभिरञ्जिभिः ।

विशो अद्य मरुतामवं ह्वये दिवश्चिद्रोचनादधि ॥१॥

पदार्थः—हे (अग्ने) विद्वन् जैसे मैं (रुक्मेभिः) प्रकाशमान सुवर्ण आदि वा (अञ्जिभिः) सुन्दर पदार्थों से (मरुताम्) मनुष्यों के (पिष्टम्) अवयवीभूत (शर्धन्तम्) बलवान् (गणम्) समूह को (आ) सब ओर से (ह्वये) पुकारता हूँ और (अद्य) आज (दिवः) प्रकाशमान (रोचनात्) प्रीति के विषय से (चित्) भी (विशः) मनुष्यों को (अधि) ऊपर के भाव में (अव) अत्यन्त पुकारता हूँ वैसे आप भी आचरण करिये ॥१॥

भावार्थः—इस मन्त्र में वाचकलु०—जो मनुष्य वायु और मनुष्यों के गुणों को जानते हैं वे सत्कार करने वाले होते हैं ॥१॥

फिर उसी विषय को कहते हैं ॥

यथा चिन्मन्यसे हृदा तदिन्मे जग्मुराशसः ।

ये ते नेदिष्ठ हवनान्यागमन्तान्वर्ध भीमसन्दशः ॥२॥

पदार्थः—हे मनुष्य (ये) जो (ते) आप के लिये (नेदिष्ठम्) अत्यन्त सामीप्य को (आशसः) कहने वाले (जग्मुः) प्राप्त होते हैं (तान्) उनकी आप (वर्ध) वृद्धि

करिये और (यथा, चित्) जिस प्रकार से आप (हृदा) हृदय से (मे) मेरे लिये (तत्) उसको (मन्यसे) मानते हो उस प्रकार से (हवनानि) देने लेने योग्य वस्तुयें (आगमन्) प्राप्त होवें और (भीमसन्द्शः) भयंकर दर्शन जिनका वे (इत्) ही प्राप्त होते हैं ॥२॥

भावार्थः—इस मन्त्र में उपमालं०—मनुष्य लोग परस्पर के उपकार से सुखी हों ॥२॥

फिर उसी विषय को कहते हैं ॥

मीळहुष्मतीव पृथिवी पराहता मदन्त्येन्यस्मदा ।

ऋक्षो न वीं मरुतः शिमीवाँ अमो दुध्रो गौरिव भीमयुः ॥३॥

पदार्थः—हे (मरुतः) मनुष्यो जैसे (वः) आप लोगों को (पृथिवी) भूमि (मीळहुष्मतीव) वीर्य का देनेवाला सुन्दर स्वामी जिस का उसके समान (अस्मत्) हम लोगों से (पराहता) दूर को प्राप्त (मदन्ती) प्रसन्न होती हुई वर्तमान है उसको (शिमीवान्) अच्छे कर्मों वाला (ऋक्षः) पशु विशेष के (न) समान (आ, एति) प्राप्त होता है तथा (गौरिव) सूर्य के सदृश (भीमयुः) भयंकर युद्ध करने वाले को प्राप्त होने वाला (दुध्रः) दुःख से धारण करने योग्य पुरुष (अमः) गृह को प्राप्त होता है वैसे आप लोग भी आचरण करो ॥३॥

भावार्थः—इस मन्त्र में उपमालं०—जो प्रयत्न करते हुए कर्मों को करते हैं वे सदा सुखी होते हैं ॥३॥

फिर विद्वानों के विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

नि ये रिणन्त्योजसा वृथा गावो न दुर्धुरः ।

अश्मानं चित्स्वर्यं१ पर्वतं गिरिं प्र च्यावयन्ति यामभिः ॥४॥

पदार्थः—(ये) जो मनुष्य (ओजसा) पराक्रम से (नि, रिणन्ति) प्राप्त होते हैं (चित्) और जो (यामभिः) प्रहरों से (स्वर्यम्) शब्दों में श्रेष्ठ (पर्वतम्) पर्वत के सदृश ऊँचे (गिरिम्) शब्द कराने वाले (अश्मानम्) मेघ को (दुर्धुरः) दूरगत हैं घुरा जिनकी उनके (न) समान (प्र, च्यावयन्ति) गिराते हैं और (वृथा) व्यर्थ निज अर्थ के बिना (गावः) गौओं के सदृश होते हैं वे सब से सत्कार करने योग्य होते हैं ॥४॥

भावार्थः—इस मन्त्र में उपमालं०—हे मनुष्यो ! जैसे सूर्य के किरणें मेघ को नीचे गिराते हैं वैसे विद्वान् लोग दोषों को दूर करते हैं ॥४॥

फिर उसी विषय को कहते हैं ॥

उत्तिष्ठ नूनमेषां स्तोमैः समुक्षितानाम् ।

मरुतां पुरतममपूर्व्यं गवां सर्गमिव ह्वये ॥५॥

पदार्थः—हे विद्वन् जैसे मैं (गवाम्) गौओं के (सर्गमिव) जल के सदृश (पुरतमम्) अत्यन्त बहुत (अपूर्व्यम्) अपूर्व में हुए को (ह्वये) पुकारता हूं वैसे (एषाम्) इन (समुक्षितानाम्) उत्तम प्रकार से सींचने वाले (मरुताम्) मनुष्यों की (स्तोमैः) प्रशंसाओं से (नूनम्) निश्चय से (उत्तिष्ठ) ऊपर पहुँचिए ॥५॥

भावार्थः—मनुष्यों को चाहिए कि सृष्टि के क्रम को जानकर सम्पूर्ण आनन्द को प्राप्त हों ॥५॥

अब अग्निविद्या के उपदेश को कहते हैं ॥

युङ्ग्ध्वं अरुषी रथे युङ्ग्ध्वं रथेषु रोहितः ।

युङ्ग्ध्वं हरीं अजिरा धुरि वोहळ्वे बहिष्ठा धुरि वोहळ्वे ॥६॥

पदार्थः—हे विद्वान् कारीगरो आपलोग (रथे) वाहन में (अरुषीः) रक्त-गुणों से विशिष्ट घोड़ियों के सदृश ज्वालाओं को (युङ्ग्ध्वम्) युक्त कीजिये (रथेषु) रथों में (रोहितः) लाल गुणवाले पदार्थों को (युङ्ग्ध्वम्) युक्त कीजिये और (धुरि) अग्रभाग में (वोहळ्वे) प्राप्त करने के लिये (अजिरा) जाने वाले (हरी) धारण और आकर्षण को तथा (धुरि) अग्रभाग में (वोहळ्वे) स्थानान्तर में प्राप्त होने के लिये (बहिष्ठा) अत्यन्त पहुँचाने वाले (हि) निश्चय अग्नि और पवन को (युङ्ग्ध्वम्) युक्त कीजिये ॥६॥

भावार्थः—मनुष्यों को चाहिये कि अग्नि आदि पदार्थों को वाहन आदि के चलाने के लिये निरन्तर युक्त करें ॥६॥

फिर उसी विषय को कहते हैं ॥

उत स्य वाज्यंरुषस्तुविष्वणिरिह स्म धायि दर्शतः ।

मा वो यामेषु मरुतश्चिरं करत्प्र तं रथेषु चोदत ॥७॥

पदार्थः—हे (मरुतः) मनुष्यो जो (वाजी) वेगवान् (इह) इस में (अरुषः) मर्मस्थल के (तुविष्वणिः) बल का सेवी (दर्शतः) देखने योग्य (धायि) धारण किया जाता है (स्यः) वह (यामेषु) यम आदि से युक्त उत्तम व्यवहारों वा प्रहरों में (वः) आपलोगों को (निरम्) बहुत कालपर्यन्त (मा) मत (स्म) ही (करत्) करे अर्थात् न निषेध करे (तम्, उत) उसी को (रथेषु) रथों में (प्र, चोदत) प्रेरित करो ॥७॥

भावार्थः— जो अग्निविद्या को धारण करते हैं उनका सब समय में सत्कार करो ॥७॥

फिर वायुगुणों को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

रथं नु मा॒रुतं व॒यं श्र॑व॒स्युमा हु॑वामहे ।

आ यस्मिन्त॒स्थौ सुर॑णानि बिभ्र॒ती स॒चा म॒रुत॑सु रोद॒सी ॥८॥

पदार्थः—(यस्मिन्) जिस में (सुरणानि) सुन्दर रमण करने योग्य पदार्थ हैं और वीर (आ) सब प्रकार से (तस्थौ) स्थिर है तथा जिस में (मरुतसु) पवनों में सुन्दर पदार्थों को (बिभ्रती) धारण करते हुए (सचा) सम्बन्ध रखने वाले (रोदसी) पृथिवी और सूर्य वर्तमान हैं उस (मारुतम्) मनुष्य और वायु सम्बन्धी (श्रवस्युम्) अपनी श्रवण की इच्छा करने वाले की और (रथम्) विमान आदि वाहन की (नु) शीघ्र (वयम्) हम लोग (आ, हुवामहे) स्पर्धा करें ॥८॥

भावार्थः—जैसे पवन भूमि आदि को धारण करते हैं वैसे ही विद्वान् जन सब मनुष्यों को धारण करें ॥८॥

फिर विद्वानों के उपदेश विषय को कहते हैं ॥

तं वः श॒र्वै रथे॑शुभं त्वेषं प॒नस्यु॑मा हुवे ।

यस्मिन्त्सुजा॒ता सु॒भगा म॒हीय॑ते स॒चा म॒रुत॑सु मीळ॒हुषी ॥९॥

पदार्थः—हे मनुष्यो (यस्मिन्) जिस कुल में (सुजाता) उत्तम प्रकार प्रसिद्ध (सुभगा) सौभाग्य से युक्त (सचा) सम्बद्ध (मीळहुषी) सेचन करने वाली (मरुतसु) मनुष्यों में (महीयते) सत्कार किई जाती और जिस को सेचन करने वाली प्राप्त होती है (तम्) उस (पनस्युम्) अपनी स्तुति की इच्छा करते हुए को (आ, हुवे) बुलाता है उसको (वः) आप लोगों के (रथेशुभम्) रथ के द्वारा कहते हुए (त्वेषम्) प्रकाशमान (शर्वम्) बलयुक्त को पुकारता हूं ॥९॥

भावार्थः जिस कुल में किया ब्रह्मचर्य जिन्होंने ऐसे स्त्री और पुरुष वर्तमान हैं उसी कुल को भाग्यशाली जानना चाहिये ॥९॥

इस सूक्त में विद्वान् तथा वायु के गुण वर्णन करने से इस सूक्त के अर्थ की इससे पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिये ॥

यह पंचम मण्डल में छप्पनवां सूक्त समाप्त हुआ ॥

अथाष्टर्चस्य सप्तपञ्चाशत्तमस्य सूक्तस्य इवावाहव आत्रेय ऋषिः । मरुतो
देवताः । १ । ४ । ५ जगती । २ । ६ विराड्जगती । ३ निचृज्जगतीछन्दः । निषादः
स्वरः । ७ विराट् त्रिष्टुप् । ८ निचृत्त्रिष्टुप्छन्दः । गान्धारः स्वरः ॥

अब आठ ऋचावाले सत्तावनवें सूक्त का प्रारम्भ है उस के प्रथम मन्त्र में
रुद्रगुणों को कहते हैं ॥

आ रुद्रास इन्द्रवन्तः सजोषसो हिरण्यरथाः सुविताय गन्तन ।

इयं वो अस्पत्प्रति इर्यते मतिस्तृष्णजे न दिव उत्सा उदन्यवे ॥१॥

पदार्थः— हे मनुष्यो जैसे (हिरण्यरथाः) सुवर्ण रथों में जिन के अथवा तेज
के सदृश रथ जिन के वे (सजोषसः) समान प्रीति सेवने और (इन्द्रवन्तः) बहुत
ऐश्वर्य रखने और (रुद्रासः) दुष्टों को खलाने वाले (सुविताय) ऐश्वर्य के लिए
(आ) सब और (गन्तन) प्राप्त होवें और जो (इयम्) यह (अस्मत्) हम लोगों के
समीप से (मतिः) बुद्धि है वह (वः) आप लोगों की (प्रति, इर्यते) कामना करती है
और (तृष्णजे) तृष्णायुक्त (उदन्यवे) जल की इच्छा करने वाले के लिये (उत्साः)
कूप (न) जैसे वैसे जो (दिवः) कामनाओं की कामना करते हैं वे हम लोगों से
निरन्तर सत्कार करने योग्य हैं ॥१॥

भावार्थः—इस मन्त्र में उपमालं०—जैसे पिपासा से व्याकुल के लिए
जल शान्तिकारक होता है वैसे विद्वान् जन जानने की इच्छा करनेवालों के
लिये शान्ति के देनेवाले होते हैं ॥१॥

अब मरुद् गुणों को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

वाशीमन्त ऋष्टिमन्तो मनीषिणः सुधन्वान् इषुमन्तो निषङ्गिणः ।

स्वश्वाः स्थ सुरथाः पृश्निमातरः स्वायुधा मरुतो याथना शुभम् ॥२॥

पदार्थः— हे (पृश्निमातरः) अन्तरिक्ष माता के सदृश जिन का ऐसे (मरुतः)
उत्तम प्रकार शिक्षित जनो आपलोग (वाशीमन्तः) उत्तम वाणी जिन की वा जो
(ऋष्टिमन्तः) ज्ञानवाले (मनीषिणः) वा मन की इच्छा करनेवाले (सुधन्वानः)
सुन्दर धनुष् जिनका (इषुमन्तः) वा वाणोंवाले और (निषङ्गिणः) अच्छे तरवार
आदि पदार्थ जिन के वा जो (स्वश्वाः) उत्तम घोड़ों से युक्त (स्वायुधाः) सुन्दर
आयुधों वाले वा (सुरथाः) सुन्दर रथ जिन के ऐसे (स्थ) होओ और (शुभम्)
कल्याणकारक व्यवहार वा संग्राम को (याथना) प्राप्त होओ ॥२॥

भावार्थः—मनुष्यों को चाहिए कि विद्या आदि श्रेष्ठ गुणों को ग्रहण
करके सदा ही विजय से युक्त हों ॥२॥

फिर उसी विषय को कहते हैं ॥

धुनुथ द्यां पर्वतान्दाशुषे वसु नि वो वनां जिहते यामनो भिया ।

कोपयथ पृथिवीं पृश्निमातरः शुभे यदुग्राः पृषतीरयुग्धवम् ॥३॥

पदार्थः हे (उग्राः) तेजस्विनो (पृश्निमातरः) जिन की माता के सदृश अन्तरिक्ष उन पवनों के सदृश वेग से युक्त (यत्) जो आप लोग (द्याम्) विजुली और (पर्वतान्) मेघों को (धुनुथ) कंपाइये वह (दाशुषे) दाताजन के लिये (वसु) द्रव्य को कंपित कीजिये जो (वः) आप लोगों को (वना) जङ्गल (जिहते) प्राप्त होते हैं उन को (यामनः) जानेवाले आप लोग (भिया) भय से (नि, कोपयथ) निरन्तर कंपाइये और जैसे पवन (पृथिवीम्) पृथिवी को युक्त होते हैं वैसे (शुभे) जल के लिये (पृषतीः) सेचन करने वाली जल की धाराओं को (अयुग्धवम्) युक्त कीजिये ॥३॥

भावार्थः—इस मन्त्र में वाचकलु०—जैसे पवन पृथिवी, मेघ और वन आदिकों को कंपाते हैं और जैसे शत्रुजन शत्रुओं को क्रुद्ध करते हैं वैसे ही विद्वान् जन पदार्थों को मथकर विजुली आदि को कंपाते हैं और कार्य्यों में युक्त करते हैं ॥३॥

फिर उसी विषय को कहते हैं ॥

वातस्त्विषो मरुतो वर्षनिर्णिजो यमाइव सुसदृशः सुपेशसः ।

पिशङ्गाश्वा अरुणाश्वा अरेपसः प्रत्वक्षसो महिना द्यौरिवोरवः ॥४॥

पदार्थः—हे विद्वान् जनो जो (यमाइव) न्यायाधीशों के सदृश (वातस्त्विषः) वायु की कान्ति के समान कान्ति जिन की ऐसे (वर्षनिर्णिजः) वर्ष का निर्णय करने वाले (सुसदृशः) उत्तम प्रकार तुल्य गुण कर्म और स्वभाव युक्त (सुपेशसः) उत्तम तुल्य रूप वा सुवर्ण जिनका वे (पिशङ्गाश्वाः) सब ओर से पीले वर्ण के घोड़ों वाले (अरेपसः) अपराध से रहित (अरुणाश्वाः) रक्त वर्ण के घोड़ों वाले (प्रत्वक्षसः) अत्यन्त सूक्ष्मकरने वाले (महिना) महिमा से (द्यौरिव) सूर्य के सदृश (उरवः) बहुत (मरुतः) मनुष्य होवें उनका सत्कार करो ॥४॥

भावार्थः—इस मन्त्र में उपमालं०—जो मनुष्य सूर्य के सदृश आत्मा से प्रकाशित और न्यायाधीशों के सदृश व्यवहार करनेवाले विमान आदि वाहन से युक्त हैं उनका निरन्तर सत्कार करो ॥४॥

फिर उसी विषय को कहते हैं ॥

पुरुद्रप्ता अञ्जिमन्तः सुदानवस्त्वेषसन्दृशो अनवभ्रराधसः ।

सुजातासो जनुषा रुक्मवक्षसो दिवो अर्का अमृतं नाम भेजिरे ॥५॥

पदार्थः—हे मनुष्यो जो (पुरुद्रप्ताः) बहुत मोहवाले (अञ्जिमन्तः) अच्छी कामना विद्यमान जिन की ऐसे वा (सुदानवः) उत्तम दानों के करने और (स्वेषसन्दृशः) प्रकाशित रूप को देखनेवाले (अनवभ्रराधसः) नहीं विद्यमान धन का नाश जिन के ऐसे और (जनुषा) जन्म से (सुजातासः) उत्तम प्रकार धर्मयुक्त व्यवहार से प्रसिद्ध (रुक्मवक्षसः) सुवर्ण आदि से जड़े हुए आभूषण वक्षः स्थलों में जिन के वे (दिवः) कामना करनेवाले (अर्काः) सत्कार करने योग्य जन (अमृतम्) नाश रहित (नाम) नाम का (भेजिरे) सेवन करें उन का सब प्रकार सत्कार करिये ॥५॥

भावार्थः—जो जन उत्तम गुण कर्म और स्वभाव को सब प्रकार ग्रहण करते हैं वे सब प्रकार से सुखी होते हैं ॥५॥

फिर मरुद्विषय में यान चलाने के फल को कहते हैं ॥

भृष्ट्यो वो मरुतो असंयोरधि सह ओजो बाह्वोर्वो बलं हितम् ।

नृम्णा शीर्षस्वायुधा रथेषु वो विश्वा वः श्रीरधि तनूषु पिपिशे ॥६॥

पदार्थः—हे (ऋष्टयः) ज्ञानवान् (मरुतः) मनुष्यो (वः) आप लोगों के (असंयोः) भुजारूप दण्डों के मूलों में जो (सहः) सहन और (ओजः) पराक्रम तथा (बाह्वोः) बाहुसंबन्धी (वः) आप लोगों का (बलम्) बल (हितम्) स्थित (शीर्षसु) मस्तकों (अधि) पर (नृम्णा) और मनुष्य रमते हैं जिन में ऐसे (आयुधा) शस्त्र और अस्त्र (रथेषु) संग्रामार्थ वाहनों में वा (वः) आप लोगों के (विश्वा, सम्पूर्ण) (श्रीः) धन वा शोभा (अधि, पिपिशे) अधिक आश्रय की जाती और (वः) आप लोगों के (तनूषु) शरीरों में धन वा शोभा अधिक आश्रयण की जाती उन का आप लोग संग्रहण कीजिए ॥६॥

भावार्थः—जो मनुष्य शरीर और आत्मा से बलिष्ठ और आयुधों की विद्या में निपुण होकर उत्तम वाहन आदि सामग्रियों से युक्त हुए पुरुषार्थ करते हैं वे धनवान् होते हैं ॥६॥

फिर मरुद्विषय को कहते हैं ॥

गोमदश्वावद्रथवत्सुवीरं चन्द्रवद्राधो मरुतो ददा नः ।

प्रशस्ति नः कृणुत रुद्रियासो भक्षीय वोऽवंसो दैव्यस्य ॥७॥

पदार्थः—हे (रुद्रियासः) साधन करने वालों में हुए (मरुतः) मनुष्यो आप लोग (नः) हम लोगों के लिये (गोमत्) बहुत गौवें विद्यमान जिसमें वा (अश्ववावत्) बहुत घोड़ों से युक्त (रथवत्) वा प्रशंसित वाहनों के सहित (चन्द्रवत्) वा सुवर्ण आदि से युक्त वा आनन्द आदि के देने वाले (सुवीरम्) उत्तम वीर निमित्तक (राधः) धन को (बद्धा) दीजिये और (दैव्यस्य) विद्वानों से किये गए (अवसः) रक्षण आदि के संबन्ध में (नः) हम लोगों की (प्रशस्तिम्) प्रशंसा को (कृणुत) करिये जिस से (वः) आप लोगों के समीप से एक एक मैं सुख का (भक्षीय) सेवन करूँ ॥७॥

भावार्थः—जब मनुष्य सत्पुरुषों का सङ्ग करें तब इस लोक में सम्पूर्ण ऐश्वर्य्य और परलोक में धर्म के अनुष्ठान करने की याचना करें ॥७॥

फिर मरुद् विषयक विद्वानों के गुणों को कहते हैं ॥

हये नरो मरुतो मृळता नस्तुर्वीमघासो अमृता ऋतज्ञाः ।

सत्यश्रुतः कवयो युवानो बृहद् गिरयो बृहदुक्षमाणाः ॥८॥

पदार्थः—(हये) हे (नरः) नायक (मरुतः) मरणशील जनो (तुर्वीमघासः) बहुतों धनों से युक्त (अमृताः) अपने स्वरूप से मृत्यु रहित (ऋतज्ञाः) यथार्थ को जानने वाले (सत्यश्रुतः) सत्य को सुने हुए वा सत्य को सुनने वाले (युवानः) युवावस्था को प्राप्त (बृहद्गिरयः) बहुत प्रशंसा वाले (बृहत्, उक्षमाणाः) बहुत सेवन किये और (कवयः) विद्वान् होते हुए आप लोग (नः) हम लोगों को (मृळता) सुखी करो ॥८॥

भावार्थः—जो मनुष्य यथार्थ वक्ता विद्वानों का सेवन करते हैं वे सत्य विद्या को प्राप्त होकर सदा ही प्रसन्न होते हैं ॥८॥

इस सूक्त में रुद्र और वायु के गुण वर्णन करने से इस सूक्त के अर्थ की इस से पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिये ॥

यह पंचम मण्डल में सत्तावनवां सूक्त समाप्त हुआ ॥

अथाष्टर्चस्याष्टपञ्चाशत्तमस्य सूक्तस्य श्यावाश्व आत्रेय ऋषिः । मरुतो देवता । १ । ३ । ४ । ६ । ८ निचृत्त्रिष्टुप् । २ । ५ त्रिष्टुप् छन्दः । पञ्चमः स्वरः । ७ भुरिक् पङ्क्तिश्छन्दः । पञ्चमः स्वरः ॥

अब आठ ऋचा वाले अष्टावनवें सूक्त का प्रारम्भ है उसके प्रथम मन्त्र में वायु गुणों को कहते हैं ॥

तसुं नूनं तविषीमन्तमेषां स्तुषे गणं मास्तं नव्यसीनाम् ।
य आश्ववा अश्वद्वहन्त उत्तेशिरे अमृतस्य स्वराजः ॥१॥

पदार्थः—(अमृतस्य) नाश से रहित कारण (स्वराजः) जो कि आप प्रकाशवान् उसके संबन्ध में (आश्ववाः) शीघ्र चलने वाले अग्नि आदि अश्व जिनके वे (ये) जो (अश्वत्) गृहों को जैसे प्राप्त हों वैसे (वहन्ते) प्राप्त होते हैं (उत्त) और (नव्यसीनाम्) अत्यन्त नवीन प्रजाओं के (मास्तम्) पवन सम्बन्धी (गणम्) समूह की (स्तुषे) स्तुति करने के लिये (ईशिरे) ऐश्वर्य्य को प्राप्त होते हैं (एषाम्) इन वीरों के (उ) तर्क के साथ (तविषीमन्तम्) अच्छी सेना जिसकी (तम्) उसी को (नूनम्) निश्चय प्राप्त होते हैं वे विजयी होते हैं ॥१॥

भावार्थः—जो कार्य्य और कारण स्वरूप संसार के गुण कर्म और स्वभावों को जानते हैं वे गृह के सदृश सब को सुखी कर सकते हैं ॥१॥

फिर मनुष्य क्या करें इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

त्वेषं गणं तवसं खादिहस्तं धुनिव्रतं मायिनं दातिवारम् ।
मयोभुवो ये अमिता महित्वा वन्दस्व विप्र तुविराधसो नून ॥२॥

पदार्थः—हे (विप्र) बुद्धिमान् आप (त्वेषम्) प्रकाशित (तवसम्) बलवान् (खादिहस्तम्) खाद्य हाथों में जिस के (धुनिव्रतम्) कंपन के सदृश स्वभाव जिसका वा (मायिनम्) उत्तम बुद्धि जिसकी उस (दातिवारम्) दान के स्वीकार करने वाले वीरों के (गणम्) गणन करने योग्य की (वन्दस्व) वन्दना करिये और (ये) जो (महित्वा) महत्व को प्राप्त होकर (अमिताः) अतुल शुभ गुण वाले (मयोभुवः) सुख को कराने वाले हों उन (तुविराधसः) बहुत धन वाले (नून) मनुष्यों की वन्दना कीजिये ॥२॥

भावार्थः—मनुष्यों को चाहिये कि योग्य धार्मिक विद्वानों का ही सत्कार करें जिस से सुख बढ़े ॥२॥

फिर मनुष्य क्या करें इस विषय को कहते हैं ॥

आ वो यन्तूद्वाहासो अद्य वृष्टिं ये विश्वे मरुतो जुनन्ति ।
अयं यो अग्निर्मरुतः समिद्ध एतं जुषध्वं कवयो युवानः ॥३॥

पदार्थः—हे (कवयः) बुद्धिमान् (युवानः) युवावस्था को प्राप्त हुए (मरुतः) मनुष्यो (ये) जो (विश्वे) सम्पूर्ण (उदवाहासः) जल को जो धारण करते हैं उन के सदृश (मरुतः) पवन (वृष्टिम्) वृष्टि की (जुनन्ति) प्रेरणा करते हैं वे (अद्य) इस समय (वः) आप लोगों को (आ, यन्तु) प्राप्त हों और (यः) जो (अयम्) यह (समिद्धः) प्रदीप्त (अग्निः) अग्नि है (एतम्) इस को आप लोग (जुषध्वम्) सेवन करो ॥३॥

भावार्थः—जो वृष्टि करने वाले वायु और अग्नि आदि को विशेष करके जानते हैं वे इन को वृष्टि करने के लिये प्रेरणा करने को समर्थ होते हैं ॥३॥

फिर मरुद् के गुणों को अगले मंत्र में कहते हैं ॥

यूयं राजानमिथ्यं जनाय विभवतष्टं जनयथा यजत्राः ।

युष्मद्वेति मुष्टिहा बाहुजूतो युष्मत्सदश्वो मरुतः सुवीरः ॥४॥

पदार्थः—हे (यजत्राः) मिलने वाले (मरुतः) उत्तम प्रकार शिक्षित मनुष्यो जो (युष्मत्) आप लोगों के समीप (मुष्टिहा) मुष्टि से मारने वाला (बाहुजूतः) बाहुओं से बलवान् वा (युष्मत्) आप लोगों के समीप (सदश्वः) अच्छे घोड़े जिस के ऐसा (सुवीरः) सुन्दर वीरजन (एति) प्राप्त होता है उस को (जनाय) मनुष्य के लिये (इयम्) प्रेरणा करने वाले (विभवतष्टम्) बुद्धिमानों के मध्य में तीव्र बुद्धि वाले (राजानम्) न्याय और विनय से प्रकाशमान राजा को (यूयम्) आप (जनयथा) प्रकट कीजिये ॥४॥

भावार्थः—मनुष्य सम्पूर्ण उपायों से धर्मयुक्त गुण कर्म और स्वभाव वाले राजा और उसी प्रकार के सहायों को उत्पन्न करें ॥४॥

अब विद्वानों के उपदेश गुणों को कहते हैं ॥

अरा इवेद चरमा अहेव प्रप्र जायन्ते अकवा महोभिः ।

पृश्नेः पुत्रा उपमासो रभिष्ठाः स्वया मत्या मरुतः सं मिमिक्षुः ॥५॥

पदार्थः—हे विद्वानो जो (मरुतः) पवन (अराइव) चक्रों के अवयवों के सदृश (अचरमाः) नहीं अन्त्यावयव जिनके वे (अहेव) दिनों के सदृश (अकवाः) नहीं शब्द करते हुए (पृश्नेः) अन्तरिक्ष के (पुत्राः) पुत्र (महोभिः इव) बड़ों के ही साथ (प्रप्र, जायन्ते) अत्यन्त उत्पन्न होते और (सम्, मिमिक्षुः) अच्छे प्रकार सिञ्चन करते हैं वैसे (उपमासः) प्रत्येक के तुल्य (रभिष्ठाः) अत्यन्त आरम्भ करने वाले आप लोग (स्वया) अपनी (मत्या) बुद्धि से अत्यन्त उत्पन्न होओ ॥५॥

भावार्थः—इस मन्त्र में उपमालं०—जैसे वाहन के चक्रों के अंग और दिन क्रम से वर्तमान हैं और जैसे पवन जा, आकर वर्षाति हैं वैसे ही मनुष्यों को चाहिये कि क्रम से वर्तवि करके बुद्धि से सुख की दृष्टि सब के सुख के लिये करें ॥५॥

फिर उसी विषय को कहते हैं ॥

यत् प्रायांसिष्ट पृषतीभिरश्वैर्वीळुपविभिर्मस्तोरथेभिः ।

क्षोदन्त आपो रिणते वनान्यवोस्त्रियो वृषभः क्रन्दतु द्यौः ॥६॥

पदार्थः—हे (मस्तः) विद्वान् मनुष्यो आप लोग (पृषतीभिः) वेग आदिकों और (अश्वैः) शीघ्र चलने वाले (रथेभिः) विमान आदि वाहनों से (यत्) जो (वीळुपविभिः) दृढ़ चक्रों से (क्षोदन्ते) वृष्टि करते हैं और जैसे (आपः) जल (वनानि) किरणों को (रिणते) प्राप्त होते हैं वैसे ही (उस्त्रियः) किरणों में उत्पन्न (वृषभः) वर्षाति वाला मेघ (द्यौः) कामना करता हुआ किरणों का (अव, क्रन्दतु) आह्वान करे और इष्ट को (प्र, अयांसिष्ट) अत्यन्त प्राप्त हो ॥६॥

भावार्थः—इस मन्त्र में वाचकलू०—हे मनुष्यो ! जो आप लोग वायु के सदृश शीघ्र गमन और जल के सदृश तृप्ति करने रूप कार्य को करें तो संपूर्ण सुखों को प्राप्त हों ॥६॥

फिर विद्वद्विषय को कहते हैं ॥

प्रथिष्ट यामन्पृथिवी चिंदेषां भर्त्तव गर्भं स्वमिच्छवो धुः ।

वातान्ध्रान्धुर्यायुयुज्जे वर्षं स्वेदं चक्रिरे रुद्रियासः ॥७॥

पदार्थः—हे मनुष्यो जैसे (एषाम्) इन के मध्य में (पृथिवी) भूमि (यामन्) प्रहर में (गर्भम्) गर्भ को (भर्त्तव) स्वामी के सदृश (प्रथिष्ट) प्रकट करती है वैसे आप लोग (स्वम्) सुख और (श्वः) गमन को (इत्) ही (धुरि) वाहन के मध्य में (धुः) धारण करते और (अश्वान्) शीघ्र चलने वाले (वातान्) पवनों को (आयु-युज्जे) सब ओर से युक्त करते और (चित्) भी (रुद्रियासः) दुष्टों के रुलाने वालों में चतुर हुए (स्वेदम्) पसीने के सदृश (हि) निश्चय (वर्षम्) वृष्टि को (चक्रिरे) करते हैं ॥७॥

भावार्थः—इस मंत्र में उपमालं०—जो मनुष्य पृथिवी के सदृश क्षमाशील और विस्तीर्ण विद्यावाले वाहनों में पवनरूप घोड़ों को संयुक्त करके और वृष्टि के कारणों का निर्माण करके कार्यों को सिद्ध करते हैं वे सम्पूर्ण सुख कर सकते हैं ॥७॥

फिर उसी विषय को कहते हैं ॥

हये नरो महतो मृळता नस्तुर्वीमघासो अमृता ऋतज्ञाः ।

सत्यश्रुतः कवयो युवानो बृहद्गिरयो बृहदुक्षमाणाः ॥८॥

पदार्थः—(हये) हे (नरः) नायक (महतः) जनो (तुर्वीमघासः) बहुत धनवान् (अमृताः) मोक्ष को प्राप्त हुए (सत्यश्रुतः) सत्य को यथार्थ सुनने और (ऋतज्ञाः) परमात्मा वा प्रकृति को जानने वाले (युवानः) प्राप्त हुई अपने शरीर की जीवन अवस्था जिन को (बृहद्गिरयः) जिन के बड़े मेवों के सदृश उपकार करने वाले गुण वे (बृहत्) महत् ब्रह्म का (उक्षमाणाः) सेवन करते हुए (कवयः) पूर्ण-विद्या वाले आप लोग (नः) हम लोगों को (मृळता) सुखी करिये ॥८॥

भाषार्थः—जो मनुष्य सम्पूर्ण सत्य विद्याओं को प्राप्त होकर यथार्थ-वक्ता, परमात्मा और उस की आज्ञा का सेवन करते हुए महाशय पूर्ण शरीर और अत्मा के बल से युक्त अध्यापन और उपदेश से हम लोगों की वृद्धि करते हैं वे ही सर्वदा हम लोगों से सत्कार करने योग्य हैं ॥८॥

इस सूक्त में विद्वान् तथा वायु के गुण वर्णन करने से इस सूक्त के अर्थ की इस से पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिये

यह पञ्चम सण्डल में ऋद्धावनवां सूक्त समाप्त हुआ ॥

अथाष्टर्चस्यैकोनषष्ठितमस्य सूक्तस्य इयावाश्व आत्रेय ऋषिः । महतो देवताः । १ । ४ विराड्जगती । २ । ३ । ६ निचृज्जगती छन्दः । ५ जगती छन्दः । निषादः स्वरः । ७ स्वराट्त्रिष्टुप् । ८ निचृत्त्रिष्टुप् छन्दः । धैवतः स्वरः ॥

अब आठ ऋचा वाले उनसठवें सूक्त का प्रारम्भ है उस के प्रथम मन्त्र में विद्वद्गुणों को कहते हैं ॥

प्र वः स्पलक्रन्तसुविताय दावनेऽर्चा दिवे प्र पृथिव्या ऋतम्भरे ।

उक्षन्ते अश्वान्तरुषन्त आ रजोऽनु स्वं भानुं अथयन्ते अर्णवैः ॥१॥

पदार्थः—हे विद्वानो जो (सुविताय) ऐश्वर्य से युक्त और (दावने) देनेवाले के लिए (दिवे) कामना करते हुए के लिए (पृथिव्यै) अन्तरिक्ष वा भूमि के लिए तथा (वः) आप लोगों के लिए (भरे) धारण करते हैं जिस में उस व्यवहार में (ऋतम्) सत्य को (प्र, अक्रन्) अच्छे प्रकार करते हैं और (अश्वान्) वेग से युक्त अग्नि आदि को (उक्षन्ते) सेवते हैं तथा (तरुषन्ते) शीघ्र प्लवित होते हैं तथा (रजः)

लोक के (अनु) पश्चात् (स्वम्) अपनी (भानुम्) कान्ति को (अर्णवैः) समुद्रों वा नदियों से (प्र, आ, श्रययन्ते) सब प्रकार शिथिल करते हैं उन का आप लोग सत्कार करिये और हे राजन् (स्पद्) स्पर्श करनेवाले आप इनका निरन्तर (अर्चा) सत्कार कीजिये ॥१॥

भाषार्थः—हे राजन् ! जो मनुष्य शिल्पविद्या से विमानादि को रच के अन्तरिक्षादि मार्गों में जा आकर सब के सुख के लिए ऐश्वर्य का आश्रयण करते हैं वे संसार के विभूषक होते हैं ॥१॥

अब वायुगुणों को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

अमादिषां भियसा भूमिरेजति नौर्न पूर्णा क्षरति व्यथिर्यती ।

दूरेदृशो ये चितयन्त एमभिरन्तर्मेहे विदथे येतिरे नरः ॥२॥

पदार्थः—हे (नरः) नायक मनुष्यो जो (भूमिः) पृथिवी (पूर्णा) पूर्ण (नोः) बड़ी नौका के (न) सदृश (भियसा) भय से (व्यथिः) पीड़ित होने वाली (यती) जाती हुई स्त्री के तुल्य (एजति) कांपती है और (एषाम्) इन वायु और अग्नि आदि के (अमात्) गृह से (क्षरति) वर्षाती है उसको (ये) जो (एमभिः) प्राप्त कराने वाले गुणों से इसके (अन्तः) मध्य में (दूरेदृशः) जो दूर देखे जाते वा दूर देखनेवाले (मेहे) बड़े के लिए (चितयन्ते) उत्तमता से समझाते हैं और (विदथे) संग्राम वा विज्ञान युक्त व्यवहार में (येतिरे) प्रयत्न करते हैं वे ही सब को सुखी करने के योग्य होते हैं ॥२॥

भाषार्थः—इस मन्त्र में उपमालं०—जैसे शूरवीर जनों के समीप से डरने वाले जन भागते हैं वैसे ही वायु और सूर्य से भूमि कांपती और चलती है और जैसे पदार्थों से पूर्ण नौका अग्नि आदि के योग से समुद्र के पार को शीघ्र जाती है वैसे विद्या के पार मनुष्य जावें और जैसे वीर संग्राम में प्रयत्न करते हैं वैसे ही अन्य मनुष्यों को प्रयत्न करना चाहिये ॥२॥

फिर उसी विषय को कहते हैं ॥

गवांभिव श्रियसे शृङ्गमुत्तमं सूर्यो न चक्षुरजसो विसर्जने ।

अत्यांश्च सुम्बश्चचारवः स्थन मर्यांश्च श्रियसे चेतथा नरः ॥३॥

पदार्थः—हे (सुम्बः) उत्तम प्रकार होनेवाले (चारवः) सुन्दर स्वभाव युक्त वा जानेवाले (नरः) नायक मनुष्यो (शृङ्गम्) ऊपर के (उत्तमम्) उत्तम भाग को

(सूर्यः) सूर्य के (न) सदृश (गवामिव) किरणों के सदृश (अथसे) सेवने को (रजसः) लोक के (विसर्जने) त्याग में (चक्षुः) प्रकाश करने वाले के सदृश आपलोग (स्थन) हूजिये और (अत्याइव) धोड़े के सदृश (मर्याइव) वा विद्वानों के सदृश आश्रयण करने को आपलोग (चेतथा) उत्तम प्रकार जानिये वा जनाइये ॥३॥

भावार्थः—इस मन्त्र में उपमालं०—जो मनुष्य किरणों, सूर्य, धोड़े और मनुष्यों के सदृश प्रकाश, दान, वेग और विवेक को सेवते हैं वे ही उत्तम सुख को प्राप्त होते हैं ॥३॥

फिर विद्वद्विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

को वों महान्ति महतामुदरनवत्कस्काव्या भरतः को ह पौंस्थां ।

यूयं ह भूमिं किरणं न रेंजथ प्र यद्भरध्वे सुविताय दावने ॥४॥

पदार्थः—हे (भरतः) विचार करने वाले जनो (महताम्) बड़े (वः) आप लोगों के वा आप लोगों को (महान्ति) बड़े विज्ञान आदिकों को (कः) कौन (उत्, अशनवत्) उत्तमता से प्राप्त होता है (कः) कौन (काव्या) बुद्धिमानों के कामों को उत्तमता से प्राप्त होता है (कः) कौन (ह) निश्चय से (पौंस्था) पुरुषों के इन बलों को प्राप्त होता है जिस से (यूयम्) आप लोग (भूमिम्) पृथिवी को (किरणम्) दीप्ति के (न) समान (रेजथ) कंपावें और (यत्) जिस को (ह) निश्चय (सुविताय) ऐश्वर्य और (दावने) देने वाले के लिये (प्र, भरध्वे) धारण कीजिये उसी को सब लोग प्राप्त होवें ॥४॥

भावार्थः—इस मन्त्र में प्रश्न और उत्तर हैं—कौन यथार्थवक्ता जनो के समीप से बड़ विज्ञानों को प्राप्त होता है और कौन आप्तजनों के कर्मों को और कौन वीरों के बलों को प्राप्त होता है, इन प्रश्नों का उत्तर यह है कि पवित्र अन्तःकरणयुक्त और धर्म के सुनने की इच्छा करने वाले धर्मिष्ठ पुरुषार्थी और ब्रह्मचारी हैं ॥४॥

फिर उसी विषय को कहते हैं ॥

अश्वाइवेदरुषासः सर्वन्धवः शूराइव प्रयुधः प्रोत युयुधुः ।

मर्याइव सुवृधो वावृधुर्नरः सूर्यस्य चक्षुः प्र भिनन्ति वृष्टिभिः ॥५॥

पदार्थः—हे विद्वान् जनो (सर्वन्धवः) तुल्यबन्धु जिन के ऐसे (नरः) नायक आप लोग (अरुषासः) रक्त आदि गुणों से विशिष्ट (अश्वाइव, इत्) धोड़ों के सदृश ही शीघ्र चलिए (उत्) और (प्रयुधः) अत्यन्त युद्ध करने वाले (शूराइव) शूरवीरों के

सदृश (प्र, युयुधुः) अत्यन्त युद्ध करिये तथा (सुबृधुः) उत्तम प्रकार बढ़ने वाले (मर्या-
इव) मनुष्यों के सदृश (बावृधुः) बढ़िये और पवन (सूर्यस्य) सूर्य देव के (चक्षुः)
देखता जिससे उसको (वृष्टिभिः) वर्षाओं से जैसे वैसे शत्रुओं की सेनाओं को (प्र,
मिनन्ति) अत्यन्त नाश करते हैं वे सत्कार करने योग्य हैं ॥५॥

भावार्थः—इस मन्त्र में उपमालं०—जो घोड़ों के सदृश बलिष्ठ,
शूरवीरों के सदृश भयरहित मनुष्यों के सदृश विचारशील और सूर्य के
सदृश अविद्यारूपी अन्धकार के निवारक हैं वे सब के कल्याण के लिये होते
हैं ॥५॥

फिर उसी विषय को कहते हैं ॥

ते अज्येष्ठा अकनिष्ठा उद्भिदोऽमध्यमासो महसा वि वावृधुः । सुजा-
तासो जनुषा पृश्निमातरो दिवो मर्या आ नो अच्छा जिगातन ॥६॥

पदार्थः—हे विद्वानो जो (अज्येष्ठाः) नहीं विद्यमान ज्येष्ठ जिन के वा
(अकनिष्ठाः) नहीं विद्यमान छोटा जिन के वा (उद्भिदः) पृथिवी को फोड़कर
उगनेवाले तथा (अमध्यमासः) नहीं विद्यमान मध्यम जिन के वे (जनुषा) जन्म से
(सुजाताः) उत्तम व्यवहारों में प्रसिद्ध वा (पृश्निमातरः) अन्तरिक्ष माता जिनका
वे और (दिवः) कामना करते हुए (मर्याः) मनुष्य (महसा) बड़े बल आदि से (वि,
वावृधुः) विशेष बढ़ते हैं (ते) वे (नः) हमलोगों की (अच्छा) उत्तम प्रकार (आ,
जिगातन) सब ओर से प्रशंसा करते हैं ॥६॥

भावार्थः—जो मनुष्यों में यथायोग्य उत्तम शिक्षा हो तो कनिष्ठ,
मध्यम और उत्तम जन विचारशील होकर यथायोग्य जगत् की उन्नति
कर सकें ॥६॥

फिर शिक्षाविषय को कहते हैं ॥

वयो न ये श्रेणीः पतुरोजसान्तान्दिवो बृहतः सानुनस्परि ।

अश्वांस एषामुभये यथा विदुः प्र पर्वतस्य नभनूरंचुच्यवुः ॥७॥

पदार्थः—(ये) जो (श्रेणी) पराक्रम से (वयः) पक्षियों के (न) सदृश
(श्रेणीः) पङ्क्तियों को (पन्तुः) प्राप्त होते और (बृहतः) बड़े (सानुनः) शिखर
के समान (अन्तान्) समीप में वर्तमान (दिवः) व्यवहार करनेवालों को (परि) सब
ओर से प्राप्त होते हैं (एषाम्) इनके जो (उभये) दो प्रकारके (अश्वासः) शीघ्र
चलनेवाले पदार्थ हैं उनको (यथा) जिस प्रकार से (विदुः) जानते हैं और (पर्वतस्य)

मेघ के (नभनून्) समूहों को (प्र, अचुच्यवुः) अत्यन्त वर्षावें वे संसार के आधार होते हैं ॥७॥

भावार्थः—इस मन्त्र में उपमालं०—जैसे पक्षी पंक्तिवद्ध हुए शीघ्र जाते हैं वैसे ही उत्तम प्रकार शिक्षायुक्त नौकर और घोड़े आदि वाहन तीनों मार्गों में शीघ्र जाते हैं ॥७॥

फिर उसी विषय को कहते हैं ॥

मिमातुद्यौरदितिर्वीतये नः सं दानुचित्रा उपसो यतन्ताम् ।

आचुच्यवुर्दिव्यं कोशमेत ऋषे रुद्रस्य मरुतो गृणानाः ॥८॥

पदार्थः—हे (ऋषे) विद्या के देनेवाले जैसे (अदितिः) माता वा (द्यौः) प्रकाश के सदृश (वीतये) विज्ञान आदि की प्राप्ति के लिये (नः) हम लोगों का (मिमातु) आदर करे वैसे आप आदर करिये जैसे (दानुचित्राः) अद्भुत दान जिन में ऐसी (उपसः) प्रातर्वेलायें व्यवहारों को सिद्ध कराती हैं वा जैसे (एते) ये (रुद्रस्य) अन्यायकारियों को रूताने वाले (दिव्यम्) कामना में श्रेष्ठ (कोशम्) धन के स्थान को (आ, अचुच्यवुः) प्राप्त होवें वैसे (गृणानाः) स्तुति करते हुए (मरुतः) मनुष्य (सम्) उत्तम प्रकार (यतन्ताम्) प्रयत्न करें ॥८॥

भावार्थः—इस मन्त्र में वाचकलु०—जो जन विजुली, प्रातःकाल और ऋषि के सदृश धन के कोश को इकट्ठा करते हैं वे प्रतिष्ठित होते हैं ॥८॥

इस सूक्त में पवन और विजुली के गुण वर्णन करने से इस सूक्त के अर्थ को इस से पूर्व सूक्तार्थ के साथ संगति जाननी चाहिये ॥

यह पञ्चम मण्डल में उनसठवां सूक्त समाप्त हुआ ॥

अथाष्टर्चस्य षष्टितमस्य सूक्तस्य श्यावाश्व आत्रेय ऋषिः । मरुतो वाग्निश्च देवता । १ । ३ । ४ । ५ निचृत्त्रिष्टुप् । २ भुरिक् त्रिष्टुप् । ६ विरिद् त्रिष्टुप् छन्दः । धँवतः स्वरः । ७ । ८ जगती छन्दः । निषादः स्वरः ॥

अब मनुष्यों को क्या साधना चाहिये इस विषय को कहते हैं ॥

ईळं अग्निं स्ववसं नमोभिरिह प्रसत्तो वि चयत्कृतं नः ।

रथैरिव प्र भरे वाजयज्जिः प्रदक्षिणिन्मरुतां स्तोममृध्याम् ॥९॥

पदार्थः—जैसे (प्रसत्तः) प्रसन्न (इह) इस संसार में मैं (नमोभिः) सत्कारों

से हूं वैसे सत्कारों से (स्ववसम्) उत्तम रक्षण जिससे उस (अग्निम्) विजुली की (ईळे) अधिक इच्छा करता और (कृतम्) किये काम को (वि, चयत्) विवेक करता हूं और जो (मरुताम्) मनुष्यों के समूह (वाजयद्विः) वेगवाले (रथैरिव) वाहनों के सदृश पदार्थों से (नः) हम लोगों को पहुंचाते हैं उन को मैं (प्र, भरे) धारण करता हूं और (प्रदक्षिणित्) प्रदक्षिणा को प्राप्त कराने वाला मैं मनुष्यों की (स्तोमम्) प्रशंसा को (ऋध्याम्) बढ़ाऊँ ॥१॥

भावार्थः—इस मन्त्र में उपमालं०—विद्वान् जन को चाहिये कि विद्वानों के संग से अग्नि आदि की विद्या को प्रकट करा के प्रसन्नता संपादित करे ॥१॥

फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिये इस विषय को कहते हैं ॥

आ ये तस्थुः पृषतीषु श्रुतासु सुखेषु रुद्रा मरुतो रथेषु ।

वनां चिदग्रा जिहते नि वो भिया पृथिवी चिद्रेजते पर्वतश्चित् ॥२॥

पदार्थः—(ये) जो (रुद्राः) प्राण आदि और (मरुतः) मनुष्य (श्रुतासु) विद्याओं में (पृषतीषु) सेचन करने वालियों में (सुखेषु) सुखों में और (रथेषु) विमानादि वाहनों में (आ, तस्थुः) स्थित होवें (चित्) आर (वनां) किरण (उग्राः) तीव्र स्वभाव वालों के सदृश (नि, जिहते) निरन्तर जाते हैं और (वः) आप लोगों के (भिया) भय से (पृथिवी) भूमि (चित्) भी (रेजते) कम्पित होती है (पर्वतः) मेघ के (चित्) समान पदार्थ कम्पित होता है उनका हम लोग निरन्तर सत्कार करें ॥२॥

भावार्थः—इस मन्त्र में उपमालं०—हे मनुष्यो ! उत्तम विद्याओं और उत्तम वाहनों पर स्थित होकर शीघ्र जाने के लिये समर्थ हजिये ॥२॥

फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिये इस विषय को कहते हैं ॥

पर्वतश्चिन्महि वृद्धो विभाय दिवश्चित्सानुं रेजत स्वने वः ।

यत्क्रीळंथ मरुत ऋष्टिमन्त आपंव सध्यूञ्चो धवध्वे ॥३॥

पदार्थः—हे (ऋष्टिमन्तः) अच्छे विज्ञान वाले (मरुतः) मनुष्यो (यत्) जहां तुम (क्रीळथ) क्रीड़ा करते हो (आपंव) जलों के सदृश (सध्यूञ्चः) एक साथ गमन करते हुए (धवध्वे) कंपाओ और (वः) आप लोगों के (स्वने) शब्द में (पर्वतः) मेघ के (चित्) सदृश (महि) बढ़ा (वृद्धः) वृद्ध (विभाय) डरता है (दिवः) प्रकाश

से (चित्) भी जैसे वैसे (सानु) शिखर के तुल्य (रेजत) कम्पित होता है वहां अन्वेषण करो ॥३॥

भावार्थः—इस मन्त्र में उपमालं०—जो मनुष्य विद्या के व्यवहार की सिद्धि के लिये क्रीड़ा करते हैं तथा मित्र होकर कार्य की सिद्धि करते हैं वे सब प्रकार से आनन्दित होते हैं ॥३॥

फिर मनुष्य क्या करें इस विषय को कहते हैं ॥

वराइवेदैवतासो हिरण्यैरभि स्वधाभिस्तन्वः पिपिश्रे ।

श्रिये श्रेयांसस्तवसो रथेषु सत्रा महांसि चक्रिरे तनूषु ॥४॥

पदार्थः—जो (श्रेयांसः) अत्यन्त कल्याण की इच्छा करते हुए (तवसः) बलवान् गतिवाले (रैवतासः) पशुओं में हुए मनुष्य (वराइव) श्रेष्ठों के तुल्य (इत्) ही (हिरण्यैः) सुवर्ण तेज आदिकों से और (स्वधाभिः) अन्न आदिकों से (तन्वः) शरीरों को (पिपिश्रे) स्थूल अवयव वाले करते हैं और (श्रिये) लक्ष्मी के लिये (रथेषु) वाहनों और (तनूषु) शरीरों में (सत्रा) सत्य (महांसि) बड़े काम (अभि, चक्रिरे) करते हैं वे भाग्यशाली होते हैं ॥४॥

भावार्थः—जो मनुष्य के शरीर का आश्रय करके लक्ष्मी की इच्छा करते हैं वे दारिद्र्य का नाश करते हैं ॥४॥

फिर मनुष्यों को कैसे होना चाहिये इस विषय को कहते हैं ॥

अज्येष्ठासो अकनिष्ठास एते सं भ्रातरो वावृधुः सौभगाय ।

युवां पिता स्वपां रुद्र एषां सुदुघा पृथिनः सुदिनां मरुद्भ्यः ॥५॥

पदार्थः—हे मनुष्यो जैसे (स्वपाः) श्रेष्ठ कर्म का अनुष्ठान करने वाला (युवा) युवावस्था युक्त और (रुद्रः) अन्धों का रूलाने वाला (पिता) पालक जन और (एषाम्) इन की (सुदुघा) उत्तम प्रकार मनोरथ की पूर्ण करने वाली (सुदिनां) सुन्दर दिन जिस से वह (पृथिनः) अन्तरिक्ष के सदृश बुद्धि (मरुद्भ्यः) मनुष्यों के लिये विद्यादि दान देती है वैसे (अज्येष्ठासः) जेठेपन से रहित (अकनिष्ठासः) कनिष्ठेपन से रहित (एते) ये (भ्रातरः) बन्धु जन (सौभगाय) श्रेष्ठ ऐश्वर्य होने के लिये (सम्, वावृधुः) बढ़ते हैं ॥५॥

भावार्थः—जो मनुष्य पूर्ण युवावस्था में विद्याओं को समाप्त कर और सुशीलता को स्वीकर कर बहुत ही उत्तम हुए उत्तम स्वभाव युक्त स्त्रियों का विवाह द्वारा स्वीकार कर के प्रयत्न करते हैं वे ऐश्वर्य को प्राप्त होकर आनन्दित होते हैं ॥५॥

फिर मनुष्यों को परस्पर कैसे वर्तना चाहिये इस विषय को कहते हैं ॥

यदुत्तमे मरुतो मध्यमे वा यद्वावमे सुभगासो दिवि षु ।

अतो नो रुद्रा उत वा न्वश्नामँ वित्ताद्विषो यद्यजाम ॥६॥

पदार्थः - (सुभगासः) उत्तम ऐश्वर्य्य वाले और (रुद्राः) मध्यस्थ विद्वान् (मरुतः) मनुष्यो आपलोग (यत्) जिस (उत्तमे) उत्तम व्यवहार में (मध्यमे) मध्यस्थ व्यवहार में (वा) वा (अवमे) निकृष्ट व्यवहार में (यत्) जहां (वा) अथवा अन्यत्र निकृष्ट व्यवहार में (दिवि) शुद्ध व्यवहार में (स्थ) हूजिये वहां (अतः) इस कारण से (नः) हम लोगों को उत्तम व्यवहार में स्थापित कीजिये (उत, वा) और अथवा हे (अग्ने) अग्नि के सदृश प्रकाशित आत्मावाले (अस्य) इस के (वित्तात्) धन से और (हविषः) भोग करने योग्य से (यत्) जिस को (नु) निश्चय हम लोग (यजाम) प्रेरणा करें वहां आप भी प्रेरणा करिये ॥६॥

भावार्थः—जो मनुष्य उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ व्यवहारों में यथा-योग्य वर्त्ताव कर के उत्तम ऐश्वर्य्य वाले होते हैं उन का सब लोग सत्कार करें ॥६॥

फिर मनुष्य क्या करें इस विषय को कहते हैं ॥

अग्निश्च यन्मरुतो विश्ववेदसो दिवो बह्वध्व उत्तरादधि षुभिः ।

ते मन्दसाना धुनयो रिशादसो वापं धत्त यजमानाय सुन्वते ॥७॥

पदार्थः—हे मनुष्यो (यत्) जो (अग्निः) अग्नि के सदृश (विश्ववेदसः) सम्पूर्ण ऐश्वर्य्य से युक्त (दिवः) कामना करते हुए (रिशादसः) हिंसकों के नाश करने वाले (मन्दसानाः) आनन्द करते हुए (धुनयः) दुष्टों के कम्पाने वाले (मरुतः) विचारशील मनुष्य आप लोग (सुन्वते) यज्ञ करने और (यजमानाय) पदार्थों के मेल करने वाले जन के लिये (वामन्) प्रशंसा करने योग्य व्यवहार को (धत्त) धारण करो और (उत्तरात्) पीछे से (अधि) ऊपर के होने में (शुभिः) इच्छा वालों से प्रशंसा करने योग्य को (बह्वध्वे) प्राप्त हूजिये (ते, च) वे भी आप लोग सदा सब का उपकार करिये ॥७॥

भावार्थः—इस मन्त्र में वाचकलु०—वे ही महात्मा हैं जो सब के लिये सत्य का धारण करते हैं ॥७॥

अब विद्वानों की सेवा करना अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

अग्ने मरुद्भिः शुभयद्भिर्ऋकभिः सोमं पिब मन्दसानो गणश्रिभिः ।

पावकेभिर्विश्वमिन्वेभिरायुभिवैश्वानर प्रदिवा केतुना सजुः ॥८॥

पदार्थः—हे (अग्ने) विद्वन् (गणश्रिभिः) समुदाय की लक्ष्मियों से (मन्दसानः) आनन्द करता हुआ (प्रदिवा) अत्यन्त प्रकाश वाली (केतुना) बुद्धि के साथ (सजुः) तुल्य प्रीति को सेवने वाले (वैश्वानर) सब में मुख्य आप (शुभयद्भिः) उत्तम आचरण करने वाले (ऋकभिः) सत्कार करने योग्य (पावकेभिः) पवित्र (विश्वमिन्वेभिः) सम्पूर्ण संसार के व्यवहार को प्राप्त कराते हुए (आयुभिः) जीवनों से (मरुद्भिः) मनुष्यों के साथ (सोमम्) बड़ी ओषधियों के रस का (पिब) पान करिये ॥८॥

भावार्थः—मनुष्यों की योग्यता है कि सदा यथार्थ वक्ता, विद्वानों के साथ मिलकर विद्या, अवस्था और बुद्धि को बढ़ाकर औषध के सदृश आहार और विहार को करके उत्तम आचरण सर्वदा करें ॥८॥

इस सूक्त में वायु, अग्नि और विद्वान् के गुण वर्णन करने से इस सूक्त के अर्थ की इस से पूर्व सूक्तार्थ के साथ संगति जाननी चाहिये ॥

यह पंचम मण्डल में साठवां सूक्त समाप्त हुआ ॥

अथैकोनविंशत्यृचस्यैकषष्टितमस्य सूक्तस्य श्यावाश्व आत्रेय ऋषिः । १—४ ।

११—१६ मरुतः । ५—८ क्षीयसी तरस्तमहिषी । ९ पुरुमीळहो वैदवदिवः । १० तरन्तो वैदवदिवः । १७—१९ रथवीतिर्दातृभ्यो देवताः । १ । २ । ३ । ४ । ६ । ७ । ८ । १० । ११ । १२ । १३ । १४ । १५ । १६ । १७ । १८ । १९ गायत्री छन्दः । षड्जः स्वरः । ५ अनुष्टुप् छन्दः । गान्धारः स्वरः । ९ सतोबृहती छन्दः । मध्यमः स्वरः ॥

अब उन्नीस ऋचावाले इकसठवें सूक्त का प्रारम्भ है उसके प्रथम मन्त्र में प्रश्नोत्तरों से मरुदादिकों के गुणों को कहते हैं ॥

के ष्ठा नरः श्रेष्ठतमा य एकैक आयय । परमस्याः परावतः ॥१॥

पदार्थः—हे (श्रेष्ठतमाः) अत्यन्त कल्याण करने वाले (नरः) नायक जनो (परमस्याः) अत्यन्त श्रेष्ठ के पार जानेवाले (के) कौन (स्था) ठहरें (ये) जो (परावतः) दूर से आकर उपदेश करते हैं और जिनके मध्य में (एकैकः) एकैक आप दूर देश से एक को (आयय) प्राप्त होवें ॥१॥

भावार्थः—कौन अत्यन्त श्रेष्ठ मनुष्य होते हैं जो सर्वदा अत्यन्त श्रेष्ठ कर्मों को करें ॥१॥

फिर उसी विषय को कहते हैं ॥

कव१' वोऽश्वाः कवा३' भीशवः कथं शैक कथा यय ।

पृष्ठे सदा नसौर्यमः ॥२॥

पदार्थः—हे मनुष्यो (वः) आप लोगों के (वव) कहां (अश्वाः) शीघ्र चलने वाले घोड़े और (वव) कहां (अभीशवः) अङ्गुलियां हैं उन को आप लोग (कथम्) किस प्रकार (शैक) शीघ्र पहुंचने वाले हूजिये और (कथा) किस प्रकार से (यय) जाइये और जैसे (नसोः) नासिकाओं के (पृष्ठे) पीछे के भाग में (सवः) छेदन करने योग्य वस्तु का (यमः) नियन्ता है वैसे आप लोग हूजिए ॥२॥

भावार्थः—इस मन्त्र में वाचकलु० जब कोई विद्वानों को पूछे तब वे उत्तर दें और पक्षपात को छोड़कर न्यायाधीशों के सदृश हों तब सम्पूर्ण बोध को प्राप्त हों ॥२॥

फिर उसी विषय को कहते हैं ॥

जघने चोद' एषां वि सक्थानि नरां यमुः । पुत्रकृथे न जनयः ॥३॥

पदार्थः—हे (नरः) नायक जनो (पुत्रकृथे) पुत्र करने में (जनयः) माता पिता (न) जैसे वैसे (एषाम्) इन के (जघने) कटि के नीचे के भाग के अवयवों को जो (चोदः) प्रेरणा करने वाला है और जो (सक्थानि) घुटनों को (वि, यमुः) नियम में रखें उन का आप लोग सत्कार करो ॥३॥

भावार्थः—इस मन्त्र में उपमालं०—जैसे उत्पन्न करने वाले माता पिता सुन्दर नियम से सन्तानोत्पत्ति करके इन को उत्तम प्रकार नियमयुक्त करके उत्तम प्रकार शिक्षित करें वैसे सब करें ॥३॥

अब विद्वानों के उपदेशविषय को कहते हैं ॥

परा वीरास एतन मर्यासो भद्रजानयः । अग्नि तपो यथासथ ॥४॥

पदार्थः—हे मनुष्यो आप लोग (यथा) जैसे (अग्नि तपः) अग्नि से तपाने वाले (वीरासः) विद्या और बल से व्याप्त (मर्यासः) मनुष्य (परा) दूर के लिये (एतन) प्राप्त हों और (भद्रजानयः) कल्याण के जानने वाले (असथ) हों वैसे वे सत्कार करने योग्य हों ॥४॥

भावार्थः—इस मन्त्र में उपमालं०—जो बन्धन के साधन और पाप

के आचरण का त्याग कर और त्याग कराके और मुक्ति के साधन को ग्रहण कर और ग्रहण करा के सबको आनन्दित करते हैं उनको सब आनन्दित करें ॥४॥

फिर उसी विषय को कहते हैं ॥

सनत्साश्न्यं पशुमुत गव्यं शतावयम् ।

श्यावाश्वस्तुताय या दोर्वीरायोपवृंहत् ॥५॥

पदार्थः—(या) जो (श्यावाश्वस्तुताय) कालेघोड़ों से प्रशंसित (वीराय) वीर जन के लिए (दोः) भुजा का बल (उप, बद्धं हत्) अत्यन्त समीप में देती है (सा) यह विद्यायुक्त स्त्री (सनत्) सनातन (अश्व्यम्) घोड़ों में श्रेष्ठ (गव्यम्) गौओं में श्रेष्ठ (उत) और (शतावयम्) सौ अवयव जिस में उस (पशुम्) देखते हुए को बढ़ा सकती है ॥५॥

भावार्थः—वही स्त्री प्रशंसित होती है जो अपने पति को काम में आसक्त करके बल का नाश नहीं करती है और गृहस्थित घोड़े आदि का पालन करके बढ़ाती है ॥५॥

फिर स्त्री के पुरुषार्थ उपदेश को कहते हैं ॥

उत त्वा स्त्री शशीयसी पुंसो भवति वस्यसी । अदेवत्रादराधसः ॥६॥

पदार्थः—हे पुरुष जो (स्त्री) स्त्री (अदेवत्रात्) विद्वानों की रक्षा करती है जिस से उससे विरुद्ध (अराधसः) धनविरुद्ध पदार्थ से पृथक् हो कर (पुंसः) पुरुष की (वस्यसी) अत्यन्त धनवाली (उत) और (शशीयसी) अत्यन्त दुःख को दूर करनेवाली (भवति) होती और (त्वा) आप को सुखी करती है उस को आप सुखयुक्त करो ॥६॥

भावार्थः—वही स्त्री पति से आदर करने योग्य होती है जो अन्यायाचरण और नहीं आदर करने योग्य के आदर करने से रहित हुई पति को सुखी करती है वही पति से निरन्तर आदर करने योग्य होती है ॥६॥

फिर उसी विषय को कहते हैं ॥

वि या जानाति जसुरिं वि तृष्यन्तं वि कामिनम् ।

देवत्रा कुणुते मनः ॥७॥

पदार्थः—हे मनुष्यो (या) जो (जसुरिम्) प्रयत्न करते हुए को (वि) विशेष करके (जानाति) जानती है (तृष्यन्तम्) पिपासा से व्याकुल हुए के तुल्य को (वि)

विशेष करके जानती है और (कामिनम्) कामातुर पुरुष को (वि) विशेष करके जानती है वह (देवत्रा) विद्वानों में (मनः) चित्त (कणुते) करती है ॥७॥

भावार्थः—जो स्त्री पुरुषार्थी, धार्मिक, लोभी और कामातुर पति को जानकर दोषों के निवारण और गुणों के ग्रहण करने के लिये प्रेरणा करती है वही पति आदि की कल्याण करनेवाली होती है ॥७॥

फिर विद्वद्विषय को कहते हैं ॥

उत॒ घा॒ नेमो॒ अस्तुतः॒ पु॒मो॒ इति॒ ब्रु॒वे प॒णिः ।

स वैर॑दे॒य इत्स॑मः ॥८॥

पदार्थः—हे मनुष्यो जो (अस्तुतः) नहीं प्रशंसा किया गया (उत) और (नेमः) आधे का अधिकारी (घा) ही (वैरदेये) वैर देने योग्य जिस से उस में (पुमान्) पुरुष और जो (पणिः) प्रशंसित वर्त्तमान है (सः, इत्) वही (समः) तुल्य है (इति) इस प्रकार से मैं (ब्रुवे) कहता हूँ ॥८॥

भावार्थः—जो आलस्ययुक्त जन श्रेष्ठ कर्मों में नहीं प्रवृत्त होता है और दूसरा विद्वान् पुरुष सत्य और असत्य को जानकर सत्य का आचरण नहीं करता है वे दोनों तुल्य अधर्मात्मा हैं यह जानना चाहिये ॥८॥

फिर स्त्रीपुरुष के विषय को कहते हैं ॥

उत॒ मै॒ऽरप॑द्यु॒तिर्मे॒मन्दु॑षी॒ प्रति॑ र॒यावाय॑ वर्त्त॒निष् ।

वि॒ रोहि॑ता॒ पुरु॒मीह॑ळाय॒ येम॑तुर्वि॒प्राय॑ दी॒र्घय॑श॒से ॥९॥

पदार्थः—जो (प्रति, रयावाय) धूमिल वर्ण से युक्त अश्व और (पुरु मीह॑ळाय) बहुत वीर्य के सींचने वाले (दीर्घयशसे) बड़े यशस्वी (विप्राय) बुद्धिमान् (मे) मेरे लिये (ममन्दुषी) प्रशंसा करने योग्य और आनन्द करने वाली (वर्त्तनिष्) मार्ग को (वि, रोहिता) जानेवाली (युधतिः) यौवनावस्था को प्राप्त स्त्री (अरपत्) स्पष्ट उपदेश देती है (उत) और मैं स्पष्ट उपदेश करूँ वे हम दोनों जैसे श्रेष्ठ गुणों से युक्त स्त्री और पुरुष (येमतुः) नियम करते हैं वैसे वर्त्तन करें ॥९॥

भावार्थः—जो स्त्री पुरुष परस्पर तुल्य गुणकर्म और स्वभाव वाले हों तो श्रेष्ठ मार्ग, अत्यन्त कीर्ति और आनन्द को प्राप्त हों ॥९॥

फिर उसी विषय को कहते हैं ॥

यो॒ मे॒ धेनू॑नां॒ शतं॑ वै॒दद॑भिर्व॒यथा॑ द॒दत् । त॒रन्त॑ इ॒व म॑ह॒ना ॥१०॥

पदार्थः—(यः) जो (वेदवद्विः) घोड़ों के ज्ञाता का पुत्र (मे) मेरी (धेनुनाम्) गौओं के (ज्ञतम्) सँकड़े को (बदव्) देता है (यथा) जैसे (मंहना) बड़ी नौका से (तरन्तइव) तरतेहुओं के समान दुःख के पार पहुँचाता है वही स्वामी होने के योग्य होता है ॥१०॥

भावार्थः—जो मनुष्य सँकड़ों वा हजारों का देनेवाला होता है और दुग्ध देनेवाली गौओं की रक्षा करता है वह नौका से नदी वा समुद्र को तरता है वैसे ही बुद्धिमान् स्त्री और पुरुष दुःखरूपी सागर को धर्म के आचरण से तरते हैं ॥१०॥

फिर उसी विषय को कहते हैं ॥

य ई वहन्त आशुभिः पिवन्तो मदिरं मधु ।

अत्र श्रवांसि दधिरे ॥११॥

पदार्थः—हे मनुष्यो (ये) जो (आशुभिः) शीघ्रकारी गुणों से (मदिरम्) आनन्द कारक (ईम्) जल को (वहन्ते) प्राप्त होते हैं और (मधु) माधुर्य आदि गुणों से युक्त को (पिवन्तः) पीते हुए (अत्र) यहां (श्रवांसि) अन्न आदिकों को (दधिरे) धारण करते हैं वे ही लक्ष्मीवान् होते हैं ॥११॥

भावार्थः—जो शीघ्र सुखकारक और बुद्धिवर्धक वस्तुओं का सेवन करते हैं वे यहां लक्ष्मीवान् होते हैं ॥११॥

फिर उपदेशविषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

येषां श्रियाधि रोदसी विभ्राजन्ते रथेष्वा । दिवि रुक्मइवोपरि ॥१२॥

पदार्थः—हे मनुष्यो (येषाम्) जिन विद्वानों का (श्रिया) शोभा वा लक्ष्मी से धर्मयुक्त व्यवहार (दिवि) कामना में (रुक्मइव) प्रीतिकारक सुवर्ण आदि पदार्थ जैसे वैसे (विभ्राजन्ते) शोभित होते हैं और जो (रथेषु) विमान आदि वाहनों में (आ, अधि) विराजित हों वे (उपरि) ऊपर (रोदसी) अन्तरिक्ष और पृथिवी के सदृश प्रकाशित होते हैं ॥१२॥

भावार्थः—इस मंत्र में उपमालं०—जो धर्मयुक्त पुरुषार्थ से धन आदि को इकट्ठे करते हैं वे सूर्य के किरणों के सदृश प्रकाशित यश वाले होते हैं ॥१२॥

फिर स्त्रीपुरुष के विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

युवा स मास्तो गुणस्त्वेषरथो अनंशः । शुभंयावा प्रतिष्कृतः ॥१३॥

पदार्थः हे मनुष्यो जो (अनेछः) नहीं निन्दा करने योग्य (त्वेवरथः) प्रकाशवान् वाहन जिसका वह (शुभंयावा) जल को प्राप्त होने वाला (अप्रतिष्कृतः) नहीं कम्पित दृढ़ (युवा) यौवनावस्था को प्राप्त (भारतः) पवनो के समूह के सदृश मनुष्यों का (गणः) समूह है (सः) वह बहुत कार्य्यों को सिद्ध कर सकता है ॥१३॥

भावार्थः—जो मनुष्य संपूर्ण स्त्रीपुरुषों को यौवनावस्थायुक्त और विद्वान् करते हैं वे प्रशंसा करने योग्य, कल्याणकारी और दृढ़ होते हैं ॥१३॥

फिर उपदेशार्थ विषय को कहते हैं ॥

को वेद नूनमेषां यत्रा मदन्ति धृतयः । ऋतजाता अरेपसः ॥१४॥

पदार्थः—हे विद्वानो (यत्रा) जहां (ऋतजाताः) सत्य में उत्पन्न होनेवाले (अरेपसः) अपराध से रहित (धृतयः) पाप को कम्पाने वाले (मदन्ति) प्रसन्न होते हैं वहां (एषाम्) इन वायु आदि के स्वरूप को (नूनम्) निश्चित (कः) कौन (वेद) जानता है ॥१४॥

भावार्थः—हे मनुष्यो ! अपराध, अनपराध तथा सत्य और असत्य को कौन जानता है यह हम पूछते हैं जो प्रमाद से रहित और परमेश्वर के भक्त होते हैं ॥१४॥

फिर विद्वद्विषय को कहते हैं ॥

यूयं मर्तं विपन्यवः प्रणेतारं इत्या धिया । ओतारो यामहूतिषु ॥१५॥

पदार्थः—हे (विपन्यवः) बुद्धिमानो (यूयम्) आप लोग (प्रणेतारः) प्रेरणा करने और (ओतारः) सुनने वाले जन (धिया) बुद्धि वा कर्म से (यामहूतिषु) उपरम अर्थात् निवृत्ति और आह्वानरूप कर्मों में (इत्या) इस प्रकार से (मर्तम्) मनुष्य को प्रेरणा करो ॥१५॥

भावार्थः—जो विद्वान् जन धर्मयुक्त व्यवहारों में मनुष्यों को प्रेरणा करके बुद्धिमान् करते हैं वे धन्य होते हैं ॥१५॥

फिर उसी विषय को कहते हैं ॥

ते नो वसूनि काम्यां पुरुश्चन्द्रा रिशादसः ।

आ यज्ञियासो ववृत्तन ॥१६॥

पदार्थः—जो (यज्ञियासः) यज्ञ के करने (रिशादसः) और हिंसकों के मारने वाले (नः) हम लोगों के (पुरुश्चन्द्राः) बहुत सुवर्ण और (काम्या) सुन्दर (वसूनि)

धनों को (आ, बवृत्तन) प्राप्त होते हैं (ते) वे विद्वान् हम लोगों के कल्याणकारी होते हैं ॥१६॥

भावार्थः—हे मनुष्यो ! वे ही इस संसार में परोपकार के लिए वर्तमान हैं जो न्याय से द्रव्य का सङ्ग्रह करते हैं ॥१६॥

फिर उसी विषय को कहते हैं ॥

एतं मे स्तोममूर्ध्न्ये दाभ्याय परां वह । गिरां देवि रथीरिव ॥१७॥

पदार्थः—हे (देवि) प्रकाशमान विद्यायुक्त स्त्री (ऊर्ध्वे) रात्रि के सदृश वर्तमान आप (मे) मेरी (एतम्) इस (स्तोमम्) प्रशंसा को सुनिये और (दाभ्याय) विदारण करने वालों में हुए के लिये वर्तमान को (परा, वह) दूर कीजिये तथा (रथीरिव) प्रशंसित रथ वाला जैसे वैसे (गिरः) वाणियों को धारण कीजिये ॥१७॥

भावार्थः—इस मन्त्र में उपमालं०—जैसे प्राणियों के सुख के लिये रात्रि है वैसे ही पति आदिकों के सुख के लिये श्रेष्ठ स्त्री होती है ॥१७॥

फिर उसी विषय को कहते हैं ॥

उत मे वोचतादिति सुतसोमे रथवीती ।

न कामो अप वेति मे ॥१८॥

पदार्थः—हे विद्वन् आप (मे) मेरे लिये (रथवीती) वाहनों के गमन में (उत) और (सुतसोमे) उत्पन्न किये हुए ऐश्वर्य्य आदि में सत्य का उपदेश देने योग्य है (इति) इस प्रकार (वोचतात्) उपदेश देवें जिस से (मे) मेरी (कामः) कामना (न) नहीं (अप, वेति) नष्ट होती है ॥१८॥

भावार्थः—सब मनुष्यों को चाहिये कि विद्वान् जनो के प्रति यह प्रार्थना करें कि आप लोग हम लोगों को ऐसे उपदेश करो जिस से हम लोगों की इच्छायें सिद्ध हों ॥१८॥

फिर उसी विषय को कहते हैं ॥

एष क्षेति रथवीतिर्मघवा गोमतीरनु । पर्वतेष्वपश्रितः ॥१९॥

पदार्थः—हे मनुष्यो जैसे (पर्वतेषु) पर्वतों में (अपश्रितः) आश्रित सूर्य्य (गोमतीः) किरणों विद्यमान जिनमें ऐसे गमनों को (अनु) अनुकूल वर्त्ताता है वैसे (एषः) यह (रथवीतिः) रथ से मार्ग को व्याप्त होने वाला (मघवा) अत्यन्त घनवान् जन (क्षेति) निवास करता है ॥१९॥

भावार्थः—इस मन्त्र में वाचकलु०—जैसे सूर्य मेघ का कारण होकर पृथक् स्वरूप है वैसे ही विद्वान् सर्वत्र वास करता हुआ भी मोहरहित होता है ॥१६॥

इस सूक्त में प्रश्न, उत्तर और वायु आदि के गुण का वर्णन करने से इस सूक्त के अर्थ की इस से पूर्व सूक्तार्थ के साथ संगति जाननी चाहिए ॥

यह पंचम मण्डल में इकसठवां सूक्त समाप्त हुआ ॥

अथ नवर्चस्य द्विषष्टितमस्य सूक्तस्य श्रुतिविदात्रेय ऋषिः । मित्रावरुणौ देवते । १ । २ त्रिष्टुप् । ३ । ४ । ५ । ६ निचृतित्रिष्टुप् । ७ । ८ । ९ विराट्त्रिष्टुप् छन्दः । ध्रुवतः स्वरः ॥

अब नव ऋचा वाले वासठवें सूक्त का प्रारम्भ है उस के प्रथम मन्त्र में सूर्य गुणों को कहते हैं ॥

ऋतेन ऋतमपिहितं ध्रुवं वां सूर्यस्य यत्र विमुचन्त्यश्वान् ।

दशं शता सह तस्थुस्तदेकं देवानां श्रेष्ठं वपुषामपश्यम् ॥१॥

पदार्थः—हे अध्यापक और उपदेशक जनो (यत्र) जहाँ विद्वान् जन(सूर्यस्य) सूर्य के (दश) दश (शता) सैकड़ों (अश्वान्) किरणों को (विमुचन्ति) छोड़ते और (सह) साथ (तस्थुः) स्थित होते हैं (वाम्) तुम दोनों के (ऋतेन) सत्य कारण से (ध्रुवम्) निश्चल (ऋतम्) सत्य स्वरूप (अपिहितम्) आच्छादित है (तत्) उस (एकम्) अद्वितीय (देवानाम्) विद्वानों के और (वपुषाम्) रूप वाले शरीरों के (श्रेष्ठम्) श्रेष्ठभाव को मैं (अपश्यम्) देखता हूँ उस को आप लोग भी देखिये ॥१॥

भावार्थः—हे मनुष्यो ! जो यह सूर्यलोक है वह परमेश्वर से अनेक तत्त्वों द्वारा रचा गया है इस कारण अनेक गुणों से युक्त है उसको तुम लोग यथावत् जानो ॥१॥

अब मित्रावरुण के गुणों को कहते हैं ॥

तत्सु वां मित्रावरुणा महित्वमीर्मा तस्थुपीरहंभिर्दुहे ।

विश्वाः पिन्वयः स्वसरस्य धेना अनु वामेकः पविरा ववर्च ॥२॥

पदार्थः—हे (मित्रावरुणा) प्राण और उदान वायु के सद्गुण अध्यापक और उपदेशक जनो (वाम्) आप दोनों के जिस (महित्वम्) महत्त्व की (ईर्मा) निरन्तर

चलने वाला रक्षा करता है (तत्) उस की आप दोनों (पिन्वथः) तृप्ति कीजिये और जैसे (ग्रहभिः) दिनों से किरणों (तस्थुषीः) स्थिर वेलाओं को (सु) उत्तम प्रकार (दुडुहे) पूर्ण करते हैं और (स्वसरस्य) दिन के मध्य में (वाम्) आप दोनों (विश्वः) सम्पूर्ण (धेनाः) वाणियों को तृप्त कीजिये वैसे (एकः) सहाय-रहित केवल एक (पविः) पवित्र व्यवहार (अमु) अनुकूल (आ) (ववर्त्त) वर्त्तमान हो ॥२॥

भावार्थः हे अध्यापक और उपदेशक जनो ! आप दोनों मनुष्यों को रात्रि दिन प्राण उदान और बिजुली की विद्याओं को ग्रहण कराइये जिस से सम्पूर्ण प्रजायें आनन्दित हों ॥२॥

फिर उसी विषय को कहते हैं ॥

अधारयतं पृथिवीमुत द्यां मित्रराजाना वरुणा महोभिः ।

वर्धयतमोषधीः पिन्वतं गा अबं वृष्टिं सृजतं जीरदान् ॥३॥

पदार्थः—हे (जीरदान्) जीवन के देने वाले (वरुणा) श्रेष्ठ (मित्रराजाना) प्राण और बिजुली जैसे वायु और बिजुली (पृथिवीम्) भूमि को (उत) और (द्याम्) सूर्य को धारण करते हैं वैसे (अधारयतम्) धारण कीजिये और जैसे ये दोनों (महोभिः) बड़े गुणों से (ओषधीः) यव आदि ओषधियों को (वर्धयतम्) बढ़ावें (गाः) पृथिवियों को तृप्त करते हैं वैसे आप दोनों (पिन्वतम्) तृप्त कीजिये और जैसे वे दोनों (वृष्टिम्) वृष्टि को उत्पन्न करते हैं वैसे (अब, सृजतम्) उत्पन्न कीजिये ॥३॥

भावार्थः—इस मन्त्र में वाचकलु०—हे राजा और मंत्रीजनो ! आप दोनों प्राण और सूर्य के सदृश वर्त्ताव कर पृथिवी के राज्य का पालन कर बैद्य और ओषधियों की वृद्धि कर और वृष्टि की उन्नति करके सब के सुख के लिये वर्त्ताव कीजिये ॥३॥

फिर उसी विषय को कहते हैं ॥

आ वामश्वासः सुयुजो वहन्तु यत्तरश्मय उप यन्त्वर्वाक् ।

घृतस्य निर्णिगन्तु वर्त्तते वामुप सिन्धवः प्रदिवि क्षरन्ति ॥४॥

पदार्थः—हे वाहन के बनाने और चलाने वाले जनो जो जैसे (वाम्) आप दोनों के (सुयुजः) उत्तम प्रकार मिलने वाले (यत्तरश्मयः) ग्रहण की गई किरणों वा रस्सियां जिन की ऐसे (अश्वासः) अग्नि आदि पदार्थ वा घोड़े (घृतस्य) जल के

(अर्वाक्) नीचे से (आ, वहन्तु) पहुँचावें और यानों को (उप, यन्तु) चलावें और (निर्णिक्) निर्णय करने वाला सारथी (अनु, वर्त्तते) प्रवृत्त होता है और (प्रविधि) प्रकाश स्वरूप अग्नि में (सिन्धवः) नदियाँ (वाम्) आप दोनों को (उप, क्षरन्ति) जल किछती हैं वैसा प्रयत्न कीजिये ॥४॥

भावार्थः—जो मनुष्य वाहनों में यन्त्र कलाओं को रच के नीचे अग्नि और ऊपर जल स्थापित करके और फिर उस अग्नि को प्रदीप्त करके मार्गों में चलावे तो बहुत लक्ष्मियाँ इन को प्राप्त हों ॥४॥

फिर उसी विषय को कहते हैं ॥

अनु श्रुताममति वर्धदुर्वी बर्हिर्व यजुषा रक्षमाणा ।

नमस्वन्ता धृतदक्षाधि गत्ते मित्रासाथे वरुणेळास्वन्तः ॥५॥

पदार्थः—हे (मित्र) प्राण के सदृश (वरुण) श्रेष्ठ (धृतदक्षा) धारण किया बल जिन्होंने वे (बर्हिर्व) जल के सदृश (यजुषा) सत्संग वा क्रिया से (उर्वाम्) पृथिवी की (रक्षमाणा) रक्षा करते हुए (नमस्वन्ता) बहुत अन्न वाले (इळासु) वाणियों में और (अन्तः) मध्य (गत्ते) गृह में आप दोनों (आसाथे) वर्त्तमान हैं और वह (अनु, श्रुताम्) पीछे श्रवण किये गए (अमतिम्) रूप को (अधि) ऊपर को (वर्धत्) बढ़ावे उनकी हम लोग परिचर्या करें ॥५॥

भावार्थः—हे विद्वानो ! जैसे प्राण और उदान आदि पवन सब जगत् की रक्षा करते हैं वैसे आप लोग रक्षा करें ॥५॥

फिर उसी विषय को कहते हैं ॥

अक्रविहस्ता सुकृते परस्पा यं त्रासाथे वरुणेळास्वन्तः ।

राजाना क्षत्रमहृणीयमाना सहस्रस्थूणं विभृथः सह द्वौ ॥६॥

पदार्थः—हे (वरुणा) अति श्रेष्ठ सभा और सेना के स्वामी राजा और मंत्री जनो वायु और सूर्य के सदृश (अक्रविहस्ता) नहीं हिंसा करने वाले हस्त जिनके वा दानशील हस्त जिन के वे (परस्पा) दूसरों की रक्षा करने वाले (राजाना) प्रकाशमान और (क्षत्रम्) राजा वा धन को (अहृणीयमाना) क्रोध से रहित आचरण करते हुए (द्वौ) दोनों आप (इळासु) पृथिवियों के (अन्तः) मध्य में (सुकृते, धर्म-युक्त काम में वर्त्तमान सह) साथ (यम्, जिस को (त्रासाथे) भय देवें उस (सहस्रस्थूणम्) सहस्र वा असंख्य धूनी वाले जगत् राज्य वा वाहन को (विभृथः) धारण करो ॥६॥

भावार्थः—इस मन्त्र में वाचकलु०—हे राजा और मन्त्री जन ! आप स्वयं धर्मात्मा होकर सहस्र शाखा जिस की ऐसे राज्य के रक्षण के लिये दुष्टों को दण्ड देकर और श्रेष्ठों का सत्कार करके यशस्वी हों ॥६॥

फिर प्रसंग से विद्युद्विद्या विषय को कहते हैं ॥

हिरण्यनिर्णिगयो अस्य स्थूणा वि भ्राजते दिव्यश्चाजनीव ।

भद्रे क्षेत्रे निमिता तिल्वले वा सनेम मध्वो अधिगर्त्यस्य ॥७॥

पदार्थः—इस संसार में जो (हिरण्यनिर्णिक्) पृथिवी के सुवर्ण और अग्नि के तेज को अत्यन्त निश्चय करने और (अयः) जाने वाला (अस्य) इस राज्य और जगत् के मध्य में (दिवि) प्रकाश में (भद्रे) कल्याण कारक (तिल्वले) स्नेह के स्थान में (क्षेत्रे) निवास करते हैं जिस पुण्य कर्म में उसमें (वि, भ्राजते) विशेष प्रकाशित होता है और (अश्वाजनीव) बिजुली के सदृश (निमिता) अत्यन्त मापी अर्थात् जांची गई (वा) अथवा (स्थूणा) खम्भे के सदृश दृढ़नीति विशेष प्रकाशित होती है उस और उसको (अधिगर्त्यस्य) अधिक सुन्दर गृह में हुए (मध्वः) मधुरादि पदार्थ के मध्य में हम लोग (सनेम) विभाग करें ॥७॥

भावार्थः—इस मन्त्र में उपमा वाचकलु०—जो मनुष्य श्रेष्ठ व्यवहार में विराजमान, बिजुली आदि की विद्या को ग्रहण करते हुए गृह के कृत्य में यथावत् न्याय को करते हैं विभाग कर और विभाग देकर कृतकृत्य होते हैं वे नीति वाले होते हैं ॥७॥

फिर मित्रावरुण के गुणों को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

हिरण्यरूपमुषसो व्युष्टावयः स्थूणमुदिता सूर्यस्य ।

आ रोहथो वरुण मित्र गर्तमत्तश्चक्ष्माथे अदितिं दितिं च ॥८॥

पदार्थः—हे (मित्र) (वरुण) प्राण और उदान वायु के सदृश वर्तमान राजा और मन्त्रीजनो आप दोनों जैसे (सूर्यस्य) सूर्य के (उदिता) उदय में और (उषसः) प्रातःकाल के (व्युष्टौ) विशेष दाह वा निवास में (हिरण्यरूपम्) (अयःस्थूणम्) सुवर्ण के खम्भे के सदृश तेजःस्वरूप को (आ, रोहथः) आरोहण करते हैं (अतः) इस कारण से (गर्तम्) गृह को अधिष्ठित हो के (अदितिम्) नहीं नष्ट होने वाले कारण (दितिम्, च) और नाश होने वाले कार्य का (चक्ष्माथे) उपदेश करते हैं उन दोनों को हम लोग मिलें ॥८॥

भावार्थः—इस मन्त्र में वाचकलु०—जैसे सूर्य के उदय होने पर अन्धकार निवृत्त होता और प्रकाश प्रवृत्त होता है वैसे ही कार्य और

कारणरूप विद्या के जानने वाले राजा और मन्त्रीजन मित्र के सदृश वृत्तिवि
कर के दृढ़ न्याय का प्रचार करावें ॥८॥

फिर उसी विषय को कहते हैं ॥

यद्बंहिष्ठं नातिविधे सुदानू अच्छिद्रं शर्म भुवनस्य गोपा ।

तेन नो मित्रावरुणाविष्टं सिषासन्तो जिगीवांसः स्याम ॥९॥

पदार्थः—हे (सुदानू) उत्तम दान करने वाले (भुवनस्य) सम्पूर्ण संसार के (गोपा) रक्षक (मित्रावरुणौ) प्राण और उदान के सदृश वर्तमान राजा और मन्त्री जनो आप दोनों जैसे (न, अतिविधे) अधिवेधन करने के अयोग्य (यत्) जिस (बंहिष्ठम्) अत्यन्त वृद्ध (अच्छिद्रम्) छिद्ररहित (शर्म) गृह को प्राप्त हूजिये (तेन) इस से (नः) हम लोगों को (अविष्टम्) व्याप्त हूजिये जिससे हम लोग (सिषासन्तः) विभाग करते हुए (जिगीवांसः) शत्रुओं के धनों की जीतने की इच्छा करने वाले (स्याम) होवें ॥९॥

भावार्थः—विद्वान् जन अति उत्तम गृहों को रचकर और वहां विचार करके विजय, विद्या और क्रिया को प्राप्त होते हैं ॥९॥

इस सूक्त में सूर्य, प्राण, उदान और राजा के गुण वर्णन करने से इस सूक्त के अर्थ की इस से पूर्व सूक्तार्थ के साथ संगति जाननी चाहिये ॥

यह पंचम मण्डल में बासठवां सूक्त समाप्त हुआ ॥

अथ चतुर्थाध्यायारम्भः ॥

विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव । यज्जद्रं तन्न आ सुव ॥१॥

अथ सप्तर्चस्य त्रिषष्टितमस्य सूक्तस्यार्चनाना आत्रेय ऋषिः । मित्रावरुणौ देवते । १ । २ । ४ । ७ निचृज्जगती । ३ । ५ । ६ जगतीछन्दः । निषादः स्वरः ॥

अब चतुर्थाध्याय का आरम्भ है और पञ्चम मण्डल में सात ऋचा वाले त्रैसठवें सूक्त का आरम्भ है उसके प्रथम मन्त्र में मित्रावरुण विद्वद्विषय को कहते हैं ॥

ऋतस्य गोपावधिं तिष्ठथो रथं सत्यधर्माणा परमे व्योमनि ।

यमत्र मित्रावरुणावथो युवं तस्मै वृष्टिर्मधुमत्पिबन्ते दिवः ॥१॥

पदार्थः—हे (ऋतस्य) ऋत अर्थात् सत्य की (गोपौ) रक्षा करने वाले और (सत्यधर्माणा) सत्य है धर्म जिनका ऐसे (मित्रावरुणा) प्राण और उदान वायु के सदृश वर्त्तमान राजा और अमात्य जनो (युवम्) आप दोनों (परमे) अति उत्तम (व्योमनि) आकाश के सदृश प्रकाशित व्यापक परमात्मा में स्थित होकर (रथम्) वाहन पर (अधि, तिष्ठथः) वर्त्तमान हूजिये और (अत्र) इस राज्य में (यम्) जिसकी (अवथः) रक्षा करते हैं (तस्मै) उस के लिये (दिवः) अन्तरिक्ष से (वृष्टिः) वर्षा (मधुमत्) मधुर आदि श्रेष्ठ गुणों से युक्त (पिबन्ते) सिञ्चन करती है ॥१॥

भावार्थः—जहां धार्मिक विद्वान् पुत्र की जैसे वैसे प्रजा की पालना करने वाले राजा आदि होते हैं वहां उचित काल में वृष्टि और उचितकाल में मृत्यु होता है ॥१॥

फिर मित्रावरुण वाच्य राजा अमात्य विषय को अगले मंत्र में कहते हैं ॥

सम्राजावस्य भुवनस्य राजथो मित्रावरुणा विदथे स्वर्दशा ।

वृष्टिं वां राधो अमृतत्वर्मीमहे द्यावापृथिवी वि चरन्ति तन्यवः ॥२॥

पदार्थः हे (मित्रावरुणा) वायु और सूर्य के सदृश वर्त्तमान (स्वर्दशा) सुख को दिखाने और (सम्राजाँ) उत्तम प्रकार शोभित होने वाले राजा और मन्त्री-जनो आप जैसे (तन्यवः) बिजुलियां (द्यावापृथिवी) प्रकाश और भूमि को (वि, चरन्ति) विचरती और (वृष्टिम्, वृष्टि को उत्पन्न करती हैं वैसे (अस्य) इस (भुवनस्य) संसार के मध्य (विदथे) संग्राम में (राजथः) प्रकाशित होते हैं हम लोग (वाम्) आप दोनों से (राधः) धन और (अमृतत्वम्) जल होने की (ईमहे) याचना करते हैं ॥२॥

भावार्थः—इस मन्त्र में वाचकलु०—जैसे वायु और बिजुली वर्षा करके सब मनुष्यों को धन और धान्य से युक्त क ते हैं वैसे धार्मिक राजा और मन्त्री प्रजाओं को ऐश्वर्ययुक्त करें ॥२॥

फिर उसी विषय को कहते हैं ॥

सम्राजा उग्रा वृषभा दिवस्पती पृथिव्या मित्रावरुणा विचर्षणी ।

चित्रेभिरभ्रैरुप तिष्ठथो रवं द्यां वर्षयथो असुरस्य मायया ॥३॥

पदार्थः—हे राजा और मन्त्रीजनो जैसे (वृषभा) बलिष्ठ वृष्टि के कारण (पृथिव्याः) भूमि के और (दिवः) प्रकाश के (पती) पालन करने वाले (विचर्षणी) प्रकाशक (मित्रावरुणा) वायु और सूर्य (चित्रेभिः) अद्भुत (अर्भैः) मेघों के साथ (उप, तिष्ठथः) समीप में स्थित होते हैं और (असुरस्य) मेघ के (मायया) आच्छादन आदि से वा बुद्धि से (रबम्) शब्द को और (द्याम्) प्रकाश को करते हैं वैसे (उग्रा) तेजस्वी (सम्राजो) उत्तम प्रकार शोभित होने वाले आप दोनों प्रजाओं के समीप स्थित होते हैं और कामनाओं से प्रजाओं को (वर्षयथः) वृष्टियुक्त करते हैं ॥३॥

भावार्थः—हे प्रजाजनो ! जो राजा और मन्त्री आदि जन न्याय और विनय से प्रकाशमान, दुष्टों में तेजस्वी और कठोर दण्ड के देने वाले, सूर्य और वायु के सदृश मनोरथों की वृष्टि करने वाले हैं वे यशस्वी और प्रजाओं के प्रिय होते हैं ॥३॥

फिर उसी विषय को कहते हैं ॥

माया वां मित्रावरुणा दिवि श्रिता सूर्यो ज्योतिश्चरति चित्रमायुधम् ।
तमभ्रेण वृष्ट्या गृह्यथो दिवि पर्जन्य द्रप्सा मधुमन्त ईरते ॥४॥

पदार्थः—हे (मित्रावरुणा) प्राण और उदान के सदृश वर्तमान राजा और मन्त्री जनो (वाम्) आप दोनों की (दिवि) बिजुली में (श्रिता) आश्रित (माया) बुद्धि (सूर्यः) सूर्य के सदृश जिस (ज्योतिः) प्रकाशरूप (चित्रम्) अद्भुत (आयुधम्) युद्ध करते हैं जिस से उस शास्त्र को (चरति) प्राप्त होती है (तम्) उस को (अभ्रेण) मेघ से और (वृष्ट्या) वृष्टि से (गृह्यथः) घेरते हो, हे (पर्जन्य) मेघ के समान वर्तमान जन (दिवि) सूर्य के प्रकाश में (मधुमन्तः) बहुत मधुर कर्म विद्यमान जिनके वे (द्रप्साः) विमोह के करने वाले (ईरते) चलते वा कंपते हैं वैसे आप जानिये ॥४॥

भावार्थः—जो राजा और मन्त्री जन सूर्य और चन्द्रमा के सदृश तीव्र और शान्त स्वभाव वाले बुद्धिमान् वृष्टि के सदृश प्रजाओं का पालन करते हैं वे सब काल में सख की वृद्धि करते हैं ॥४॥

अब मित्रावरुण वाच्य शिल्प विषय को कहते हैं ॥

रथं युञ्जते मरुतः शुभे सुखं शूरो न मित्रावरुणा गर्विष्ठिषु । रजांसि
चित्रा वि चरन्ति तन्यवो दिवः सम्राजा पयसा न उक्षतम् ॥५॥

पदार्थः—हे (दिवः) कामना करने वालों के प्रति (सम्राजा) उत्तम प्रकार शोभित होने वाले (मित्रावरुणा) प्राण और उदान वायु के सदृश यज्ञ और शिल्प के

करनेवालो जो (मरुतः) कारीगर मनुष्य (शूरः) भयरहित वीरशत्रु को मारने वाले के (न) सदृश (शुभे) कल्याण के लिए (सुखम्) सुखकारक (रथम्) विमान आदि वाहन को (युञ्जते) युक्त करते हैं और (गविष्टिषु) किरणों की सङ्गतियों में (चित्रा) अद्भुत (रजांसि) लोक और (तन्यवः) विजुलियाँ (वि) विशेष करके (चरन्ति) चलती हैं उन के साथ (पयसा) जल से (नः) हम लोगों को आप दोनों (उक्षतम्) सींचिये ॥५॥

भावार्थः— इस मन्त्र में उपमालं०—हे मनुष्यो ! जो शूरवीरजनों के सदृश सुखकारक रथ पर चढ़कर यथेष्टस्थान में घूमते हैं वे अभीष्ट पदार्थ को प्राप्त होते हैं ॥५॥

फिर मित्रावरुणवाच्य विद्वद्विषय को कहते हैं ॥

वाचं सु मित्रावरुणाविरावर्ती पर्जन्यश्चित्रां वंदति त्विषीमतीम् ।

अभ्रा वसत मरुतः सु मायया द्यां वर्षयतमरुणामरेपसम् ॥६॥

पदार्थः— हे (मित्रावरुणौ) पढ़ाने और पढ़नेवालेजनो आप दोनों जैसे (पर्जन्यः) मेघ (वदति) शब्द करता है वैसे (इरावतीम्) जल विद्यमान जिस में उस (त्विषीमतीम्) अच्छी विद्याओं के प्रकाश से युक्त (चित्राम्) अद्भुत (वाचम्) वाणी को कहो जैसे (अभ्रा) मेघ आकाश में हैं वैसे ही (मरुतः) मनुष्य (सुमायया) उत्तमबुद्धि से (सु) उत्तम प्रकार (वसत) बसें और हे मित्रावरुण (अरुणाम्) प्राप्त होने योग्य (अरेपसम्) अपराधरहित (द्याम्) कामना की आप लोग (वर्षयतम्) वृष्टि करिये ॥६॥

भावार्थः— इस मन्त्र में वाचकलु०—जो मनुष्य विद्या से युक्त वाणी को प्राप्त होकर मेघ के सदृश मनोरथों की वृष्टि करते हैं वे बुद्धि से विद्वान् करके अपराध रहित करते हैं ॥६॥

फिर उसी विषय को कहते हैं ॥

धर्मणा मित्रावरुणा विपश्चिता व्रता रक्षेथे असुरस्य मायया ।

ऋतेन विश्वं भुवनं वि राजथः सूर्यमा धत्थो दिवि चिज्यं रथम् ॥७॥

पदार्थः— हे (विपश्चिता) विद्वान् (मित्रावरुणा) प्राण और उदान वायु के सदृश वर्तमानो जिससे आप दोनों (असुरस्य) मेघ के (मायया) आडम्बर से और (धर्मणा) धर्म से (व्रता) सत्य भाषण आदि व्रतों की (रक्षेथे) रक्षा करते हैं तथा (ऋतेन) यथार्थ से (विश्वम्) प्रविष्ट होते हैं (भुवनम्) वा होते हैं जिस में उस संपूर्ण जगत् को (दिवि, राजथः) विशेष कर के प्रकाशित करते हैं और (चिज्यं) प्रकाश

में (सूर्यम्) सूर्य के सदृश (चिन्त्यम्) अद्भुत में हुए (रथम्) वाहन को (आ, धत्थः) धारण करते हैं इस से सत्कार करने के योग्य होते हैं ॥७॥

भावार्थः—जो मनुष्य धर्मसम्बन्धी सत्य भाषण आदि व्रत वा कर्मों को करते हैं वे सूर्य के सदृश सत्य से प्रकाशित होते हैं ॥७॥

इस सूक्त में मित्रावरुण और विद्वानों के गुणों का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की इस से पिछले सूक्तार्थ के साथ संगति जाननी चाहिये ॥

यह पंचम मण्डल में त्रेसठवां सूक्त समाप्त हुआ ॥

अथ सप्तर्चस्य चतुःषष्टितमस्य सूक्तस्य अर्चनाना ऋषिः । मित्रावरुणौ देवते ।
१ । २ विराडनुष्टुप् । ६ निचूवनुष्टुप् छन्दः । गान्धारः स्वरः । ३ । ५ भुरि-
गुणिक् । ४ उष्णिक् छन्दः । ऋषभः स्वरः । ७ निचूत्पङ्क्तिश्छन्दः । पञ्चमः
स्वरः ॥

अब सात ऋचावाले चौसठवें सूक्त का प्रारम्भ है उस के प्रथम मन्त्र में मित्रावरुण-
पदवाच्य विद्वानों के गुणों को कहते हैं ॥

वरुणं वो रिशादसमृचा मित्रं हवामहे ।

परि व्रजेव बाह्वोर्जगन्वासा स्वर्यरम् ॥१॥

पदार्थः—जैसे (जगन्वासा) जाते हुए प्राण और उदान वायु के सदृश
वर्तमान जन (स्वर्यरम्) सुख को प्राप्त करानेवाले को (बाह्वोः) भुजाओं की
(व्रजेव) चलते हैं जिससे उस गति से जैसे वैसे (वः) आप लोगों को स्वीकार करते
हैं वैसे हम लोग (रिशादसम्) शत्रुओं के रोकनेवाले (वरुणम्) उत्तम विद्वान् और
(मित्रम्) मित्र का (ऋचा) स्तुति से (परि) सब ओर से (हवामहे) स्वीकार करते
हैं ॥१॥

भावार्थः—इस मन्त्र में उपमालं०—हे मनुष्यो ! जैसे विद्वान् जन
प्रीति से आप लोगों का ग्रहण करते हैं वैसे इन का आप लोग भी
स्वीकार करिये ॥१॥

फिर उसी विषय को कहते हैं ॥

ता बाहवा सुचेतुना प्र यन्तमस्मा अर्चते ।

शेवं हि जार्यं वां विश्वासु दासु जोगुवे ॥२॥

पदार्थः—हे प्राण और उदानवायु के सदृश वर्तमानो (ता) वे दोनों आप (बाहवा) बाहु और (सुचेतुना) उत्तम विज्ञान से (अस्मै) इस (अचंते) सत्कार करने वाले जन के लिए (शेवम्) सुख को (हि) ही (प्र, यन्तम्) प्रयत्न करते हुए (वाम्) आप दोनों का (जायम्) जरा वृद्धावस्था में उत्पन्न विषय का मैं (विश्वासा) सम्पूर्ण (क्षासु) भूमियों में (जोगुवे) उपदेश करता हूं वैसे उस की आप लोग प्रशंसा करो ॥२॥

भावार्थः—जो मनुष्य सब पृथिवी पर विद्या और बाहुबल से उत्तम पुरुषों के लिए सुख देते हैं उनके लिये हम लोग भी सुख दें ॥२॥

फिर विद्वद्विषय को कहते हैं ॥

यन्नूनमश्यां गतिं मित्रस्य यायां पथा ।

अस्य प्रियस्य शर्मण्यहिंसानस्य सश्चिरे ॥३॥

पदार्थः—हे मनुष्यो (अस्य) इस (प्रियस्य) सुन्दर (अहिंसानस्य) हिंसा से रहित (मित्रस्य) मित्र के (शर्मणि) गृह में (यत्) जिस (गतिम्) गमन को विद्वान् जन (सश्चिरे) प्राप्त होते हैं उस गमन को मैं (नूनम्) निश्चित (अश्याम्) प्राप्त होऊँ और (पथा) मार्ग से (यायाम्) जाऊँ ॥३॥

भावार्थः—सब मनुष्य विद्वानों का अनुकरण कर और धर्ममार्ग से चल कर उत्तम गति को प्राप्त हों ॥३॥

फिर मित्रावरुणपदवाच्य विद्वानों के गुणों को कहते हैं ॥

युवाभ्यां मित्रावरुणोपमं धेयामृचा ।

यद्ध क्षये मघोनां स्तोतृणां च स्पृधसे ॥४॥

पदार्थः—हे (मित्रावरुणा) अध्यापक और उपदेशक जनो (युवाभ्याम्) आप दोनों से (ऋचा) स्तुति से (स्पृधसे) स्पर्धा के लिये (यत्) जिस (मघोनाम्) बहुत धन वालों के (स्तोतृणाम्, च) और विद्वानों के (क्षये) गृह में (उपमम्) उपमा को जैसे मैं (धेयाम्) धारण करूँ वैसे उस को (ह) निश्चय आप धारण करो ॥४॥

भावार्थः—इस मन्त्र में वाचकलु०—सब मनुष्यों को चाहिये कि विद्वानों की उपमा को ग्रहण करें ॥४॥

फिर उसी विषय को कहते हैं ॥

आ नो मित्र सुदीतिभिर्वरुणश्च सधस्थ आ ।

स्वे क्षये मघोनां सखीनां च वृधसे ॥५॥

पदार्थः—हे (मित्र) मित्र आप और (वरुणः) श्रेष्ठ जन आप दोनों (सुदी-
तिभिः) अच्छे प्रकाशों से (मघोनाम्) प्रशंसित धन जिन के ऐसे (सखीनाम्) मित्रों
और (नः) हम लोगों की (बृधते) वृद्धि के लिए (स्वे) अपने (क्षये) निवासस्थान
में (आ) सब और बसिये (सषस्थे, च) और तुल्यस्थान में (आ) सब और से
बसिये तथा हम लोग भा आप दोनों के निवास स्थान (च) और तुल्य स्थान में
वसें ॥५॥

भावार्थः—वे ही मित्र श्रेष्ठ हैं जो परस्पर की उन्नति के लिए सुख
दुःख और सङ्ग में प्रयत्न करते हैं ॥५॥

फिर विरोध छोड़ धनप्राप्ति विषय को कहते हैं ॥

युवं नो येषु वरुण क्षत्रं बृहन्च बिभृथः ।

उरु णो वाजसातये कृतं राये स्वस्तये ॥६॥

पदार्थः—हे (वरुण) उत्तमो (च) और हे मित्र (युवम्) आप दोनों (येषु)
जिन में (नः) हम लोगों के लिये (बृहत्) बड़े और (उरु) बहुत (क्षत्रम्) धन को
(बिभृथः) धारण करते हैं और (नः) हम लोगों को (वाजसातये) सङ्ग्राम के लिए
(राये) धन के और (स्वस्तये) सुख के लिए (कृतम्) किया उन में वैसे ही
हूजिये ॥६॥

भावार्थः—इस मन्त्र में वाचकलु०—मनुष्यों को चाहिये कि विरोध
का त्याग कर और उत्तम प्रकार मिलने से उद्यम करके विजय और धन
आदि को प्राप्त करें ॥६॥

फिर उसी विषय को कहते हैं ॥

उच्छन्त्यां मे यजता देवक्षत्रे रुशद्गवि । सुतं सोमं

न हस्तिभिरा पद्भिर्धावतं नरा बिभ्रतावर्चनानसम् ॥७॥

पदार्थः—हे प्राण और उदान वायु के सदृश वर्त्तमान (यजता) मिलने वाले
(नरा) नायक राजा और मन्त्रीजन आप दोनों (उच्छन्त्याम्) विवास करती हुई में
तथा (रुशद्गवि) प्रकाशमान किरणों से युक्त (देवक्षत्रे) विद्वानों के धन वा राज्य में
(सुतम्) उत्पन्न किये गये (सोमम्) ऐश्वर्य को (हस्तिभिः) हाथियों से (न) जैसे वैसे
(पद्भिः) पैरों से (धावतम्) प्राप्त होओ और (अर्चनानसम्) श्रेष्ठ नासिका जिस की
उस को (बिभ्रता) धारण करते हुए (मे) मेरे उत्पन्न किये गये ऐश्वर्य को (आ)
अच्छे प्रकार प्राप्त हूजिये ॥७॥

भावार्थः—हे पुरुषार्थी राजजनो ! प्रजाओं का न्याय से पालन करके विद्वानों के धन को प्राप्त होओ ॥७॥

इस सूक्त में मित्रावरुण के सवृक्ष वर्त्तमान तथा विद्वान् के गुण वर्णन करने से इस सूक्त के अर्थ की इस के पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिये ॥

यह पंचम मण्डल में चौसठवां सूक्त समाप्त हुआ ॥

अथ षडर्चस्य पञ्चषष्टितमस्य सूक्तस्य रातहव्यात्रेय ऋषिः । मित्रावरुणौ देवते । १ । ४ अनुष्टुप् । २ निचूदनुष्टुप् छन्दः । गान्धारः स्वरः । ३ स्वराडुष्णिक् । ५ भुरिगुष्णिक्छन्दः । ऋषभः स्वरः । ६ विराट्पङ्क्तिश्छन्दः । पञ्चमः स्वरः ॥

अब छः ऋचावाले पैसठवें सूक्त का आरम्भ है उस के प्रथम मन्त्र में मित्रावरुण पदवाच्य पढ़ने पढ़ाने वाले वा उपदेश योग्य वा उपदेश देनेवालों के विषय को कहते हैं ॥

यश्चि॒केत॒ स सु॒क्रतुर्दे॒वत्रा॒ स ब्र॒वीतु॒ नः ।

वरु॒णो यस्य॑ दर्श॒तो मि॒त्रो वा वन॑तै॒ गिरः॑ ॥१॥

पदार्थः—(यः) जो (सुक्रतुः) उत्तम प्रकार बुद्धिमान् और (वरुणः) श्रेष्ठ है (सः) वह (चिकेत) जाने और जो (देवत्रा) विद्वानों में विद्वान् है (सः) वह (नः) हम लोगों को (ब्रवीतु) कहे (वा) वा (यस्य) जिस का (दर्शतः) देखने के योग्य (मित्रः) मित्र है वह हम लोगों की (गिरः) वाणियों का (वनते) पालन करता है ॥१॥

भावार्थः—हे मनुष्यो ! जो हम लोगों के मध्य में अधिक विद्वान् होवे वही उपदेश करे और जो अधिक ज्ञानवान् होवे वह सत्य और असत्य को अलग करे ॥१॥

फिर उसी विषय को कहते हैं ॥

ता हि श्रे॒ष्ठवर्च॑सा॒ राजा॑ना दी॒र्घश्रु॑त्त॒मा ।

ता सत्प॑ती ऋ॒तावृ॑थ॒ ऋता॑वा॒ना जने॑जने ॥२॥

पदार्थः—हे मनुष्यो जो (दीर्घश्रुत्तमा) दीर्घकाल पर्यन्त अत्यन्त शास्त्र को सुनने वाले (श्रेष्ठवर्चसा) श्रेष्ठ अध्ययन जिन का ऐसे (राजाना) प्रकाशमान जन वर्त्तमान हैं (ता) वे दोनों और जो (जनेजने) मनुष्य मनुष्य में (सत्पती) श्रेष्ठों के

पालन करने और (ऋतावृथा) सत्य को बढ़ाने वाले (ऋतावाना) तथा सत्य विद्यमान जिन में (ता, हि) उन्हीं दोनों का हम लोग निरन्तर सत्कार करें ॥२॥

भावार्थः—जो मनुष्य बहुश्रुत, पूर्ण विद्यावाले, सत्य धर्म में निष्ठा करनेवाले और जो विद्या की प्रवृत्ति में प्रीति करनेवाले हों वे ही उपदेशक और अध्यापक हों ॥२॥

फिर उसी विषय को कहते हैं ॥

ता वा॒मिया॒नोऽव॑से॒ पूर्वा॑ उप॒ ब्रुवे॒ सचा॑ ।

स्व॒श्वा॒सः सु॒ चे॒तु॒ना वा॒जाँ अ॒भि प्र॒ दा॒वने॑ ॥३॥

पदार्थः—हे प्राण और उदान के समान वर्तमानो (स्वश्वासः) अच्छे घोड़े जिन के वे (सु, चेतुना) उत्तम ज्ञानवान् के साथ (दावने) देनेवाले के लिए (वाजान्) संग्रामों के (अभि, प्र) सम्मुख अच्छे प्रकार कहें उन को मैं (उप, ब्रुवे) समीप में कहूँ । हे अध्यापक और उपदेशक जनो जिन (पूर्वो) प्रथम विद्या पढ़े हुए (वास्) आप दोनों को (इयानः) प्राप्त होता हुआ (अवसे) रक्षा आदि के लिए वर्तमान हूँ (ता) उन (सचा) मिले हुआँ के मैं समीप में कहता हूँ ॥३॥

भावार्थः—जैसे उपदेशक जन उपदेश देंगे वैसे ही जिन को उपदेश दिया जाय वे औरों को भी उपदेश करें ॥३॥

फिर उसी विषय को कहते हैं ॥

मि॒त्रो अ॒हो॒श्चि॒दादु॒रु क्षया॑य गा॒तुं व॑न॒ते ।

मि॒त्रस्य॒ हि प्र॒तूर्व॑तः सु॒मति॑र॒स्ति वि॒धतः॑ ॥४॥

पदार्थः—हे मनुष्यो जो (मित्रः) मित्र (अहोः) दुष्ट आचरण से (चित्) भी विद्युक्त करके (आत्) अनन्तर (उरु) बहुत (क्षयाय) निवास के लिये (गातुम्) पृथिवी को (वनते) सेवन करता है वह (हि) निश्चय से (प्रतूर्वतः) शीघ्र करने वाले (विधतः) परिचरण करते हुए (मित्रस्य) मित्र की जो (सुमतिः) श्रेष्ठ बुद्धि (अस्ति) है उस को ग्रहण करे ॥४॥

भावार्थः—वे ही मित्र हैं जो निष्कपटता से और शुद्धभाव से परस्पर के जनों के साथ वर्तमान हैं ॥४॥

फिर उसी विषय को कहते हैं ॥

व॒यं मि॒त्रस्याव॑सि॒ स्याम॑ स॒प्रथ॑स्तमे ।

अ॒ने॒ह॒सस्त्वो॑त॒यः स॒त्रा व॑रुणशेषसः ॥५॥

पदार्थः— हे मनुष्यो जैसे (अनेहसः) नहीं हिंसक होते हुए (त्वोतयः) आप से रक्षित और (वरुणशेषसः) उत्तम जन शेष जिन के वे (वयम्) हम लोग (सत्रा) सत्य से युक्त (मित्रस्य) मित्र के (सप्रथस्तमे) अतिविस्तार युक्त (अवसि) रक्षण आदि कर्म में (स्याम) प्रवृत्त होवें ॥५॥

भावार्थः—मनुष्यों को चाहिये कि सदा कृतज्ञता करें और कृतघ्नता का दूर से त्याग करें ॥५॥

फिर उसी विषय को कहते हैं ॥

युवं मित्रेभ्यं जनं यतथः सं च नयथः । मा मघोनः

परि ख्यतं मो अस्माकमृषीणां गोपीथे न उरुष्यतम् ॥६॥

पदार्थः—हे (मित्रा) प्राण और उदान के समान वर्तमान अध्यापक और उपदेशक जनो (युवम्) आप दोनों (इमम्) इस (जनम्) उपदेश देने योग्य जन को (यतथः) प्रेरणा करते और (सम्, नयथः, च) प्राप्त कराते हैं तथा (मघोनः) बहुत धनों से युक्त (नः) हम लोगों का मत (परि, ख्यतम्) निरादर कीजिये और (ऋषीणाम्) वेदार्थ के जानने वाले (अस्माकम्) हम लोगों का (गोपीथे) गौओं के पीने योग्य दुग्ध आदि में (मो) नहीं निरादर करिये और शुभ कर्म में हम लोगों को (उरुष्यतम्) प्रेरणा करिये ॥६॥

भावार्थः— हे विद्वानो ! आप लोग सब लोगों को प्रयत्न से युक्त करके सुख को प्राप्त कराइये और हे विद्यार्थीजनो वा श्रोतृजनो ! आप लोग हम अध्यापक और उपदेशकों का अपमान मत करो इस प्रकार वर्त्ताव कर सत्य धर्म का सेवन हम लोग करें ॥६॥

इस सूक्त में मित्रावरुण पदवाच्य अध्यापक और अध्ययन करने तथा उपदेश करने और उपदेश देने योग्यों के कर्मों का वर्णन होने से इस सूक्त की पिछले सूक्त के अर्थ के साथ सङ्गति जाननी चाहिये ॥

यह पंचम मण्डल में पैंसठवां सूक्त समाप्त हुआ ॥

अथ षड्वचस्य षट्षष्टितमस्य सूक्तस्य रातहव्य आत्रेय ऋषिः । मित्रावरुणो देवते । १ । ५ । ६ विराडनुष्टुप् । २ निचूदनुष्टुप् । ३ । ४ स्वराडनुष्टुप्छन्दः । गान्धारः स्वरः ।:

अब छः ऋचावाले छियासठवें सूक्त का आरम्भ है उस के प्रथम मन्त्र में मनुष्य क्या करे इस विषय को कहते हैं ॥

आ चिंकितान सुक्रतू देवौ मर्त्त रिशादसा ।

वरुणाय ऋतपेशसे दधीत प्रयसे महे ॥१॥

पदार्थः—हे (चिंकितान, मर्त्त) ज्ञान और मरण धर्मयुक्त आप (ऋतपेशसे) सत्यस्वरूप और (प्रयसे) प्रयत्न करते हुए (महे) बड़े (वरुणाय) उत्तम व्यवहारयुक्त के लिए (रिशादसा) दुष्टों के मारनेवाले (सुक्रतू) उत्तम बुद्धिमान् (देवौ) दो विद्वानों को (आ) सब प्रकार से (दधीत) धारण करिये ॥१॥

भावार्थः—वही विद्वान् होता है जो विद्वानों का सङ्ग कर के बुद्धि को बढ़ाता है ॥१॥

फिर उसी विषय को कहते हैं ॥

ता हि क्षत्रमबिहृतं सम्यगसुर्यश्माशाते ।

अधं ब्रतेव मानुषं स्वर्णं धायि दर्शतम् ॥२॥

पदार्थः—हे मनुष्यो (ता) वे (हि) ही (अबिहृतम्) नहीं कुटिल (असुर्यम्) विद्वानों के लिए हितकारक (सम्यक्) उत्तम प्रकार चलनेवाले (क्षत्रम्) धन वा राज्य को (आशाते) व्याप्त होते हैं (अध) इस के अनन्तर जिन्होंने हित (मानुषम्) मनुष्य संबन्धी (दर्शतम्) देखने योग्य (ब्रतेव) कर्मों के सदृश और (स्वः) सुख के (न) सदृश (धायि) धारण किया ॥२॥

भावार्थः—इस मन्त्र में उपमाल०—सब मनुष्य धर्मपथ से सुख और कर्म को धारण करें ॥२॥

फिर उसी विषय को कहते हैं ॥

ता वामेषे रथानामुर्वी गव्यूतिमेषाम् ।

रातहव्यस्य सुष्टुतिं दधृक् स्तोमैर्मनामहे ॥३॥

पदार्थः—हे अध्यापक और उपदेशकजन आप दोनों (एषाम्) इन (रथानाम्) विमान आदि वाहनों का (रातहव्यस्य) दिया है देने योग्य पदार्थ जिसने उस की (सुष्टुतिम्) उत्तम प्रशंसा को और (गव्यूतिम्) मार्ग को (एषे) प्राप्त होने को प्रवृत्त होते हैं और जैसे विद्वान् जन (स्तोमैः) प्रशंसाओं से इन की (उर्वीम्) पृथिवी को धारण करता है वैसे (ता) उन (दधृक्) प्रगल्भता को प्राप्त (वाम्) आप दोनों का और उस विद्वान् को हम लोग (मनामहे) अच्छे प्रकार जानते हैं ॥३॥

भावार्थः—हे मनुष्यो ! जो जगत् के कल्याण के लिए सृष्टिक्रम से पदार्थविद्या को प्रकाशित करते हैं वे धन्य होते हैं ॥३॥

फिर उसी विषय को कहते हैं ॥

अथा हि काव्या युवं दक्षस्य पुर्भिरञ्जुता ।

नि केतुना जनानां चिकेथे पूतदक्षसा ॥४॥

पदार्थः—हे अध्यापक और उपदेशक जनो (पूतदक्षसा) पवित्र बल जिन का ऐसे (युवम्) आप दोनों (केतुना) बुद्धि से (अद्भुता) आश्चर्य्यरूप (काव्या) कवियों के कर्मों को (चिकेथे) जानते हैं (अथा) इस के अनन्तर (हि) जिस से (जनानाम्) मनुष्यों के (दक्षस्य) बलसबन्धी (पुर्भिः) नगरों से (नि) निरन्तर करके जानते हैं उन का हम लोग सदा सत्कार करें ॥४॥

भावार्थः—विद्वानों को यह योग्य है कि जो स्वयं पूर्ण विद्वान् होके अज्ञजनों को अध्यापन और उपदेश से उपकृत करें ॥४॥

स्त्री भी विद्वानों के समान होकर उत्तमाचरण करें इस विषय को

अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

तद्वत् पृथिवि बृहच्छ्रव एष ऋषीणाम् ।

अयसानावरं पृथ्वति क्षरन्ति यामभिः ॥५॥

पदार्थः—हे (पृथिवि) पृथिवी के सदृश वर्त्तमान विद्या से युक्त स्त्री जैसे मेघ वा योगी जन (यामभिः) प्रहरों वा प्रहर में उत्पन्न कर्मों से (पृथु) विस्तीर्ण जल को (अरम्) पूरा (अति, क्षरन्ति) वर्षाते हैं और जैसे (अयसानौ) जाते हुए वा विशेष करके जानते हुए वर्त्तमान हैं वैसे (ऋषीणाम्) मन्त्रार्थ जानने वालों के (तत्) उस (बृहत्) बड़े (ऋतम्) सत्य को वा जल को (अवः) और अन्न वा अवण को (एषे) प्राप्त होने को प्रवृत्त होओ ॥५॥

भावार्थः—इस मन्त्र में वाचकलु०—जो स्त्रियां विद्यायुक्त हो कर सत्य, धर्म और उत्तम स्वभाव का स्वीकार कर के मेघ के सदृश सुखों की वृष्टि करती हैं तो वे बड़े सुख को प्राप्त होती हैं ॥५॥

मनुष्यों को न्याय से राज्य की रक्षा करनी चाहिये इस विषय को कहते हैं ॥

आ यद्वामीयचक्षसा मित्रं वयं च सूर्यः ।

व्यचिष्टे बहुपाय्ये यतमहि स्वराज्ये ॥६॥

पदार्थः—हे (ईयचक्षसा) प्राप्त होने वा जानने योग्य दर्शन वा कथन जिन का वे (मित्रा) मित्र (वाम्) आप दोनों के (यत्) जिस (व्यचिष्टे) अत्यन्त व्याप्त और (बहुपाय्ये) बहुतों से रक्षा करने योग्य राज्य (स्वराज्ये, च) और अपने राज्य में (सूरयः) विद्वान्जन (वद्यम्) हम लोग (आ) सब प्रकार से (यतेमहि) यत्न करें उसमें यत्न करो ॥६॥

भावार्थः—मनुष्यों को चाहिये कि मित्रता करके अपने और दूसरे के राज्य की न्याय से रक्षा करके धर्म की उन्नति करें ॥६॥

इस सूक्त में मित्र और श्रेष्ठ विद्वान् के और विद्यायुक्त स्त्री के गुण वर्णन करने से इस सूक्त के अर्थ की इस से पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ सङ्गति जाननी चाहिये ॥

यह पञ्चम मण्डल में छियासठवां सूक्त समाप्त हुआ ॥

अथ पञ्चर्चस्य सप्तषष्ठितमस्य सूक्तस्य यज आत्रेय ऋषिः । मित्रावरुणौ देवते । १ । २ । ४ निचूदनुष्टुप् । ३ । ५ विराडनुष्टुप् छन्दः । गान्धारः स्वरः ॥

अब पांच ऋचा वाले सड़सठवें सूक्त का आरम्भ है उसके प्रथम मन्त्र में मनुष्यों को किस के तुल्य क्या करना चाहिये इस विषय को कहते हैं ॥

वळित्था देवा निष्कृतमादित्या यजतं बृहत् ।

ववुण मित्रार्यमन्वर्षिष्ठं क्षत्रमाशाये ॥१॥

पदार्थः—हे (देवा) श्रेष्ठ स्वभाव वाले (आदित्या) अविनाशी (मित्र) मित्र (वरुण) और श्रेष्ठ आप दोनों (बृहत्) बड़े (निष्कृतम्) उत्पन्न हुए को (यजतम्) उत्तम प्रकार मिलो । हे (अर्यमन्) न्यायकारी (इत्था) इस प्रकार से आप भी मिलिये और हे मित्र श्रेष्ठ जनो तुम जैसे (बद्) सत्य (वर्षिष्ठम्) अत्यन्त बड़े हुए (क्षत्रम्) राज्य वा धन को (आशाये) प्राप्त होते हो वैसे इस को न्यायकारी भी प्राप्त हो ॥१॥

भावार्थः—इस मन्त्र में उपमालं०—जैसे विद्वान् जन इस संसार में धर्मयुक्त कर्मों को करें वैसे राज्य का राजा आदि पालन करें ॥१॥

फिर मनुष्यों को किस के तुल्य क्या करना चाहिये इस विषय को कहते हैं ॥

आ यद्योनिं हिरण्यं वरुण मित्र सदधः ।

धर्तारा चर्षणीनां यन्तं सुम्नं रिशादसा ॥२॥

पदार्थः—हे (रिशादसा) दुष्टों को दण्ड देने वाले (मित्र) मित्र (वरुण) श्रेष्ठ (चर्षणीनाम्) मनुष्यों के (धर्तारि) धारण करने वाले तुम (यत्) जिस (सुप्तम्) सुख को (यन्तम्) प्राप्त होते हुए और (हिरण्ययम्) तेजःस्वरूप (योनिम्) कारण को (आ) सब प्रकार से (सद्यः) प्राप्त होते हो उसको हम लोग भी प्राप्त होवें ॥२॥

भावार्थः—इस मन्त्र में वाचकलु०—जैसे विद्वान् जन तेजःस्वरूप बिजुली रूप सूर्य आदि कारण को जान के उपकार करते हैं वैसे ही इसको करके मनुष्य सुख को प्राप्त हों ॥२॥

फिर मनुष्यों को कैसे वर्तना चाहिये इस विषय को कहते हैं ॥

विश्वे हि विश्वेदेसो वरुणो मित्रो अर्यमा ।

व्रता पदेव सश्चिरे पान्ति मर्त्ये रिषः ॥३॥

पदार्थः—हे मनुष्यो जो (विश्वे) सब (विश्वेदेसः) संपूर्ण विद्या और ऐश्वर्य पाये हुए (वरुणः) श्रेष्ठ (मित्रः) और सब का मित्र (अर्यमा) और न्यायकारी जन (पदेव) चलते हैं जिन से उन चरणों के सदृश (व्रता) सत्याचरण रूप कर्मों को (सश्चिरे) प्राप्त होते वा जाते हैं और (रिषः) मारने वाले से वा हिंसा से (मर्त्यम्) मनुष्य की (पान्ति) रक्षा करते हैं वे (हि) ही आप लोगों से आदर करने योग्य हैं ॥३॥

भावार्थः—इस मन्त्र में उपमालं०—हे मनुष्यो ! जैसे प्राणी पैरों से अभीष्ट—एक स्थान से दूसरे स्थान को जाके अपने प्रयोजन को सिद्ध करते हैं वैसे ही सत्यभाषण आदि कर्मों को धर्ममार्ग के लिये प्राप्त होकर अभीष्ट आनन्द को सिद्ध करो ॥३॥

फिर विद्वान् कैसे होकर क्या करें इस विषय को कहते हैं ॥

ते हि सत्या ऋतस्पृश ऋतावानो जनेजने ।

सुनीथासः सुदानवोऽहोश्चिदुरुचक्रयः ॥४॥

पदार्थः—हे मनुष्यो (हि) जिससे (जनेजने) मनुष्य मनुष्य में जो (सत्याः) श्रेष्ठों में श्रेष्ठ (ऋतस्पृशः) यथार्थ को स्वीकार करने वाले (ऋतावानः) सत्य मत वा कर्म विद्यमान जिनमें वे (सुदानवः) सुन्दर श्रेष्ठ विद्या आदि का दान जिनका और (सुनीथासः) उत्तम नीति के देने और (उरुचक्रयः) बहुत करने वाले बड़े पुरुषार्थी हुए (अहोः) अपराध से (चित्) भी पृथक् हुए होवें (ते) वे सर्वदा सब प्रकार से सत्कार करने योग्य हों ॥४॥

भावार्थः—जो स्वयं धर्मयुक्त गुण कर्म और स्वभाव वाले हुए दुष्ट आचरण से पृथक् वर्त्ताव करके अन्य मनुष्यों को तादृश अर्थात् अपने समान करते हैं वे धन्यवाद के योग्य हैं ॥४॥

मनुष्य विद्वानों से किस प्रकार विद्या ग्रहण करें इस विषय को कहते हैं ॥

को नु वां मित्रास्तुतो वरुणो वा तनूनाम् ।

तत्सु वामेषते मतिरत्रिभ्य एषते मतिः ॥५॥

पदार्थः—हे (मित्र) मित्र (वाम्) आप दोनों के (तनूनाम्) शरीरों को (कः) कौन (आ, ईषते) सब प्रकार से प्राप्त होता है आप (वा) वा (वरुणः) उत्तम स्वभावयुक्त कौन (नु) शीघ्र (अस्तुतः) नहीं प्रशंसित है और जो (वाम्) आप दोनों की (मतिः) बुद्धि हम लोगों को (आ, ईषते) सब प्रकार प्राप्त होती है और (अत्रिभ्यः) व्याप्त विद्या जिन में उन के लिये (मतिः) मननशील अन्तःकरण की वृत्ति (सु) उत्तम प्रकार प्राप्त होती है (तत्) उस को हम लोग स्वीकार करें ॥५॥

भावार्थः—जो मनुष्य अध्यापक और उपदेशकों को प्राप्त होकर उनके उपदेश और विद्या को ग्रहण करके उनसे बुद्धि और उत्तम क्रिया का स्वीकार करते हैं वे प्रसिद्ध स्तुति वाले होते हैं ॥५॥

इस सूक्त में मित्रावरुण और विद्वानों के कृत्य का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की इस से पूर्व सूक्तार्थ के साथ संगति जाननी चाहिये ॥

यह पंचम मण्डल में सड़सठवां सूक्त समाप्त हुआ ॥

अथ पञ्चर्चस्याष्टषष्टितमस्य सूक्तस्य यजत आत्रेय ऋषिः । मित्रावरुणो देवते । १ । २ गायत्री । ३ । ४ निचृद्गायत्री । ५ विराड् गायत्री छन्दः । षड्जः स्वरः ॥

अब मनुष्यों को परस्पर क्या करना चाहिए इस विषय को कहते हैं ॥

प्र वो मित्राय गायत वरुणाय विपा गिरा । महिक्षत्रावृतं बृहत् ॥१॥

पदार्थः—हे मनुष्यो (वः) तुम लोगों के जो (विपा) अनेक प्रकार से रक्षा करने वाले (महिक्षत्रौ) बड़े क्षत्र जिनके वे (बृहत्) बड़े (ऋतम्) सत्य से युक्त को ग्रहण करें उन दोनों से (मित्राय) मित्र के और (वरुणाय) उत्तम आचरण वाले के लिये तुम (गिरा) वाणी से (प्र, गायत) प्रशंसा करो ॥१॥

भावार्थः—जो अध्यापक और उपदेशक जन सब मनुष्यों को विद्यादि से पवित्र करते हैं वे मनुष्यों से सर्वदा सत्कार करने योग्य हैं ॥१॥

मनुष्यों को यहां कैसे होना चाहिए इस विषय को कहते हैं ॥

सम्राजा या घृतयोनी मित्रश्चोभा वरुणश्च ।

देवा देवेषु प्रशस्ता ॥२॥

पदार्थः—हे मनुष्यो (या) जो (घृतयोनी) घृतयोनी अर्थात् जल कारण जिन का वे (देवेषु) विद्वानों में (प्रशस्ता) श्रेष्ठ (सम्राजा) उत्तम प्रकार शोभित होने वाले (देवा) दो विद्वान् अर्थात् (मित्रः) मित्र (च) और (वरुणः) स्वीकार करने योग्य (च) भी (उभा) दोनों प्रवृत्त होते हैं उन दोनों का आप लोग बहुत आदर करिये ॥२॥

भावार्थः—जो विद्वानों में विद्वान् राजपुरुष चक्रवर्ति राज्य को सिद्ध कर सकते हैं वे ही यशस्वी होते हैं ॥२॥

फिर राज्य कैसे उन्नति को प्राप्त करना चाहिए इस विषय को कहते हैं ॥

ता नः शक्तं पार्थिवस्य महो रायो दिव्यस्य ।

महि वां क्षत्रं देवेषु ॥३॥

पदार्थः—हे मनुष्यो जो (नः) हम लोगों के सम्बन्ध में (पार्थिवस्य) पृथिवी में विदित (महः) बड़े (रायः) धन के (दिव्यस्य) शुद्ध व्यवहार में हुए का (शक्तम्) समर्थ, जिन (चाम्) आप दोनों का (देवेषु) सत्य विद्या को प्राप्त हुआ में (महि) बड़ा (क्षत्रम्) राज्य वा धन वर्तमान है (ता) उन आप दोनों का हम लोग सत्कार करें ॥३॥

भावार्थः—हे राजपुरुषो आप लोग जो अपने राज्य की विद्वानों से रक्षा करें तो वह पृथिवी में विदित हुआ समर्थ होवे ॥३॥

विद्वानों के सदृश इतरजनों को वृत्ति करना चाहिए इस विषय को कहते हैं ॥

ऋतमृतेन सपन्तेषिरं दक्षमाशाते । अद्रुहा देवौ वर्धते ॥४॥

पदार्थः—हे मनुष्यो जैसे (ऋतेन) सत्य से (ऋतम्) सत्य का (सपन्ता) आक्रोश करते हुए (इषिरम्) प्राप्त होने योग्य (दक्षम्) बल को (आशाते) व्याप्त होते हैं और (अद्रुहा) द्वेष से रहित (देवौ) दो विद्वान् जन (वर्धते) वृद्धि को प्राप्त होते हैं वैसे आप लोग भी प्रयत्न करो ॥४॥

भावार्थः—इस मन्त्र में वाचकलु०—मनुष्यों को चाहिये कि विद्वानों के सदृश क्रिया करके सदा ही वृद्धि करें ॥४॥

फिर मनुष्यों को क्या जानकर क्या करना चाहिये इस विषय को कहते हैं ॥

वृष्टिद्यावा रीत्यापेषस्पती दानुमत्याः । बृहन्तं गर्त्तमाशाते ॥५॥

पदार्थः—हे मनुष्यो जो (वृष्टिद्यावा) वृष्टि और अन्तरिक्ष के कारण (रीत्यापा) रीति और जल जिन के सम्बन्ध में वह (इषः) अन्न आदि के (पती) पालक वायु और विद्युद्गनि (दानुमत्याः) बहुत दान विद्यमान जिस में उस पृथिवी के मध्य में (बृहन्तम्) बड़े (गर्त्तम्) गूह को (आशाते) व्याप्त होते हैं उन दोनों को आप लोग जान के उपकार करो ॥५॥

भावार्थः—जो मनुष्य वृष्टि आदि में कारण सूर्य वायु और विजुली आदि को जानें तो उस उस कार्य को कर सकें ॥५॥

इस सूक्त में मित्र श्रेष्ठ और विद्वान् के गुण वर्णन करने से इस सूक्त के अर्थ की इस से पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिये ॥

यह पंचम मण्डल में अड़सठवां सूक्त समाप्त हुआ ॥

अथ रोचनेति चतुर्ऋचस्येकोनसप्ततितमस्य सूक्तस्य उरुचक्रिरात्रेय ऋषिः । मित्रावरुणो देवते । १ । २ निचृत्तिरष्टुप् । ३ । ४ विराट्त्रिष्टुप्छन्दः । गान्धारः स्वरः ॥

अब चार ऋचा वाले उनहत्तरवें सूक्त का आरम्भ है उस के प्रथम मन्त्र में इस संसार में मनुष्यों को क्या जान कर क्या करना चाहिये इस विषय को कहते हैं ॥

अथ रोचना वरुण त्रीस्त द्यून्त्रीणि मित्र धारयथो रजांसि ।

वावृधानावमतिं क्षत्रियस्यानु व्रतं रक्षमाणावजुर्व्यम् ॥१॥

पदार्थः—हे (मित्र) प्राणवायु के और (वरुण) उदानवायु के सदृश वर्तमान जैसे प्राण और उदानवायु वा (त्री) तीन अर्थात् भूमि विजुली और सूर्य रूप अग्नि जो (रोचना) प्रकाश होने योग्य उन को और (त्रीन्) तीन (द्यून्) प्रकाशों (उत) और (त्रीणि) प्रकाशित होने योग्य (रजांसि) लोकों को (वावृधानौ) बढ़ाते हुए (क्षत्रियस्य) राजपूत राजा के (अमतिम्) रूप को और (अजुर्व्यम्) नहीं जीर्ण हुए (अनु, व्रतम्) कर्म वा स्वभाव को (रक्षमाणौ) रक्षाकरते हुए धारण करते हैं वैसे इन दोनों को आप दोनों (धारयथः) धारण करते हैं ॥१॥

भावार्थः—इस संसार में तीन प्रकार का प्रकाश है एक सूर्य का दूसरा विजुली का तीसरा पृथिवी में वर्तमान अग्नि का उन तीनों को जो क्षत्रिय आदि जानें वे अक्षयराज्य करने को समर्थ हों ॥१॥

फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिये इस विषय को कहते हैं ॥

इरावतीर्वरुण धेनवो वा मधुमदां सिन्धवो मित्र दूहे ।

त्रयस्तस्थुर्वृषभासस्तिसृणां धिषणानां रेतोधा वि द्युमन्तः ॥२॥

पदार्थः—हे (वरुण) उत्तम कर्म के करने वाले और (मित्र) मित्र (वाम्) आप दोनों को जो (इरावतीः) बहुत अन्न आदि सामग्रियां (धेनवः) और वाणियाँ गौओं के सदृश (मधुमत्) मधुमान् जैसे हो वैसे (दूहे) अच्छे प्रकार पूरित करती हैं और जो (सिन्धवः) नदियाँ वे (वाम्) आप दोनों को उत्तम प्रकार पूरित करती हैं (तिसृणाम्) तीन प्रकार के (धिषणानाम्) कर्म उपासना और ज्ञान के जाननेवालों के (त्रयः) तीन (द्युमन्तः) उत्तम कामनाओं से युक्त (वृषभासः) वर्षानेवाले (रेतोधाः) और जो वीर्य को धारण करता है वह (वि) विशेष कर के (तस्थुः) स्थित होते हैं उनको आप दोनों संप्रयुक्त करिये ॥२॥

भावार्थः—हे सब के मित्र जनो आप लोग गौ के सदृश सुख के देने वाले नदी के सदृश मल के दूर करने बुद्धि के देने और कामनाओं की सिद्धि के देने वाले हजिये ॥२॥

मनुष्यों को निरन्तर प्रयत्न करना चाहिये इस विषय को कहते हैं ॥

प्रातर्देवीमर्दिति जोहवीमि मध्यन्दिन उदिता सूर्यस्य ।

राये मित्रावरुणा सर्वतातेळं तोकाय तनयाय शं योः ॥३॥

पदार्थः—हे (मित्रावरुणा) प्राण और उदान वायु के सदृश माता और पिता जैसे मैं (सर्वताता) सब के सुख देनेवाले यज्ञ में (राये) धन आदि के लिये (तोकाय) छोटे (तनयाय) कुमार के अर्थ (प्रातः) प्रातःकाल (देवीम्) श्रेष्ठ बुद्धि को (अर्दितिम्) अखण्डित बोध से युक्त को और (सूर्यस्य) सूर्य के (मध्यन्दिने) मध्याह्न (उदिता) उदित में (योः) संयुक्त (शम्) सुख को (जोहवीमि) अत्यन्त ग्रहण करता हूँ और मैं (ईळे) प्रशंसा करता हूँ वैसे आप दोनों आचरण कीजिये ॥३॥

भावार्थः—इस मन्त्र में वाचकलु०—जो मनुष्य कुटुम्ब के पालन के लिये श्रेष्ठ पुरुषों की शिक्षा और वृद्धि के लिये सर्वदा प्रयत्न करते हैं वे विद्वानों के कल को करते हैं ॥३॥

मनुष्यों को क्या क्या जानना चाहिये इस विषय को कहते हैं ॥

या धर्त्तारा रजसो रोचनस्योतादित्या दिव्या पार्थिवस्य ।

न वाँ देवा अमृता आ मिनन्ति व्रतानि मित्रावरुणा ध्रुवाणि ॥४॥

पदार्थः—हे (मित्रावरुणा) प्राण और उदान वायु के समान वर्तमान अध्यापक और उपदेशक जनो जो (अमृताः) प्राप्त हुआ जीवनमुक्ति सुख जिन को वे (देवाः) विद्वान् जन (वाम्) आप दोनों के (ध्रुवाणि) निश्चित (व्रतानि) कर्मों का (न) नहीं (आ) सब प्रकार से (मिनन्ति) नाश करते हैं और (या) जो (रोचनस्य) प्रकाश वाले (रजसः) लोक के (आदित्या) सूर्यों के (दिव्या) प्रकाशमानों के (उत) और (पार्थिवस्य) पृथिवी में विदित लोक के (धर्त्तारा) धारण करने वाले वर्तमान हैं उन को जानिये ॥४॥

भावार्थः—हे मनुष्यो जो वायु विजुली और सूर्य सम्पूर्ण लोक के धारण करने वाले हैं वे परमेश्वर से धारण किये गये हैं ऐसा जान कर सम्पूर्ण ईश्वर ने ही धारण किया ऐसा जानना चाहिये ॥४॥

इस सूक्त में प्राण उदान और विजुली के गुण वर्णन करने से इस सूक्त के अर्थ की इस से पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिये ॥

यह पञ्चम मण्डल में उनहत्तरवां सूक्त समाप्त हुआ ॥

पुरुहणेति चतुर्ध्व सप्ततितमस्य सूक्तस्य । उरुचकिरात्रेय ऋषिः । मित्रा-
वरुणौ देवते । १—४ गायत्री छन्दः । षड्जः स्वरः ॥

अब चार ऋचावाले सत्तरवें सूक्त का आरम्भ है उस के प्रथम मन्त्र में मनुष्यों को क्या करना चाहिए इस विषय को कहते हैं ॥

पुरुहणां चिद्धयस्त्यवो नूनं वाँ वरुण । वंसि वाँ सुमतिम् ॥१॥

पदार्थः—हे (मित्र) मित्र और (वरुण) श्रेष्ठ (हि) जिस से (वाम्) आप दोनों का जो (पुरुहणा) अत्यन्त बहुत (नूनम्) निश्चित (अवः) रक्षण आदि (अस्ति) है और जिसको (चित्) निश्चित आप (वंसि) सेवन करते हैं और जो (वाम्) आप दोनों की (सुमतिम्) उत्तम बुद्धि को ग्रहण करता है उन आप दोनों और उस की हम लोग सेवा करें ॥१॥

भावार्थः—हे मनुष्यो जो रक्षक राजपुरुष प्रजाओं की अत्यन्त रक्षा करते हैं वे ही प्रजापुरुषों से सेवा करने योग्य हैं ॥१॥

फिर उसी विषय को कहते हैं ॥

ता वां सम्यग्द्रुहाणेषमश्याम् धायसे । वयं ते रुद्रा स्याम ॥२॥

पदार्थः—हे (अद्रुहाणा) द्रोण से रहित (रुद्रा) रोदन से हृदय द्रवित करने वाले (वयम्) हम लोग (वाम्) आप दोनों के (धायसे) धारण करने को (इषम्) अन्न वा विज्ञान को (सम्यक्) उत्तम प्रकार (अश्याम्) प्राप्त होवें (ते) वे हम लोग (ता, उन दोनों का सेवन करते हुए सब के धारण करने को (स्याम) होवें ॥२॥

भावार्थः—वे ही अध्यापक और उपदेशक कृतक्रिय होवें जो क्रोध और लोभ आदि दोषों से रहित होवें और जो उन से पढ़ते हैं वे विद्या के धारण में प्रयत्न करते हुए होवें ॥२॥

फिर मनुष्य कैसे वर्त्तें इस विषय को कहते हैं

पातं नो रुद्रा पायुभिर्हृत त्रायेथां सुत्रात्रा ।

तुय्याम दस्यून्तनूभिः ॥३॥

पदार्थः—हे (रुद्रा) दुष्टों के रलाने वाले सभा और सेना के स्वामी आप दोनों (सुत्रात्रा) उत्तम प्रकार पालन करने वाले के साथ (पायुभिः) रक्षणों वा रक्षकों से (नः) हम लोगों का (पातम्) पालन करिये और (उत) भी (त्रायेथाम्) रक्षा कीजिये जिस से हम लोग (तनूभिः) शरीरों से (दस्यून्) दुष्ट चोरों का (तुय्याम) नाश करें ॥३॥

भावार्थः—हे मनुष्यो जो सभा और सेना के स्वामी निरन्तर प्रजाओं की रक्षा करें उन का रक्षण प्रजा करें ॥३॥

उत्तमों को किसी पुरुष से भी दान कभी न ग्रहण करना

चाहिये इस विषय को कहते हैं ॥

मा कस्यांस्तुतकतू यक्षं भुजेमा तनूभिः । मा शेषसा मा तनसा ॥४॥

पदार्थः—हे (अद्भुतकतू) अद्भुत बुद्धि वा कर्म वालो ! हमलोग (तनूभिः) शरीरों से (कस्य) किसी के (यक्षम्) दान का (मा) नहीं (भुजेम) सेवन करें और (शेषसा) अन्यो के साथ वर्त्तमान हुए (मा) नहीं पालन करें और (तनसा) पौत्र आदि के सहित (मा) नहीं पालन करें ॥४॥

भावार्थः विद्वान् जन ऐसा उपदेश करें जिस से कि किसी से दान कोई भी नहीं ग्रहण करे वैसे ही माता और पिता से पुत्र पौत्र आदि भी दान की रचि न करें ॥४॥

इस सूक्त में प्राण उदान और विद्वान् के गुण वर्णन करने से इस सूक्त के अर्थ की इस से पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिये ॥

यह पञ्चम मण्डल में सत्तरवां सूक्त समाप्त हुआ ॥

आ नो गन्तमिति ज्युक्षस्यैकसप्ततितमस्य सूक्तस्य बाहुवृक्त आत्रेय ऋषिः
मित्रावरुणो देवते । १ । २ । ३ गायत्रीछन्दः । षड्जः स्वरः ॥

अब तीन ऋचावाले इकहत्तरवें सूक्त का आरम्भ है उसके प्रथम मन्त्र में फिर अध्यापक और उपदेशक क्या करें इस विषय को कहते हैं ॥

आ नो गन्तं रिशादसा वरुण मित्रं बर्हणा उपेमं चारुमध्वरम् ॥१॥

पदार्थः—हे (रिशादसा) दुष्टों के मारनेवाले (वरुण) श्रेष्ठ और (मित्र) मित्र (बर्हणा) बढ़ानेवाले आप दोनों (इमम्) इस (नः) हमलोगों के (चारुम्) सुन्दर (अध्वरम्) यज्ञ के (उप) समीप (आ) सब प्रकार से (गन्तम्) प्राप्त होओ ॥१॥

भावार्थः—जो विद्वान् जन व्यवहारनामक यज्ञ को करें तो हम लोगों की उन्नति के लिये समर्थ हों ॥१॥

फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिए इस विषय को कहते हैं ॥

विश्वस्य हि प्रचेतसा वरुण मित्र राजयः ।

ईशाना पिप्पितं धियः ॥२॥

पदार्थः—हे (प्रचेतसा) उत्तम ज्ञानवाले (ईशाना) समर्थ (वरुण) वर के देने और (मित्र) सब के सुख करने वालो (विश्वस्य) संसार के मध्य में आप दोनों (राजयः) प्रकाशित होते हैं और (धियः) बुद्धियों का (हि) ही (पिप्पितम्) बढ़ाइये ॥२॥

भावार्थः—हे मनुष्यो जैसे अन्तरिक्ष में सूर्य और चन्द्रमा प्रकाशित होते हैं वैसे मनुष्यों की बुद्धियों को बढ़ाइये ॥२॥

अब विद्वानों के गुणों को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

उप नः सुतमा गतं वरुण मित्रं दाशुषः । अस्य सोमस्य पीतये ॥३॥

पदार्थः—हे (मित्र) मित्र और (वरुण) श्रेष्ठ आप दोनों (अस्य) इस (दाशुषः) देने वाले के (सोमस्य) बड़ी औषधियों के रस को (पीतये) पीने के लि :

(नः) हम लोगों के (सुतम्) उत्पन्न किये हुए पदार्थ के (उप) समीप में (आगतम्) आइये ॥३॥

भावार्थः—मनुष्य धार्मिक विद्वानों को बुला कर सदा उनका सत्कार करें ॥३॥

इस सूक्त में मित्र श्रेष्ठ और विद्वानों के गुण वर्णन करने से इस सूक्त के अर्थ की इस से पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिये ॥

यह पञ्चम मण्डल में इकहत्तरवां सूक्त समाप्त हुआ ॥

आमित्र इति त्र्यवस्य द्विसप्ततितमस्य सूक्तस्य बाह्वृक्त आत्रेय ऋषिः ।
मित्रावरुणो देवते । १ । २ । ३ उष्णिक् छन्दः । ऋषभः स्वरः ॥

अब तीन ऋचा वाले बहत्तरवें सूक्त का आरम्भ है उस के प्रथम मन्त्र में मनुष्यों के प्रति कैसे कैसे वर्तना चाहिए इस विषय को कहते हैं ॥

आ मित्रे वरुणे वयं गीर्भिर्जुहुमो अत्रिवत् ।

नि बर्हिषि सदतं सोमपीतये ॥१॥

पदार्थः—हे अध्यापक और उपदेशक जनो जैसे (वयम्) हम लोग (गीर्भिः) वाणियों से (अत्रिवत्) नहीं विद्यमान तीन प्रकार का दुःख जिस को उस के तुल्य (मित्रे) मित्र और (वरुणे) उत्तम पुच्छ के निमित्त (आ, जुहुमः) अच्छे प्रकार होम करते हैं और आप (सोमपीतये) सोम रस के पान करने के लिए (बर्हिषि) उत्तम गृह वा आसन में (नि, सदतम्) बैठिये ॥१॥

भावार्थः—जो मित्र के सदृश वर्त्तवि करके संपूर्ण जगत् का सत्कार करते हैं उन के अनुसार सब को वर्त्तना चाहिये ॥१॥

फिर मनुष्यों को कैसे वर्त्तना चाहिये इस विषय को कहते हैं ॥

व्रतेन स्थो ध्रुवक्षेमा धर्मणा यातयज्जना ।

नि बर्हिषि सदतं सोमपीतये ॥२॥

पदार्थः—हे (ध्रुवक्षेमा) निश्चित रक्षण और (यातयज्जना) यत्न कराते हुए जनो वाले मनुष्यो जो तुम (धर्मणा) धर्म के और (व्रतेन) धर्म युक्त कर्म के साथ वर्त्तमान (स्थः) हो वे आप (सोमपीतये) सोम पीने के लिये (बर्हिषि) उत्तम व्यवहार में (निसदतम्) उपस्थित हूँ ॥२॥

भावार्थः—जो मनुष्य निश्चित धर्म व्रत और शील को धारण करते हैं वे दृढ़ सुख से युक्त होते हैं ॥२॥

मनुष्यों को यहां कैसे वर्तना चाहिये इस विषय को कहते हैं ॥

मित्रश्च नो वरुणश्च जुषेतां यज्ञमिष्टये ।

नि बर्हिषि सदतां सोमपीतये ॥३॥

पदार्थः—हे स्त्री पुरुषो जैसे (मित्रः) मित्र (च) और (वरुणः) स्वीकार करने योग्य जन (च) भी (इष्टये) इष्ट सुख के लिये और (सोमपीतये) सोमरस के पान के लिये (नः) हम लोगों के (यज्ञम्) यज्ञ का (जुषेताम्) सेवन करिये और (बर्हिषि) उत्तम व्यवहार में प्रवृत्त होते हैं वैसे आप दोनों (नि, सदताम्) स्थिर रहिये ॥३॥

भावार्थः—इस मन्त्र में वाचकलु०—जो मित्र के सदृश वर्त्तव कर के वांछित सुख के सिद्ध करने की इच्छा करते हैं वे गणना करने योग्य होते हैं ॥३॥

इस सूक्त में मित्र और श्रेष्ठ विद्वान् के गुण वर्णन करने से इस सूक्त के अर्थ की इस से पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिये ॥

यह पंचम मण्डल में बहत्तरवां सूक्त समाप्त हुआ ॥

यद्य स्थदति दशर्चस्य त्रिसप्ततितमस्य सूक्तस्य । पौर आश्रये ऋषिः ।
अश्विनो देवते । १ । २ । ४ । ५ । ७ निचूदनुष्टुप् । ३ । ६ । ८ । ९ अनुष्टुप्-
छन्दः । १० विराडनुष्टुप्छन्दः । गान्धारः स्वरः ॥

अब दश ऋचा वाले तिहत्तरवें सूक्त का आरम्भ है उस के प्रथम मन्त्र में फिर स्त्री पुरुष कैसे वर्त्ते इस विषय को कहते हैं ॥

यद्य स्थः परावति यदवावत्यश्विना ।

यद्वा पुरू पुंरुभुजा यदन्तरिक्ष आ गतम् ॥१॥

पदार्थः—हे स्त्री पुरुषो (यत्) जो (अश्विना) वायु विजुली (परावति) दूर देश में और (यत्) जो (अवावति) निकट देश में (यत्) जो (पुरुभुजा) बहुतों के पालन करने वाले (वा) वा (यत्) जो (अन्तरिक्षे) आकाश में (पुरु) बहुत (स्थः) स्थित होते हैं उन के विज्ञान के लिये (अद्य) आज (आ, गतम्) आइये ॥१॥

भावार्थः—जो ब्रह्मचर्य्य से विद्या को पढ़कर परस्पर प्रीति से गृहारम्भ करें वे स्त्री पुरुष शिल्प विद्या को भी सिद्ध कर सकें ॥१॥

फिर उसी विषय को कहते हैं ॥

इह त्या पुंरुभूतमा पुरुदंसांसि बिभ्रता ।

वरस्या याम्यग्निगू हुवे तुविष्टमा भुजे ॥२॥

पदार्थः—हे स्त्रि जिन (पुरुभूतमा) अत्यन्त बहुत व्यापक (पुरु) बहुत (दंसांसि) कर्मों को (बिभ्रता) धारण करते हुए (वरस्या) अत्यन्त श्रेष्ठ और (तुविष्टमा) अत्यन्त बलिष्ठ (अग्निगू) अधिक चलने वालों को (इह) इस संसार में (भुजे) भोग के लिये (हुवे) स्वीकार करता हूं जिन दोनों से इष्ट सिद्धि को (यामि) प्राप्त होता हूं (त्या) उन दोनों को तू भी संप्रयुक्त कर ॥२॥

भावार्थः—जहां स्त्री और पुरुष तुल्य गुण कर्म स्वभाव और सुरूप-वान् हैं वहां सम्पूर्ण पदार्थ विद्या होती है ॥२॥

मनुष्यों को इस के आगे क्या करना चाहिए इस विषय को कहते हैं ॥

ईर्मान्यद्रुपे वपुश्चक्रं रथस्य येमथुः ।

पर्यन्या नाहुषा युगा मद्ना रजांसि दीयथः ॥३॥

पदार्थः—हे स्त्री और पुरुषो ! वायु और सूर्य के सदृश जो आप दोनों (रथस्य) वाहन के (चक्रम्) चलता है जिस से उस पहिये के सदृश (वपुषे) सुरूप के लिये (अन्यत्) अन्य (ईर्मा) प्राप्त होने वा जानने योग्य (वपुः) सुरूप को मनुष्यों के सम्बन्धी (युगा) वर्ष वा वर्षों के समूहों को (परि) सब ओर से प्राप्त कराओ और (मद्ना) महत्त्व से (रजांसि) लोकों का (दीयथः) नाश करते हो वे आप कालविद्या जानने योग्य हों ॥३॥

भावार्थः—हे मनुष्यो जैसे रथ के पहिये घूमते हैं वैसे दिन रात्रि काल सम्बन्धी चक्र घूमता है जिससे क्षण आदि तथा युग कल्प और महा-कल्प आदि सम्बन्धी गणित विद्या सिद्ध होती है ऐसा जानो ॥३॥

फिर मनुष्य क्या विशेष जानें इस विषय को कहते हैं ॥

तदू धु वामेना कृतं विश्वा यद्वामनु ष्ट्वे ।

नानां जातावरेपसा समस्मे बन्धुमेयथुः ॥४॥

पदार्थः—हे अध्यापक और उपदेशक जनो ! (यत्) जो आप दोनों ने

(कृतम्) सिद्ध किया (तत्) उन (एना) इन (विश्वा) संपूर्णों की मैं (अनुस्ते) स्तुति करता हूँ और जो (अरेपसा) अपराध रहित (नाना) अनेक प्रकार (जातो) प्रकट (वाम्) आप दोनों प्राप्त होते हैं वृह (अस्मे) हम लोगों के (बन्धुम्) बन्धु को (सम्, आ, ईयधुः) प्राप्त हूजिये (उ) और उस को मैं (वाम्) आप दोनों की (सु) उत्तम प्रकार प्रेरणा करूँ ॥४॥

भावार्थः—हे मनुष्यो ! जैसे मैं वायु और बिजुली की विद्या को जानूँ वैसे ही आप लोग भी जानिये ॥४॥

फिर स्त्री कैसी हों इस विषय को कहते हैं ॥

आ यद्वाँ सूर्या रथं तिष्ठद्रघुष्यदं सदा ।

परि वामरुषा वयौ धृणा वरन्त आतपः ॥५॥

पदार्थः—हे मनुष्यो (यत्) जो (धृणा) प्रकाशित (अरुषा) लाल चमकते हुए गुणों वाली (सूर्या) सूर्य संबन्धिनी प्रातर्वेला के सदृश स्त्री (वाम्) तुम्हारे (रघुष्यदम्) थोड़े चलने वाले (रथम्) विमान आदि वाहन पर (आ) सब प्रकार से (तिष्ठत्) स्थित होती है जिसको (वाम्) आप दोनों के (वयः) पक्षी (परि, वरन्ते) सब ओर से स्वीकार करते हैं वह (आतपः) चारों ओर से उष्ण करने वाले धर्म के सदृश (सदा) सब काल में उपकार करने वाली होती है ॥५॥

भावार्थः—इस मन्त्र में वाचकलु०—जैसे प्रातःकाल सब प्रकार से प्रिय और सुखकारक है वैसे परस्पर प्रीतियुक्त स्त्री पुरुष प्रसन्न हैं ॥५॥

फिर विद्वानों को क्या करना चाहिये इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

युवोरत्रिचिकेतति नरा सुम्नेन चेतसा ।

धर्मं यद्वाँमरेपसं नासत्यास्ना भुरण्यति ॥६॥

पदार्थः—हे (नासत्या) असत्य से रहित (नरा) धर्म मार्ग में ले चलने वाले दो नायक जनो (यत्) जो (अत्रिः) आध्यात्मिक आधिभौतिक आधिदैविक आदि तीन प्रकार के दुःख से रहित जन (सुम्नेन) सुख और (चेतसा) चित्त से (युवोः) आप दोनों अध्यापक और उपदेशकों के (धर्मम्) यज्ञ को (चिकेतति) जानता और (आस्ना) मुख से (वाम्) आप दोनों के (अरेपसम्) अपराधरहित यज्ञ को (भुरण्यति) धारण करता है उसको आप जानिये ॥६॥

भावार्थः—जो पुरुष विद्वानों के संग से अध्ययन और अध्यापन रूप यज्ञ का विस्तार करते हैं वे संसार के उपकारक हैं ॥६॥

फिर उसी विषय को कहते हैं ॥

उग्रो वाँ ककुहो ययिः शृण्वे यामेषु संतनिः ।

यद्वां दंसोभिरश्विनात्रिर्नराववर्तति ॥७॥

पदार्थः—हे (नरा) नायक (अश्विना) अध्यापक और उपदेशक जनो (यत्) जो (ययिः) चलने वाला (ककुहः) बड़ा (उग्रः) तेजस्वी (सन्तनिः) उत्तम प्रकार विस्तार कर्त्ता मैं (यामेषु) प्रहरों में (वाम्) आप दोनों को (शृण्वे) सुनूँ और जो (वाम्) आप दोनों के (दंसोभिः) कम्पों से (अत्रिः) न तीन बार (आववर्तति) अत्यन्त वर्त्तमान हैं उन हम दोनों को आप दोनों बोध कराइये ॥७॥

भावार्थः—जो मनुष्य सूर्य और चन्द्रमा के सदृश नियम से वर्त्ताव करके कार्य्यों को सिद्ध करते हैं वे सर्वदा उन्नत होते हैं ॥७॥

फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिए इस विषय को कहते हैं ॥

मध्वं ऊ पु मधूयुवा रुद्रा सिषक्ति पिप्युषी ।

यत्समुद्राति पर्वथः पक्वाः पृक्षो भरन्त वाम् ॥८॥

पदार्थः—हे (मधूयुवा) सोम आदि रस को मिलाने और (रुद्रा) दुष्टों के खलाने वाले जनो (यत्) जो (पिप्युषी) पान कराती हुई (मध्वः) सोमलता के रस को (ऊ) तर्क वितर्क से (सिषक्ति) अच्छे प्रकार सींचती है उससे आप दोनों (समुद्रा) उत्तम प्रकार द्रवित होने वालों को (अति, पर्वथः) सींचते हैं जिस से (पक्वाः) पके (पृक्षः) संबन्ध हुए फल (वाम्) आप दोनों (भरन्त) पोषण करते हैं ॥८॥

भावार्थः—हे मनुष्यो जैसे सूर्य और वायु वृष्टि से सब को सींचते और पके हुए फलों को उत्पन्न करते हैं वैसे आप लोग भी आचरण करो ॥८॥

फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिये इस विषय को कहते हैं ॥

सत्यमिद्रा उं अश्विना युवामाहुर्मयोभुवा ।

ता यामन्यामहूतमा यामन्ना मृळयत्तमा ॥९॥

पदार्थः—हे (मयोभुवा) सुख कारक (अश्विना) अन्तरिक्ष और पृथिवी के सदृश अध्यापक और उपदेशक जनो जो (युवाम्) आप दोनों (यामहूतमा)

प्रहरों को बुलाने वाले अत्यन्त (यामन्) प्रहर में (आ, मृळयत्तमा) सब ओर से अतीव सुखकारकों को (आहुः) कहते हैं (ता) वे दोनों (यामन्) प्रहर में (वै) निश्चय (सत्यम्) यथार्थ व्यवहार वा जल को (उ) तर्क के साथ (इत्) भी प्रचरित कीजिये ॥६॥

भावार्थः—जैसे भूमि और मेघ सब प्राणियों के सुख कारक हैं वैसे ही अध्यापक और उपदेशक जन अत्यन्त सुखकारक हों ॥६॥

फिर विद्वान् क्या करें इस विषय को कहते हैं ॥

इमा ब्रह्माणि वर्धेनाशिवभ्यां सन्तु शन्तमा ।

या तक्षाम रथां इवावोचाम बृहन्नमः ॥१०॥

पदार्थः—हे मनुष्यो (अश्विभ्याम्) अन्तरिक्ष और पृथिवी से (या) जो (इमा) ये (वर्धेना) वृद्धि को प्राप्त होते जिन से उन (शन्तमा) अत्यन्त सुखकारक (ब्रह्माणि) धनों वा अन्नों का (रथानिव) रथों के समान (तक्षाम) आच्छादन करें वा स्वीकार करें वे आप लोगों के लिये सुखकारक (सन्तु) हों उनसे (बृहत्) बड़े (नमः) स्तकार का हम (अवोचाम) उपदेश करें ॥१०॥

भावार्थः—इस मन्त्र में उपमालं०—हे मनुष्यो आप जैसे वस्त्र आदि से वाहनों को उड़ा कर शृङ्गार युक्त करते हैं वैसे ही धन और धान्यों को उत्तम प्रकार ग्रहण कर के उत्तम प्रकार संस्कारयुक्त करें और शुद्ध अन्न के भोग से बड़े विज्ञान को प्राप्त होकर अन्य जनों को भी इस का उपदेश करें ॥१०॥

इस सूक्त में अन्तरिक्ष पृथिवी और विद्वान् के गुण वर्णन करने से इस सूक्त के अर्थ की इस से पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिये ॥

यह पंचम मण्डल में तिहत्तरवां सूक्त समाप्त हुआ ॥

कूठ इति दशर्चस्य चतुः सप्ततितमस्य सूक्तस्य आत्रेय ऋषिः । अश्विनौ देवते । १ । २ । १० विराड्नुष्टुप् । ३ अनुष्टुप् ४ । ५ । ६ । ९ निचृद्वनुष्टुप् छन्दः । गान्धारः स्वरः । ७ विराड्गुणिक् । ८ निचृद्वुणिक् छन्दः ऋषभः स्वरः ॥

अब मनुष्यों को क्या अनुष्ठान करना चाहिये इस विषय को कहते हैं ॥

कूठो देवावश्विनाद्या दिवो मनावसू ।

तच्छ्रूथो वृषण्वसू अत्रिर्वामा विवासति ॥१॥

पदार्थः—हे (मनावसू) मन को वसाने वाले (वृषण्वसू) उत्तमों को वसाने वाले (अश्विना) विद्या से व्याप्त (देवौ) विद्वानो जो (कूष्ठः) पृथिवी में स्थित होने वाला (अग्निः) विद्या व्याप्त जन (अद्य) इस समय (दिवः) प्रकाश के संबन्ध में (वाम्) आप दोनों का (आविवासति) सब प्रकार से सेवन करता है (तत्) उस को आप दोनों (अवथः) सुनते हैं ॥१॥

भावार्थः—हे विद्वानो जो आप लोगों का सेवन करते हैं ये बहुश्रुत विचारशील विद्वान् जन सम्पूर्ण श्रेष्ठ कर्मों का सेवन करते हैं और वे दुःख से रहित होते हैं ॥१॥

फिर मनुष्यों को विद्वानों के प्रति कैसे पूछना चाहिये इस विषय को कहते हैं ॥

कुह॒ त्या कुह॒ नु श्रुता दि॒वि दे॒वा नास॑त्या ।

कस्मि॒न्ना य॑तथो जने॒ को वा॑ न॒दीनां॑ स॒चा ॥२॥

पदार्थः—हे अध्यापक और उपदेशक जनो (त्या) वे (नासत्या) सत्यस्वरूप (कुह) कहां वर्तमान हैं और (कुह) कहां (श्रुता) सुने हुए (देवा) श्रेष्ठ गुण वाले होते हैं और तुम (कस्मिन्) किस (जने) जन में (आ, यतथ) सब ओर से यत्न करते हो उन आप दोनों की (नदीनाम्) नदियों के (सचा) संबन्ध से (कः) कौन (नु) शीघ्र है जो (दिवि) श्रेष्ठ व्यवहार वा प्रकाश में प्रयत्न करते हैं ॥२॥

भावार्थः—जिज्ञासु जनो को चाहिये कि विद्वानों के समीप जाकर बिजुली आदि की विद्याओं को पूछें ॥२॥

अब मनुष्यों को क्या पूछना चाहिये इस विषय को कहते हैं ॥

कं या॒थः कं हं गच्छ॑थः कम॒च्छा यु॒ञ्जाथे॑ रथम् ।

कस्य॒ ब्रह्मा॑णि रण्यथो वयं वा॑मु॒श्मसी॑ष्ट्ये ॥३॥

पदार्थः—हे अध्यापक और उपदेशक जनो आप दोनों (कम्) किस को (याथः) प्राप्त होते हो और (कम्) किसको (गच्छथः) जाते हो (कम्) किस (रथम्) रमण करने योग्य वाहन को (अच्छा) उत्तम प्रकार (युञ्जाथे) युक्त होते हो और (कस्य) किस के (हं) निश्चय से (ब्रह्माणि) धन और धान्यों को (रण्यथः) रमाते हो (वयम्) हम लोग (इष्ट्ये) इच्छा के लिये (वाम्) आप दोनों की (उश्मसि) कामना करें ॥३॥

भावार्थः—हे मनुष्यो ! विद्वान् जन जिस को प्राप्त होवें और युक्त होते तथा इच्छा करते हैं उसी की आप लोग इच्छा करो ॥३॥

फिर उसी विषय को कहते हैं ॥

पौरं चिद्व्युदभृतं पौरं पौराय जिन्वथः ।

यदीं गृभीततातये सिंहमिव द्रुहस्पदे ॥४॥

पदार्थः—हे (पौर) पुर में हुए आप (हि) ही (उदभृतम्) जल से युक्त (पौरम्) मनुष्य के सन्तान को (चित्) निश्चय से प्राप्त हुईये और (पौराय) पुर में हुए मनुष्य के लिए अध्यापक और आप (जिन्वथः) प्राप्त होते हो (गृभीततातये) ग्रहण किया श्रेष्ठ कर्मों का विस्तार जिस ने उसके लिए (द्रुहः) शत्रु के (पदे) प्राप्त होने योग्य स्थान में (सिंहमिव) सिंह के सदृश (यत्) जिस को (ईम्) सब और से प्राप्त होते हो उस को आप सन्तुष्ट कीजिये ॥४॥

भावार्थः—हे मनुष्यो ! जैसे एक नगर के वासी जन परस्पर सुख की उन्नति करते हैं वैसे ही अन्य देशवासी भी करें ॥४॥

फिर मनुष्य कैसे हों इस विषय को कहते हैं ॥

प्र व्यवानाञ्जुजुरुषो वत्रिमत्कं न मुञ्चथः ।

युवा यदीं कृथः पुनरा काममृण्वे बध्वः ॥५॥

पदार्थः—हे स्त्री पुरुषो (जुजुरुषः) वृद्धावस्था को प्राप्त जन (व्यवानात्) गमन से (अत्कम्) व्याप्त (वत्रिम्) रूप और व्यभिचार का (प्रमुञ्चथः) त्याग करते हो और (यदि) जो (युवा) युवावस्था को प्राप्त पुरुष के (न) समान कार्य को (कृथः) करते हो (पुनः) फिर (बध्वः) स्त्री के (कामम्) मनोरथ को युवावस्था को प्राप्त हुआ मैं (ऋण्वे) सिद्ध करता हूं वैसे आप दोनों (आ) सब और से करिये ॥५॥

भावार्थः—इस मंत्र में उपमावाचकलु०—जैसे वृद्धावस्थाओं में रूप का त्याग कर के वृद्धावस्था को प्राप्त होते हैं वैसे ही दोषों के जानने वाले गुणों का त्याग करके दोषों का ग्रहण करते हैं ॥५॥

फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिये इस विषय को कहते हैं ॥

अस्ति हि वामिह स्तोता स्मसि वां सन्दशि श्रिये ।

नृ श्रुतं म आ गंतमवाभिर्वाजिनीवसू ॥६॥

पदार्थः—हे (वाजिनीवसू) बहुत अन्नादि क्रिया को बसाने वाले अध्यापक और उपदेशक जनों (इह) इस संसार में जो (वाम्) आप दोनों को (स्तोता) प्रशंसा

करने वाला (अस्ति) है उस को (हि) जिस से हम लोग प्राप्त (स्मसि) हों और (वाम्) आप दोनों के (संवृशि) सादृश्य में (श्रिये) धन के लिए (नु) शीघ्र (श्रुतम्) सुनिये और (अवोभिः) रक्षणादिकों से मुझ को प्राप्त हुआ (मे) मेरे कथन को सुनने को (आ, गतम्) आइए ॥६॥

भावार्थः—जो विद्वानों के गुणों की स्तुति करते हैं वे गुणों से युक्त हो और विद्वानों की समता को प्राप्त हो कर श्रीमान् होते हैं ॥६॥

फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिए इस विषय को कहते हैं ॥

को वाम॒द्य पु॒रू॒णामा व॑न्ने म॒र्त्याना॑म् ।

को विप्रों॑ विप्रवा॒हसा को य॒ज्ञैर्वा॑जिनीवसू ॥७॥

पदार्थः—हे (विप्रवाहसा) विद्वानों से प्राप्त होने योग्य (वाजिनीवसू) धन धान्य प्राप्त कराने वालो (पुरुणाम्) बहुत (मर्त्यानाम्) मनुष्यों के मध्य में (कः) कौन (विप्रः) बुद्धिमान् (अद्य) आज (वाम्) आप दोनों का (आ, वन्ने) अच्छे प्रकार आदर करता है (कः) कौन (यज्ञैः) यज्ञों से विद्या को और (कः) कौन बुद्धि का आदर करता है ॥७॥

भावार्थः—जो विद्या की याचना करते हैं वे विद्वान् के समीप प्राप्त हो कर प्रश्न और उत्तरों से आनन्द कर के लाभ को प्राप्त हों वे अन्यो को भी प्राप्त करा सकें ॥७॥

फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिए इस विषय को कहते हैं ॥

आ वां रथो॑ रथानां॒ येषो॑ यात्व॒श्विना ।

पुरू॒ चि॒दस्म॒द्युस्तिर॒ आङ्गू॒षो म॒र्त्येष्वा ॥८॥

पदार्थः—हे (श्विना) अध्यापक और उपदेशक जनो जो (वाम्) तुम्हारा (रथानाम्) वाहनों के मध्य में (येष्ठः) अतिशय चलने वाला (रथः) वाहन (यातु) चले (अस्मद्युः) हम लोगों को प्राप्त होने वाली (चित्) भी (मर्त्येषु) मनुष्यों में (आङ्गूषः) अङ्गों में हुई प्रशंसा (पुरू) बहुतों को (आ) सब प्रकार से प्राप्त हो और दुःखों का (तिरः) तिरस्कार कर के सुख प्राप्त होता है उस को आप दोनों प्राप्त (आ) हुआ ॥८॥

भावार्थः—हे मनुष्यो ! जैसे अध्यापक और उपदेशक शिल्पीजन उत्तम वाहनों को रचते हैं वैसे सुख के साधनों को आप लोग उत्पन्न कीजिये ॥८॥

फिर विद्वानों को क्या करना चाहिए इस विषय को कहते हैं ॥

शमू षु वाँ मधूयुवास्माकमस्तु चर्कुतिः ।

अर्वाचीना विचेतसा विभिः श्येनेव दीयतम् ॥९॥

पदार्थः—हे (मधूयुवा) माधुर्य्य गुण से युक्त (विचेतसा) अनेक प्रकार के विज्ञानवाले (अर्वाचीना) सन्मुख चलते हुए दो जनो (वाम्) आप दोनों की जो (चर्कुतिः) अत्यन्त क्रिया है वह (अस्माकम्) हम लोगों की (अस्तु) हो जिस से आप दोनों (उ) ही (विभिः) पक्षियों के साथ (श्येनेव) वाज पक्षी के सदृश (शम्) सुख वा कल्याण को (सु, दीयतम्) उत्तम प्रकार दें ॥९॥

भावार्थः—इस मन्त्र में उपमालं०—वे ही विद्वान् हैं जो अपने ऐश्वर्य्य को अन्य जनो के सुख के लिए नियुक्त करते हैं जैसे पक्षियों के साथ श्येन पक्षी शीघ्र चलता है वैसे इनके साथ विद्यार्थी जन पूर्ण रीति से चलें ॥९॥

फिर विद्वान् जन क्या करें इस विषय को कहते हैं ॥

अश्विना यद्ध कर्हि चिच्छुश्रूयात् मम हवम् ।

वस्वीरू षु वां भुजः पृञ्चन्ति सु वां पृचः ॥१०॥

पदार्थः—हे (अश्विना) अध्यापक और उपदेशक जनो (यत्) जो (कर्हि, चित्) कभी हम लोगों की (इमम्) इस वर्त्तमान (हवम्) प्रशंसा को (शुश्रूयात्) प्राप्त होओ और जो (पृचः) कामना और (वस्वीः) घनसंबन्धिनी (भुजः) भोग की क्रियाओं को (वाम्) आप दोनों के संबन्ध में (सु) उत्तम प्रकार (पृञ्चन्ति) संबन्धित करते हैं उन की (ह) निश्चय से (उ) और (वाम्) आप दोनों की हम लोग (सु) उत्तम प्रकार कामना करें ॥१०॥

भावार्थः—जो विद्वान् जन विद्यार्थियों की परीक्षा करते हैं उन को विद्यार्थीजन विद्वान् हो कर प्रसन्न करते हैं ॥१०॥

इस सूक्त में अध्यापक उपदेशक और विद्वान् के गुण वर्णन करने से इस सूक्त के अर्थ की इस से पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिये ॥

यह पञ्चम मण्डल में चौहत्तरवां सूक्त समाप्त हुआ ॥

अथ नवर्चस्य पञ्चसप्ततितमस्य सूक्तस्य अवस्युरात्रेय ऋषिः । अश्विनो देवते । १ । ३ पङ्क्तिः । २ । ४ । ६ । ७ । ८ निचृस्पङ्क्तिः । ५ स्वराट्पङ्क्तिः । ९ विराट्पङ्क्तिश्छन्दः । पञ्चमः स्वरः ॥

अब नव ऋचावाले पिचहत्तरवें सूक्त का प्रारम्भ है उस के प्रथम मन्त्र में विद्वानों को क्या करना चाहिए इस विषय को कहते हैं ॥

प्रति प्रियतमं रथं वृषणं वसुवाहनम् । स्तोता वामश्विना
वृषिः स्तोमेन प्रति भूषति माध्वी मम श्रुतं हवम् ॥१॥

पदार्थः—हे (माध्वी) मधुर आदि गुणों को प्राप्त कराने वाले (अश्विनो) अध्यापक परीक्षकजनो जो (स्तोता) स्तुति करने और (ऋषिः) मन्त्र और अर्थ का जानने वाला (स्तोमेन) स्तवन से (वाम्) आप दोनों के (प्रियतमम्) अत्यन्त प्रिय (वृषणम्) सुख के वर्षाने और (वसुवाहनम्) द्रव्यों के पहुँचाने वाले (रथम्) रमते हैं जिस से उस विमान आदि वाहन को (प्रतिभूषति) शोभित करता है उस के और (मम) मेरे (हवम्) बुलाने को (प्रति, श्रुतम्) सुनिये ॥१॥

भावार्थः—जो अध्यापन और उपदेश करते हैं वे योग्य समय में परीक्षा भी करें ॥१॥

फिर मनुष्यों को किस विषय की इच्छा करनी चाहिए इस विषय को कहते हैं ॥

अत्यायातमश्विना तिरो विश्वा अहं सना । दत्ता हिरण्य-
वर्त्तनी सुषुम्ना सिन्धुवाहसा माध्वी मम श्रुतं हवम् ॥२॥

पदार्थः—हे (दत्ता) दुःख के दूर करने और (हिरण्यवर्त्तनी) ज्योतिः वा सुवर्ण को वर्त्तने वाली (सुषुम्ना) उत्तम सुख से युक्त तथा (सिन्धुवाहसा) नदियों को प्राप्त कराने वाली (माध्वी) मधुर गति से युक्त और (अश्विना) शिल्प कार्य के जानने वाली जैसे (अहम्) मैं (सना) सदा (विश्वाः) सम्पूर्ण विद्याओं को ग्रहण करता हूँ वैसे आप दोनों (अत्यायातम्) देशों का अतिक्रमण करके आइए और (मम) मेरा (तिरः) तिरस्कारपूर्वक (हवम्) पठित (श्रुतम्) सुनिए ॥२॥

भावार्थः—इस मन्त्र में वाचकलु०—हे मनुष्यो ! जिन विद्वानों से विद्याओं को आप लोग पढ़ो और वे जब जब परीक्षा करें तब तब तिरस्कार के साथ वर्त्तमान को धारण करें जिस से सब को अच्छे प्रकार विद्या प्राप्त होवे ॥२॥

फिर मनुष्यों को कैसे वर्त्तना चाहिए इस विषय को कहते हैं ॥

आ नो रत्नानि बिभ्रतावश्विना गच्छतं युवम् ।

रुद्रा हिरण्यवर्त्तनी जुषाणा वाजिनीवसू माध्वी मम श्रुतं हवम् ॥३॥

पदार्थः—हे (वाजिनीवसू) अन्न आदि से युक्त सामग्री को वसाने और (हिरण्यवत्सनी) सुवर्ण वा ज्योति को वत्तनि वाले (रत्नानि) रमणीय धनों को (जुषाणा) सेवा और (विभ्रता) धारण करते हुए (शुद्धा) दुष्टों को भय देने वाले (अश्विना) विद्या से युक्त (माध्वी) मधुर स्वभाव वाली (युवम्) आप दोनों (नः) हम लोगों को (आ) सब प्रकार से (गच्छतम्) प्राप्त होइये और (मम) मेरे (हवम्) आह्वान को (श्रुतम्) सुनिये ॥३॥

भावार्थः—वे ही भाग्यशाली होंवें जो यथार्थवक्ता विद्वानों के समीप जाकर वा उन को बुलाकर प्रयत्न से विद्या का अभ्यास कर के परीक्षा देते हैं ॥३॥

फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिए इस विषय को कहते हैं ॥

सुष्टुभो वा वृषण्वसू रथे वाणीच्याहिता । उत वा ककुहो

मृगः पृक्षः कृणोति वापुषो माध्वी मम श्रुतं हवम् ॥४॥

पदार्थः—हे (वृषण्वसू) बलिष्ठों को वसाने वाले (माध्वी) मधुर स्वभाव वाले विद्यायुक्त जनो जो (सुष्टुभः) उत्तम स्तुति करने वाला (वाम्) आप दोनों के (रथे) रथ में रमता है जिस से (वाणीची) वाणी (आहिता) स्थापित की गई (उत) और जो (वाम्) आप दोनों का (ककुहः) बड़ा (कृगः) शुद्ध करने वाला और (वापुषः) शरीर में हुआ (पृक्षः) अन्न को (कृणोति) करता है उसके और (मम) मेरे (हवम्) आह्वान को (श्रुतम्) सुनिये ॥४॥

भावार्थः—वही बड़ा होता है जो विद्वानों के समीप से विद्या और सुशीलता को ग्रहण करता है ॥४॥

फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिये इस विषय को कहते हैं ॥

बोधिन्मनसा रथ्यैषिरा हवनश्रुता । विमिश्रच्यवान-

मश्विना नि याथो अद्वयाविनं माध्वी मम श्रुतं हवम् ॥५॥

पदार्थः—हे (रथ्या) रथों में श्रेष्ठ (इषिरा) चलने वाले (हवनश्रुता) आह्वान सुना गया जिन का और (बोधिन्मनसा) बोधित मन जिन का ऐसे (माध्वी) मधुर स्वभाव वाले (अश्विना) विद्या के अध्यापक और उपदेशक आप दोनों (अद्वयाविनम्) द्वन्द्वभाव से रहित (विभिः) पक्षियों के साथ (च्यवानम्) पूछते हुए को (नि) अत्यन्त (याथः) प्राप्त होते हो और (मम) मेरे (हवम्) आह्वान को भी (श्रुतम्) सुनिये ॥५॥

भावार्थः— जो मनुष्य शुद्ध अन्तःकरण वाले, प्राप्त हुई शिल्पविद्या जिन को ऐसे और कपटरहित होकर विद्यार्थियों के परीक्षक हैं वे जगत् के मङ्गलकारक होते हैं ॥५॥

मनुष्यों को शिल्प विद्या से कार्य्य सिद्ध करने चाहिये इस विषय को कहते हैं ॥

आ वाँ नरा मनोयुजोऽश्वासः प्रुषितस्वः । वयों बहन्तु

पीतयेँ सह सुम्नेभिरश्विना माध्वी मम श्रुतं हवम् ॥६॥

पदार्थः— हे (माध्वी) मधुर स्वभाव युक्त (नरा) नायक (अश्विना) शिल्प-विद्या के जानने वालो आप दोनों (सुम्नेभिः) सुखों के (सह) साथ (पीतये, पान के लिये जो (वाम्) आप दोनों के (मनोयुजः) मन के सदृश युक्त होने वाले अत्यन्त वेगवान् (प्रुषितस्वः) जलाया ईंधन आदि जिन्होंने ऐसे (वयः) व्याप्ति शील (अश्वासः) वेग आदि गुण हैं वे वाहनों को (आ) सब प्रकार से (बहन्तु) पहुँचावें उन के लिये (मम) मेरे (हवम्) आह्वान को (श्रुतम्) सुनिये ॥६॥

भावार्थः जो मनुष्य पदार्थ विद्या से शिल्प सिद्ध कार्य्यों को सिद्ध करें तो अधिक धनी होवें ॥६॥

फिर मनुष्यों को कैसा वर्त्ताव करना चाहिये इस विषय को कहते हैं ॥

अश्विनावहे गच्छतं नासत्या मा वि वैनतम् । तिरश्चिदर्यया

परि वर्त्तिर्यातमदाभ्या माध्वी मम श्रुतं हवम् ॥७॥

पदार्थः— हे (नासत्या) नहीं विद्यमान असत्य व्यवहार जिन के ऐसे (अदाभ्या) नहीं हिंसा करने योग्य (माध्वी) मधुर स्वभाव वाले (अश्विनौ) विद्या में व्याप्त आप दोनों (इह) इस संसार में (आ, गच्छतम्) आइये तथा (अर्यया) वैश्य वा स्वामी की स्त्री से (वैनतम्) कामना करो (तिरः) तिरस्कार को (चित्) भी (मा) मत करो (वर्त्तिः) मार्ग को (परि, यातम्) सब ओर से प्राप्त होओ और (मम) मेरे (हवम्) आह्वान को (वि) विशेष कर के (श्रुतम्) सुनो ॥७॥

भावार्थः— हे स्त्री पुरुषो ! आप दोनों गृहस्थ मार्ग में वर्त्ताव कर के धर्म से सन्तान और ऐश्वर्य्य की इच्छा करो तथा अध्यापन और परीक्षा सदा ही करो ॥७॥

फिर स्त्री पुरुष क्या करें इस विषय को कहते हैं ॥

अस्मिन्यज्ञे अंदाभ्या जरितारं शुभस्पती । अवस्यु-

मश्विना युवं गृणन्तमुप भूषथो माध्वी मम श्रुतं हवम् ॥८॥

पदार्थः—हे (अद्याभ्या) नहीं हिंसा करने योग्य (माध्वी) मधुर स्वभाव वाले (शुभः, पत्नी) कल्याण कारक व्यवहार के पालन करने वाले (अश्विना) ब्रह्मचर्य से प्राप्त हुई विद्या जिन को ऐसे स्त्री पुरुषो (युवम्) आप दोनों (अस्मिन्) इस गृहाश्रम नामक (यज्ञे) उत्तम प्रकार प्राप्त होने योग्य यज्ञ में (जरितारम्) स्तुति करने और (अवस्युम्) अपने कल्याण की इच्छा वा कामना करने वाले (गुणन्तम्) स्तुति करते हुए जन को (उप, भूषयः) शोभित करते हो (मम) मेरे (हवम्) आह्वान को भी (श्रुतम्) सुनिये ॥८॥

भावार्थः—जो स्त्री पुरुष गृहाश्रम में वर्तमान उत्तम आचरण वाले स्तुतियों से स्तुति करने वाले गृह के कृत्यों को शोभित करते हैं तथा अध्यापन और परीक्षा से विद्या की उन्नति करते हैं वे ही इस जगत् में प्रशंसित होते हैं ॥८॥

फिर स्त्री पुरुष कैसा वर्तवि करें इस विषय को कहते हैं ॥

अभृदुषा रुशत्पशुराग्निं धाय्यृत्विष्यः । अयोजि वां

वृषण्वसू रथो दस्त्रावर्मर्त्यो माध्वी मम श्रुतं हवम् ॥९॥

पदार्थः—हे (वृषण्वसू) बलिष्ठ दो देहों को बसाने और (दस्त्रौ) दुःख के नाश करने वाले (माध्वी) मधुर स्वभाव वाले स्त्री पुरुषो जिन (वाम्) आप दोनों को (रुशत्पशुः) पाला पशु जिसने वह (ऋत्विष्यः) ऋतु ऋतु में यज्ञ कराने वाला (अग्निः) अग्नि (आ, अधायि) स्थापन किया जाता है और (उषाः) प्रातःकाल के सदृश (अभूत्) होवे और (अर्मर्त्यः) नहीं विद्यमान मनुष्य जिसमें ऐसा (रथः) वाहन (अयोजि) युक्त किया जाता वे आप दोनों (मम) मेरे (हवम्) आह्वान को (श्रुतम्) सुनिये और हे स्त्री के पति जो पत्नी प्रातःकाल के सदृश होवे उस को निरन्तर प्रसन्न करो ॥९॥

भावार्थः—सदा स्त्री पुरुष ऋतुगामी होवें, सदा शरीर के आरोग्य और पुष्टि को करें तथा विद्या की उन्नति कर के आनन्द की उन्नति करें ॥९॥

इस सूक्त में अश्विपद व्याप्त विद्वान् स्त्री पुरुष के गुण वर्णन करने से इस सूक्त के अर्थ की इस से पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिये ॥

यह पंचम मण्डल में पिचहत्त रवां सूक्त समाप्त हुआ ॥

अथ पञ्चर्चस्य षट्सप्ततितमस्य सूक्तस्य अत्रिऋविः । अश्विनो देवते । १
२ स्वरान्पङ्क्तिवत्पङ्क्तिः । पञ्चमः स्वरः । ३ । ४ । ५ निचृत्त्रिष्टुप्पङ्क्तिः ।
धैवतः स्वरः ॥

अब पांच ऋचावाले छिहत्तरवें सूक्त का प्रारम्भ है उसके प्रथम मन्त्र में
फिर स्त्री पुरुष कैसे वर्त्ते इस विषय को कहते हैं ॥

आ भात्यग्निषसामनीकमुद्विप्राणां देवया वाचो अस्थुः ।

अर्वाञ्चा नूनं रथेह यातं पीपिवांसमश्विना धर्ममच्छ ॥१॥

पदार्थः—हे (रथ्या) वाहनों में प्रवीण (अर्वाञ्चा) नीचे चलने वाले
(अश्विना) स्त्री पुरुषो जो (विप्राणाम्) बुद्धिमानों की (देवयाः) विद्वानों को प्राप्त
होने वाली (वाचः) वाणियाँ (अस्थुः) हैं और जो (उषसाम्) प्रभात वेलाओं की
(अनीकम्) सेनारूप (अग्निः) सूर्यरूप से परिणत हुआ अग्नि (उत्) ऊपर को
(भाति) प्रकाशित होता है उनसे (इह) इस संसार में (पीपिवांसम्) उत्तम प्रकार
बढ़ते हुए (धर्मम्) गृहाश्रम के कृत्य नामक यज्ञ को (नूनम्) निश्चित (अच्छ) अच्छे
प्रकार (आ) सब प्रकार से (यातम्) प्राप्त होओ ॥१॥

भावार्थः—हे बुद्धिमान् जनो ! जैसे बिजुली आदि अग्नि बहुत
कार्यों को सिद्ध करता है वैसे ही स्त्री पुरुष मिल कर गृह कृत्यों को सिद्ध
करें ॥१॥

फिर उसी विषय को कहते हैं ॥

न संस्कृतं प्र मिमीतो गमिष्ठान्ति नूनमश्विनोपस्तुतेह ।

दिवाभिपित्वेऽवसागमिष्ठा प्रत्यवर्ति दाशुषे शम्भविष्ठा ॥२॥

पदार्थः—हे (गमिष्ठा) अतिशय चलने वाले (शम्भविष्ठा) अतिशय सुख
कारक और (नूनम्) निश्चित (उपस्तुता) प्राप्त हुई प्रशंसा से कीर्ति की पाये हुए
(अश्विना) स्त्री पुरुषो आप (इह) इस संसार में (संस्कृतम्) किया संस्कार जिसका
उस को (न) नहीं (प्र, मिमीतः) उत्पन्न करते हो और (अभिपित्वे, सब ओर से
प्राप्त होने पर (अवसा) रक्षण आदि से (अवर्तिम्) अमार्ग के (प्रति) प्रतिकूल
उत्पन्न करते हो और (दाशुषे) दान करने वाले के लिये (दिवा) दिवस से (अन्ति)
समीप में (आगमिष्ठा) चारों ओर अतिशय चलने वाले होओ ॥२॥

भावार्थः—जो गृहस्थ जन—किया है संस्कार जिन का ऐसे पदार्थों
का वृथा नहीं नाश करते हैं वे लक्ष्मीवान् होते हैं ॥२॥

फिर उसी विषय को कहते हैं ॥

उता यातं सङ्गवे प्रातरह्नों मध्यन्दिन उदिता सूर्यस्य ।

दिवा नक्तमवसा शन्तमेन नेदानीं पीतिरश्विना ततान ॥३॥

पदार्थः—हे (अश्विना) व्याप्तसुख स्त्री पुरुषो तुम (अह्न्तः) दिवस के (मध्यन्दिने) मध्याह्न भाग में और (प्रातः) प्रभात समय में (सूर्यस्य) सूर्यमण्डल के (उदिता) उदय होने में और दिन के (सङ्गवे) सायं समय में जिसमें गीयें संगत होतीं अर्थात् चर के आतीं (दिवा) दिन (नक्तम्) रात्रि (शन्तमेन) अत्यन्त सुख से (अवसा) रक्षा आदि के साथ (आ, यातम्) आओ (उत) और तुम दोनों की जो (पीतिः) पिआवट (आ, ततान) विस्तृत होती है उसको (इदानीम्) अब (न) नहीं नाश करो ॥३॥

भावार्थः—किया विवाह जिन्होंने वे स्त्री पुरुष प्रातः, मध्याह्न, सायं समयों में दिन रात्रि को कल्याण करने वाले कर्मों को सुखों से प्राप्त हों कभी आलस्य मत करें ॥३॥

फिर गृहस्थों को कैसा वर्त्ताव करना चाहिये इस विषय को कहते हैं ॥

इदं हि वां प्रदिवि स्थानमोक इमे गृहा अश्विनेदं दुरोणम् ।

आ नो दिवो बृहतः पर्वतादाद्भ्यो यातमिषमूर्जं वहन्ता ॥४॥

पदार्थः—हे (दिवः) प्रकाश से (बृहतः) बड़े (पर्वतात्) मेघ और (अद्भ्यः) जलों से (इषम्) अन्न और (ऊर्जम्) पराक्रम को (आ) सब प्रकार से (वहन्ता) प्राप्त करने वाले (अश्विना) स्त्री पुरुषो (नः) हम लोगों को वा हम लोगों के (इदम्) इस (दुरोणम्) गृह को (आ) सब प्रकार से (यातम्) प्राप्त होओ (हि) जिससे (इदम्) यह (वाम्) आप दोनों के (प्रदिवि) उत्तम प्रकाश में (स्थानम्) स्थित होते हैं जिस में उस (ओकः) गृह को (इमे) ये (गृहाः) ग्रहण करने वाले गृहस्थ जन प्राप्त होते हैं उनको सब प्रकार से प्राप्त होओ ॥४॥

भावार्थः—जो गृहस्थ जन गृहाश्रम के कर्मों को पूर्ण रीति से करते हैं वे सब सुखों को प्राप्त होते हैं ॥४॥

मनुष्यों को चाहिये कि पुरुषार्थ और विद्वानों के संग से ऐश्वर्य को प्राप्त

करें इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

समश्विनोरवसा नूतनेन मयोभुवा सुप्रणीती गमेम ।

आ नो रयि वहतमोत वीराना विश्वान्यमृता सौभंगानि ॥५॥

पदार्थः—हे मनुष्यो जैसे (अश्विनोः) अन्तरिक्ष और पृथिवी के सदृश राजा और उपदेशक के (नूतनेन) नवीन (अवसा) अन्न आदि और (मयोभुवा) सुखकारक से और (सुप्रणीती) उत्तम नीति से (नः) हम लोगों के लिये (रयिम्) धन को (आ) सब प्रकार (बहुतम्) प्राप्त कराते हुए को (वीरान्) वीरों को (उत) और (विश्वानि) संपूर्ण (अमृता) स्वादु जलों और (सौभगानि) उत्तम धनादि ऐश्वर्यों के भाव रूपों को (आ) सब प्रकार प्राप्त कराते हुए को हम लोग (सम्, आ, गमेम) उत्तम प्रकार से प्राप्त होवें वैसे आप लोग भी प्राप्त होओ ॥५॥

भावार्थः—इस मन्त्र में वाचकलु०—जो लोग यथार्थ वक्ताओं के उपदेश से राजा की न्याय व्यवस्था के साथ वृत्ति करके न्याय से उत्तम पुरुषों को और संपूर्ण ऐश्वर्यों को प्राप्त होते हैं वे अभीष्टपदार्थों की सिद्धि को प्राप्त होते हैं ॥५॥

इस सूक्त में अग्नि, अश्वि, राजा और उपदेशक के गुण वर्णन करने से इस सूक्त के अर्थ की इस से पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिये

यह पंचम मण्डल में छिहत्तरवां सूक्त समाप्त हुआ ॥

अथ पञ्चर्चस्य सप्तसप्ततितमस्य सूक्तस्य अत्रिर्ऋषिः । अश्विनो देवते ।
१ । २ । ३ । ४ । ५ त्रिष्टुप् छन्दः । धैवतः स्वरः ॥

अब पांच ऋचा वाले सतहत्तरवें सूक्त का प्रारम्भ है उस के प्रथम मन्त्र में मनुष्यों को क्या करना चाहिये इस विषय को कहते हैं ॥

प्रातर्यावाणा प्रथमा यजध्वं पुरा गृध्रादररुषः पिबतः ।

प्रातर्हि यज्ञमश्विना दधाते प्र शंसन्ति कवयः पूर्वभाजः ॥१॥

पदार्थः—हे मनुष्यो तुम जैसे (पुरा) पहिले (प्रातर्यावाणा) जो सूर्य और उषा प्रातर्वेला में चलते हैं उन (प्रथमा) प्रथम और विस्तीर्ण स्वरूप वालों को और (अश्विना) अध्यापक और उपदेशक जनों को (यजध्वम्) मिलाओ और (अररुषः) नहीं देने वाले की (गृध्रात्) अभिकांक्षा से रस को (पिबतः) पीते और (प्रातः, हि) प्रातःकाल ही (यज्ञम्) राज्य पालन को (दधाते) धारण करते हैं उनकी (पूर्वभाजः) पूर्वजनों के आदर करने वाले (कवयः) बुद्धिमान् जन (प्र, शंसन्ति) प्रशंसा करते हैं वैसे उनको आप लोग जानो ॥१॥

भावार्थः—इस मन्त्र में वाचकलु०—हे मनुष्यो ! जो राजा और

उपदेशक जन दिन में शयनरहित और जिनकी विद्वान् जन स्तुति करते हैं उनके सत्संग से आप लोग कांक्षा सिद्धि करो ॥१॥

फिर उसी विषय को कहते हैं ॥

प्रातर्यजध्वमश्विनां हिनोत न सायमस्ति देवया अजुष्टम् ।

उतान्यो अस्मद्यजते वि चावः पूर्वःपूर्वो यजमानो वनीयान् ॥२॥

पदार्थः—हे मनुष्यो आप लोग (प्रातः) प्रभात काल में (अश्विना) सूर्य और उषा को (यजध्वम्) उत्तम प्रकार प्राप्त हुआ जिये और (हिनोत) वृद्धि कीजिये जहाँ (न) नहीं (सायम्) सन्ध्याकाल (अस्ति) है वहाँ जो (देवयाः) श्रेष्ठ गुण और विद्वानों को प्राप्त होने वाले हैं उनका (अजुष्टम्) सेवन करिये और जो (अन्यः) अन्य (अस्मत्) हम लोगों से (यजते) मिलता है (च) और जो (वि, आवः) विशेष रक्षा करता है वह (उत) भी (पूर्वः पूर्वः) पहिला पहिला (यजमानः) यज्ञ करने वाला (वनीयान्) अतिशय विभाग करने वाला होता है उसका भी सत्कार करो ॥२॥

भावार्थः—मनुष्यों को चाहिये कि प्रतिदिन रात्रि के चौथे शेष प्रहर में उठकर जैसे नियम से अन्तरिक्ष और पृथिवी वर्तमान हैं वैसे वर्त्ताव करके सब की रक्षा करें ॥२॥

फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिये इस विषय को कहते हैं ॥

हिरण्यत्वक् मधुवर्णो घृतस्नुः पृक्षो वहन्ना रथो वर्त्तते वाग् ।

मनोजवा अश्विना वातरंहा येनातियाथो दुरितानि विश्वा ॥३॥

पदार्थः—हे (अश्विना) शिल्प विद्या के जानने वाले (वाग्) आप दोनों का (हिरण्यत्वक्) तेज और सुवर्ण के सदृश त्वचा पर का वर्ण और (मधुवर्णः) देखने योग्य वर्ण जिस का वह (घृतस्नुः) जल को शुद्ध करने वाला (पृक्षः) अन्न आदि को (वहन्) प्राप्त होता वा प्राप्त कराता हुआ (रथः) विमान आदि वाहन को (आ, वर्त्तते) सब प्रकार वर्त्तमान है और जिस को (मनोजवाः) मन के सदृश वेग वाले (वातरंहाः) वायु के सदृश वेग युक्त अग्नि आदि पदार्थ प्राप्त होते हैं और (येन) जिस रथ से (विश्वा) सम्पूर्ण (दुरितानि) दुःख से प्राप्त होने योग्य स्थानान्तरों को (अतियाथः) अत्यन्त प्राप्त होते हैं उस को आप दोनों रचिये ॥३॥

भावार्थः—जो मनुष्य विमानादिकों को अग्नि और जलादिकों से

चलावें तो वे विमान आदि मन और वायु के सदृश शीघ्र जा कर लौट आवें ॥३॥

फिर उसी विषय को कहते हैं ॥

यो भूयिष्ठं नासत्याभ्यां विवेष चनिष्ठं पित्वो ररते विभागे ।

स तोकमस्य पीपरच्छमीभिरनूर्ध्वभासः सदमित्तुयात् ॥४॥

पदार्थः—हे मनुष्यो (यः) जो (नासत्याभ्याम्) नहीं विद्यमान असत्य जिनके उनसे (शमीभिः) कम्मा के द्वारा (भूयिष्ठम्) अतीव बहुत (चनिष्ठम्) अतिशय अन्न को (विवेष) व्याप्त होता है और (पित्वः) अन्न के (विभागे) विभाग में (ररते) देता है (सः) वह (अनूर्ध्वभासः) नहीं ऊपर कान्तियां जिसकी (अस्य) इसके (तोकम्) सन्तान का (पीपरत्) पालन करे वह (इत्) ही (सदम्) प्राप्त दुःख का (तुत्तुयात्) नाश करे ॥४॥

भावार्थः—जो अग्नि और जल से बहुत कार्य्यों को सिद्ध करते हैं वे जगत् का रक्षण करके सम्पूर्ण दुःख के नाश करने योग्य हैं ॥४॥

फिर मनुष्यों को कैसा वृत्ति करना चाहिए इस विषय को कहते हैं ॥

समश्विनोरवसा नूतनेन मयोभुवा सुप्रणीती गमेम ।

आ नो रयि बहतमोत वीराना विश्वान्यमृता सौभगानि ॥५॥

पदार्थः—हे मनुष्यो जैसे हम लोग (अश्विनोः) अग्नि और जल के समीप से (नूतनेन) नवीन (मयोभुवा) सुख के साधक (अवसा) रक्षण आदि और (सुप्रणीती) श्रेष्ठ नीति से (नः) हम अपने लिये (रयिम्) धन को (आ, बहतम्) प्राप्त कराते हुए को और हमारे लिये (वीरान्) शूरता आदि गुणों से युक्त पुरुषों को (उत्) और (विश्वानि) संपूर्ण (अमृता) जलों के सदृश सुख कारक (सौभगानि) सुखद ऐश्वर्यों को प्राप्त कराते हुए को (सम्, आ, गमेम) मिलें वैसे उनको आप लोग भी (आ) उत्तम प्रकार मिलिये ॥५॥

भावार्थः—इस मन्त्र में वाचकलु०—जैसे यथार्थवक्ता जन सब के साथ वृत्ति करें वैसे इन सब लोगों को वृत्ति करना चाहिये ॥५॥

इस सूक्त में अग्नि, जल, विद्वान् और राजा के कृत्य वर्णन करने से इस सूक्त के अर्थ की इस से पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिये ॥

यह पंचम मण्डल में सतहत्तरवाँ सूक्त समाप्त हुआ ॥

अथ नवर्चस्याष्टसप्ततितमस्य सूक्तस्य सप्तवधिरात्रेय ऋषिः । अश्विनौ देवते । १ । २ । ३ उष्णिक् छन्दः । ऋषभः स्वरः । ४ निचृत्त्रिष्टुप् छन्दः । ध्रुवतः स्वरः । ५ । ६ अनुष्टुप् । ७ । ८ । ९ निचृदनुष्टुप् छन्दः । गान्धारः स्वरः ॥

अब नव ऋचावाले अठहत्तरवें सूक्त का आरम्भ किया है उसके प्रथम मंत्र में फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिये इस विषय को कहते हैं ॥

अश्विनावेह गच्छतं नासत्या मा वि वेनतम् ।

हंसाविव पततमा सुताँ उप ॥१॥

पदार्थः—हे (नासत्या) सत्य व्यवहार से युक्त तथा (अश्विनौ) वायु और जल के सदृश उपदेश देने वा ग्रहण करने वाले आप दोनों (इह) इस संसार में (हंसाविव) दो हंसों के सदृश (आ, गच्छतम्) आइये और (सुतान्) उत्पन्न हुए पदार्थों के (उप) समीप (आ) सब प्रकार (पततम्) प्राप्त हूजिये तथा (मा, वि, वेनतम्) विरुद्ध कामना मत कीजिये ॥१॥

भावार्थः—इस मंत्र में वाचकलु०—जो विमान से हंस के सदृश अन्तरिक्ष में जा आकर विरुद्ध आचरण का त्याग करके सत्य की कामना करते हैं वे बहुत सुख को प्राप्त होते हैं ॥१॥

फिर उसी विषय को कहते हैं ॥

अश्विना हरिणाविव गौराविवातु यवसम् ।

हंसाविव पततमा सुताँ उप ॥२॥

पदार्थः—हे (अश्विना) यजमान और यज्ञ कराने वाले आप दोनों (हंसाविव) दो हंसों के सदृश (सुतान्) उत्पन्न हुए ऐश्वर्य्य आदिकों के (उप) समीप (आ, पततम्) आइये तथा (यवसम्) सोमलता के (अनु) पश्चात् (हरिणाविव) जैसे हरिण दौड़ते हैं वैसे और (गौराविव) जैसे दो मृग दौड़ते हैं वैसे आइये ॥२॥

भावार्थः—इस मन्त्र में उपमालं०—जो मनुष्य जल और बिजुली को सिद्ध करते हैं वे हरिण के सदृश शीघ्र जाने के योग्य हैं ॥२॥

फिर उसी विषय को कहते हैं ॥

अश्विना वाजिनीवसु जुषेथाँ यज्ञमिष्ट्यै ।

हंसाविव पततमा सुताँ उप ॥३॥

पदार्थः—हे (वाजिनीवसू) विज्ञान क्रिया को बसाने वाले (अश्विना) अध्यापक और उपदेशक जनो आप लोग (इष्टये) इष्ट सुख की प्राप्ति के लिये (यज्ञम्) विज्ञान की संगतिमय यज्ञ का (आ) सब प्रकार से (जुषेथाम्) सेवन करिये तथा (हंसाविव) दो हंसों के समान (सुतान्) पुत्र के सदृश वर्त्तमान शिक्षा करने योग्य शिष्यों के (उप) समीप (पततम्) प्राप्त हूजिये ॥३॥

भावार्थः—इस मन्त्र में उपमालं०—उपदेशक जन सम्पूर्ण शिक्षा करने योग्य मनुष्यों को पुत्र के सदृश मान कर और सब जगह भ्रमण कर के सत्य उपदेश से कृतकृत्य करें ॥३॥

फिर स्त्री पुरुष क्या करें इस विषय को कहते हैं ॥

अत्रिथिद्रामवरोहन्वीसमजोहवीन्नाधमानेव योषा ।

श्येनस्य चिज्जवसा नूतनेनागच्छतमश्विना शन्तमेन ॥४॥

पदार्थः—हे (अश्विना) सूर्य और चन्द्रमा के सदृश वर्त्तमान अध्यापक और उपदेशक जनो (यत्) जो (अत्रिः) त्रिविध दुःखरहित (वाम्) आप दोनों को (अवरोहन्) प्राप्त होता हुआ (योषा) स्त्री (नाधमानेव) जो याचना करती उस के समान (ऋवीसम्) सरल को (अजोहवीत्) अत्यन्त आह्वान करता है उस के साथ (श्येनस्य) वाज पक्षी के (नूतनेन) नवीन (शन्तमेन) अतिशय सुख-कारक (जवसा) वेग के (चित्) सदृश मान से (आ, अगच्छतम्) आइये ॥४॥

भावार्थः—इस मन्त्र में उपमालं०—जो विद्वानों के अनुकरण से सरल स्वभाव को स्वीकार कर के प्रयत्न करते हैं वे सर्वदा सुखी होते हैं ॥४॥

फिर उसी विषय को कहते हैं ॥

वि जिह्रीष्व वनस्पते योनिः सृष्यन्त्या इव ।

श्रुतं मे अश्विना हवँ सप्तवध्रि च मुञ्चतम् ॥५॥

पदार्थः—हे (अश्विना) विद्या से व्याप्त अध्यापक और परीक्षक जनो (मे) मेरे (हवम्) शब्द को (श्रुतम्) श्रवण को (च) और (सप्तवध्रिम्) नष्ट हुए सात इन्द्रिय जिस के उसका (मुञ्चतम्) त्याग करो और (वनस्पते) हे वनस्पति (सृष्यन्त्याइव) गर्भवती स्त्री के सदृश (योनिः) कारण आप (वि) विशेष करके (जिह्रीष्व) त्याग करो ॥५॥

भावार्थः—इस मन्त्र में उपमालं०—आप लोग यथार्थवक्ता अध्यापक

और उपदेशकों की इच्छा करिये और जैसे गर्भवती स्त्री बालक का त्याग करती है वैसे ही अन्तःकरण से अविद्या को दूर करिये ॥५॥

इस के अनन्तर विद्वान् जन क्या करें इस विषय को कहते हैं ॥

भीताय नाधमानाय ऋषये सप्तवध्रये ।

मायाभिरश्विना युवं वृक्षं सं च वि चाचथः ॥६॥

पदार्थः—हे (अश्विना) अध्यापक और उपदेशकजनो (युवम्) आप दोनों (मायाभिः) बुद्धियों से (भीताय) भय को प्राप्त (नाधमानाय) उपतप्यमान और (सप्तवध्रये) पांच ज्ञानेन्द्रियां मन और बुद्धि ये सात नष्ट हुई जिसकी अर्थात् इन की प्रबलता से रहित उसके लिए और (ऋषये) वेदार्थ के जानने वाले के लिए (च) भी (सम्, अचथः) उत्तम प्रकार जाइये (वृक्षम्, च) और जो काटा जाता उस वृक्ष को (वि) उत्तम प्रकार प्राप्त हूजिये ॥६॥

भावार्थः—विद्वानों की योग्यता है कि बुद्धि के देने से अविद्यादि भय के कारण डरे हुआओं को भयरहित करके तथा संसार में मोह और अधर्म के योग से वियुक्त करके सुखी करें ॥६॥

कैसा गर्भ और जन्म इस विषय को कहते हैं ॥

यथा वातः पुष्करिणीं समिद्ध्यति सर्वतः ।

एवा ते गर्भं एजतु निरैतु दशमास्यः ॥७॥

पदार्थः—हे मनुष्यो (यथा) जिस प्रकार से (वातः) पवन (पुष्करिणीम्) छोटे तलाबों को (सर्वतः) सब ओर से (समिद्ध्यति) उत्तम प्रकार हिलाता है वैसे (एवा) ही (ते) आपका (गर्भः) जो धारण किया जाता वह गर्भ (एजतु) कपित होवे और (दशमास्यः) दश महीनों में हुआ (निरैतु) निकले ऐसा जानो ॥७॥

भावार्थः—इस मन्त्र में उपमालं०—जो स्त्रीपुरुष ब्रह्मचर्य्य से विद्या को पढ़ के विवाह करें तो दशवें मास में प्रसव हो ऐसा जानना चाहिए ॥७॥

फिर उसी विषय को कहते हैं ॥

यथा वातो यथा वनं यथा समुद्र एजति ।

एवा त्वं दशमास्य सहावैहि जरायुणा ॥८॥

पदार्थः—हे (दशमास्य) दश महीनों में उत्पन्न हुए (यथा) जिस प्रकार से

(वातः) वायु (यथा) जिस प्रकार से (वनम्) जङ्गल (यथा) जिस प्रकार से (समुद्रः) समुद्र (एजति) कम्पित होता वा चलता है वैसे (एवा) ही (त्वम्) आप (जरायुणा) देह के ढांपने वाले के (सह) सहित (अव, इहि) आइये ॥८॥

भावार्थः—इस मन्त्र में उपमालं०—वही गर्भ और उसमें स्थित बालक उत्तम होता है जो दशवें महीने में होता है ॥८॥

फिर उसी विषय को कहते हैं ॥

दश मासाञ्छशयानः कुमारो अग्निं मातरि ।

निरैतुं जीवो अक्षतो जीवो जीवन्त्या अग्निं ॥९॥

पदार्थः—हे मनुष्यो जो (जीवः) प्राण आदि का धारण करने वाला (अग्नि) ऊपर (मातरि) माता में (दश) दश (मासान्) महीनों तक (शशयानः) शयन करता हुआ (अक्षतः) घाव से रहित (कुमारः) बालक (निरैतु) निकले वह (जीवः) जीव (जीवन्त्याः) जीवती हुई के (अग्नि) ऊपर जीवता है ॥९॥

भावार्थः—वे ही सन्तान उत्तम होते हैं कि जो दश महीने पूर्ण हों जबतक तबतक गर्भ में स्थित होकर प्रकट होते हैं ॥९॥

इस सूक्त में अश्विपद वाच्य स्त्रीपुरुष के गुणों का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की इससे पिछले सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिये ॥

यह पञ्चम मण्डल में अठहत्तरवां सूक्त समाप्त हुआ ॥

अथ दशर्चस्यैकोनाऽशीतितमस्य सूक्तस्य सत्यश्रवा आत्रेय ऋषिः । उषा देवता । १ स्वराड्ब्राह्मी गायत्री छन्दः । षड्जः स्वरः । २ । ३ । ७ भुरिग्वृहती । १० स्वराड् बृहतीछन्दः । मध्यमः स्वरः । ४ । ५ । ८ पङ्क्तिः । ६ । ९ निचृत्-पङ्क्तिःछन्दः । पञ्चमः स्वरः ॥

अब दश ऋचावाले उन्नासिवें सूक्त का प्रारम्भ है उसके प्रथम मन्त्र में स्त्री कैसी हो इस विषय को कहते हैं ॥

महे नो अद्य बान्धयोषो राये दिवित्मती ।

यथा चिन्नो अबोधयः सत्यश्रवसि वाय्ये सुजाते अश्वसूनुते ॥१॥

पदार्थः—हे (उषः) श्रेष्ठ गुणों से प्रातः काल के सदृश वर्तमान (वाय्ये) डोरे के सदृश फैलाने योग्य सन्ततिरूप (सुजाते) उत्तम रीति से उत्पन्न (अश्वसूनुते)

बड़ी प्रिया वाणी जिस की ऐसी हे स्त्रि (यथा) जैसे (दिविस्मती) प्रकाश से युक्त प्रातर्वेला (महे) बड़े (राये) धन के लिए प्रबोध देती है वैसे (अद्य) आज (नः) हम लोगों को (बोधय) जनाइये और (क्षित्) भी (सत्यश्रवसि) सत्त्यों के श्रवण सत्य वा अन्न में (नः) हम लोगों को (अबोधयः) जनाइये ॥१॥

भावार्थः—इस मन्त्र में उपमालं० — जैसे प्रातर्वेला दिन को उत्पन्न कर के सब को जगाती है वैसे ही विद्यायुक्त स्त्री अपने सन्तानों को अविद्या के सदृश वर्तमान निद्रा से उठा कर विद्या को जनाती है ॥१॥

फिर उसी विषय को कहते हैं ॥

या सुनीथे शौचद्रथे व्यौच्छे द्रुहितर्दिवः ।

सा व्युच्छ सहीयसि सत्यश्रवसि वाय्ये सुजाते अश्वसूनृते ॥२॥

पदार्थः—हे (अश्वसूनृते) बड़े अन्न से युक्त (सुजाते) उत्तम संस्कारों से उत्पन्न (वाय्ये) जनाने योग्य (सहीयसि) अतिशय सहने वाली (दिवः) सूर्य की (द्रुहितः) पुत्री के समान वर्तमान स्त्री (या) जो तू (शौचद्रथे) पवित्र रथ में (सुनीथे) श्रेष्ठ न्याय में (सत्यश्रवसि) सत्य का श्रवण जिसमें उसमें (वि, व्यौच्छः) विशेष वसाती है (सा) वह तू हम लोगों को सुख में (वि, उच्छ) विशेष वसावे ॥२॥

भावार्थः—इस मन्त्र में वाचकलु० — जैसे प्रातर्वेला सब को सुख में वसाती है वैसे ही श्रेष्ठ स्त्री आनन्दयुक्त गृहाश्रम में सब को वसाती है ॥२॥

फिर उसी विषय को कहते हैं ॥

सा नो अद्याभरद्वसुर्व्युच्छा द्रुहितर्दिवः ।

यो व्यौच्छः सहीयसि सत्यश्रवसि वाय्ये सुजाते अश्वसूनृते ॥३॥

पदार्थः—हे (सत्यश्रवसि) सत्य व्यवहार से प्राप्त अन्न आदि ऐश्वर्य्य वाली (सुजाते) अच्छी विद्या से प्रकट हुई (वाय्ये) प्राप्त होने योग्य (अश्वसूनृते) बड़े ज्ञान से युक्त (सहीयसि) अतिशय सहनशील और (दिवः) कामना करते हुए की (द्रुहितः) कन्या के सदृश विदुषी स्त्री (यो) जो तू (आभरद्वसुः) सब प्रकार से धनों को धारण करने वाली हुई (नः) हम लोगों को (वि) विशेष करके (व्यौच्छः) निवास कराने वाली है (सा) वह आप (अद्य) आज उत्तम सुख में (वि) विशेष करके (उच्छ) निवास कराओ ॥३॥

भावार्थः—जो स्त्रियां प्रातर्वेला के सदृश श्रेष्ठ गुणवाली हों तो सब को आनन्द में वसाने के योग्य होती हैं ॥३॥

फिर उसी विषय को कहते हैं ॥

अभि ये त्वा विभावरि स्तोमैर्गृणन्ति बह्वन्यः ।

मघैर्घोनि सुश्रियो दामन्वन्तः सुरातयः सुजाते अश्वसूनुते ॥४॥

पदार्थः—हे (मघोनि) बहुत धन से युक्त (सुजाते) उत्तम विद्या से प्रकट हुई (अश्वसूनुते) बड़े ज्ञान से युक्त और (विभावरि) प्रकाशवती प्रातर्वेला के सदृश वर्तमान विद्यायुक्त स्त्री (ये) जो विद्वान् जन (सुश्रियः) सुन्दर लक्ष्मी जिन की ऐसे (दामन्वन्तः) बहुत दान क्रिया से युक्त (सुरातयः) सुन्दर दान की इच्छा जिन की वे (बह्वन्यः) पहुंचाने वाले अग्नियों के समान वर्तमान विद्वान् जन (मघैः) धनों से और (स्तोमैः) स्तोत्रों से (त्वा) आप की (अभि) सम्मुख (गृणन्ति) स्तुति करते हैं वे आप से सत्कार करने योग्य हैं ॥४॥

भावार्थः—इस मंत्र में वाचकलु०—जैसे अग्नि प्रातर्वेलाओं के कर्ता हैं वैसे ही शिक्षक जन विद्या की प्राप्ति करने वाले हों ॥४॥

फिर उसी विषय को कहते हैं ॥

यच्चिद्धि तै गणा इमे छदयन्ति मघत्तये ।

परि चिद्धृष्यो दधुर्ददतो राधो अहंयं सुजाते अश्वसूनुते ॥५॥

पदार्थः—हे (अश्वसूनुते) बड़े ज्ञान से युक्त (सुजाते) उत्तम विद्या से प्रकट हुई विदुषि स्त्रि ! (यत्) जो (इमे) ये (वष्टयः) कामना करते हुए (ते) आप के (गणाः) समूह (मघत्तये) धनदान के लिए (अह्वयम्) लज्जा आदि दोष से रहित को (चित्) और (राधः) धन को (ददतः) देनेवालों को (चित्) निश्चय (छदयन्ति) प्रबल करते हैं वे निश्चय (हि) ही सुखों को (परि, दधुः) धारण करें ॥५॥

भावार्थः—इस मन्त्र में वाचकलु०—जैसे प्रातःकाल के किरणसमूह अपने तेज से सब को ढांपते हैं वैसे ही शुभगुण वाली स्त्रियां अपने शुभगुणों से सब को आच्छादित करती हैं ॥५॥

फिर उसी विषय को कहते हैं ॥

ऐषु धा वीरवद्यश्च उषो मघोनि सूरिषु ।

ये नो राधास्यहंया मघवानो अरासत सुजाते अश्वसूनुते ॥६॥

पदार्थः—हे (अश्वसूनुते) बड़े ज्ञानवाली (सुजाते) उत्तम विद्या से प्रकट हुई (मघोनि) प्रशंसित धन से युक्त और (उषः) प्रातःकाल के सदृश वर्तमान उत्तम स्त्री तू (एषु) इन स्त्री पुरुषों और (सूरिषु) विद्वानों में (वीरवत्) वीरजन विद्यमान जिसमें उस (यशः) यश को (आ) सब प्रकार से (धाः) धारण कर और (ये) जो (मघवानः) बहुत धनों से युक्त जन (नः) हम लोगों को (अह्वया) विना लज्जा से कहे गये (राधांसि) अन्नों को (अरासत) देवों उनका तू सत्कार कर ॥६॥

भावार्थः—इस मन्त्र में वाचकलु०—वही प्रशंसित स्त्री है जो पिता और पति के कुल में श्रेष्ठ आचरण से पिता और पति के कुल को प्रकाशित करे ॥६॥

फिर उसी विषय को कहते हैं ॥

तेभ्यो धुम्नं बृहद्यश उषो मघोन्या वह ।

ये नो राधांस्यश्व्या गव्या भजन्त सूरयः सुजाते अश्वसूनुते ॥७॥

पदार्थः—हे (अश्वसूनुते) बड़े ज्ञान से युक्त और (सुजाते) उत्तम विद्या से प्रकट हुई (मघोनि) बहुत धनवती (उषः) प्रातःकाल के सदृश वर्तमान विदुषि स्त्रि ! (ये) जो (नः) हम लोगों में (सूरयः) विद्वान् जन (अश्व्या) घोड़ों के लिए और (गव्या) गौओं के लिए हितकारक (राधांसि) धनों का (भजन्त) सेवन करते हैं (तेभ्यः) उन विद्वानों के लिए (बृहत्) बड़े (धुम्नम्) धन और (यशः) यश को (आ, वह) सब प्रकार से प्राप्त कराओ ॥७॥

भावार्थः—जो विद्वान् जन सब के सुख के लिए पदार्थों की वृद्धि करते हैं वे प्रातःकाल के सदृश प्रकाशित यशवाले होकर सुखी होते हैं ॥७॥

फिर उसी विषय को कहते हैं ॥

उत नो गोमतीरिष आ वंश दुहितर्दिवः । साकं सूर्यस्थ
रश्मिभिः शुक्रै शोचद्भिर्चिभिः सुजाते अश्वसूनुते ॥८॥

पदार्थः—हे (सुजाते) उत्तम विद्या से प्रकट हुई (अश्वसूनुते) बड़े ज्ञान से युक्त और (दिवः) प्रकाशमान की (दुहितः) कन्या के सदृश वर्तमान स्त्रि (सूर्यस्थ) सूर्य के (रश्मिभिः) किरणों के (साकम्) साथ (उत) और (शुक्रैः) शुद्ध (शोचद्भिः) पवित्र करने वाले (अर्चिभिः) श्रेष्ठ गुण कर्म और स्वभावों के साथ (नः) हम लोगों को (गोमतीः) गोवै विद्यमान जिनमें उन (इषः) अन्न आदिकों को (आ, वहा) सब प्रकार से प्राप्त कराइये ॥८॥

भावार्थः—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है—जैसे सूर्य की किरणों से उत्पन्न उषा उपकार करने वाली होती है वैसे ही शुभगुण कर्म और स्वभावों के सहित स्त्री आनन्द और उपकार करने वाली होती है ॥८॥

फिर उसी विषय को कहते हैं ॥

व्युच्छा द्रुहितर्दिबो मा चिरं तनुथा अपः । नेच्छां स्तेनं

यथा रिपुं तपाति सूर्यो अर्चिषा सुजाते अश्वसूतै ॥९॥

पदार्थः—हे (सुजाते) उत्तम विद्या से प्रकट हुई (अश्वसूतै) बड़े ज्ञान से युक्त (दिवः) प्रकाश की (द्रुहितः) कन्या के सदृश वर्त्तमान उत्तम आचरण वाली स्त्री तू (अपः) कर्मको (चिरम्) बहुत काल पर्यन्त (मा) नहीं (तनुथाः) विस्तार कर (यथा) जैसे (रिपुम्) शत्रुको (तपाति) संतापित करती है वैसे (स्तेनम्) चोर को संतापित कर और (त्वा) तुझको कोई भी (न) नहीं संताप युक्त करे और जैसे (अर्चिषा) तेज से (सूरः) सूर्य सब को तपाता है वैसे (इत्) ही तू दुष्टजनों को संतापित करके हम लोगों को (वि, उच्छा) अच्छे प्रकार बसाओ ॥९॥

भावार्थः—इस मन्त्र में वाचकलु०—जो स्त्री और पुरुष मन्द, आलसी और चोर नहीं होते हैं वे सूर्य के सदृश प्रकाशित होते हैं ॥९॥

फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

एतावद्देतुं पस्त्वं भूयो वा दातुमर्हसि । या स्तोतृभ्यो

विभावर्ग्युच्छन्ती न प्रमीयसे सुजाते अश्वसूतै ॥१०॥

पदार्थः—हे (अश्वसूतै) बड़े ज्ञान से युक्त (सुजाते) उत्तम विद्या से प्रकट हुई (विभावर्) प्रकाशमान और (उषः) प्रातर्वेला के सदृश वर्त्तमान स्त्री (त्वम्) तू (एतावत्) इतने को (वा) वा (भूयः) अधिक को (वा) भी (दातुम्) देने को (अर्हसि) योग्य है और (या) जो तू (स्तोतृभ्यः) स्तुति करने वालों के लिए (उच्छन्ती) निवास करती हुई वर्त्तमान है वह तू अपने स्वरूप से (इत्) ही (न) नहीं (प्रमीयसे) मरती है ॥१०॥

भावार्थः—इस मन्त्र में वाचकलु०—हे स्त्रीजनों ! जैसे उपवेला थोड़ी भी बड़े आनन्दों को देती है वैसे तुम होओ ॥१०॥

इस सूक्त में प्रातः, और स्त्री के गुण वर्णन करने से इस सूक्त के अर्थ की

इससे पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए ॥

यह पंचम मण्डल में उन्नासीवां सूक्त समाप्त हुआ ॥

अथ षडर्चस्याऽकीर्तितमस्य सूक्तस्य सत्यश्रवा आत्रेय ऋषिः । उषा देवता ।
१ निचूत्तित्रष्टुप् । २ विराट् त्रिष्टुप् छन्दः । ध्रुवतः स्वरः । ३ । ४ । ५ भुरिक्
पङ्क्तिश्छन्दः । पञ्चमः स्वरः ॥

अब छः ऋचा वाले अस्सीवें सूक्त का प्रारम्भ है उस के प्रथम
मन्त्र में स्त्रियों के गुणों को कहते हैं ॥

द्युतद्यामानं बृहतीमृतेन ऋतावरीमरुणसुं विभातीम् ।

देवीमुषसं स्वरावहन्तीं प्रति विप्रासो मतिभिर्जरन्ते ॥१॥

पदार्थः—हे स्त्रिजैसे (विप्रासः) बुद्धिमान् जन (मतिभिः) बुद्धियों से और
(ऋतेन) जल के सदृश सत्य से (द्युतद्यामानम्) प्रहरों को प्रकाश करती और
(बृहतीम्) बढ़ती हुई (ऋतावरीम्) बहुत सत्य आचरण से युक्त (अरुणसुम्)
लालरूप वाली (विभातीम्) प्रकाश करती हुई (देवीम्) प्रकाशमान और (स्वः)
सूर्य के सदृश विद्या के प्रकाश को (आ, वहन्तीम्) धारण करती हुई (उषसम्)
उषर्वेला की (प्रति) उत्तम प्रकार (जरन्ते) स्तुति करते हैं उनकी तू प्रशंसा कर ॥१॥

भावार्थः—इस मन्त्र में वाचकलु०—जैसे बुद्धिमान् पति उषःकाल
आदि पदार्थों की विद्या को जानकर क्षणभर भी काल व्यर्थ नहीं व्यतीत
करते हैं वैसे ही स्त्रियां भी व्यर्थ समय न व्यतीत करें ॥१॥

फिर उसी विषय को कहते हैं ॥

एषा जनं दर्शता बोधयन्ती सुगान्पथः कृण्वती यात्यग्रे ।

बृहद्रथा बृहती विश्वमिन्वोपा ज्योतिर्यच्छत्यग्रे अहाम् ॥२॥

पदार्थः—हे उत्तम स्वभाववाली स्त्रियो जैसे (एषा) यह (बृहद्रथा) बड़े रथ
जिसके ऐसी (बृहती) बड़ी (विश्वमिन्वा) संपूर्ण जगत् को प्रक्षेप करती अलग
करती और (जनम्) मनुष्य को और (दर्शता) देखने योग्य भूमियों को (बोधयन्ती)
जनाती हुई (सुगान्) सुखपूर्वक जिनमें चले उन (पथः) मार्गों को (कृण्वती) प्रकाशित
करती हुई (उषाः) प्रातर्वेला (अग्रे) दिन से आगे (याति) चलती है और (अहाम्)
दिनों के (अग्रे) पहिले से (ज्योतिः) प्रकाश को (गच्छति) देती है वैसे तुम
होओ ॥२॥

भावार्थः—इस मन्त्र में वाचकलु०—जो स्त्रियां प्रभातवेला के सदृश
अपने पति आदि को सूर्योदय से पहिले जगातीं, गृह और बाहर के मार्गों
को साफ करतीं, आते हुए पतियों के हाथ जोड़ के आगे खड़ी होतीं और

सब काल में विज्ञान को देती हैं वे ही देश और कुल को शोभन करने वाली हैं ॥२॥

फिर उसी विषय को कहते हैं ॥

एषा गोभिररुणेभिर्युजानास्त्रेधन्ती रयिमप्रायु चक्रे ।

पथो रदन्ती सुविताय देवी पुरण्डुता विश्ववारा विभाति ॥३॥

पदार्थः—हे विद्यायुक्त स्त्रि जैसे (एषा) यह प्रातर्वेला (अरुणेभिः) चारो ओर रक्त वर्ण वाले (गोभिः) किरणों के साथ (युजाना) युक्त और (रयिम्) धन को (अस्त्रेधन्ती) सिद्ध करती हुई (अप्रायु) नहीं नष्ट होने वाले को (चक्रे) करती है और (पथः) मार्गों को (रदन्ती) खोदती हुई (पुरण्डुता) बहुतों से प्रशंसा की गई (विश्ववारा) संपूर्ण मनुष्यों से स्वीकार करने योग्य (देवी) प्रकाशित होती हुई (सुविताय) ऐश्वर्य के लिए (वि, भाति) विशेष करके प्रकाशित होती है वैसे आप होओ ॥३॥

भावार्थः—इस मन्त्र में वाचकलु०—जैसे पतिव्रता, विद्यायुक्त और चतुर स्त्री गृह को प्रकाशित करने वाली होती है वैसे ही प्रातर्वेला ब्रह्माण्ड को प्रकाशित करने वाली है ॥३॥

फिर उसी विषय को कहते हैं ॥

एषा व्येनी भवति द्विवर्ही आविष्कृण्वाना तन्वं पुरस्तात् ।

ऋतस्य पन्थामन्वेति साधु प्रजानतीव न दिशो मिनाति ॥४॥

पदार्थः—हे विद्यायुक्त स्त्रि जैसे (एषा) यह प्रातर्वेला (पुरस्तात्) प्रथम (तन्वम्) शरीर को (आविष्कृण्वाना) और संपूर्ण रूपवाले द्रव्यों की प्रकटता करती हुई (द्विवर्हीः) दिन और रात्रि से बढ़ाने वाली (व्येनी) विशेष हरणी के सदृश वेगयुक्त (भवति) होती है और (ऋतस्य) सत्यके (पन्थाम्) मार्ग की (अनु, एति) अनुगामिनी होती है और (साधु) उत्तम विज्ञान को (प्रजानतीव) विशेष करके जानती हुई सी (दिशः) दिशाओं का (न) नहीं (मिनाति) नाश करती है वैसे तू वर्तव्य कर ॥४॥

भावार्थः—इस मन्त्र में वाचकलु०—जैसे सती स्त्री गृहाश्रम के मार्ग को प्रकाशित करके सम्पूर्ण सुखों को प्रकट करती है वैसे ही प्रातर्वेला वर्तमान है ॥४॥

फिर उसी विषय को कहते हैं ॥

एषा शुभ्रा न तन्वां विदानोर्ध्वं स्नाती दृश्ये नो अस्थात् ।

अप द्वेषो बाधमाना तमांस्युषा दिवो दुहिता ज्योतिषागात् ॥५॥

पदार्थः—हे श्रेष्ठ लक्षणों वाली स्त्री जैसे (एषा) यह (उषाः) प्रातर्वेला (शुभ्रा) श्वेतवर्ण वाली बिजुली के (न) सदृश (तन्वा) शरीरों को (विदाना) जनाती हुई (ऊर्ध्वं) ऊपर सी स्थित (स्नाती) शुद्ध और (नः) हम लोगों के (दृश्ये) दर्शन के लिये (अस्थात्) स्थित होती है और (द्वेषः) द्वेष करने वाले जनों और (तमांसि) रात्रियों को (अप, बाधमाना) निवारण करती हुई (दिवः) सूर्य की (दुहिता) कन्या के सदृश वर्तमान (ज्योतिषा) प्रकाश से (आ, अगात्) प्राप्त होती है वैसे तू हो ॥५॥

भावार्थः—इस मंत्र में वाचकलु०—जैसे कुलीन स्त्री जलादिकों और इन्द्रियों के निग्रहों से बाहर और भीतर से शुद्ध, गृहस्थान्धकार को निवृत्त करती हुई सब के शरीर की रक्षा करती है और गृह के कृत्यों में चतुर है वैसे ही प्रातर्वेला होती है ॥५॥

फिर उसी विषय को कहते हैं ॥

एषा प्रतीची दुहिता दिवो नृत्योर्ध्वं भद्रा नि रिणीते अप्सः ।

व्यूर्ध्वती दाशुषे वार्याणि पुनर्ज्योतिर्युवतिः पूर्वथाकः ॥६॥

पदार्थः—हे शुभ लक्षणों वाली स्त्री जैसे (एषा) यह प्रातर्वेला (दिवः) सूर्य की (दुहिता) कन्या के सदृश (नृन्) अग्रणी श्रेष्ठ पुरुषों को (योषेव) स्त्री के सदृश (भद्रा) कल्याण करने वाली (प्रतीची) पश्चिम दिशा को प्राप्त (अप्सः) सुन्दर रूप को (नि, रिणीते) अत्यन्त प्राप्त होती है और (दाशुषे) देने वाले के लिये (वार्याणि) स्वीकार करने योग्य धन आदि को (व्यूर्ध्वती) विशेष करके आच्छादित करती हुई (पूर्वथा) पहिली के सदृश (पुनः) फिर (ज्योतिः) ज्योतिः रूप को (युवतिः) प्राप्त यौवनावस्था वाली के सदृश (अकः) करती है वैसे तू हो ॥६॥

भावार्थः—इस मन्त्र में उपमावाचकलु०—जो स्त्रियां शुभ आचरण वाली और युवावस्था को प्राप्त हुई अपने सदृश पतियों को प्राप्त होकर सम्पूर्ण गृह कृत्यों को व्यवस्थापित करती हैं वे प्रातर्वेला के सदृश अत्यन्त शोभित होती हैं ॥६॥

इस सूक्त में प्रातर्वेला और स्त्री के गुण वर्णन करने से इस सूक्त के अर्थ
की इस से पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिये

यह पंचम मण्डल में अस्सीवां सूक्त समाप्त हुआ ॥

अथ पञ्चर्चस्यंकाऽशीतितमस्य सूक्तस्य इषावाद्य आत्रेय ऋषिः । सविता
देवता । १ । ५ जगती । २ विराट् जगती । ४ निचूजजगतीछन्दः । निषादः स्वरः ।
३ स्वराट् त्रिष्टुप् छन्दः । धैवतः स्वरः ॥

अब पांच ऋचा वाले इक्यासीवें सूक्त का प्रारम्भ है उसके प्रथम मन्त्र में
योगीजन क्या करते हैं इस विषय को कहते हैं ॥

युञ्जते मनं उत युञ्जते धियो विप्रा विप्रस्य बृहतो विपश्चितः ।

वि होत्रां दधे वयुनाविदेक इन्मही देवस्य सवितुः परिष्टुतिः ॥१॥

पदार्थः—हे मनुष्यो जैसे (होत्राः) लेने वा देने वाले (विप्राः) बुद्धिमान्
योगीजन (विप्रस्य) विशेष कर के व्याप्त होने वाले (बृहतः) बड़े (विपश्चितः)
अनन्त विद्यावान् (सवितुः) सम्पूर्ण जगत् के उत्पन्न करने वाले (देवस्य) सम्पूर्ण
जगत् के प्रकाशक परमात्मा के मध्य में (मनः) मननस्वरूप मन को (युञ्जते) युक्त
करते (उत) और (धियः) बुद्धियों को (युञ्जते) युक्त करते हैं और जो
(वयुनावित्) प्रज्ञानों को जानने वाला (एकः) सहायरहित अकेला (इत्) ही
संपूर्ण जगत् को (वि, दधे) रचता और जिस की (मही) बड़ी आदर करने योग्य
(परिष्टुतिः) सब और व्याप्त स्तुति है वैसे उस में आप लोग भी चित्त को
धारण करो ॥१॥

भावार्थः—अनेक विद्यावृंहित, बुद्धि आदि पदार्थों के अधिष्ठान,
जगदीश्वर के बीच जो मन और बुद्धि को निरन्तर स्थापन करते हैं वे
समस्त ऐहिक और पारलौकिक सुख को प्राप्त होते हैं ॥१॥

फिर उसी विषय को कहते हैं ॥

विश्वां रूपाणि प्रति मुञ्चते कविः प्रासावीन्द्र द्विपदे चतुष्पदे ।

वि नाकमख्यत्सविता वरेण्योऽनु प्रयाणमुषसो वि राजति ॥२॥

पदार्थः—हे मनुष्यो जो (कविः) सर्व पदार्थों का जाननेवाला सर्वज्ञ (वरेण्यः)
स्वीकार करने योग्य और (सविता) सम्पूर्ण ऐश्वर्यों का देने वाला ईश्वर

(द्विपदे) मनुष्य आदि और (चतुष्पदे) गौ आदि के लिये (भद्रम्) कल्याण को (प्र, असावीत्) उत्पन्न करता और (विश्वा) सम्पूर्ण (रूपाणि) सूर्य आदिकों का (प्रति, मुञ्चते) त्याग करता है तथा (नाकम्) नहीं विद्यमान दुःख जिसमें उसका (वि, अक्षत्) प्रकाश करता है वह जैसे (उषसः) प्रातःकाल के (अनु, प्रयाणम्) पीछे गमन को सूर्य (वि, राजति) विशेष करके शोभित करता है वैसे सूर्य आदि को प्रकाशित करता है उसकी तुम सब उपासना करो ॥२॥

भावार्थः—हे मनुष्यो ! जिस जगदीश्वर ने विचित्र और अनेक प्रकार के जगत् को संपूर्ण प्राणियों के सुख के लिये रचा उसी जगदीश्वर की आप लोग उपासना करो ॥२॥

फिर ईश्वर कैसा है इस विषय को कहते हैं ॥

यस्य प्रयाणमन्वन्य इद्युर्देवा देवस्य महिमान्भोजसा ।

यः पार्थिवानि विममे स एतशो रजांसि देवः सविता महित्वना ॥३॥

पदार्थः—हे विद्वानों (यस्य) जिस जगदीश्वर (देवस्य) सब के प्रकाशक के (प्रयाणम्) अच्छी तरह चलते हैं जिस से उस मार्ग और (महिमानम्) महिमा को (अनु) पश्चात् (अन्ये, इत्) और ही वसु आदि (देवाः) प्रकाश करने वाले सूर्य आदि (ययुः) चलते अर्थात् प्राप्त होते हैं और (यः) जो (एतशः) सर्वत्र व्याप्त (सविता) संपूर्ण ऐश्वर्यों का करने और (देवः) सम्पूर्ण सुखों का देने वाला (महित्वना) महिमा से (भोजसा) पराक्रम से और बल से (पार्थिवानि) अन्तरिक्ष में विदित कार्यों और (रजांसि) लोकों को (विममे) विशेष करके रचता है (सः) वही सब से ध्यान करने योग्य है ॥३॥

भावार्थः—हे मनुष्यो ! जो सूर्य आदिकों के धारण करने वालों का धारण करने वाला और देने वालों का देने वाला, बड़ों का बड़ा और प्रकृतिरूप कारण से सम्पूर्ण जगत् को रचता है और जिस के पीछे अर्थात् आश्रय से सब जीवते और स्थित हैं वही सम्पूर्ण जगत् का रचने वाला ईश्वर ध्यान करने योग्य है ॥३॥

फिर उसी विषय को कहते हैं ॥

उत यासि सवितस्त्रीणि रोचनोत सूर्यस्य रश्मिभिः समुच्यसि ।

उत रात्रीमुभयतः परीयस उत मित्रो भवसि देव धर्मभिः ॥४॥

पदार्थः—हे (सवितः) सम्पूर्ण जगत् को उत्पन्न करने वाले (देव) विद्वन्

जो आप (उत) निश्चय से (त्रीणि) सूर्य चन्द्रमा और बिजुली नामक (रोचना) प्रकाशकों को (यासि) प्राप्त होते (उत) और (सूर्यस्य) सूर्य की (रश्मिभिः) किरणों से (सम्, उच्यसि) उत्तम प्रकार कहते हो (उत) और (उभयतः) दोनों ओर से (रात्रीम्) ग्रन्धकार को (परि, ईयसे) दूर करते हो (उत) और (धर्म्मभिः) धर्म्माचरणों से (मित्रः) मित्र (भवसि) होते हो वह आप हम लोगों से सत्कार करने योग्य हो ॥४॥

भावार्थः—हे मनुष्यो ! जो सब का स्वामी, ईश्वर तीन—बिजुली, सूर्य और चन्द्रमा रूप बड़े दीपों को रचके सर्वत्र व्याप्त और सब का मित्र हुआ और सूर्य आदि को अभिव्याप्त हो और धारण करके प्रकाशित करता है वही सब प्रकार पूज्य है अर्थात् उपासना करने योग्य है ॥४॥

फिर ईश्वर विषय को कहते हैं ॥

उतेशिषे प्रसवस्य त्वमेक इदुत पूषा भवसि देव यामभिः ।

उतैदं विश्वं भुवनं वि राजसि श्यावाश्वस्ते सवितः स्तोममानशे ॥५॥

पदार्थः—हे (सवितः) सत्य व्यवहार में प्रेरणा करने और (देव) संपूर्ण सुखों के देने वाले (ते) आपका जो (श्यावाश्वः) सूर्यलोक (यामभिः) प्रहरों से (स्तोमम्) प्रशंसा को (आनशे) व्याप्त होता है उसके दृष्टान्त से (उत) भी (इदम्) इस (विश्वम्) समस्त (भुवनम्) भुवन को (त्वम्) आप (वि, राजसि) प्रकाशित करते हो (उत) और (पूषा) पुष्टि करने वाले (भवसि) होते हो (उत) और (एकः) द्वितीय रहित (इत्) ही (प्रसवस्य) उत्पन्न हुए जगत् के (ईशिषे) ऐश्वर्य का विधान करते हो ॥५॥

भावार्थः—हे मनुष्यो ! जिस के महत्त्व के जनाने के लिये सूर्य आदि लोक दृष्टान्त हैं उसी सम्पूर्ण परमैश्वर्य के देने वाले का तुम ध्यान करो ॥५॥

इस सूक्त में सत्य व्यवहार में प्रेरणा करने वाले ईश्वर के गुणों का वर्णन करने से इस सूक्त के अर्थ की इससे पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए ॥

यह पंचम सण्डल में इक्यासीवां सूक्त समाप्त हुआ ॥

अथ नवर्चस्य ह्यशीतितमस्य सूक्तस्य श्यावाश्व आत्रेय ऋषिः । सविता देवता । १ निचूदनुष्टुप् छन्दः । गान्धारः स्वरः । २ । ४ । ६ निचूद्गायत्री । ३ । ५ । ६ । ७ गायत्री । ८ विराड्गायत्री छन्दः । षड्जः स्वरः ॥

अब नव ऋचा वाले बयासीवें सूक्त का प्रारम्भ है उसके प्रथम मन्त्र में मनुष्यों को किस की उपासना करनी चाहिए इस विषय को कहते हैं ॥

तत्सवितुर्वृणीमहे वयं देवस्य भोजनम् ।

श्रेष्ठं सर्वधातमं तुरं भगस्य धीमहि ॥१॥

पदार्थः—हे मनुष्यो (वयम्) हम लोग (भगस्य) सम्पूर्ण ऐश्वर्य से युक्त (सवितुः) अन्तर्ध्यामी (देवस्य) सम्पूर्ण के प्रकाशक जगदीश्वर का जो (श्रेष्ठम्) अतिशय उत्तम और (भोजनम्) पालन वा भोजन करने योग्य (सर्वधातमम्) सब को अत्यन्त धारण करने वाले (तुरम्) अविद्या आदि दोषों के नाश करनेवाले सामर्थ्य को (वृणीमहे) स्वीकार करते और (धीमहि) धारण करते हैं (तत्) उसका तुम लोग स्वीकार करो ॥१॥

भावार्थः—जो मनुष्य सब से उत्तम जगदीश्वर की उपासना करके अन्य की उपासना का त्याग करते हैं वे सम्पूर्ण ऐश्वर्यों से युक्त होते हैं ॥१॥

फिर उसी विषय को कहते हैं ॥

अस्य हि स्वयंशस्तरं सवितुः कच्चन प्रियम् ।

न मिनन्ति स्वराज्यम् ॥२॥

पदार्थः—जो (हि) निश्चय से (अस्य) इस परमात्मा (सवितुः) जगदीश्वर का (स्वयंशस्तरम्) अपना यश जिस का वह अतिशयित (प्रियम्) अत्यन्त प्रिय (स्वराज्यम्) अपने राज्य को (कत्, चन) कभी (न) नहीं (मिनन्ति) नष्ट करते हैं वे धार्मिक होते हैं ॥२॥

भावार्थः—जो परमात्मा के सम्मुख अज्ञान का नाश करते हैं वे यशस्वी होकर राज्य को प्राप्त होते हैं ॥२॥

फिर उसी विषय को कहते हैं ॥

स हि रत्नानि दाशुषे सुवातिं सविता भगः ।

तं भागं चित्रमीमहे ॥३॥

पदार्थः—जो (सविता) उत्पन्न करने वाला (भगः) ऐश्वर्यवान् परमात्मा (दाशुषे) दाताजन के लिए (रत्नानि) धनों को (सुवाति) उत्पन्न करता है (तम्) उस (भागम्) ऐश्वर्य सम्बन्धी (चित्रम्) अद्भुत को (ईमहे) प्राप्त होवें वा जानें और (सः, हि) वही उदार दाता है ॥३॥

भावार्थः—जो मनुष्य सम्पूर्ण रत्नों के देनेवाले परमात्मा की सेवा करते हैं वे अद्भुत ऐश्वर्य को प्राप्त होते हैं ॥३॥

फिर उसी विषय को कहते हैं ॥

अद्या नो देव सवितः प्रजावत्सावीः सौभगम् ।

परां दुःखन्त्यं सुव ॥४॥

पदार्थः—हे (सवितः) सम्पूर्ण ऐश्वर्य के देने वाले स्वामिन् (देव) शोभित आप कृपा से (नः) हम लोगों के लिए वा हम लोगों के (अद्या) आज (प्रजावत्) बहुत प्रजायें विद्यमान जिसके उस (सौभगम्) सुन्दर ऐश्वर्य के भाग को (सावीः) उत्पन्न कीजिए और (दुःखन्त्यम्) दुष्ट स्वप्नों में उत्पन्न दुःख को (परा, सुव) दूर कीजिये ॥४॥

भावार्थः—जो परमेश्वर की प्रार्थना करके धर्मयुक्त पुरुषार्थ करते हैं वे बहुत ऐश्वर्य वाले होकर दुःख और दारिद्र्य से रहित होते हैं ॥४॥

मनुष्य किस लिए ईश्वर की प्रार्थना करें इस विषय को कहते हैं ॥

विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परां सुव । यद्भद्रं तन्न आ सुव ॥५॥

पदार्थः—हे (सवितः) संपूर्ण संसार के उत्पन्न करने वाले (देव) और संपूर्ण संसार को प्रकाशित करने वाले जगदीश्वर (विश्वानि) संपूर्ण (दुरितानि) दुष्ट आचरणों को आप (परा, सुव) दूर कीजिये और (यत्) जो (भद्रम्) कल्याणकारक है (तत्) उसको (नः) हम लोगों के लिए (आ, सुव) सब प्रकार से प्राप्त कीजिये ॥५॥

भावार्थः—हे परमेश्वर ! आप कृपा से जितने हम लोगों में दुष्ट आचरण हैं उनको अलग करके धर्मयुक्त गुण कर्म और स्वभावों को स्थापित कीजिये ॥५॥

इस जगत् में मनुष्यों को क्या करना चाहिए इस विषय को कहते हैं ॥

अनागसो अदितये देवस्य सवितुः सवे ।

विश्वा वांमानि धीमहि ॥६॥

पदार्थः—हे मनुष्यो जैसे (अनागसः) अपराध से रहित हम लोग (अदितये) माता आदि के लिए (देवस्य) सर्व सुख देने वाले (सवितुः) संपूर्ण ऐश्वर्य से युक्त परमात्मा के (सवे) जगत् रूप ऐश्वर्य में (विश्वा) सम्पूर्ण (वामानि) ऐश्वर्य प्राप्त करने योग्य धनों को (धोमहि) धारण करें वैसे आप लोग भी धारण करो ॥६॥

भावार्थः—इस मन्त्र में वाचकलु०—जैसे विद्वान् जन इस ईश्वर से रचे हुए संसार में सृष्टिक्रम से विद्या के द्वारा कार्यों को सिद्ध करते हैं वैसे ही अन्य जनों को भी चाहिये कि सिद्ध करें ॥६॥

फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

आ विश्वदेवं सत्पतिं सूक्तैरद्या वृणीमहे । सत्यसवं सवितारम् ॥७॥

पदार्थः—हे मनुष्यो जैसे हम लोग (अद्या) आज (सूक्तैः) उत्तम प्रकार कहे गये सत्य वचनों वा वेदोक्त वचनों से (विश्वदेवम्) संसार के प्रकाश करने और (सत्पतिम्) प्रकृति आदि पदार्थ और सत्पुरुषों के पालन करने वाले (सत्यसवम्) नहीं नाश होने वाला सामर्थ्ययोग जिसका उस (सवितारम्) सम्पूर्ण पदार्थों के बनाने वाले परमात्मा का (आ, वृणीमहे) स्वीकार करते हैं वैसे आप लोग भी स्वीकार कीजिये ॥७॥

भावार्थः—इस मन्त्र में वाचकलु०—मनुष्यों को चाहिए कि परमेश्वर को छोड़ कर किसी अन्य का आश्रय नहीं करें ॥७॥

फिर मनुष्य कैसा वर्त्ताव करें इस विषय को कहते हैं ॥

य इमे उभे अहनी पुर एत्यप्रयुच्छन् । स्वाधीदेवः सविता ॥८॥

पदार्थः—(यः) जो (अप्रयुच्छन्) प्रमाद को नहीं करता हुआ मनुष्य जैसे (स्वाधीः) उत्तम प्रकार स्थापन किया जाता है जिससे वह (देवः) प्रकाशमान (सविता) श्रेष्ठ कर्मों में प्रेरणा करने वाला सत्य में वर्त्तमान है वैसे (इमे) इन (उभे) दोनों (अहनी) रात्रि और दिनों को सत्य से (पुरः) आगे (एति) प्राप्त होता है वही भाग्यशाली होता है ॥८॥

भावार्थः—इस मन्त्र में वाचकलु०—जैसे परमेश्वर अपने नियमों की यथायोग्य रक्षा करता है वैसे ही मनुष्य भी श्रेष्ठ नियमों की यथावत् रक्षा करें ॥८॥

मनुष्यों से कौन परम गुरु मानाजाता है इस विषय को कहते हैं ॥

य इमा विश्वा जातान्याश्रावयति श्लोकेन ।

प्र च सुवाति सविता ॥९॥

पदार्थः—हे मनुष्यो (यः) जो (श्लोकेन) वाणी से (इमा) इन (विश्वा) सम्पूर्ण प्रजानों और (जातानि) उत्पन्न हुआ को (आश्रावयति) सब प्रकार से सुनाता है वह (च) और (सविता) प्रेरणा करने वाला हम लोगों को (प्र, सुवाति) प्रेरणा करे ॥९॥

भावार्थः—हे मनुष्यो ! जो जगदीश्वर वेद के द्वारा मनुष्यों के लिए सम्पूर्ण विद्याओं का उपदेश करता है वही परमगुरु मानने योग्य है ॥९॥

इस सूक्त में ईश्वर और विद्वानों के गुणों का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की इस से पूर्व सूक्तार्थ के साथ संगति जाननी चाहिये ॥

यह पञ्चम मण्डल में बियासीवां सूक्त समाप्त हुआ ॥

अथ दशर्चस्य त्र्यशीतितमस्य सूक्तस्य अत्रिर्ऋषिः । पृथिवी देवता । १ निचृत्त्रिष्टुप् । २ स्वराट् त्रिष्टुप् ३ भुरिक्त्रिष्टुप् । ४ निचृज्जगती छन्दः । निषादः स्वरः । ५ । ६ त्रिष्टुप् । ७ बिराट् त्रिष्टुप् छन्दः । धैवतः स्वरः । ८ । १० भुरिक् पङ्क्तिश्छन्दः । पञ्चमः स्वरः । ९ निचृदनुष्टुप् छन्दः । गान्धारः स्वरः ॥

अब दश ऋचा वाले तिरासीवें सूक्त का प्रारम्भ है उसके प्रथम मन्त्र में मेघ कैसा है इस विषय को कहते हैं ॥

अच्छा वद त्वसं गीर्भिराभिः स्तुहि पर्जन्यं नमसा विवास ।

कनिक्रदद्वृषभो जीरदानृ रेतो दधात्योषधीषु गर्भम् ॥१॥

पदार्थः—हे विद्वन् जो (वृषभः) थूहेवाले बैल के सदृश (जीरदानुः) जीवाने वाला (कनिक्रदत्) शब्द करता हुआ (नमसा) अन्नआदि के साथ (आ, विवास) सब ओर से बसता और (ओषधीषु) ओषधियों में (रेतः) जलरूप (गर्भम्) गर्भ को (दधाति) धारण करता है उस (पर्जन्यम्) मेघ को (आभिः) इन वर्तमान (गीर्भिः) वाणियों से (अच्छा) उत्तम प्रकार (वद) कहिये और (त्वसम्) बल की (स्तुहि) प्रशंसा करिये ॥१॥

भावार्थः—मनुष्यों को चाहिये कि विद्वानों से मेघविद्या का यथावत् विज्ञान प्राप्त करें ॥१॥

फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिए इस विषय को कहते हैं ॥

वि वृत्तान् इन्त्युत इन्ति रक्षसो विश्वं विभाय भुवनं महावधात् ।

उतानागा ईषते वृष्णावतो यत्पर्जन्यः स्तनयन् हन्ति दुष्कृतः ॥२॥

पदार्थः—हे मनुष्यो जैसे बड़ई (वृक्षान्) काटने योग्य वृक्षों को (वि, हन्ति) विशेष कर के काटता है (उत) और न्यायकारी राजा जिन से (विश्वम्) संपूर्ण संसार (विभाय) भय करता है उन (रक्षसः) दुष्ट आचरणवालों का (हन्ति) नाश करता है और (यत्) जो (पर्जन्यः) मेघ (स्तनयन्) शब्द करता हुआ (महावधात्) बड़े हतन से (भुवनम्) जल को वर्षाता है और जैसे (अनागाः) नहीं अपराध जिस में वह (वृष्णावतः) वर्षने योग्य मेघ जिन में उन का (ईषते) नाश करता है (उत) और (दुष्कृतः) दुष्ट कर्मों के करने वालों का (हन्ति) नाश करता है वैसा ही मनुष्य वर्त्ताव करें ॥२॥

भावार्थः—इस मन्त्र में वाचकलु०—जो मनुष्य पालन करने योग्यों का पालन करते हैं और नाश करने योग्यों का नाश करते हैं वे राजसत्ता से युक्त होते हैं ॥२॥

फिर मनुष्यों को क्या जानना चाहिये इस विषय को कहते हैं ॥

रथीव कशयाश्वौ अभिक्षिपन्नाविदूतान्कृणुते वर्षाँ३ अह ।

दूरार्त्सिहस्य स्तनथा उदीरते यत्पर्जन्यः कृणुते वर्षाँ१ नभः ॥३॥

पदार्थः—हे विद्वन् ! (यत्) जो (पर्जन्यः) मेघ (कशया) मारने के लिए रस्सी अर्थात् कोड़े से (अश्वान्) घोड़ों को (अभिक्षिपन्) सन्मुख लाता हुआ (रथीव) बहुत रथवाले के सदृश (वर्षान्) वर्षाओं में श्रेष्ठ (दूतान्) दूतों को (आविः कृणुते) प्रकट करता है (अह) परतंत्र करने में वे (दूरात्) दूर से (सिहस्य) सिंह के सदृश (उत्, ईरते) कम्पाते वा चलते हैं और पर्जन्य (वर्षन्) वर्षाओं में हुए (नभः) अन्तरिक्ष को (कृणुते) करता अर्थात् प्रकट करता है उसको आप (स्तनथाः) पुकारिये ॥३॥

भावार्थः—इस मन्त्र में उपमालं०—जैसे सारथी घोड़ों को यथेष्ट स्थान में ले जाने की समर्थ होता है वैसे ही मेघ जलों को इधर उधर ले जाता है ॥३॥

फिर मनुष्यों को क्या जानना योग्य है इस विषय को कहते हैं ॥

प्र वाता वान्ति पतयन्ति विद्युत् उदोषधीर्जिह्वते पिन्वते स्वः ।

इरा विश्वस्मै भुवनाय जायते यत्पर्जन्यः पृथिवीं रेतसावन्ति ॥४॥

पदार्थः—हे मनुष्यो (यत्) जो (पर्जन्यः) पालनों को उत्पन्न करने वाला मेघ (रेतसा) जल से (पृथिवीम्) भूमि की (अवति) रक्षा करता है जिस से (विश्वस्मै) संपूर्ण (भुवनाय) भुवन के लिए (इरा) अन्न आदिक (जायते) उत्पन्न होता है और बदल (स्वः) अन्तरिक्ष का (पिन्वते) सेवन करते हैं और जिससे (ओषधीः) ओषधियों को (उत्, जिह्वते) उत्तमता से प्राप्त होते हैं जिस से (विद्युत्) बिजुलियां (पतयन्ति) पतन होती हैं जहां (वाताः) पवन (प्र) अत्यन्त (वान्ति) चलते हैं उस मेघ को यथावत् तुम विशेष जानो ॥४॥

भावार्थः—मनुष्य लोगों को चाहिये कि जिस मेघ से सबका पालन होता है उस की वृद्धि वृक्षों के लगाने, वनों की रक्षा करने और होम करने से सिद्ध करें जिस से सबका पालन सुख से होवे ॥४॥

फिर वह मेघ कैसा है इस विषय को कहते हैं ॥

यस्य व्रते पृथिवी ननमीति यस्य व्रते शफवज्जर्भुरीति ।

यस्य व्रत ओषधीर्विश्वरूपाः स नः पर्जन्य महि शर्मै यच्छ ॥५॥

पदार्थः—हे (पर्जन्य) मेघ के सदृश वर्त्तमान विद्वन् (यस्य) जिस मेघ के (व्रते) कर्म में (पृथिवी) भूमि (ननमीति) अत्यन्त नम्र होती और (यस्य) जिस मेघ के (व्रते) कर्म में (शफवत्) खुर के तुल्य (जर्भुरीति) निरन्तर धारण करती है और (यस्य) जिस मेघ के (व्रते) कर्म में (विश्वरूपाः) अनेक प्रकार की (ओषधीः) सोमलता आदि ओषधियां उत्पन्न होती हैं उस मेघ की विद्या से युक्त (सः) वह आप (नः) हम लोगों के लिए (महि) बड़े (शर्मै) गृह को (यच्छ) दीजिये ॥५॥

भावार्थः—इस मन्त्र में वाचकलु०—जो वृष्टियां न होवें तो किसी का भी जीवन न होवे ॥५॥

फिर वह मेघ कैसा है इस विषय को कहते हैं ॥

दिवो नो वृष्टिं मरुतो ररीध्वं प्र पिन्वत वृष्णो अश्वस्य धाराः ।

अर्वाङ्गितेन स्तनयित्नुनेह्यपो निषिञ्चन्नसुरः पिता नः ॥६॥

पदार्थः—हे (मरुतः) वायुवद्वर्त्तमान मनुष्यो आप लोग (नः) हम लोगों के

लिये (दिवः) सूर्य से (वृष्टिम्) वृष्टि को (ररीध्वम्) दीजिये तथा (वृष्णः) वर्षने वाले (अश्वस्य) बड़े मेघ के (धाराः) प्रवाहों को (प्र, पिबन्त) सींचिये और जो (अर्वाङ्) नीचे वर्तमान और (एतेन) इस (स्तनयित्नुना) बिजुली रूप से (अपः) जलों का (निषिञ्चन्) अत्यन्त सेचन करता हुआ (असुरः) मेघ (नः) हम लोगों के (पिता) उत्पन्न करने वाले पिता के सदृश पालन करने वाला (आ, इहि) प्राप्त होता है उसका आप लोग विशेष कर के जानिये ॥६॥

भावार्थः—हे विद्वानो ! जिन कर्मों से वृष्टि अधिक होवे उन कर्मों का सेवन कीजिये ॥६॥

फिर वह मेघ क्या करता है इस विषय को कहते हैं ॥

अभि क्रन्द स्तनय गर्भमा धा उदन्वता परि दीया रथेन ।

दति सु कर्ष विषितं न्यञ्च समा भवन्तूद्गतौ निपादाः ॥७॥

पदार्थः—हे मनुष्यो जो मेघ (गर्भम्) गर्भ को (आ, धाः) चारों ओर से धारण करता और (उदन्वता) बहुत जल के सहित (रथेन) सुन्दर स्वरूप से (अभि) सम्मुख (क्रन्द) शब्द करता और (स्तनय) गर्जता है (दतिम्) फाड़ने वाले के सदृश जल से पूर्ण को (सु, कर्ष) विशेष करके खोदता और दुःखों का (परि) सब प्रकार से (दीया) नाश करता और (विषितम्) बंधे (न्यञ्चम्) निश्चित सेवा करते हुए को विशेष कर के लिखता अर्थात् चेष्टा में लाता है तथा जिससे हम लोगों के (उद्गतः) ऊर्ध्व स्थान में वर्तमान (निपादाः) निश्चित वा नीचे हैं अंश जिनके ऐसे (समाः) वर्ष (भवन्तु) होवें उस को जानिये ॥७॥

भावार्थः—जो निश्चय जल से संसार को पुष्ट करता है और दुःख का नाश करता तथा फलों को उत्पन्न करता है वह मेघ विश्वंभर है ऐसा जानना चाहिये ॥७॥

अब मेघ निमित्त कौन हैं इस विषय को कहते हैं ॥

महान्तं कोशमुदचा नि षिञ्च स्यन्दन्तां कुल्या विषिताः पुरस्तात् ।

घृतेन द्यावापृथिवी व्युन्धि सुप्रपाणं भवत्त्वघ्न्याभ्यः ॥८॥

पदार्थः—हे मनुष्यो जो सूर्य (महान्तम्) बड़े परिमाण वाले (कोशम्) घनादिकों के कोश के समान जल से परिपूर्ण मेघ को (उत्) (अचा) ऊपर प्राप्त होता है और जिससे पृथिवी को (नि, सिञ्च) निरन्तर सींचता है और (पुरस्तात्) प्रथम (विषिताः) व्याप्त (कुल्याः) रचे गये जल के निकलने के मार्ग (स्यन्दन्ताम्) बहें और जो (घृतेन) जल से (द्यावापृथिवी) पृथिवी और अन्तरिक्ष को (वि, उन्धि)

अच्छे प्रकार गीला करता है वह (अध्वार्यः) गीओं के लिये (सुप्रपाणम्) उत्तम प्रकार प्रकर्षता से पीते हैं जिसमें ऐसा जलाशय (भवतु) हो यह जानो ॥८॥

भावार्थः—हे मनुष्यो ! जो बिजुली, सूर्य और वायु मेघ के कारण हैं उनको यथायोग्य प्रयुक्त कीजिये जिससे वृष्टि द्वारा गौ आदि पशुओं का यथावत् पालन होवे ॥८॥

फिर उसी विषय को कहते हैं ॥

यत्पर्जन्य कनिक्रदत्स्तनयन् हंसि दुष्कृतः ।

प्रतीदं विश्वं मोदते यत्किं च पृथिव्यामधि ॥९॥

पदार्थः—हे मनुष्यो (यत्) जो (पर्जन्य) मेघ (कनिक्रदत्) अत्यन्त शब्द करता तथा (स्तनयन्) गर्जन करता हुआ (दुष्कृतः) दुःख से करने वालों को (हंसि) नाश करता है (यत्) जो (किम्) कुछ (च) भी (इदम्) यह वर्तमान (पृथिव्याम्) पृथिवी (अधि) पर (विश्वम्) सम्पूर्ण जगत् वर्तमान है वह सब जिस मेघ से (प्रति, मोदते) आनन्दित होता है वह बड़ा उपकारी है ॥९॥

भावार्थः—मेघ से ही सम्पूर्ण प्राणी आनन्दित होते हैं इससे यह मेघ को बनाना रूप कर्म परमेश्वर का धन्यवाद के योग्य है यह सब लोग जानो ॥९॥

फिर मनुष्य क्या करें इस विषय को कहते हैं ॥

अवर्षीर्वर्षमुदु घू गृभायाकर्ध्वान्यत्येतवा उ ।

अजीजन ओषधीर्भोजनाय कमुत प्रजाभ्योऽविदो मनीषाम् ॥१०॥

पदार्थः—हे विद्वन् वैद्य ! जैसे सूर्य (वर्षम्) वृष्टि को (अवर्षीः) वर्षाता है वैसे आप (उत्, गृभाय) उत्कृष्टता से ग्रहण कीजिये तथा (ध्वानि) जल आदि से रहित देशों को (अत्येतवै) प्राप्त होने के लिये (सु) उत्तम प्रकार (अकः) करिये (उ) और (ओषधीः) सोमलता आदि ओषधियों को (भोजनाय) भोजन के लिये (अजीजनः) उत्पन्न कीजिये (उत) और भी (प्रजाम्यः) प्रजाओं के लिये (कम्) किस को (अविदः) जानते हो (उ) क्या (मनीषाम्) बुद्धि को ॥१०॥

भावार्थः—इस मन्त्र में वाचकलु०—जैसे जगदीश्वर वर्षाओं से प्रजा के हित को सिद्ध करता है वैसे ही धार्मिक राजा प्रजाओं के लिये सुख और अध्यापक बुद्धि को उत्पन्न करे ॥१०॥

इस सूक्त में मेघ और विद्वान् के गुण वर्णन करने से इस सूक्त के अर्थ की इस से पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिये ॥

यह पंचम मण्डल में तिरासीवां सूक्त समाप्त हुआ ॥

अथ ऋचस्य चतुरशीतितमस्य सूक्तस्याऽत्रिंशः । पृथिवी देवता । १ । २
निचृदनुष्टुप् छन्दः । ३ विराडनुष्टुप् छन्दः । गान्धारः स्वरः ॥

अब तीन ऋचावाले चौरासीवें सूक्त का प्रारम्भ है उसके प्रथम मन्त्र में मनुष्यों को क्या करना चाहिये इस विषय को कहते हैं ॥

वळि॒त्था पर्व॑तानां खि॒द्रं बि॑र्भर्षि पृथि॒वी ।

प्र या भूमिं प्रव॑त्वति म॒ह्ना जि॒नोषि॑ महि॒नि ॥१॥

पदार्थः—हे (प्रवत्वति) अत्यन्त नीचे स्थान से युक्त (महिनि) आदर करने योग्य (पृथिवी) भूमि के सदृश वर्त्तमान (या) जो तुम (पर्वतानाम्) मेघों के (मह्ना) महत्त्व से (भूमिम्) भूमि को धारण करती (इत्था) इस प्रकार से (बट्) सत्य को जिस कारण (बिर्भर्षि) धारण करती हो तथा (खिद्रम्) दीनता को (प्र, जिनोषि) विशेष करके नष्ट करती हो इस से सत्कार करने योग्य हो ॥१॥

भावार्थः—इस मन्त्र में वाचकलु०—जैसे भूमि पर पर्वत स्थिर होकर वर्त्तमान हैं वैसे जिन के हृदय में धर्म आदि श्रेष्ठ व्यवहार हैं वे आदर करने योग्य होते हैं ॥१॥

फिर स्त्री कैसी हो इस विषय को कहते हैं ॥

स्तोमा॑सस्त्वा वि॒चारि॑णि प्र॒ति श्रो॑भन्त्य॒क्तुभिः॑ ।

प्र या वा॒जं न हे॑षन्तं पे॒रुम॑स्य॒स्यर्जु॑नि ॥२॥

पदार्थः—हे (अर्जुनि) उषा के समान वर्त्तमान (विचारिणि) विचार करने वाली स्त्री (या) जो तू (वाजम्) वेग के (न) समान (हेषन्तम्) शब्द करते हुए (पेरुम्) पूर्ण करने वाले को (प्र, अस्यसि) फेंकती है उस (त्वा) तेरी (स्तोमासः) स्तुति करने वाले जन (अक्तुभिः) रात्रियों से (प्रति, स्तोभन्ति) सब प्रकार स्तुति करते हैं ॥२॥

भावार्थः—इस मन्त्र में उपमावाचकलु०—जैसे विद्वान् जन स्तुति करने योग्य जनों की स्तुति करते हैं वैसे ही विद्यायुक्त स्त्री प्रशंसा करने योग्य की प्रशंसा करती है ॥२॥

फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

दृह्ला चिद्या वनस्पतीन्क्षमया दर्धर्ष्योजसा ।

यत्तै अभ्रस्य विद्युतो दिवो वर्षन्ति वृष्टयः ॥३॥

पदार्थः—हे स्त्री ! (या) जो (दृह्ला) दृढ़ तुम (क्षमया) पृथिवी से (वनस्पतीन्) वृक्षादिकों को (दर्धर्षि) अत्यन्त धारण करती हो और (यत्) जो (चित्) निश्चित (ते) आप के (अभ्रस्य) धन की (दिवः) अन्तरिक्ष में हुई (विद्युतः) बिजुली और (वृष्टयः) वर्षाएँ (वर्षन्ति) वर्षती हैं उनको तुम (ओजसा) बल से धारण करो ॥३॥

भावार्थः—जो स्त्री पृथिवी के सदृश क्षमा से युक्त और पुत्र पौत्रादि से युक्त होती है वह वृष्टि के सदृश सुखों को वर्षाने वाली होती है ॥३॥

इस सूक्त में मेघ विद्वान् और स्त्री के गुण वर्णन करने से इस सूक्त के अर्थ की इससे पूर्व सूक्तार्थ के साथ सङ्गति जाननी चाहिये ॥

यह पंचम मण्डल में चौरासीवां सूक्त समाप्त हुआ ॥

अथाष्टर्चस्य पञ्चानीतितमस्य सूक्तस्य अत्रिऋषिः । वरुणो देवता । १ । २
विराड्त्रिष्टुप् । ३ । ४ । ६ । ८ निचृत्त्रिष्टुप् छन्दः । धैवतः स्वरः । ५ स्वरार्द्र
पङ्क्तिद्वन्द्वः । पञ्चमः स्वरः । ७ ब्राह्मद्युष्णिक् छन्दः । ऋषभः स्वरः ।

अब आठ ऋचा वाले पिच्यासीवें सूक्त का प्रारम्भ है उसके प्रथम मन्त्र में मनुष्यों को क्या करना चाहिये इस विषय को कहते हैं ॥

प्र सन्नाजै बृहदर्चा गभीरं ब्रह्म प्रियं वरुणाय श्रुताय ।

वि यो जघान शमितेव चर्मोपस्तिरे पृथिवीं सूर्याय ॥१॥

पदार्थः—हे मनुष्य (यः) जो रचने वाले के सदृश दुष्टों का (वि, जघान) नाश करता और (सूर्याय) रचने वाले के लिये (उपस्तिरे) बिछौने पर (चर्म) चमड़े और (पृथिवीम्) पृथिवी को (शमितेव) जैसे यज्ञमय व्यवहार प्राप्त होता है वैसे आप (वरुणाय) श्रेष्ठ (श्रुताय) विशेष कर के सिद्ध यश वाले तथा (सन्नाजे) उत्तम प्रकार शोभित के लिये (बृहत्) बड़े (गभीरम्) थाह रहित (प्रियम्) जो प्रसन्न करता उस (ब्रह्म) धन वा अन्न का (प्र, अर्चा) सत्कार करो ॥१॥

भावार्थः—जो मनुष्य यजमान के सदृश राजा को सुखी करते हैं वे बड़े ऐश्वर्य्य को प्राप्त होते हैं ॥१॥

फिर उस परमेश्वर ने क्या किया इस विषय को कहते हैं ॥

बनेषु व्य॑श्॒न्तरिक्षं॑ त॒तान् वाज॑म॒र्वत्सु॑ पयं॒ उ॒स्त्रियासु॑ ।

ह॒त्सु क॒तुं वरु॑णो अ॒प्सव॑श्॒ग्निं दि॒वि सूर्य॑म॒दधा॒त्सोप॒मद्वौ ॥२॥

पदार्थः—हे मनुष्यो जो जगदीश्वर (बनेषु) किरणों वा जंगलों में (अन्तरिक्षम्) जल को (अर्वत्सु) धोड़ों में (वाजम्) वेग को और (उस्त्रियासु) पृथिवियों में (पयः) जल वा रस को (हत्सु) हृदयों में (कतुम्) विशेष ज्ञान को (अप्सु) आकाश प्रदेशों में (अग्निम्) अग्नि को (दिवि) प्रकाश में (सूर्यम्) सूर्य को (अद्वौ) मेघ में (सोमम्) रस को (अदधात्) धारण करता है वह (वरुणः) श्रेष्ठ परमात्मा संपूर्ण जगत् को (वि, ततान्) विस्तृत करता है ॥२॥

भावार्थः—हे विद्वानो ! जिस जगदीश्वर ने संपूर्ण जगत् को विस्तृत किया उसी का निरन्तर ध्यान करो ॥२॥

फिर ईश्वर क्या करता है इस विषय को कहते हैं ॥

नी॒चीन॑वारं वरु॒णः क॑ब॒न्धं प्र॒ सस॑र्ज॒ रोद॑सी अ॒न्तरिक्ष॑म् ।

तेन॑ वि॒श्वस्य॑ भु॒व॒नस्य॑ रा॒जा य॒वं न वृ॑ष्टि॒र्व्यु॒न॒त्ति भूमि॑ ॥३॥

पदार्थः—हे मनुष्यो जो (वरुणः) श्रेष्ठ परमेश्वर (नीचीनवारम्) नीचे के स्थानों में वृष्टि करने वाले (कबन्धम्) मेघ को और (रोदसी) अन्तरिक्ष और पृथिवी तथा (अन्तरिक्षम्) जल को (प्र, ससर्ज) उत्तमता से उत्पन्न करता है और (विश्वस्य) सम्पूर्ण (भुवनस्य) ब्रह्माण्ड का (राजा) प्रकाशक परमात्मा (वृष्टिः) वृष्टि (यवम्) यव आदि धान्य को (न) जैसे वैसे (वि, उनत्ति) विशेष करके गीला करता है (तेन) उससे हम लोग सुखी (भूमि) होंगे ॥३॥

भावार्थः—इस मन्त्र में उपमालं०—हे मनुष्यो ! आप लोग जगत् के रचनेवाले जगदीश्वर की उपासना करके और राजा होकर जैसे धान्य आदि का मेघ वैसे प्रजाओं का पालन कीजिये ॥३॥

अब राजाजन कैसा वृत्ति करें इस विषय को कहते हैं ॥

उ॒न॒त्ति भूमि॑ पृथि॒वीमु॒त द्यां॑ य॒दा दु॒ग्धं वरु॑णो व॒ष्ट्यादि॑त् ।

स॒म॒भ्रेण॑ व॒स॒त प॑र्व॒तास॒स्तवि॒षीय॑न्तः अथ॒यन्त॑ वी॒राः ॥४॥

पदार्थः—हे राजन् (यदा) जब (वरुणः) वायु के सदृश राजा (अभ्रेण) मेघ से (पृथिवीम्) विस्तीर्ण (भूमिम्) भूमि को और (उत) भी (द्याम्) प्रकाश को

(सम्, उनत्ति) गीला करता है (आप्) उस के अनन्तर (इत्) ही वायु के सदृश राजा (दुग्धम्) दुग्ध की (वष्टि) कामना करता है और हे (तविषीयन्तः) सेना की कामना करते हुए (वीराः) शूरवीरो आप लोग (पर्वतासः) मेघों के सदृश यहां (वसत) वास करिये और (अथयन्त) अर्थात् शत्रुओं का नाश करिये ॥४॥

भावार्थः—वे ही राजा लोग श्रेष्ठ हैं जो प्रजा के हित की कामना करते हैं और जैसे मेघ सब के सुखों की वृष्टि करते हैं वैसे ही राजा लोग प्रजाओं की कामनाओं को पूर्ण करें ॥४॥

अब विद्वान् और ईश्वर क्या करते हैं इस विषय को कहते हैं ॥

इमाम् ष्वासुरस्य श्रुतस्य महीं मायां वरुणस्य प्र वोचम् ।

मानेनेव तस्थिवाँ अन्तरिक्षे वि यो ममे पृथिवीं सूर्येण ॥५॥

पदार्थः—हे मनुष्यो ! जैसे मैं (इमाम्) इस (श्रुतस्य) सुने गये (आसुरस्य) मेघ में उत्पन्न हुए और (वरुणस्य) श्रेष्ठ की (महीम्) आदर करने योग्य वाणी का और (मायाम्) बुद्धि का आप लोगों के लिए (सु, प्र, वोचम्) उत्तम प्रकार उपदेश करूँ (उ) और (यः) जो (तस्थिवान्) ठहरने वाला (मानेनेव) सत्कार से जैसे वैसे (अन्तरिक्षे) आकाश में (सूर्येण) सूर्य के साथ (पृथिवीम्) पृथिवी को (वि, ममे) विस्तारता है उसको ईश्वर जानो ॥५॥

भावार्थः—इस मन्त्र में वाचकलु०—हे मनुष्यो ! जो मेघ की विद्या के जानने वाले की वाणी और बुद्धि की प्रशंसा करता है और जो परमेश्वर संपूर्ण जगत् को रचता है उन दोनों का सदा सत्कार करो ॥५॥

फिर मनुष्य क्या करें इस विषय को कहते हैं ॥

इमाम् नु कवितमस्य मायां महीं देवस्य नकिरा दधर्ष ।

एकं यदुद्ना न पृणन्त्येनीरासिञ्चन्तीरदनयः समुद्रम् ॥६॥

पदार्थः—हे मनुष्यो जो (इमाम्) इस (कवितमस्य) अतिशय कविजन (देवस्य) विद्वान् की (मायाम्) बुद्धि को (उ) और (महीम्) वाणी को कोई भी (नु) शीघ्र (नकिः) नहीं (आ, दधर्ष) दबाता है और (यत्) जो (उद्ना) जल से (न) जैसे वैसे (एनीः) हरिणियों के सदृश दौड़तीं और (आसिञ्चन्तीः) चारों ओर सींचती हुई (अवनयः) रक्षा करने वाली नदियाँ (एकम्) एक (समुद्रम्) समुद्र को (पृणन्ति) पूर्ण करती हैं उन को आप लोग यथावत् जानिये ॥६॥

भावार्थः—जो मनुष्य बड़े विद्वानों के समीप से बड़ी बुद्धि और वाणी

को प्राप्त हो कर अन्यो के लिए प्राप्त कराते हैं वे ही संसार में धन्य होते हैं ॥६॥

मनुष्यों को चाहिये कि प्रमाद से किसी के भी प्रमाद को करके शीघ्र निवृत्त करावें ॥

अर्यम्यं वरुण मित्र्यं वा सखायं वा सदमिदूभ्रातरं वा ।

वेशं वा नित्यं वरुणारणं वा यत्सीमागश्चक्रमा शिश्रयस्तत् ॥७॥

पदार्थः—हे (वरुण) श्रेष्ठ विद्वान् (अर्यम्यम्) न्यायाधीशों में हुए और (मित्रम्) मित्रों में हुए (वा) अथवा (सखायम्) मित्र और (सबम्) स्थित होते हैं जिसमें उस गृह (इत्) ही (वा) वा (भ्रातरम्) भ्राता (वा) अथवा (वेशम्) प्रविष्ट होने वाले को (वा) अथवा हे (वरुण) श्रेष्ठ विद्वान् (नित्यम्) नित्य (अरणम्) जल को (वा) वा (सीम्) सब ओर से (यत्) जिस (आगः) अपराध को हम लोग (चक्रमा) करें (तत्) उस सबका आप (शिश्रयः) प्रयत्न करिये वा नाश करिये ॥७॥

भावार्थः—हे विद्वानो ! अज्ञान वा प्रमाद से श्रेष्ठ पुरुषों में हम लोग जो प्रमाद करें उस संपूर्ण को आप निवृत्त कीजिये ॥७॥

कौन से मनुष्य सत्कार और कौन तिरस्कार करने योग्य हैं इस विषय को कहते हैं ॥

कित्वासो यद्विरिपुर्न दीवि यद्वा घा सत्यमुत यन्न विघ्न ।

सर्वा ता वि ष्य शिथिरेवं देवाधा ते स्याम वरुण प्रियासः ॥८॥

पदार्थः—हे (वरुण) श्रेष्ठ (देव) विद्वन् (यत्) जो (कित्वासः) जुआ करने वाले (दीवि) जुआरूप कर्म में (न) नहीं (रिपुः) आरोपित करते हैं (वा) अथवा (यत्) जिस (सत्यम्) श्रेष्ठों में श्रेष्ठ को (उत) तर्क वितर्क से (न) न (विघ्न) जानें और (यत्) जिसे (घा) ही नहीं जानें (ता) उन (सर्वा) सम्पूर्णों को (शिथिरेव) जैसे शिथिल वैसे आप (वि, स्व) अन्त करिये जिससे (अघा) इसके अनन्तर हम लोग (ते) आप के (प्रियासः) प्रसन्न प्यारे (स्याम) हों ॥८॥

भावार्थः—हे मनुष्यो ! जो छली मनुष्य जुआ आदि कर्म करें वे ताड़ना करने योग्य और जो सत्य आचरण करें वे सत्कार करने योग्य हैं ॥८॥

इस सूक्त में राजा, ईश्वर, मेघ और विद्वान् के गुण कर्म वर्णन करने से इस सूक्त के अर्थ की इससे पूर्व सूक्तार्थ के साथ संगति जाननी चाहिये ॥

यह पंचम मण्डल में पिचयासीवां सूक्त समाप्त हुआ ॥

अथ षड्वचस्य षडशीतितमस्य सुवतस्य अत्रिऋषिः इन्द्राग्नी देवते । १ । ४ ।
५ स्वराडुष्णिक् छन्दः । ऋषभः स्वरः । २ । ३ विराडनुष्टुप् छन्दः । ६ विराट्
पूर्वानुष्टुप् छन्दः । गान्धारः स्वरः ॥

अब छः ऋचावाले छियासीवें सुवत का आरम्भ है उसके प्रथम मन्त्र
में विद्वान् जन क्या करते हैं इस विषय को कहते हैं ॥

इन्द्राग्नी यमवथ उभा वाजेषु मर्त्यम् ।

दृह्ला चित्स प्र भेदति द्युम्ना वाणीरिव त्रितः ॥१॥

पदार्थः—हे (इन्द्राग्नी) वायु और बिजुली के सदृश अध्यापक और उपदेशको
तुम (उभा) दोनों (वाजेषु) संग्रामों में (यम्) जिस (मर्त्यम्) मनुष्य की (श्रवथः)
रक्षा करते हो (सः) वह (चित्) भी (त्रितः) तीन अर्थात् अध्यापन उपदेशन और
रक्षण से (वाणीरिव) जैसे वाणियों का वैसे (दृह्ला) स्थिर (द्युम्ना) धनों वा
युओं का (प्र, भेदति) अत्यन्त भेद करता है ॥१॥

भावार्थः—जहां धार्मिक, विद्वान्, शूरवीर, बलिष्ठ और शिक्षक हैं
वहां पर कोई भी दुःख को नहीं प्राप्त होता है ॥१॥

फिर उसी विषय को कहते हैं ॥

या पृतनासु दुष्टरा या वाजेषु श्रवायया ।

या पञ्च चर्षणीरभीन्द्राग्नी ता हवामहे ॥२॥

पदार्थः—हे (इन्द्राग्नी) वायु और बिजुली के समान वर्तमान सेनापति और
अध्यक्ष (या) जो सेना के शिक्षक और लड़ाने वाले (पृतनासु) सेनाओं में (दुष्टरा)
दुःख से उत्लंघन करने योग्य (या) जो (वाजेषु) अन्नादिकों वा संग्रामों में (श्रवायया)
प्रशंसा करने योग्य (या) जो (पञ्च) पांच (चर्षणीः) प्राणों वा मनुष्यों को (अभि)
सम्मुख रक्षा करते हैं (ता) उन दोनों को हम लोग (हवामहे) स्वीकार करें वा
प्रशंसा करें ॥२॥

भावार्थः—राजा और सेनापति को चाहिए कि उत्तम प्रकार परीक्षा
करके सेना में अध्यक्ष भृत्यों को रक्खें जिस से सर्वदा विजय होवे ॥२॥

फिर उसी विषय को कहते हैं ॥

तयोरिदमवच्छवस्तिग्मा दिद्युन्मघोनोंः ।

प्रति द्रुणा गभस्त्योर्गवां वृत्रघ्न एषते ॥३॥

पदार्थः—हे मनुष्यो जैसे सूर्य्य (वृत्रघ्ने) मेघ के नाश करने वाले के लिए (गवाम्) किरणों का (आ, ईषते) सब प्रकार नाश करता है और जो दोनों (द्रुणा) चलने वाले वर्त्तमान हैं (तयोः, इत्) उन्हीं सेनापति और सेनाध्यक्ष और (मधोनोः) बहुत धन से युक्त (गभस्तयोः) भुजाओं के (अमवत्) गृह के सदृश (शवः) बलयुक्त (तिग्मा) तीव्र (दिद्युत्) बिजुली है वैसे उसको आप लोग (प्रति) ग्रहण करें ॥३॥

भावार्थः—इस मन्त्र में वाचकलु०—हे राजपुरुषो ! जैसे सूर्य्य मेघ का नाश करके प्रजाओं का पालन करता है वैसे ही आप लोग दुष्टों का नाश करके प्रजाओं की निरन्तर रक्षा कीजिये ॥३॥

फिर उसी विषय को कहते हैं

ता वामेषे रथानामिन्द्राग्नी हवामहे ।

पतीं तुरस्य राधसो विद्वांसां गिर्वेणस्तमा ॥४॥

पदार्थः—हे मनुष्यो जो (रथानाम्) वाहनों और (तुरस्य) शीघ्र सुखकारक (राधसः) धन के (पती) पालन करने वाले (गिर्वेणस्तमा) अतिशय उत्तम प्रकार शिक्षित वाली का सेवन करते हुए (विद्वांसां) विद्या से युक्त (इन्द्राग्नी) वायु और बिजुली (वाम्) और आप दोनों को (एषे) प्राप्त होने के लिए हम लोग (हवामहे) प्राप्त होने की इच्छा करें (ता) उन दोनों को आप लोग भी प्राप्त होओ ॥४॥

भावार्थः—मनुष्यों को चाहिए कि वायु और बिजुली के सदृश श्रेष्ठ गुणों से व्याप्त विद्वानों के सङ्ग से विद्या और शिक्षा को प्राप्त होकर प्रजाओं में मित्र के सदृश वर्त्तव्य करें ॥४॥

फिर उसी विषय को कहते हैं ॥

ता वृधन्तावनु यून्मर्ताय देवावर्धभा ।

अर्हन्ता चित्पुरो दधेऽर्धेव देवावर्धते ॥५॥

पदार्थः—हे मनुष्यो जो (अशेष) भाग के सदृश सत्कार करने योग्य (मर्ताय) मनुष्य के लिए (अनु, यून्) प्रतिदिन (वृधन्ता) बढ़ते वा बढ़ाते हुए (अवर्धभा) नहीं हिंसा करने वाले (अर्हन्ता) आदर करने योग्य (देवौ) देने वालों को मैं (पुरः) आगे (वधे) धारण करता हूं और जो (देवौ) प्रकाशमान दोनों (चित्) भी (अवर्धते) विज्ञान के लिए वर्त्तमान हैं (ता) उन दोनों का आप लोग सत्कार करो ॥५॥

भावार्थः—जो मनुष्य दिनरात्रि मनुष्यों के हित के लिये प्रयत्न करते हैं वे ही सबसे आदर करने योग्य हैं ॥५॥

फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

एवेन्द्राग्निभ्यामहा वि हव्यं शूष्यं घृतं न पूतमद्रिभिः ।

ता सूरिषु श्रवो बृहद्रथि गृणत्सु दिधृतमिषं गृणत्सु दिधृतम् ॥६॥

पदार्थः—हे मनुष्यो जिन (इन्द्राग्निभ्याम्) सूर्य और अग्नि से (अहा) दिनों को और (अद्रिभिः) मेघों से (घृतम्) घृत जैसे (न) वैसे (पूतम्) पवित्र (हव्यम्) ग्रहण करने योग्य (शूष्यम्) बल में उत्पन्न (श्रवः) अन्न होता है तथा (गृणत्सु) प्रशंसा करते हुए (सूरिषु) विद्वानों में (बृहत्) बड़े (रथिम्) घन को जो दोनों (दिधृतम्) धारण करें तथा (गृणत्सु) स्तुति करते हुए विद्वानों में (इषम्) विज्ञान को (वि, दिधृतम्) विशेष धारण करें (ता) वे दोनों (एव) ही यथावत् जानने के योग्य हैं ॥६॥

भावार्थः—इस मन्त्र में उपमालं०—हे मनुष्यो ! जो विद्वानों में आप लोग निवास करें तो बिजुली और मेघ आदि की विद्या को जानें ॥६॥

इस सूक्त में इन्द्र, अग्नि और बिजुली के गुण वर्णन करने से इस सूक्त के अर्थ की इससे पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिये ॥

यह पञ्चम मण्डल में छियासीवां सूक्त समाप्त हुआ ॥

अथ नवर्चस्य सप्ताऽशीतितमस्य सूक्तस्य एवयामरुदात्रेय ऋषिः । मरुतो देवताः । १ अतिजगती । २ । ८ स्वरारुजगती । ३ । ६ । ७ भुरिजगती । ४ निचूर्जगती । ५ । ९ विरारुजगती छन्दः । निषादः स्वरः ॥

अब नव ऋचा वाले सप्तासीवें सूक्त का प्रारम्भ है उसके प्रथम मन्त्र में मनुष्यों को कैसे क्या प्राप्त होता है इस विषय को कहते हैं ॥

प्र वो महे मतयो यन्तु विष्णवे मरुत्वते गिरिजा एवयामरुत् ।

प्र शर्धाय प्रयज्यवे सुखादये तवसे भन्ददिष्टये धुनिव्रताय शर्वसे ॥१॥

पदार्थः—हे मनुष्यो जैसे (मरुत्वते) प्रशंसित मनुष्य जिस में उस (महे) बड़े (विष्णवे) व्यापक बिजुली रूप अग्नि के लिये (गिरिजाः) मेघ में उत्पन्न हुए प्राप्त होते हैं वैसे (वः) आप लोगों को (मतयः) मनुष्य वा बुद्धियां (प्र, यन्तु) प्राप्त होवें और जैसे (एवयामरुत्) प्राप्त कराने वालों को प्राप्त होने वालों का मनुष्य (शर्धाय) बल के और (प्रयज्यवे) अत्यन्त यजन करते हैं जिस से उस (सुखादये) उत्तम प्रकार खाने वाले (तवसे) बलिष्ठ के लिए तथा (भन्ददिष्टये)

कल्याण और सुख की संगति के लिये (धुनिव्रताय) और कपित व्रत जिस का उस (शबसे) बल के लिए (प्र) समर्थ होता है वैसे आप लोग भी इस के लिये समर्थ हूजिये ॥१॥

भाबार्थः जैसे बिजुली रूप अग्नि को मेघोत्पन्न गर्जनादि प्रभाव प्राप्त होते हैं क्योंकि वे गर्जनादि प्रभाव अग्नि और वायु से सिद्ध होने योग्य हैं, वैसे बुद्धिमान् पुरुषों को अन्य पुरुष प्राप्त होते हैं । और गुण प्राप्त कराने वाला पुरुष गुणी पुरुष को दूँदता है और अति उत्तम बल को भी प्राप्त होता है ॥१॥

फिर विद्वानों को क्या करना चाहिये इस विषय को कहते हैं ॥

प्र ये जाता महिना ये च नु स्वयं प्र विद्वानां ब्रुवत एवयामस्तु ।
कृत्वा तद्वो मरुतो नाधृषे श्वो दाना महना तदेषामधृष्टासो
नाद्रयः ॥२॥

पदार्थः—हे (मरुतः) मनुष्यो (ये) जो (महिना) महत्त्व से (जाताः) उत्पन्न हुए तथा (ये) जो (विद्वानां) विज्ञान से (प्र, ब्रुवते) उपदेश देते हैं (च) और जो (स्वयम्) अपने से (नु) शीघ्र (प्र) विशेष करके उपदेश देते हैं और (एवयामस्तु) विज्ञान वाला मनुष्य मैं (कृत्वा) बुद्धि वा कर्म से उन (वः) आप लोगों के (तत्) उस (श्वः) बल को (दाना) देने से वा (महना) महत्त्व से (न) नहीं (आधृषे) दबाने को समर्थ हाता हूँ तथा (अद्रयः) मेघों के (न) समान (अधृष्टासः) नहीं धर्षण किये गए जो (एषाम्) इनका बल है उसको नहीं दबाने को समर्थ होता हूँ ॥२॥

भाबार्थः—इस मंत्र में उपमालंकार है—जो मनुष्य सब के उपकार को करके प्राणवत् प्रिय होते हैं वे ही जगत् के उपकार करने वाले होते हैं ॥२॥

फिर उसी विषय को कहते हैं ॥

प्र ये दिवो बृहत् शृण्विरे गिरा सुशुक्वानः सुभ्व एवयामस्तु ।
न येषामिरी सधस्थ ईष्ट आ अग्नयो न स्वविद्युतः प्र स्यन्द्रासो
धुनीनाम् ॥३॥

पदार्थः—हे मनुष्यो (ये) जो (सुशुक्वानः) उत्तम प्रकार शुद्ध (सुभ्वः) और सुन्दर धर्मयुक्त व्यवहार में होने वाले (दिवः) कामना करते हुआँ वा बिजुली आदिकों

को जैसे (स्वविद्युतः) अपने स्वरूप से व्याप्त और (धुनीनाम्) कम्पन क्रिया से युक्त भूमि आदिकों के (स्थम्नासः) पिघलते हुए वा पिघलाते हुए (अग्नयः) अग्नियाँ (न) वैसे (गिरा) वाणी से (बृहतः) बड़े (प्र, शृण्वरे) सुनते हैं और (येषाम्) जिनका (एवयामस्तु) विज्ञान वाला मनुष्य (इरी) प्रेरणा करने वाला (सधस्थे) समान स्थान में (न) जैसे वैसे (प्र, ईष्टे) स्वामी होता है उनको आप लोग (आ) अच्छे प्रकार जानिये ॥३॥

भावार्थः—इस मन्त्र में उपमालं०—मनुष्यो ! जो विद्या की कामना करने वाले जन बड़ी विद्याओं को प्राप्त हो कर बिजुली आदि पदार्थों को स्वाधीन करते हैं वे ही सिद्ध इच्छा वाले होते हैं ॥३॥

अब ईश्वर की उपासना विषय को कहते हैं ॥

स चक्रमे महतो निरुक्रमः समानस्मात्सदस एवयामस्तु । यदायुक्त
त्मना स्वादधि ण्णुभिर्विष्वर्धसो विमहसो जिगाति शेवृधो नृभिः ॥४॥

पदार्थः—हे मनुष्यो जो (एवयामस्तु) विज्ञान वाला मनुष्य (उरुक्रमः) जो बहुत क्रम वाला (समानस्मात्) तुल्य (महतः) बड़े (सदसः) गृह से (निः) निरन्तर (चक्रमे) क्रमण करता है उस को जो (त्मना) आत्मा से (यदा) जब (अयुक्त) युक्त होता है (स्नुभिः) तथा पवित्र गुणों और (नृभिः) नायकों के साथ वर्तमान (स्वात्,) अपने से (विष्वर्धसः) विशेष कर के स्पर्द्धा करने वालों (विमहसः) विशेष कर के बड़े गुणों से विशिष्ट और (शेवृधः) सुख के बढ़ाने वालों को (अधि, जिगाति) प्राप्त होता है (सः) वह परमेश्वर उपासना करने योग्य और योगीजन सेवन करने योग्य है ॥४॥

भावार्थः—जो मनुष्य विद्वान् पुरुष के द्वारा परमेश्वर के योग का अभ्यास करते हैं वे सुख के धारण करने वाले होते हैं ॥४॥

फिर विद्वान् राजाजन कैसे होते हैं इस विषय को कहते हैं ॥

स्वनो न वोऽमवानेजद्वृषा त्वेषो ययिस्तविष एवयामस्तु । येना
सहन्त ऋज्जत स्वरोचिषः स्थारश्मानो हिरण्ययाः स्वायुधासं
इष्मिणः ॥५॥

पदार्थः—हे मनुष्यो वह (वः) आप लोगों के मध्य में (स्वनः) शब्द के (न) समान (अमवान्) गृहवाला (वृषा) बलिष्ठ और (त्वेषः) प्रकाशवान् (तविषः) बल से (ययिः) प्राप्त होने वाला (एवयामस्तु) बुद्धिमान् मनुष्य व्यवहारों को (रेजयत्)

कंपित कराता है (येना) जिस पुरुष से (सहस्तः) सहन करने वाले (स्वरोचिषः) अपने से प्रकाश जिनका ऐसे और (स्थारश्मानः) स्थिर किरणों के सदृश व्यवहार जिनके तथा (हिरण्ययाः) तेजः स्वरूप (स्वायुधासः) अपने आयुधों वाले और (इमिणः) बहुत प्रकार की इच्छा वाले जन आप लोग अपने प्रयोजनों को (ऋञ्जत) सिद्ध करें ॥५॥

भावार्थः—इस मन्त्र में उपमालं०—जो प्रकाशित धर्मयुक्त व्यवहार वाले तथा शम दम आदि से युक्त, तेजस्वी बल वाले और युद्ध विद्या में कुशल होवें वे ही विजयी होते हैं ॥५॥

अब विद्वानों को किनका निवारण कर किनका सत्कार करना चाहिये इस विषय को कहते हैं ॥

अपारो वा महिमा वृद्धश्वसस्त्वेषं शर्वोऽवन्त्वेयामस्तु । स्थातारो हि प्रसितौ सन्दक्षि स्थन ते न उरुष्यता निदः शुशुक्वांसो नाग्रयः ॥६॥

पदार्थः—हे (वृद्धश्वसः) बड़े हुए बल वाले (स्थातारः) स्थित होने वाले (अग्रनयः) अग्रिनयां (न) जैसे वेसे (वः) आप लोगों का जो (अपारः) अपार (महिमा) बड़प्पन और (एवयामस्तु) बुद्धिमान् अनुष्य (त्वेष्टम्) प्रकाशित (श्वः) बल की (अवत्) रक्षा करे (हि) जिससे कि (प्रसितौ) प्रकृष्ट बन्धन के रहने पर (निदः) निन्दा करने वाले (शुशुक्वांसः) शोक से युक्त होवें (ते) वे आप लोग (सन्दक्षि) तुल्य दर्शन में (स्थन) स्थित हूजिये और (नः) हम लोगों का (उरुष्यता) सेवन करिये ॥६॥

भावार्थः—इस मन्त्र में उपमालं०—हे मनुष्यो ! जो निन्दक अर्थात् मिथ्यावादी होवें उनको सदा बन्धन में प्रविष्ट करिये और जो महाशय, परोपकारी, स्तुति करने और सत्य बोलने वाले होवें उन का सदा सत्कार करिये ॥६॥

फिर उसी विषय को कहते हैं ॥

ते रुद्रासः सुमन्त्रा अग्नयौ यथा तुविद्युम्ना अवन्त्वेयामस्तु । दीर्घ पृथु पंप्रथे सद्म पार्थिवं येषामज्मेष्वा महः शर्धाय्यद्भुतैतसाम् ॥७॥

पदार्थः—हे मनुष्यो (ते) वे (सुमन्त्राः) सुन्दर न्यायाचरण और यज्ञ के करने वाले (रुद्रासः) मध्यम विद्वान् जन (यथा) जैसे (अग्रनयः) अग्नि के सदृश वर्तमान (तुविद्युम्नाः) बहुत धन और यश से युक्त हुए हम लोगों की (अवन्तु)

रक्षा करें जिन (अद्भुतैतसाम्) अद्भुत बड़े पाप वालों के (अज्मेषु) संग्रामों में (शर्षांसि) बलों और (महः) बड़े (दीर्घम्) लम्बे (पृथु) विस्तृत वा प्रसिद्ध (पाथिवम्) पृथिवी में विदित (सद्य) ठहरते हैं जिसमें उस स्थान को (एवयामस्तु) बुद्धिमान् पुरुष (आ, प्रपथे) अच्छे प्रकार प्रसिद्ध करता है ॥७॥

भावार्थः—इस मन्त्र में उपमालं०—जो मनुष्य अग्नि के सदृश पाप के नाश करने, सत्य के प्रकाश करने और दुष्टों के रूलाने वाले, श्रेष्ठों के पालक हैं वे ही अधिक कीर्ति वाले होते हैं ॥७॥

फिर उसी विषय को कहते हैं ॥

अ॒द्रेषो॒ नो॒ म॒रुतो॒ ग्रा॒तुमे॒तन् श्रो॒ता ह॒वँ ज॒रितु॒रे॒व्याम॑स्तु । वि॒ष्णोर्म॑हः
स॒मन्य॑वो यु॒योत॑न् स॒द्र॒थ्यो ३॑ न दं॒सना॑प॒ द्वेषा॑ंसि स॒नुतः॑ ॥८॥

पदार्थः—हे (समन्यवः) समान क्रोध वाले (मरुतः) मनुष्यो आप लोग (एवयामस्तु) बुद्धिमान् मनुष्य के सदृश (नः) हम लोगों को (अद्रेषः) द्वेष से रहित करिये । और (ग्रातुम्) पृथिवी को (आ, इतन्) प्राप्त हूजिये तथा हम लोगों के (हवम्) श्रेष्ठ व्यवहार को (श्रोता) सुनिए (जरितुः) स्तुति करने योग्य (विष्णोः) व्यापक के (महः) महत्त्व को (स्मत्) ही (युयोतन्) संयुक्त कीजिये और (रथ्यः) वाहनों के चलाने में कुशलों के (न) सदृश (सनुतः) सनातन (दंसना) कर्मों को और (अप) दूरीकरण के निमित्त (द्वेषांसि) द्वेषयुक्त कर्मों को संयुक्त कीजिये ॥८॥

भावार्थः—इस मन्त्र में उपमालं०—जो विद्वान् और उपदेशक जन मनुष्यों को द्वेष आदि दोषों से रहित करते हैं वे व्यापक ईश्वर के पद को प्राप्त होते हैं ॥८॥

फिर उसी विषय को कहते हैं ॥

ग॒न्ता॒ नो॒ य॒ज्ञं य॑ज्ञि॒याः सु॒शमि॑ श्रो॒ता ह॒वँभ॑र॒क्ष ए॒व्याम॑स्तु । ज्येष्ठा॑सो
न प॒र्वेता॑सो॒ व्योम॑नि यू॒यं तस्य॑ प्र॒चेत॑सः॒ स्यात् दु॒र्ध॒त्त॑वो नि॒दः ॥९॥

पदार्थः—हे (यज्ञियाः) यज्ञ करने योग्य (यूयम्) आप लोग (एवयामस्तु) बुद्धिमान् मनुष्य के सदृश (नः) हम लोगों को वा हम लोगों के (यज्ञम्) सत्य को प्रकट करने वाले व्यवहार को (गन्ता) प्राप्त हूजिये और (सुशमि) श्रेष्ठ कर्म और (हवम्) पठन की परीक्षा नामक कर्म को (श्रोता) सुनिये तथा (अरक्षः) नहीं रक्षा करने योग्य का निवारण करिये और (व्योमनि) आकाश

के सदृश व्यापक परमेश्वर में (पर्वतासः) मेघ (न) जैसे वैसे (ज्यैष्ठ्यासः) विद्या और अवस्था से वृद्ध और प्रशंसा युक्त वाणी वाले हूजिये, और जो आकाश के सदृश व्यापक ईश्वर है (तत्प्र) उस के (प्रचेतसः) जनाने वाले (स्यात्) हूजिये और जो (दुर्धर्त्तवः) दुःख से धारण करने वाले (निदः) निन्दक जन हैं उनके निवारण करने वाले हूजिये ॥६॥

भावार्थः—इस मन्त्र में उपमालंकार है—हे विद्वान् जनो ! आप लोग विद्या के प्रचार नामक व्यवहार के प्रचार से धर्म सम्बन्धी कार्यों को करके अन्यों से भी कराओ और निन्दा आदि दोषों से मनुष्यों को पृथक् कर के परमेश्वर की ओर प्रवृत्त करो और स्वयं भी ऐसे होओ ॥६॥

इस सूक्त में वायु, विद्वान् और परमेश्वर की उपासना का वर्णन करने से इस सूक्त के अर्थ की इस से पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिये ॥

यह पंचम मण्डल में सत्तासीवां सूक्त समाप्त हुआ ॥

* ओ३म् *

ऋग्वेद-भाषाभाष्यम् ॥

—:०❀:❀:०❀:❀:०:—

अथ षष्ठं मण्डलम् ॥

—:०❀:०:❀:०❀:०:—

विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परां सुव । यज्ञद्रं तन्न आ सुव ॥

अथ त्रयोदशर्चस्य प्रथमस्य सूक्तस्य भरद्वाजो बार्हस्पत्य ऋषिः । अग्निदेवता ।
१ । ७ । १३ भुरिक्पङ्क्तिः । २ स्वरट्पङ्क्तिः । ५ पङ्क्तिश्छन्दः । पञ्चमः स्वरः ।
३ । ४ । ६ । ११ । १२ निचूत्त्रिष्टुप् । ८ । १० त्रिष्टुप् । ९ विराट्त्रिष्टुप् छन्दः ।
धैवतः स्वरः ॥

अब छठे मण्डल में तेरह ऋचावाले प्रथम सूक्त का आरम्भ है उसके प्रथम

मन्त्र में विद्वान् जन अग्नि के सदृश क्या क्या करें

इस विषय को कहते हैं ॥

त्वं हाग्ने प्रथमो मनोतास्या धियो अभवो दस्म होता ।

त्वं सीं वृषन्नकृणोर्दुष्ट्रीतु सहो विश्वस्मै सहसे सहृद्वै ॥१॥

पदार्थः—हे (अग्ने) अग्नि के सदृश तेजस्वी (दस्म) दुःख के नाश करने वाले विद्वान् जन जैसे (प्रथमः) आदिम (मनोता) मन के समान जाने वाले और (होता) दान करने वाले हुए (त्वम्) आप (हि) निश्चय से (अस्याः) इस (धियः) बुद्धि की वृद्धि करते हुये सुखयुक्त (अभवः) होते हो । और हे (वृषन्) वीर्य के सींचने वाले (त्वम्) आप (सीम्) सब ओर से (विश्वस्मै) सम्पूर्ण प्राणियों के लिए

(सहः) सहनशील (सहसे) बल के लिए (सहध्वै) सहने को (दुष्टदरीतु) दुःख से उल्लंघन करने योग्य (अकृणोः) करते हो वैसे बिजुलीरूप अग्नि करता है ॥१॥

भावार्थः—जो विद्वान् जन मूर्ख लोगों से किये हुए अपराधों को सहकर सम्पूर्ण जनों के सुख के लिए प्रयत्न करते हैं वही सब के हितकारी होते हैं ॥१॥

मनुष्य किस रीति से विद्या को प्राप्त होवें इस विषय को कहते हैं ॥

अथा होता न्यसीदो यजीयानिळस्पद इषयभीड्यः सन् ।

तं त्वा नरः प्रथमं देवयन्तो महो राये चित्तयन्तो अनु ग्मन् ॥२॥

पदार्थः—हे विद्वन् जिस प्रकार से (होता) ग्रहण करने और (यजीयान्) अत्यन्त यज्ञ करने वाला पुरुष (इषयन्) प्राप्त कराता और (ईड्यः) स्तुति करने योग्य (सन्) होता हुआ अग्नि (इळः) पृथिवी वा वाणी के (पदे) स्थान में वर्तमान है वैसे होकर आप (त्वि, असौदः) निरन्तर स्थिर हूँ और जैसे (देवयन्तः) कामना करते और (चित्तयन्तः) जनाते हुए (नरः) मनुष्य (प्रथमम्) आदिम अग्नि को (अनु, ग्मन्) पश्चात् चलते हैं वैसे (अथा) अनन्तर (महः) बड़े (राये) धन के लिए (तम्) उस (त्वा) आप को ये सब पश्चात् प्राप्त होवें ॥२॥

भावार्थः—इस मन्त्र में वाचकलु०—जो मनुष्य विद्वानों की कामना कर के अग्नि आदि की विद्या को ग्रहण करने की इच्छा करते हैं वे विज्ञान युक्त होते हैं ॥२॥

फिर विद्वान् जन क्या जानें इस विषय को कहते हैं ॥

वृतेव यन्तं बहुभिर्बसव्यै रयि जागृवांसो अनु ग्मन् ।

रुशन्तमग्निं दर्शतं बृहन्तं वपावन्तं विश्वहा दीदिवांसम् ॥३॥

पदार्थः—हे विद्वन् (जागृवांसः) विद्या से जागृत विद्वान् जन जिसको (बहुभिः) बहुत (बसव्यैः) पृथिवी आदिकों में हुए पदार्थों के साथ (वृतेव) वर्तमान होते हैं जिसमें उस मार्ग से (यन्तम्) जाते (रुशन्तम्) हिंसा करते (दर्शतम्) देखने वाले वा देखने योग्य (बृहन्तम्) बड़े (वपावन्तम्) बहुत कार्य्यों के संस्कार जमाने के अधिकरण विद्यमान जिसमें उस (विश्वहा) सब दिनों वा सब दिनों को (दीदिवांसम्) प्रकाशमान वा प्रकाश करते हुए (अग्निम्) अग्नि के सदृश विद्यादिरूप के (अनु, ग्मन्) पीछे चलते हैं और जो (त्वे) आप में (रयिम्) धन को धारण करे उसको आप पश्चात् जानिये ॥३॥

भावार्थः—जो निरन्तर सर्वत्र चलते हुए सब के प्रकाशक और सम्पूर्ण पदार्थों में व्यापक और पदार्थों के जलाने वाले बिजुली आदि स्वरूप अग्नि को जान कर कार्य्यों में उपयुक्त करते हैं वे अत्यन्त लक्ष्मी को प्राप्त होते हैं ॥३॥

फिर मनुष्यों को क्या जानना चाहिये इस विषय को कहते हैं ॥

पदं देवस्य नमसा व्यन्तः श्रवस्यश्वः श्रवं आपन्नमृतम् ।

नामानि चिदधिरे यज्ञियानि भद्रायां ते रणयन्त सन्दृष्टौ ॥४॥

पदार्थः—हे विद्वान् जनो (व्यन्तः) व्याप्त हैं विद्या और क्रियायें जिन में ऐसे और (श्रवस्यश्वः) अपने अन्न की इच्छा करने वाले आप लोग (नमसा) अन्न आदि वा वज्रवच्छेदकत्वगुण के साथ वर्तमान (देवस्य) सब में प्रकाशमान अग्नि के (पदम्) प्राप्त होने योग्य (श्रमृक्तम्) शुद्धि से रहित (श्रवः) पृथिवी के अन्न आदि को (आपन्) प्राप्त होते हैं तथा इस सब में प्रकाशक के (यज्ञियानि) यज्ञ की सिद्धि के लिए योग्य (नामानि) जलों वा संज्ञाओं को (चित्) निश्चय से (दधिरे) धारण करें और (ते) वे (भद्रायाम्) कल्याणकारक (सन्दृष्टौ) उत्तम दर्शन में (रणयन्त) रमें वा रमण करावें ॥४॥

भावार्थः—जो अनुष्य अग्नि आदि पदार्थों के गुण कर्म और स्वभावों को जान कर कार्य्यों को सिद्ध करते हैं वे अतुल आनन्द को प्राप्त कर सुख के विषय में रमते हैं ॥४॥

फिर मनुष्यों को क्या प्रयोग करना चाहिये इस विषय को कहते हैं ॥

त्वां वर्धन्ति क्षितयः पृथिव्यां त्वां राय उभयासौ जनानाम् ।

त्वं त्राता तरणे चेत्यौ भूः पिता माता सद्भिन्मानुषाणाम् ॥५॥

पदार्थः—हे मनुष्यो (जनानाम्) मनुष्यों के (उभयासः) दोनों प्रकार के अर्थात् विद्वान् और अविद्वान् जन और (क्षितयः) निवास वाले मनुष्य (पृथिव्याम्) भूमि में (रायः) धनों की और (त्वाम्) आप की (वर्धन्ति) वृद्धि करते हैं और (त्वाम्) उन आप को उत्तम प्रकार प्रयुक्त करते हैं वह आप (तरणे) दुःखों से उद्धार के निमित्त (त्राता) रक्षा करने वाले (चेत्यौ) चयन समूहों में हुए (पिता) पिताके सदृश पालनकर्त्ता और (माता) माता के सदृश आदर करने वाले (मानुषाणाम्) मनुष्यों के पालक (भूः) होओ और (सदम्) स्थिर होते हैं जिस में उस गृह को व्याप्त हुए उन आप को (इत्) ही सब लोग विशेष करके जानें ॥५॥

भावार्थः जो पृथिवी आदिकों में वर्तमान बिजुलीरूप अग्नि का उत्तम प्रकार प्रयोग करते हैं वे सब के सुख देने वाले होते हैं ॥५॥

फिर मनुष्यों को किसकी सेवा करनी चाहिए इस विषय को कहते हैं ॥

सपर्येण्यः स प्रियो विक्ष्व१'ग्निर्होता मन्द्रो नि पसादा यजीयान् ।
तं त्वा वयं दम आ दीदिवांसमुपजुवाधो नमसा सदेम ॥६॥

पदार्थः—हे विद्वन् ! जो (विक्ष्व) प्रजाओं में (सपर्येण्यः) सेवा करने योग्य और (प्रियो) कामना करने योग्य अर्थात् सुन्दर (होता) ग्रहण करने आर (मन्द्रः) आनन्द देने वाला (यजीयान्) अतिशय यज्ञकर्त्ता (अग्निः) अग्नि (नि) अत्यन्त (ससादा) स्थित होता है जिन आप से (सः) वह प्रयोग किया जाता है (तम्) उस (दमे) गृह में (दीदिवांसम्) प्रकाशमान (त्वा) आप को (जुवाधः) जंघाओं को बाधते हुए (वयम्) हम लोग (नमसा) सत्कार वा अन्न आदि से (उप आ, सदेम) समीप हों ॥६॥

भावार्थः—जो अग्नि आदि की विद्या को जानते हैं वे सुख को प्राप्त होते हैं ॥६॥

फिर मनुष्यों को कैसे होकर क्या करना चाहिए इस विषय को कहते हैं ॥

तं त्वा वयं सुध्यो३' नव्यसग्ने सुम्नायव ईमहे देवयन्तः ।
त्वं विशां अनयो दीद्यानो दिवो अग्ने बृहता रोचनेन ॥७॥

पदार्थः—हे (अग्ने) अग्नि के सदृश वर्तमान विद्वन् जैसे (सुध्यः) उत्तम बुद्धियुक्त (सुम्नायवः) अपने सुख की इच्छा करने वाले (देवयन्तः) कामना करते हुए (वयम्) हम लोग (तम्) उस (नव्यम्) नवीन पदार्थों में हुए अग्नि को (ईमहे) व्याप्त हों वैसे (त्वा) आप को प्राप्त हों और हे (अग्ने) अग्नि के सदृश विद्या से प्रकाशित जैसे सूर्य्य (बृहता) बड़े (रोचनेन) प्रकाश से (दीद्यानः) प्रकाशित होता हुआ (दिवः) कामना करने के योग्य पदार्थों को (विशः) प्रजाओं को (अनयः) पहुंचाता है वैसे (त्वम्) आप इनको प्राप्त कराइये ॥७॥

भावार्थः—इस मन्त्र में वाचकलु०—जो विद्वान् जनों के सदृश अग्नि का अनुचरण करते हैं वे कृतकार्य्य होते हैं ॥७॥

फिर मनुष्य किस को प्राप्त हों इस विषय का कहते हैं ॥

विशां कविं विश्पतिं शश्वतीनां नितोशनं वृषभं चर्षणीनाम् ।
प्रेतोषणिमिषयन्तं पावकं राजन्तमग्निं यजतं रयीणाम् ॥८॥

पदार्थः—हे मनुष्यो ! जैसे हम लोग (शश्वतीनाम्) अनादिभूत (विशाम्) प्रजाओं के मध्य में (कविम्) तेजयुक्त दर्शन जिसका ऐसे (विश्वपतिम्) प्रजा के पालने वाले (नितोशनम्) पदार्थों के नाश करने वाले (वृषभम्) बलिष्ठ और (वर्षणीनाम्) मनुष्यों और (रयीणाम्) धनों और (प्रेतीषणिम्) अच्छे प्रकार से प्राप्त हुआ को प्राप्त होने वाले को (इषयन्तम्) प्राप्त कराते हुए और (यजन्तम्) प्राप्त होने योग्य (राजन्तम्) प्रकाशित होते हुए (पावकम्) पवित्र करने वाले (अग्निम्) अग्नि को उत्तम प्रकार काय्यों में युक्त करें वैसे आप लोग भी संप्रयुक्त करो ॥८॥

भावार्थः—जो मनुष्य अग्नि का शरीर के सदृश सेवन करते हैं वे प्रजा के स्वामी होते हैं ॥८॥

फिर वह अग्नि कैसा है इस विषय को कहते हैं ॥

सो अग्र ईजे शशमे च सत्तो यस्त आनट् समिधा हव्यदातिम् ।

य आहुतिं परि वेदा नमोभिर्विश्वेत्स वामा दधते त्वोतः ॥९॥

पदार्थः—हे (अग्ने) अग्नि के सदृश वर्तमान विद्वन् (ते) आप का (यः) जो (सत्तः) मनुष्य (समिधा) समिध से (हव्यदातिम्) हवन करने योग्य वस्तुओं के देने वाले को (आनट्) व्याप्त होता है उस को जानने वाला (सः) वह मैं उसको (ईजे) उत्तम प्रकार प्राप्त होता और (शशमे) प्रशंसा करता हूँ (च) और (यः) जो (आहुतिम्) आहुति को अर्थात् जो चारों ओर से होमी जाती उस सामग्री को (परि) सब प्रकार से (वेदा) जानता है (सः) वह (त्वोतः) आप से रक्षित हुआ (नमोभिः) अन्न आदिकों वा सत्कारों से (विश्वा) सम्पूर्ण (वामा) प्रशंसा करने योग्य कर्मों को (इत्) ही (दधते) धारण करता है ॥९॥

भावार्थः—हे मनुष्यो ! जो प्रशंसित काय्यों का करने वाला अग्नि है उसको विशेष कर जानिये ॥९॥

जो जन पदार्थविद्याप्राप्ति के लिए प्रयत्न करते हैं वे भाग्यशाली होते हैं ॥

इस विषय को कहते हैं ॥

अस्मा उ ते महि महे विधेम नमोभिरग्ने समिधोत हव्यैः ।

वेदो सुनो सहसो गीर्भिरुक्थैरा तं भद्रायां सुमतौ यतेम ॥१०॥

पदार्थः—हे (सहसः) बलवान् के (सूनो) पुत्र (अग्ने) विद्वज्जन जैसे (समिधा) इन्धन आदि के सदृश विद्या और (नमोभिः) अन्न आदिकों से संपूर्ण स्त्रियों को जो धारण करते हैं और जो आहुति को देख कर जानता है और जो (वेदो) जानते हैं सुखों को जिस में वह होती है उस का (गीर्भिः) वाणियों और (उक्थैः) कीर्तन

करने योग्य वचनों से और (हव्यैः) भोजन करने योग्य पदार्थों से (अस्मे) इस (महे) बड़े (ते) आप के लिए (महि) बहुत (आ) सब प्रकार से (विधेम) सत्कार करें उन वाणियों के सहित आप लोग (उ) भी (उत) और हम भी (ते) आप की (भद्रायाम्) कल्याणकारिणी (सुमती) उत्तम बुद्धि में (यतेम) प्रयत्न करें ॥१०॥

भावार्थः—हे मनुष्यो ! आप लोग इस प्राणियों के समुदाय के लिये सामग्री से यज्ञ करें ॥१०॥

फिर मनुष्य किस को प्राप्त होवें इस विषय को कहते हैं ॥

आ यस्ततन्थ रोदसी वि भासा श्रवोभिश्च श्रवस्य १ स्तरं च ।

बृहद्भिर्वाजैः स्थविरेभिरस्मे रेवद्भिरग्ने वितरं वि भाहि ॥११॥

पदार्थः—हे (अग्ने) विद्वन् (यः) जो अग्नि (भासा) प्रकाश से और (श्रवोभिः) श्रवण आदि वा अन्न आदि से (च) भी (श्रवस्यः) सुनने के योग्य और (स्तरं) दुःख से पार करने वाला (बृहद्भिः) बड़े और (स्थविरेभिः) स्थूल अर्थात् भारी (वाजैः) संग्रामों के सहित वर्तमान (रेवद्भिः) बहुत धनों से युक्त जनों के साथ (रोदसी) द्यावापृथिवी को (वि, आ, ततन्थ) विशेष कर सब प्रकार विस्तार करता है तथा (अस्मे) हम लोगों के लिए उस (वितरम्) वितर अर्थात् विविध प्रकार से तरते हैं जिससे उसको (वि, भाहि) उत्तम प्रकार प्रकाशित कीजिये ॥११॥

भावार्थः—जो विद्वान् जन उत्तम विद्या से अग्नि के प्रभाव को जानें तो विस्मय को प्राप्त होकर चकित होवें ॥११॥

फिर विद्वज्जन क्या करें इस विषय को कहते हैं ॥

नृबद्धसो सदमिद्धेहस्मे भूरि तोकाय तनयाय पश्वः ।

पूर्वीरिषो बृहतीरारे अघा अस्मे भद्रा सौश्रवसानि सन्तु ॥१२॥

पदार्थः—हे (वसो) बसने वाले विद्वज्जन आप (अस्मे) हम लोगों में (तोकाय) कन्या और (तनयाय) पुत्र के लिये (पश्वः) पशु गौ आदि को तथा (सदम्) वर्तमान होते हैं जिसमें उस गृह और (बृहतीः) बड़ी (पूर्वीः) प्राचीन (आरेअघाः) दूर पाप जिनके उन (इषः) अन्न आदि सामग्रियों को (भूरि) बहुत (वेहि) धारण करिये जिससे (अस्मे) हम लोगों के लिये (इत्) ही (नृबत्) मनुष्यों के सदृश (भद्रा) कल्याणकारक (सौश्रवसानि) उत्तम प्रकार संस्कार से युक्त अन्न में हुए पदार्थ (सन्तु) हों ॥१२॥

भावार्थः—इस मन्त्र में उपमालं०—वे ही विद्वान् हैं जो माता पिताओं के समान सांसारिक जनों के लिए हितकारक वस्तुओं को देते हैं ॥१२॥

अब ईश्वर के तुल्य प्रजापालन विषय को कहते हैं ॥

पुरुष्यग्ने पुरुषा त्वाया वसूनि राजन्वसुतां ते अश्याम् ।

पुरुणि हि त्वे पुरुवार सन्त्यग्ने वसुं बिभ्रते राजन् त्वे ॥१३॥

पदार्थः—हे (अग्ने) विद्वन् (राजन्) विद्या और विनय से प्रकाशमान (ते) आप के सभीप जो (वसुता) द्रव्यों का होना उस में वर्तमान (पुरुणि) बहुत और (पुरुषा) बहुत प्रकारों से धारण किये हुए (वसूनि) द्रव्यों को (त्वाया) आप के साथ मैं (अश्याम्) प्राप्त होऊँ और हे (पुरुवार) बहुतों से स्वीकार करने योग्य (अग्ने) विद्या और विनय से प्रकाशमान (हि) निश्चय से (त्वे) आप में (पुरुणि) बहुत द्रव्य (सन्ति) हैं (राजन्) राजा (त्वे) आप के होने पर (वसु) द्रव्य का (बिभ्रते) विधान करने वाले के लिए कल्याण होता है वह आप हमारे राजा हूजिये ॥१३॥

भावार्थः—वे ही राजा उत्तम हैं जो परमेश्वर के सदृश पक्षपात का त्याग करके पुत्र के सदृश प्रजाओं का पालन करते हैं और वे ही प्रजाजन श्रेष्ठ होते हैं जो राजा और ईश्वर के भक्त हैं ॥१३॥

इस सूक्त में अग्नि, विद्वान् और ईश्वर के गुणों का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की इससे पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिये ॥

इस अध्याय में मित्रावरुण, अश्वि, सूर्य, वायु और अग्नि आदि के गुण वर्णन करने से इस अध्याय में कहे हुए अर्थ की इस से पूर्व अध्याय के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिये ॥

यह छोटे मण्डल में प्रथम सूक्त समाप्त हुआ ॥

* ओ३म् *

अथ पञ्चमोऽध्यायः ॥

—:०❀:०❀:०❀:०❀:—

विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव । यद्भद्रं तन्न आ सुव ॥१॥

अथैकादशचंस्य द्वितीयस्य सूक्तस्य भरद्वाजो बार्हस्पत्य ऋषिः । अग्नि-
वेजताः । १ । ६ भुरिगुणिक् । २ स्वराडुणिक् । ७ निचूदुणिक् । ८ उणिक्
छन्दः । ऋषभः स्वरः । ३ । ४ अनुष्टुप् । ५ । ६ । १० निचूदनुष्टुप् छन्दः ।
गान्धारः स्वरः । ११ भुरिगतिजगती छन्दः । निषादः स्वरः ॥

अब पञ्चमाध्यायका आरम्भ है और छठे मण्डल में ग्यारह ऋचा वाले दूसरे
सूक्त का आरम्भ किया जाता है उस के प्रथम मन्त्र में अग्नि कैसा
होता है इस विषय को कहते हैं ॥

त्वं हि क्षैतवद्यशोऽग्ने मित्रो न पत्यसे ।

त्वं विचर्षणे श्रवो वसो पुष्टिं न पुण्यसि ॥१॥

पदार्थः—हे (विचर्षणे) प्रकाश करने वाले (अग्ने) अग्नि के सदृश वर्त्तमान
(हि) जिस कारण (त्वम्) आप (क्षैतवत्) पृथिवी में हुए के समान (यशः) धन
अन्न वा कीर्ति को (मित्रः) मित्र (न) जैसे वैसे (पत्यसे) पति के सदृश आचरण
करते हो और हे (वसो) बसाने वाले (त्वम्) आप (पुष्टिम्) धातु के साम्य से बल
आदि के योग को (न) जैसे वैसे (श्रवः) अन्न वा श्रवण का (पुण्यसि) पालन करते
हो इससे सुखी होते हो ॥१॥

भावार्थः—इस मन्त्र में उपमालं०—जैसे पृथिवी में उत्पन्न हुए शुष्क
वस्तु रस से रहित होते हैं वैसे विद्यारहित और धम्मरहित जन दयारहित
और कोमलता रहित होते हैं ॥१॥

विद्वानों को इस संसार में कैसा वर्त्तवि करना चाहिये इस विषय को कहते हैं ॥

त्वां हि ष्मा चर्षणयो यज्ञेभिर्गीभिरीळते ।

त्वां वाजी यात्यवृको रजस्तूर्विष्वचर्षणिः ॥२॥

पदार्थः—हे विद्वन् जो(चर्षणयः)मनुष्य (यज्ञेभिः)अध्ययन अध्यापन आदिकों और (गीभिः) वाणियों से (त्वाम्) आपकी (हि) निश्चित (ईळते) स्तुति करते (ष्मा) हा हैं (रजस्तूः) लोकों का बढ़ाने वाला (विश्वचर्षणिः) सम्पूर्ण विचारशील मनुष्य जिसके वह (अवृकः) चोर आदिकों के संग से रहित (वाजी) वेग से युक्त हुआ (त्वाम्) आप को (याति) प्राप्त होता है ॥२॥

भावार्थः—जो मनुष्य जिस विद्वान् का सेवन करते हैं वह उनके लिये विद्या देवे ॥२॥

फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिये इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

सजोषस्त्वा दिवो नरो यज्ञस्य केतुभिन्धते ।

यद् स्य मानुषो जनः सुम्नायुर्जुह्वे अश्वरे ॥३॥

पदार्थः—हे विद्वन् (सजोषः) तुल्य प्रीति के सेवन करने वाले (दिवः) सत्य की कामना करते हुए (नरः) नायक जन (यज्ञस्य) न्यायव्यवहार की (केतुम्) बुद्धि को और (त्वा) आपको (इन्धते) प्रकाशित करते हैं और (यत्) जिससे (ह) निश्चय करके (स्यः) वह (मानुषः) विचारशील और (सुम्नायुः) सुख की कामना करने वाले (जनः) प्रसिद्ध मनुष्य आप (अश्वरे) अहिंसा रूप में वर्तमान होते हो उसकी मैं (जुह्वे) स्पर्द्धा करता हूँ ॥३॥

भावार्थः—उसी का संग मनुष्यों को करना चाहिये जिस की धार्मिक विद्वान् जन प्रशंसा करें ॥३॥

फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिए इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

ऋध्वस्तं सुदानं धिया मर्त्तः शशमते ।

ऊती ष बृहतो दिवो द्विषो अंहो न तरति ॥४॥

पदार्थः—हे विद्वन् ! (यः) जो (मर्त्तः) मनुष्य (धिया) बुद्धि से (सुदानवे) उत्तम दान करने वाले (ते) आप के लिये (ऋध्वत्) उत्तम प्रकार ऋद्धि करे तथा (शशमते) शान्त हो (सः) वह (ऊती) रक्षण आदि कर्म से (बृहतः) बड़े (दिवः) कामना करते हुआओं को (द्विषः) शत्रु का (अंहः) अपराध (न) जैसे वैसे (तरति) पार होता है ॥४॥

भावार्थः—जो मनुष्य धर्मात्मा जनों के लिए सुख देने वाले हों वे जैसे धार्मिक जन पाप का नाश करते हैं वैसे ही शत्रुओं का उल्लंघन करते हैं ॥४॥

फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिये इस विषय को कहते हैं ॥

समिधा यस्त आहुति निश्चि मर्त्यो नश्नत् ।

वयावन्तं स पुष्यति क्षयमग्ने शतायुषम् ॥५॥

पदार्थः—हे (अग्ने) विद्वन् जन (यः) जो (मर्त्यः) मनुष्य (समिधा) अग्नि को प्रदीप्त करने वाले वस्तु से (ते) आप के लिये (निश्चितम्) तीक्ष्ण अतितीव्र (आहुतिम्) आहुति को (नश्नत्) व्याप्त होता है (सः) वह (वयावन्तम्) बहुत पदार्थों से युक्त (क्षयम्) गृह और (शतायुषम्) सौ वर्ष पर्यन्त जीवने वाले को प्राप्त होकर (पुष्यति) पुष्ट होता है ॥५॥

भावार्थः—जो मनुष्य विद्वानों की सेवा से उत्तम गुण कर्म और स्वभाव वालों को प्राप्त होने हैं वे सुख की वृद्धि और अतिकाल पर्यन्त जीवन से युक्त और अच्छे गृहों वाले होकर शरीर और आत्मा से पुष्ट होते हैं ॥५॥

फिर वह अग्नि कैसा है इस विषय को कहते हैं ॥

त्वेषस्ते धूम ऋण्वति दिवि षञ्छुक्र आततः ।

सूरो न हि द्युता त्वं कृपा पावक रोचसे ॥६॥

पदार्थः—हे मनुष्यो जसे (ते) उसका (सूरः) सूर्य (न) जैसे वैसे (त्वेषः) प्रदीप्त (धूम) धूम (ऋण्वति) शुद्धि का करने वाला (आततः) व्याप्त (सन्) होता हुआ (दिवि) प्रकाश में (ऋण्वति) चलता है वैसे (हि) ही (त्वम्) आप (द्युता) प्रकाश और (कृपा) कृपा से (पावक) अग्नि के सदृश वर्तमान हुए (रोचसे) प्रकाशित होते हो ॥६॥

भावार्थः—इस मन्त्र में उपमावाचकलु०—हे विद्वान् जनो ! जिस अग्नि के धूम से वायु आदि पदार्थ शुद्ध होते हैं और जो सूर्य आदि का कारण है उस की विद्या को प्राप्त होकर उत्तम गुणों में आप लोग प्रकाशित हूजिये ॥६॥

फिर मनुष्यों को कैसा वर्त्ताव करना चाहिए इस विषय को कहते हैं ॥

अथा हि विक्ष्वीड्योऽसि प्रियो नो अतिथिः ।

रण्वः पुरीव जूर्यः सूनुं त्रययाय्यः ॥७॥

पदार्थः—हे विद्वन् (हि) जिस कारण से आप (विक्षु) प्रजाओं में (ईड्यः) स्तुति करने के योग्य और (नः) हम लोगों के (प्रियः) कामना करने योग्य (पुरीव) रमणीय पुरी के समान (रण्वः) रमण करता हुआ (जूर्यः) जीर्ण (त्रययाय्यः) रक्षक को प्राप्त होने वाला (सूनुः) सन्तान (न) जैसे वैसे (अतिथिः) नहीं नियत तिथि जिसकी ऐसे (असि) हो तिससे (अथा) इसके अनन्तर सत्कार करने योग्य हो ॥७॥

भावार्थः—इस मन्त्र में उपमालंकार है—जैसे अतिथिजन प्रजाजनों से सत्कार करने योग्य होते और जैसे यहां माता और पिता से सन्तान पालन करने योग्य होते हैं वैसे ही धार्मिक विद्वान् जन सत्कार करने योग्य होते हैं ॥७॥

फिर विद्वान् को क्या करना चाहिये इस विषय को कहते हैं ॥

ऋत्वा हि द्रोणे अज्यसेऽग्ने वाजी न कुत्व्यः ।

परिज्मेव स्वधा गयोऽत्यो न ह्यार्यः शिशुः ॥८॥

पदार्थः—हे (अग्ने) अग्नि के सदृश वर्तमान प्रतापी जन आप (हि) जिस कारण (ऋत्वा) बुद्धि वा कर्म से (वाजी) वेग से युक्त (न) जैसे वैसे (कुत्व्यः) करने योग्य कर्म को (परिज्मेव) सब ओर जाने वाला वह वायु (स्वधा) अन्न (गयः) गृह और (अत्यः) मार्ग को व्याप्त होने वाला (न) जैसे वैसे (ह्यार्यः) कुटिल मार्ग में जाने योग्य (शिशुः) बालक (द्रोणे) जाने योग्य मार्ग में (अज्यसे) प्राप्त किये जाते हो इस कारण से कृतकृत्य हो ॥८॥

भावार्थः—इस मन्त्र में उपमालंकार है—जो विद्वान् जन सम्पूर्ण अज्ञानों के लिये बुद्धि देकर श्रेष्ठ मार्ग में प्राप्त कराते हैं और माता पिता बालक को जैसे वैसे शिक्षा करते हैं वे अन्न आदि से सत्कार करने योग्य होते हैं ॥८॥

फिर मनुष्यों को कैसा वर्त्ताव करना चाहिए इस विषय को कहते हैं ॥

त्वं त्या चिदच्युताग्ने पशुर्न यवसे ।

धामा ह यत्तै अजर वना वृश्चन्ति शिकंसः ॥९॥

पदार्थः—हे (अज्जर) जरारूप रोग से रहित (अग्ने) विद्वन् ! (यत्) जिन (शिववसः) प्रकाशमान (ते) आप के गुण (वना) जङ्गलों को जैसे किरण वैसे दोषों को (वृश्चन्ति) काटते हैं और (स्था, चित्) उन्हीं (अच्युता) नाश से रहित (धामा) स्थानों को (यवसे) भूसे आदि के लिए (पशुः) गौ आदि पशु (न) जैसे वैसे (त्वम्) आप (ह) निश्चय प्राप्त होते हो ॥१॥

भावार्थः—इस मन्त्र में उपमालंकार है—जिन अध्यापकों को गौओं को जैसे बछड़े प्राप्त होकर दुग्ध के सदृश विद्या को ग्रहण करते हैं और जो विद्वान् जन अग्नि के सदृश दोषों का नाश करते हैं वे संसार के कल्याण करने वाले होते हैं ॥१॥

फिर मनुष्यों को कैसे वर्तना चाहिए इस विषय को कहते हैं ॥

वेषि ह्रध्वरीयतामग्ने होता दमे विशाम् ।

समृधौ विशपते कृणु जुषस्व हव्यमङ्गिरः ॥१०॥

पदार्थः—हे (अङ्गिरः) अंगों के मध्य में रसरूप (अग्ने) अग्नि के सदृश तेजस्वी (विशपते) प्रजा के स्वामिन् विद्वन् जो (हि) जिस कारण से (होता) दाता आप (अध्वरीयताम्) अपने अध्वर की इच्छा करते हुए (विशाम्) प्रजाजनों के (दमे) गृह में (वेषि) व्याप्त होते हो वह आप (समृधः) उत्तम प्रकार से ऋद्धि वाले (कृणु) करिये और (हव्यम्) ग्रहण करने योग्य का (जुषस्व) सेवन करिये ॥१०॥

भावार्थः—हे मनुष्यो ! जैसे अग्नि - यज्ञ करने वालों और प्रजाओं के कार्य्यों को सिद्ध करता है वैसे ही विद्वान् जन सब के प्रयोजनों को सिद्ध करते हैं ॥१०॥

अब विद्वानों के विषय को कहते हैं ॥

अच्छा नो मित्रमहो देव देवानग्ने वाचः सुमति रोदस्योः । वीहि
स्वस्ति सुसिति दिवो नृन्दिषो अंहांसि दुरिता तरेष ता तरेम तवा-
वंसा तरेम ॥११॥

पदार्थः—हे (मित्रमहः) मित्र आदर करने योग्य जिसका ऐसे (देव) दान करने वाले (अग्ने) अग्नि के सदृश वर्तमान जन आप (नः) हम लोगों के (देवान्) विद्वान् दाता जनों को (रोदस्योः) अन्तरिक्ष और पृथिवी के मध्य में (सुमतिम्) श्रेष्ठ बुद्धि का (अच्छा) उत्तम प्रकार (वाचः) उपदेश करें जिस कारण से

(स्वस्तिम्) सुख वा शान्ति तथा (सुक्षितिम्) उत्तम पृथिवी वा उत्तम निवास को (दिवः) कामना करते हुए और (नृन्) नायक जनों को (वीहि) व्याप्त हूजिये और (द्विषः) द्वेष करने वालों का त्याग करो तथा (बुरिता) दुःख के प्राप्त कराने वाले (अंहांसि) पापों के हम लोग (तरेम) पार होवें (ता) उनको (तरेम) फिर भी पार हों और (तव) आप के (अवसा) रक्षण आदि से (तरेम) पार होवें ॥११॥

भावार्थः—मनुष्यों को चाहिये कि विद्वानों को मिल कर और बल को प्राप्त होकर शत्रुओं को जीत कर दुःखरूप सागर से पार हों ॥११॥

इस सूक्त में अग्नि और विद्वान् के गुण वर्णन करने से इस सूक्त के अर्थ की इस से पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिये ॥

यह छठ मण्डल में द्वितीय सूक्त समाप्त हुआ ॥

अथाष्टर्चस्य तृतीयस्य सूक्तस्य भारद्वाजो बार्हस्पत्य ऋषिः । अग्निर्वेत्ता ।
१ । ३ । ४ त्रिष्टुप् । २ । ५ । ६ । ७ निचृत्तिर्त्रिष्टुप् छन्दः । धैवतः स्वरः । भुरिक्-
पङ्क्तिश्छन्दः । पञ्चमः स्वरः ॥

अब आठ ऋचावाले तीसरे सूक्त का आरम्भ है उसके प्रथम मंत्र में फिर विद्वानों को क्या करना चाहिये इस विषय को कहते हैं ॥

अग्ने स क्षेपदत्तपा ऋतेजा उरु ज्योतिर्नशते देवयुष्टे ।

यं त्वं मित्रेण वरुणः सजोषा देव पासि त्यजंसा मर्त्तमंहः ॥१॥

पदार्थः—हे (देव) सुख के देने वाले (अग्ने) बिजुली के सदृश तेजस्वी विद्वान् जैसे (ऋतपाः) सत्य का पालन करने और (ऋतेजाः) सत्य में प्रकट होने वाला सूर्य (उरु) बड़े (ज्योतिः) प्रकाश को (नशते) प्राप्त होता है वैसे (देवयुः) विद्वानों की कामना करता हुआ (ते) आप के (मित्रेण) मित्र के सहित (वरुणः) श्रेष्ठ (सजोषाः) तुल्य प्रीति का सेवन करने वाला वर्त्तमान है और (यम्) जिस (अंहः) अपराधी (मर्त्तम्) मनुष्य की (त्वम्) आप (त्यजसा) त्याग से (पासि) रक्षा करते हो (सः) वह पुण्यात्मा होता हुआ (क्षेपत्) निवास करता है ॥१॥

भावार्थः—इस मन्त्र में वाचकलु०—जैसे ईश्वर से रचा गया सूर्य सम्पूर्ण जगत् को प्रकाशित करता है वैसे ही विद्वानों के संग से हुए विद्वान् सब के आत्माओं को प्रकाशित करते हैं और जैसे सूर्य अन्धकार का नाश

करके दिन को प्रकट करता है वैसे ही विद्या को प्राप्त हुआ धार्मिक विद्वान् अविद्या का नाश करके विद्या को प्रकट करता है ॥१॥

फिर उसी विषय को कहते हैं ॥

ईजे यज्ञेभिः शशमे शमीभिर्ऋधद्वारायाग्नये ददाश ।

एवा चन तं यशसामजुष्टिर्नीहो मर्तं नशते न प्रदंतिः ॥२॥

पदार्थः—जो विद्वान् (यज्ञेभिः) विद्वानों की सेवा और सत्य भाषण आदिकों के साथ (ईजे) उत्तम प्रकार मिलता है और (शमीभिः) शुभकर्मों से (शशमे) शान्त होता है (ऋधद्वाराय) उत्तम प्रकार बढ़ाने वाला सत्य स्वीकार करने योग्य व्यवहार जिसका उस (अग्नये) अग्नि के सदृश वर्तमान सुपात्र के लिए (ददाश) देता है (तम्) उसको (एवा) ही (चन) निश्चय से (मर्तम्) मनुष्य को और (यशसाम्) धनों वा अर्थों का (जुष्टिः) असेवन (न) जैसे वैसे (अंहः) अपराध (न) नहीं (नशते) प्राप्त होता है और (प्रदंतिः) अत्यन्त मोह प्राप्त होता है ॥२॥

भावार्थः—इस मन्त्र में उपमालं०—जो सत्यभाषण आदि धर्म के अनुष्ठान करने वाले, योगी अभय देने वाले हैं वे पाप और मोह का त्याग करके विज्ञान को प्राप्त होकर सुखी होते हैं ॥२॥

फिर विद्वानों की बुद्धि कैसी होती है इस विषय को कहते हैं ॥

सुरो न यस्य द्यतिररेषा भीमा यदेति शुचतस्त आ धीः ।

हेषस्वतः गुरुधो नायमक्तोः कुत्रा चिद्रण्वो वसतिर्वनेजा ॥३॥

पदार्थः—हे विद्वन् (यस्य) जिन (हेषस्वतः) प्रसिद्ध शब्द विद्यमान जिसके उन (शुचतः) शोक से व्याकुल (ते) आपका (यत्) जो (द्यतिः) दर्शन और (अरेषाः) पाप से रहित और (भीमा) भयकारक (धीः) बुद्धि (सुरः) सूर्य के (न) जैसे वैसे (आ, एति) प्राप्त होती है उसका (अयम्) यह (गुरुधः) अन्धकार को नाश करने वाले तेज का धारण करने वाला सूर्य (अक्तोः) रात्रि का दूर करने वाला (न) जैसे वैसे (कुत्रा) (चित्) कहीं भी (रण्वः) सुन्दर (वनेजाः) किरणों के समुदाय में उत्पन्न होने और (वसतिः) निवास करने वाला वर्तमान है उसकी हम लोग सेवा करें ॥३॥

भावार्थः—इस मन्त्र में उपमालं०—जिस विद्वान् की सूर्य की ज्योति वा बिजुली के सदृश बुद्धि है वही सम्पूर्ण जितना योग्य उतने विज्ञान को प्राप्त होता है ॥३॥

फिर विद्वानों को कैसा वत्ताव करना चाहिये इस विषय को कहते हैं ॥

तिग्मं चिदेम महि वर्षो अस्य भसदश्वो न यमसान आसा ।

विजेहमानः परशुर्न जिह्वां द्रविर्न द्रावयति दारु धक्षत् ॥४॥

पदार्थः—हे मनुष्यो जिस (अस्य) इस विद्वान् के (तिग्मम्) तीव्र (महि) बड़े (वर्षः) रूपका (यमसानः) नियमन करता और (विजेहमानः) शब्द करता हुआ (अश्वः) शीघ्र चलने वाला घोड़ा (न) जैसे वैसे (आसा) मुख से (भसत्) प्रकाशित करता है । और (परशुः) कुठार (न) जैसे वैसे (जिह्वाम्) वाणी को (द्रविः) द्रवी होकर उच्चारण की क्रिया (न) जैसे वैसे (द्रावयति) गीला करता है और (दारु) काष्ठ को (धक्षत्) जलावे उसको (चित्) निश्चय से हम लोग (एम) प्राप्त होवें ॥४॥

भावार्थः—इस मन्त्र में उपमालं०— हे विद्वन् ! जैसे उत्तम प्रकार से शिक्षित घोड़ा मनुष्य को मार्ग में पहुंचाता है वैसे धर्ममार्ग को हम लोगों को पहुंचाइये और जैसे तालु से उत्पन्न आर्द्ररस जिह्वा को प्राप्त होता है वैसे विद्या के रस को प्राप्त कराइये तथा जैसे अग्नि काष्ठों को जलाता है वैसे ही हमारे दुर्व्यसनों को जलाइये ॥४॥

फिर मनुष्य कंसा वत्ताव करें इस विषय को कहते हैं ॥

स इदस्तैव प्रति धादसिष्यञ्छिती तेजोऽयसो न धाराम् ।

चित्रध्रजतिररतिर्यो अक्तोर्वेन द्रुषद्वा रघुपत्मजंहाः ॥५॥

पदार्थः—हे मनुष्यो (यः) जो (चित्रध्रजतिः) विचित्रगमनवाला (अरतिः) नहीं रमण करता हुआ (अक्तोः) रात्रि से और (वेः) पक्षी से (न) जैसे वैसे (द्रुषद्वा) द्रवीभूत आदि पदार्थों में स्थित होने और (रघुपत्मजंहाः) लघुपतनका त्याग करने वाला ही प्रकट होता है (सः) वह अग्नि (अस्तेव) फूकने वाले के सदृश (असिष्यन्) बन्धन को नहीं प्राप्त होता हुआ (अयसः) सुवर्ण के (न) जैसे (तेजः) तेज को वैसे (धाराम्) वाणी को (प्रति, धात्) धारण करता है वह (इत्) ही तेज को (शिशीत) तीक्ष्ण करता है ॥५॥

भावार्थः—इस मंत्र में उपमालं०—जो मनुष्य अग्नि को बांध और तीक्ष्ण कर के युद्ध आदि कार्यों में प्रयुक्त करते हैं तो पक्षि के सदृश आकाश में जाने को समर्थ होवें ॥५॥

फिर उसी विषय को कहते हैं ॥

स ईं रेभो न प्रति वस्त उस्त्राः शोचिषां रारपीति मित्रमहाः ।

नक्तं य ईमरूपो यो दिवा नृनमर्त्यो अरूपो यो दिवा नृन् ॥६॥

पदार्थः—(यः) जो (अरूपः) रक्तगुण के सहित वर्तमान (नक्तम्) रात्रि को (ईम्) सब ओर से (यः) जो (अमर्त्यः) अपने रूप से मृत्युरहित (दिवा) कामना से (नृन्) नायक मनुष्यों को (यः) जो (अरूपः) मर्मस्थलों में वर्तमान हुआ (दिवा) कामना वा प्रीति के साथ (नृन्) नायक जनों के साथ मिलता है (सः) वह (ईम्) जल और (रेभः) आदर करने योग्य विद्वान् वा विद्वानों का सत्कार करनेवाला (न) जैसे वैसे (शोचिषा) (दीप्ति) के सहित वर्तमान (उस्त्राः) किरणों को (प्रति, वस्ते) आच्छादित करता है और (मित्रमहाः) मित्रों का आदर करने वाला (रारपीति) अत्यन्त शब्द करता है ॥६॥

भावार्थः—इस मन्त्र में उपमालं०—हे मनुष्यो ! जैसे सूर्य जल का आकर्षण कर और उस जल को वर्षा के प्राणियों के लिए सुख देता है वैसे विद्वान् पुरुष गुणों का आकर्षण कर और गुणों को दे करके सब जिज्ञासु जनों को सुख देता है ॥६॥

फिर वह कैसा है इस विषय को कहते हैं ॥

दिवो न यस्य विषतो नवीनोदृषां रुक्ष ओषधीषु नृनोत् ।

घृणा न यो ध्रजसा पत्मना यन्ना रोदसी वसुना दं सुपत्नी ॥७॥

पदार्थः—(यस्य) जिस वैद्य के (दिवः) प्रकाश का (न) जैसे वैसे (विषतः) विधान करते हुए का (वृषा) बलिष्ठ (रुक्षः) तेजस्वी जन (नवीनोत्) अत्यन्त स्तुति युक्त होता है तथा (ओषधीषु) ओषधियों के निमित्त (नृनोत्) अत्यन्त स्तुति करता है और (यः) जो (घृणा) दीप्ति (न) जैसे वैसे (ध्रजसा) गमन और (पत्मना) उद्गमन से (वसुना) और धन से (सुपत्नी) सुन्दर स्वामी वाली (रोदसी) अन्तरिक्ष और पृथिवी को (यन्) प्राप्त होने वाला वह (वम्) इन्द्रियों के निग्रह करने वाले की (आ) सब ओर से अत्यन्त स्तुति करता है वह अग्नि सब से जानने के योग्य है ॥७॥

भावार्थः—इस मन्त्र में उपमालं०—जो अग्नि पृथिवी आदिकों में पूर्ण हुआ घिसने आदि से प्रकाशित होवे वह मनुष्यों के अनेक प्रकार के कार्यों को करने वाला होता है ॥७॥

अब कैसा मनुष्य राजा होने के योग्य है इस विषय को कहते हैं ॥

धायोभिर्वा यो युज्येभिरकैर्विद्युन्न दविद्योत्स्वेभिः शुष्मैः ।

शर्धो वा यो मरुतां ततक्ष ऋभुर्न त्वेषो रभसानो अद्यौत् ॥८॥

पदार्थः—हे (विद्यन्) (यः) जो (धायोभिः) धारण करने वाले गुणों से और (युज्येभिः) युक्त करने योग्य (स्वेभिः) अपने (शुष्मैः) बलों और गुणों से (वा) वा (विद्युत्) बिजुली (न) जैसे वैसे अपने (अकैः) सत्कारों योग्य कारणों से (दविद्योत्) प्रकाशित होता है (यः) जो (वा) वा (मरुताम्) मनुष्यों के (शर्धः) बल को (ऋभुः) बुद्धिमान् जन (न) जैसे वैसे (ततक्ष) तीक्ष्ण करता है तथा (त्वेषः) प्रकाशयुक्त और (रभसानः) वेगयुक्त जैसे (अद्यौत्) प्रकाशित होता है वही राजा संस्थापित करने योग्य है ॥८॥

भावार्थः—इस मन्त्र में उपमालं०—हे मनुष्यो ! जो बिजुली के सदृश प्रतापी, बलवान्, पदार्थों के संयोग और वियोग की विद्या में चतुर, बुद्धिमान्, विद्वान्, धर्मात्मा, इन्द्रियों को जीतने वाला और प्रजापालनप्रिय क्षत्रिय होवे वही राजा होने के योग्य होवे ॥८॥

इस सूक्त में अग्नि और विद्वान् के गुण वर्णन करने से इस सूक्त के अर्थ की इससे पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ सङ्गति जाननी चाहिये ॥

यह छठे मण्डल में तीसरा सूक्त समाप्त हुआ ॥

अथाष्टर्चस्य चतुर्थस्य सूक्तस्य भरद्वाजो बाह्वस्पत्य ऋषिः । अग्निर्देवता । १
त्रिष्टुप् छन्दः । धँवतः स्वरः । २ । ५ । ६ । ७ भुरिक्पङ्क्तिश्छन्दः । ३ । ४
निचृत्पङ्क्तिः । ८ पङ्क्तिश्छन्दः । पञ्चमः स्वरः ॥

अब आठ ऋचा वाले चौथे सूक्त का आरम्भ है उसके प्रथम मन्त्र में मनुष्यों को क्या करना चाहिये इस विषय को कहते हैं ॥

यथा होतर्मनुषो देवताता यज्ञेभिः सूनो सहसो यजांसि ।

एवा नो अद्य समना समानानुशङ्गन् उशतो यंसि देवान् ॥१॥

पदार्थः—हे (सहसः) बलवान् के (सूनो) सन्तान और (होतः) दान करने वाले (उशन्) कामना करते हुए (अग्ने) अग्नि के समान विद्वन् (यथा) जैसे (मनुषः) मनुष्य आप (यज्ञेभिः) मिले हुए साधनों और उपसाधनों से (देवताता) श्रेष्ठ यज्ञ

में (यजासि) यजन करें वैसे आप (अद्य) इस समय (समानान्) सदृशों और (उद्यतः) कामना करते हुए (नः) हम (देवान्) विद्वानों को (समना) संग्राम में (एवा) ही (यक्षि) उत्तम प्रकार मिलिये ॥१॥

भावार्थः—इस मन्त्र में उपमालं०—जैसे विद्वान् यज्ञ के करने वाले जन अंग और उपांगों के सहित साधनों से यज्ञ को शोभित करते हैं वैसे ही शूरवीर बलवान् योद्धा और विद्वान् जनों से राजा संग्राम को जीतें ॥१॥

फिर जगदीश्वर कैसा है इस विषय को कहते हैं ॥

स नो विभावा चक्षणिर्न वस्तोरग्निर्वेन्द्राश्च वैद्यश्चनो धात् ।

विश्वायुर्यो अमृतो मर्त्येषूषर्भुर्भूदतिथिर्जातवेदाः ॥२॥

पदार्थः—हे मनुष्यो (यः) जो (वस्तोः) दिन और (चक्षणिः) प्रकाशक सूर्य और (अग्निः) अग्नि के सदृश स्वयं प्रकाशयुक्त (न) जैसे वैसे (नः) हम लोगों के बीच (विभावा) अत्यन्त प्रकाश वाला और (वैद्यः) जानने योग्य (विश्वायुः) पूर्णावस्था वाला (मर्त्येषु) मरण धर्मयुक्त मनुष्यों में (अमृतः) नाशरहित और (उषर्भुव्) प्रातःकाल में जाना जाता है ऐसा और (अतिथिः) जिसके प्राप्त होने की कोई तिथि विद्यमान नहीं उसके समान वर्त्तमान और (जातवेदाः) उत्पन्न हुआओं में विद्यमान वा उत्पन्न हुए पदार्थों को जानने वाला (वेन्द्राश्च) प्रशंसा करने योग्य (चनः) अन्न आदि को (धात्) वारण करता है (सः) वह परमेश्वर हम लोगों का मङ्गल करने वाला (भूव्) हो ॥२॥

भावार्थः—इस मन्त्र में उपमालं०—हे मनुष्यो ! जो जगदीश्वर सूर्य के सदृश अपने से प्रकाशित, जाननेयोग्य, अजर, अमर, अतिथि के सदृश सत्कार करने योग्य और सर्वत्र व्याप्त है उसकी सब उपासना करें ॥२॥

फिर उसी विषय को कहते हैं ॥

द्यावो न यस्य पनयन्त्यभ्वं भासांसि वस्ते सूर्यो न शुक्रः ।

वि य इनोत्यजरः पावकोऽश्रस्य चिच्छिन्नथत्पूर्याणि ॥३॥

पदार्थः—हे मनुष्यो (द्यावः) कामना करते हुए विद्वान् जन (न) जैसे वैसे जन (यस्य) जिस परमेश्वर की (अश्रम्) बड़ी महिमा की (पनयन्ति) स्तुति कराते हैं और (सूर्यः) सूर्य (न) जैसे वैसे (शुक्रः) शुद्ध पवित्र वा बलिष्ठ जन (भासांसि) तेजों को (वस्ते) आच्छादित करता है और (यः) जो (अजरः) जरादोष से रहित (पावकः) पवित्र और सब को पवित्र करने वाला (वि, इनोति) विशेष व्याप्त होता

है और (अग्निः) व्यापक के मध्य में (पूर्व्याणि) पहिले निर्मित वस्तुओं का (चित्) भी (शिशन्धत्) प्रलय करता है वही जगदीश्वर जानने योग्य है ॥३॥

भावार्थः—हे मनुष्यो ! जो परमेश्वर प्रकाशकों का प्रकाशक नित्यो का नित्य और चेतनों का चेतन है उसी का भजन करो ॥३॥

फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिये इस विषय को कहते हैं ॥

वच्चा हि सूनो अस्य ब्रह्मसद्वा चक्रे अग्निर्जनुषाज्मानम् ।

स त्वं न ऊर्जसन् ऊर्जं धा राजेव जैरवृके क्षयन्त ॥४॥

पदार्थः—हे (सूनो) संपूर्ण जगत् के रचने वाले (वच्चा) कहने और (ब्रह्मसद्वा) भोग्य पदार्थों में प्राप्त रहने वाले (अग्निः) पवित्र (जनुषा) जन्म से (अज्म) प्राप्त होने और (अन्नम्) खाने योग्य पदार्थ को प्राप्त हुए (असि) हो और शुद्ध (चक्रे) करते हो (सः) वह (हि) निश्चय से (त्वम्) आप (नः) हम लोगों के लिये (ऊर्जसन्) पराक्रम के प्रक्षेपण में (राजेव) जैसे प्रकाशमान राजा वैसे (ऊर्जम्) पराक्रम को (धाः) धारण करिये (अवृके) चोर से रहित के (अन्तः) मध्य में (जेः) जीतिये और (क्षेपि) निवास करिये ॥४॥

भावार्थः—इस मन्त्र में उपमालं०—हे मनुष्यो ! जो विद्वान् जन हैं वे ईश्वर के सदृश पक्षपात से रहित और धर्म मार्ग में निवास करते हुए परमेश्वर का भजन करें ॥४॥

फिर उसी विषय को कहते हैं ॥

नितिक्षि यो वारणमन्नमत्ति वायुर्न राष्ट्रयत्येत्यक्तून् ।

तुर्याम यस्त आदिशामरातीरत्यो न हुतः पततः परिहृत ॥५॥

पदार्थः—हे मनुष्यो (यः) जो विद्वान् (नितिक्षि) अत्यन्त तीक्ष्ण किये (वारणम्) स्वीकार करने और (अन्नम्) खाने योग्य पदार्थ को (अत्ति) भक्षण करता और (वायुः) पवन (न) जैसे वैसे (अक्तून्) प्रसिद्ध पदार्थों को (अत्ति, एत्ति) व्याप्त होता है और (यः) जो (पततः) पतनशील (ते) आप का (हृतः) कुटिलता को प्राप्त हुआ (अत्यः) मार्ग को व्याप्त हुए घोड़े के (न) समान (परिहृत) सब ओर से कुटिल गमन करने वाला है और जिसके हम लोग (आदिशाम्) सब प्रकार से दिये हुआ के (अरातीः) शत्रुओं का (तुर्याम) नाश करें और (राष्ट्रो) ईश्वर जैसे वैसे न्याय में वर्त्ताव करें उस का हम लोग सेवन करें ॥५॥

भावार्थः—हे मनुष्यो ! जो शुद्ध खाने और पीने योग्य पदार्थ का

सेवन करता है वायु के सदृश बलिष्ठ और ईश्वर के सदृश पक्षपात से रहित होकर न्याय की अपेक्षा से विपरीत दशा को प्राप्त हुआ का मारने वाला हो उसी को राजा मानो ॥५॥

फिर उसी विषय को कहते हैं ॥

आ सूर्यो न भानुमद्भिरकैरगने ततन्थ रोदसी वि भासा ।

चित्रो नयत्परि तमास्यक्तः शोचिषा पत्मन्नोश्निजो न दीयन् ॥६॥

पदार्थः—हे (अग्ने) अग्नि के समान वर्त्तमान आप (भानुमद्भिः) बहुत प्रकाश वाले (अर्कैः) वज्र के सदृश छेदक किरणों से (सूर्यः) सूर्य के (न) जैसे वैसे (भासा) प्रकाश से (वि, ततन्थ) अत्यन्त विस्तार युक्त करते हो और जैसे (चित्रः) अनेक प्रकार के वर्णों से अद्भुत सूर्य (रोदसी) अन्तरिक्ष और पृथिवी को प्रकाशित करता और (शोचिषा) प्रकाश से (अवतः) प्रसिद्ध हुआ (तमांसि) अन्धकारों को (परि) सब ओर से (नयत्) दूर करता है वैसे (पत्मन्) चलते हैं जन जिस में उस मार्ग में (दीयन्) चलते हुए (ओश्निजः) कामना करते हुए के पुत्र के (न) समान सत्य मार्ग में चलते हुए आप धर्म कर्म का (आ) सब प्रकार से विस्तार करें ॥६॥

भावार्थः—इस मात्र में उपमालं०—हे मनुष्यो ! जैसे सूर्य अपने प्रकाश से समीप में वर्त्तमान पदार्थों को प्रकाशित करके रात्रि का निवारण करता है वैसे ही उत्तम गुणों को प्रकाशित कर के अज्ञानान्धकार का निवारण करिये ॥६॥

अन्नादि देने वाले प्रशंसनीय होते हैं इस विषय को कहते हैं ॥

त्वां हि मन्द्रतममर्कशौकैर्ववृमहे महि नः श्रोष्यगने ।

इन्द्रं न त्वा शवसा देवता वायुं पृणन्ति राधसा नृतमाः ॥७॥

पदार्थः—हे (अग्ने) अग्नि के समान वर्त्तमान जो आप (नः) हम लोगों के (महि) बड़े वचन को (श्रोषि) सुनते हैं उन (अर्कशौकैः) अन्न आदिकों के शोधनों से (मन्द्रतमम्) अत्यन्त आनन्द देने वाले (त्वाम्) आप का हम लोग (ववृमहे) स्वीकार करते हैं और हे (नृतमाः) अत्यन्त अग्रणी जनो आप लोग (हि) जिस कारण से जैसे (देवता) जगदीश्वर सम्पूर्ण जगत् को प्रसन्न करता है वैसे (शवसा) बल और (राधसा) धन से (वायुम्) प्राण आदि को (पृणन्ति) सुखी करते हैं उन (त्वा) आप को (इन्द्रम्) बिजुली को (न) जैसे वैसे हम लोग स्वीकार करते हैं ॥७॥

भावार्थः—इस मन्त्र में उपमालं०—जो अन्नादिकों से अत्यन्त आनन्द देने वाले मनुष्यों में उत्तम मनुष्य सम्पूर्ण संसार को उत्तम बुद्धि-युक्त करते हैं वे सत्कार करने के योग्य होते हैं ॥७॥

अब विद्वानों के गुणों को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

न नो अग्नेऽवृकेभिः स्वस्ति वेषि रायः पथिभिः पथ्यहः ।

ता सूरिभ्यो गृणते रासि सुम्नं मदम शतहिमाः सुवीराः ॥८॥

पदार्थः—हे (अग्ने) विद्वन् जो आप (अवृकेभिः) चोरों से भिन्न जनों के साथ (नः) हम लोगों को (स्वस्ति) सुख (वेषि) व्याप्त करते हो तथा (पथिभिः) उत्तम मार्गों से (रायः) धनों का (नू) शीघ्र (पथि) पालन करते हो और (सूरिभ्यः) विद्वानों के लिये और (गृणते) स्तुति करते हुए के लिये (सुम्नम्) सुख को (रासि) देते हो तथा (अंहः) अपराध को दूर करते हो उन आप के साथ (ता) उक्त पदार्थों को प्राप्त होकर (शतहिमाः) सौ वर्ष पथ्यन्त (सुवीराः) श्रेष्ठ वीर हम लोग (मदम) आनन्द करें ॥८॥

भावार्थः—हे मनुष्यो ! चोरी और चोर के संग और अन्याय से पाप के आचरण का त्याग करके और सुख को प्राप्त होकर सौ वर्ष युक्त होओ ॥८॥

इस सूक्त में अग्नि, ईश्वर और विद्वान् के गुण वर्णन करने से इस सूक्त के अर्थ की इससे पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिये ॥

यह छठे मण्डल में चौथा सूक्त समाप्त हुआ ॥

अथ सप्तचंस्य पञ्चमस्य सूक्तस्य भरद्वाजो बार्हस्पत्य ऋषिः । अग्निर्देवताः ।
१ । ४ त्रिष्टुप् । २ । ५ । ६ । ७ निचृत्तित्रिष्टुप् छन्दः । धेवतः स्वरः । ३ भुरिक् पङ्क्तिश्छन्दः । पञ्चमः स्वरः ॥

अब सात ऋचा वाले पांचवें सूक्त का आरम्भ है उसके प्रथम मन्त्र में मनुष्यों को क्या ग्रहण करना चाहिये इस विषय को कहते हैं ॥

हुवे वः सूनुं सहसो युवानमद्रोघवाचं मतिभिर्यविष्ठम् ।

य इन्वति द्रविणानि प्रचेता विश्ववाराणि पुरुवारो अभ्रक् ॥१॥

पदार्थः—हे मनुष्यो (यः) जो (प्रचेताः) उत्तम बुद्धियुक्त (पुरुवारः) बहुतों

से स्वीकार किया गया (अधृक्) नहीं द्रोह करने वाला जन (विश्ववाराणि) संपूर्ण जनों से स्वीकार करने योग्य (द्रविणानि) द्रव्यों को (इन्वति) व्याप्त होता है उस (भतिभिः) मनुष्यों वा बुद्धियों के सहित वर्तमान (सहसः) बल के (सूनुम्) सन्तान (युवानम्) युवावस्था को प्राप्त (अद्रोधवाचम्) द्रोहरहित वाणी जिस की ऐसे (यविष्ठम्) अतिशय युवावस्था को प्राप्त हुए को (वः) आप लोगों के लिए मैं (हुवे) ग्रहण करता हूँ ॥१॥

भावार्थः—हे मनुष्यो ! आप लोगों को चाहिये कि जो पक्षपात से रहित वाद युक्त, द्रोह से रहित और बुद्धिमानों के संग का सेवन करने वाले और बहुत विद्वानों से आदर किये गए और ब्रह्मचर्य्य से पूर्ण युवावस्था वाले विद्वान् हों उन्हीं का उपदेश ग्रहण करें ॥१॥

मनुष्यों को किसके होने पर क्या प्राप्त होना चाहिए इस विषय को कहते हैं ॥

त्वे वसूनि पुर्वणीक होतर्दोषा वस्तोरेरिरे यज्ञियांसः ।

क्षामेव विश्वा भुवनानि यस्मिन्त्सं सौभंगानि दधिरे पावके ॥२॥

पदार्थः—हे (पुर्वणीक) अनेक सेनाओं से युक्त (होतः) दान करने वाले राजन् (यस्मिन्) जिन (पावके) अग्नि के सदृश पवित्र (त्वे) आप के रक्षक रहने पर (यज्ञियांसः) यज्ञ के अनुष्ठान करने के योग्य प्रजाजन (दोषा) रात्रि में और (वस्तोः) दिन में (क्षामेव) जैसे पृथिवी वैसे (विश्वा) सम्पूर्ण (भुवनानि) लोकों में प्रकट और पञ्चभूत अधिकरण जिनके उन प्राणियों की और (वसूनि) धनों की (आ, ईरिरे) प्रेरणा करते और (सौभंगानि) श्रेष्ठ ऐश्वर्यों के भावों को (सम्, दधिरे) सम्यक् धारण करते हैं उनका हम लोग सत्कार करें ॥२॥

भावार्थः—राजा के रक्षक रहने पर ही प्रजाजन प्रतिदिन वृद्धि को प्राप्त होते और ऐश्वर्य्य को प्राप्त होकर सुख युक्त होते हैं ॥२॥

फिर उसी विषय को कहते हैं ॥

त्वं विक्षु प्रदिषः सीद आसु क्त्वा रथीरभवो वार्याणाम् ।

अतं इनोषि विधते चिकित्वो व्यानुषगजातवेदो वसूनि ॥३॥

पदार्थः—हे (चिकित्वः) शूद्र बहुत बुद्धि से युक्त और (जातवेदः) उत्पन्न हुआ विज्ञान जिन को ऐसे हे राजन् जिस कारण (स्वम्) आप (आनुषक्) संग करने वाले होते हुए (वसूनि) धनों की (विधते) सत्कार करने वाले के लिए (वि, इनोषि) प्रेरणा करते हो और (आसु) इन (विक्षु) प्रजाओं में (क्त्वा) बुद्धि से (वार्याणाम्)

स्वीकार करने योग्यों के (रथीः) बहुत रथों वाले (अभवः) होते हो (अतः) इस कारण से (प्रदिवः) उत्तम प्रकाश के मध्य में (सीद) स्थित होइये ॥३॥

भावार्थः—वही राजा होने के योग्य होवे जो राजविद्या को अच्छे प्रकार जाने ॥३॥

फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिये इस विषय को कहते हैं ॥

यो नः सनुत्यो अभिदासदग्ने यो अन्तरो मित्रमहो वनुष्यात् ।

तमजरेभिर्वृषभिस्तव स्वैस्तपा तपिष्ठ तपसा तपस्वान् ॥४॥

पदार्थः—हे (तपिष्ठ) अत्यन्त तप करने वाले और (मित्रमहः) बड़े मित्रों से युक्त (अग्ने) विद्वन् (यः) जो (सनुत्यः) निश्चित अन्तर्हित अर्थात् मध्य के सिद्धान्तों में प्रकट हुआ अथवा श्रेष्ठ (नः) हम लोगों का (अभिदासत्) चारों ओर से नाश करता है और (अः) जो (अन्तरः) भिन्न हम लोगों से (वनुष्यात्) याचना करे (तम्) उस को (अजरेभिः) वृद्धावस्था से रहित (वृषभिः) बलिष्ठ युवा (तव) आप के (स्वैः) अपने जनों के साथ (तपा) तप युक्त करो वा तपस्वी होओ । और (तपसा) ब्रह्मचर्य्य और प्राणायामादि कर्म से (तपस्वान्) बहुत तप युक्त हूजिये ॥४॥

भावार्थः—हे मनुष्यो ! जो आप लोगों से याचना करे उस सुपात्र के लिये यथाशक्ति दान करिये । और जो पीड़ा देवे उसको पीड़ित करो और तपस्वी होकर धर्म का ही आचरण करो ॥४॥

फिर उसी विषय को कहते हैं ॥

यस्तं यज्ञेन समिधा य उक्थैरर्केभिः सूनो सहसो ददाशत् ।

स मर्त्येष्वमृत प्रचेता राया द्युम्नेन श्रवसा वि भाति ॥५॥

पदार्थः—हे (सहसः) बलवान् के (सूनो) पुत्र और (अमृत) मरणधर्म से रहित (यः) जो (यज्ञेन) विद्वानों के सत्कार नामक यज्ञ और (समिधा) सत्य के प्रकाशक वा ईधन से तथा (यः) जो (अर्केभिः) आदर करने योग्य और (उक्थैः) कहने के योग्य पदार्थों से (ते) आप के लिये (ददाशत्) देता है (सः) वह (मर्त्येषु) मनुष्यों में (प्रचेताः) उत्तम ज्ञानवान् (राया) धन (द्युम्नेन) यश और (श्रवसा) अन्न वा श्रवण से (वि, भाति) प्रकाशित होता है इस प्रकार विशेष कर के जानो ॥५॥

भावार्थः—जो प्रशंसित कर्म और गुणों के सहित जन इस संसार में

प्रयत्न करते हैं वे विद्या, यश और धन से युक्त होकर संसार में प्रसिद्ध होते हैं ॥५॥

फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिये इस विषय को कहते हैं ॥

स तत्कुंभीषितस्पूर्यमग्ने स्पृषो बाधस्व सहसा सहस्वान् ।

यच्छस्यसे शुभिरक्तो वचोभिस्तज्जुषस्व जरितुर्घोषि मन्म ॥६॥

पदार्थः हे (अग्ने) अग्नि के सदृश प्रतापयुक्त (यत्) जो आप (शुभिः) प्रकाशमान दिनों से (अक्तः) रात्रि जैसे वैसे (शस्यसे) स्तुति किये जाते हो वह आप (वचोभिः) वचनों से (जरितुः) स्तुति करने वाले का (घोषि) वाणा जिस में ऐसा (मन्म) विज्ञान है (तत्) उसका (जुषस्व) सेवन करो (सः) वह (सहस्वान्) सहन करने वाले आप (सहसा) बल से (स्पृषः) स्पर्धा करते हैं जिनमें उन सग्राम सेनाओं की (बाधस्व) बाधा करते हो तथा (तूयम्) शीघ्र (इषितः) प्रेरित हुए (तत्) उसको (कुचि) करो ॥६॥

भावार्थः—जो विद्वान् और ईश्वर से प्रेरित हुए शीघ्र आलस्य का त्याग कर के दिन रात्रि धर्म, अर्थ और मोक्ष की सिद्धि के लिये प्रयत्न करते हैं वे योग्य होकर दुःखों को बाधित करते हैं ॥६॥

मनुष्यों को किसके संग से क्या करना चाहिये इस विषय को कहते हैं ॥

अश्याम तं काममग्ने तवोती अश्याम रयि रयिवः सुवीरम् ।

अश्याम वाजपभि वाजयन्तोऽश्याम शुम्नमजराजरं ते ॥७॥

पदार्थः—हे (अजर) वृद्धावस्थारहित (रयिवः) बहुत धन और (अग्ने) विद्या से युक्त राजन् (तव) आपके (जतो) रक्षण आदि कर्म से हम लोग (तम्) उस (कामम्) मनोरथ को (अश्याम) प्राप्त होवें और (सुवीरम्) उत्तम वीरों की प्राप्ति कराने वाले (रयिम्) धन को (अश्याम) प्राप्त होवें तथा (वाजयन्तः) जनाते हुए हम लोग (वाजम्) अन्न आदि को (अभि) सन्मुख (अश्याम) प्राप्त होवें और (ते) आप के (अजरम्) जीर्ण होने से रहित (शुम्नम्) यश वा धन को (अश्याम) प्राप्त होवें ॥७॥

भावार्थः—मनुष्यों को ऐसी इच्छा करनी चाहिये कि हम लोग यथार्थ वक्ता जन के उपदेश से इच्छा की सिद्धि, बहुत धन, वीर पुरुषों और नहीं नष्ट होने वाले यश को प्राप्त होवें ॥७॥

इस सूक्त में अग्नि और विद्वान् के गुणों का वर्णन करने से इस सूक्त के अर्थ की इस से पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिये ॥

यह छठे मण्डल में पांचवां सूक्त समाप्त हुआ ॥

अथ सप्तर्चस्य षष्ठस्य सूक्तस्य भरद्वाजो बार्हस्पत्य ऋषिः । अग्निदेवता ।
१ । २ । ३ । ४ । ५ निचूत्त्रिण्डुप् । ६ । ७ त्रिण्डुप्लन्दः । धेवतः स्वरः ॥

अब सात ऋचा वाले छठे सूक्त का प्रारम्भ है उसके प्रथम मन्त्र में अब मनुष्यों को सन्तान किस प्रकार उत्पन्न करना चाहिये इस विषय को कहते हैं ॥

प्र नव्यसा सहसः सूनुमच्छा यज्ञेन गातुमव इच्छमानः ।

वृश्चद्वनं कृष्णयामं रुन्तं वीती होतारं दिव्यं जिगति ॥१॥

पदार्थः—हे मनुष्यो (यज्ञेन) संगतिरूप यज्ञ से (गातुम्) पृथिवी और (अवः) रक्षण की (इच्छमानः) इच्छा करता हुआ (नव्यसा) अत्यन्त नवीन व्यवहार से (सहसः) बलवान् के (सूनुम्) सन्तान को और (कृष्णयामम्) आकर्षित किया मार्ग जिसने ऐसे (रुन्तम्) हिंसा करते हुए (वृश्चद्वनम्) काटता है वन जिसमें उसके समान (वीती) व्याप्ति से (होतारम्) देने वाले (दिव्यम्) शुद्ध व्यवहारों में प्रकट हुए को (अच्छ) अच्छे प्रकार (प्र, जिगति) प्राप्त होता है ॥१॥

भावार्थः—इस मन्त्र में वाचकलु०—हे मनुष्यो ! आप लोग ब्रह्मचर्य्य से बलिष्ठ होकर सन्तानों को उत्पन्न करो जिससे रोग रहित, बल-युक्त और उत्तम स्वभावयुक्त सन्तान होकर आप लोगों को निरन्तर सुख-युक्त करें ॥१॥

फिर वह अग्नि कैसा है इस विषय को कहते हैं ॥

स श्वितानस्तन्यतू रोचनस्था अजरंभिर्नानदद्भिर्विष्टः ।

यः पावकः पुस्तमः पुरुणि पृथ्व्यग्निरनुयाति भवन् ॥२॥

पदार्थः हे मनुष्यो (यः) जो (यविष्ठः) अत्यन्त युवावस्था से युक्त जैसे वैसे अत्यन्त बली (पावकः) पवित्र और पवित्र करने वाला (पुस्तमः) अतीव बहुरूप (श्वितानः) शुभ्रवर्ण (अजरेभिः) जीर्णोपन आदि रोगरहित (नानदद्भिः) निरन्तर गर्जनाओं से (तन्यतुः) बिजुलीरूप (रोचनस्थाः) दीपन में स्थिर (अग्निः) अग्नि (भवन्) दहन करता हुआ (पुरुणि) बहुत (पृथूनि) विस्तीर्णों के (अनुयाति) पश्चात् जाता है (सः) वह आप लोगों को उत्तम प्रकार प्रयोग करने योग्य है ॥२॥

भावार्थः—हे विद्वन् ! जो आप अंग और उपांग के सहित बिजुली की विद्या को जानें तो बहुत सुख को प्राप्त होंगे ॥२॥

फिर उसी विषय को कहते हैं ॥

वि ते विष्वग्वातजूतासो अग्ने भामासः शुचे शुचयश्चरन्ति ।

तुविम्रक्षासो दिव्या नवग्वा वना वनन्ति धृषता रुजन्तः ॥३॥

पदार्थः—हे (शुचे) पवित्र विद्वन् (ते) आपके जो (विष्वक्) सबका आदर करने वाला और (वातजूतासः) वायु के सदृश वेगयुक्त (भामासः) क्रोध (शुचयः) पवित्र (वि, चरन्ति) विशेष करके चलते हैं (तुविम्रक्षासः) बहुतों के साथ मिले हुए (दिव्याः) अन्तरिक्ष में हुए (नवग्वाः) नवीन गमन वाले (धृषता) प्रगल्भता से (रुजन्तः) शत्रुओं को भग्न करते हुए (वना) आदर करने योग्य पदार्थों का (वनन्ति) उत्तम प्रकार सेवन करते हैं वे पवित्र होते हैं ॥३॥

भावार्थः—हे मनुष्यो ! जो बिजुली के सदृश पवित्र, दुष्टों में क्रोध करने वाले, श्रेष्ठों के साथ मेल करने और नवीन नवीन विद्या को प्राप्त होने वाले होंगे वे सब स्थानों में विचरते हुए अन्यो को जनावें ॥३॥

फिर उसी विषय को कहते हैं ॥

ये ते शुक्रासः शुचयः शुचिष्मः क्षां वपन्ति विषितासो अश्वाः ।

अथ भ्रमस्तं उर्विया वि भाति यातयमानो अधि सानु पृश्नेः ॥४॥

पदार्थः—हे (शुचिष्मः) प्रकाशयुक्त विद्वन् (ये) जो (ते) आपके (शुक्रासः) पराक्रमयुक्त (शुचयः) पवित्र (विषितासः) व्याप्त (अश्वाः) शीघ्र चलने वाले (क्षाम्) भूमि को (वपन्ति) बोते हैं (अथ) इसके अनन्तर (ते) आप का (यातयमानः) दण्ड देता हुआ (भ्रमः) भ्रमण (उर्विया) बहुत प्रकार के प्रकाश से (पृश्नेः) अन्तरिक्ष के मध्य में (अधि) ऊपर के (सानु) विभाग में (वि, भाति) विशेष शोभित होता है उन सबको आप उत्तम प्रकार शिक्षा दीजिये ॥४॥

भावार्थः—मनुष्यों को चाहिये कि अपने समीप में पवित्र और यथा-वद्वक्ता पुरुषों की सदा रक्षा करें अथवा आप भी उनका संग करें ॥४॥

फिर मनुष्यों को कैसा बर्ताव करना चाहिये इस विषय को कहते हैं ॥

अथ जिह्वा पापतीति प्र वृ णो गोषुयुधो नाशनिः सृजाना ।

शूरस्येव प्रसितिः क्षातिरग्नेर्दुर्वर्तुर्भीमो दयते वनानि ॥५॥

पदार्थः—हे विद्वन् (गोषुयुधः) वाणियों में युद्ध करने वाले (वृष्णः) बलिष्ठों को (जिह्वा) वाणी (न) नहीं (पापतीति) अत्यन्त बारबार प्राप्त होती है (अध) इसके अनन्तर (अग्निः) बिजुली जैसे वैसे (सृजाना) उत्पन्न किया गया (शूरस्येव) शूरवीर के सदृश (अग्नेः) अग्नि के समान प्रकाशमान (दुर्वर्तुः) दुःख के साथ वर्त्तमान से युक्त का (प्रसितिः) प्रकृष्ट बन्धन (क्षातिः) और नाश (भीमः) भयंकर हुआ (वनानि) वनां को (प्र, दयते) नष्ट करता है ॥५॥

भावार्थः—इस मंत्र में उपमावाचकलु०—जो मनुष्य धर्म से पतित न होकर धार्मिकों में शान्त और दुष्टों में अग्नि के सदृश भयंकर होते हैं वे ही बलवान् गिने जाते हैं ॥५॥

मनुष्यों को किसके सदृश क्या करना चाहिये इस विषय को कहते हैं ॥

आ भानुना पार्थिवानि जयांसि महस्तोदस्य धृषता ततन्ध ।

स बाधस्वाप भया सहोभिः स्पृधो वनुष्यन्वनुषो नि जूर्व ॥६॥

पदार्थः—हे विद्वन् राजन् जैसे आप (भानुना) किरण से (तोदस्य) प्रेरण के (धृषता) ढीठ से (महः) बड़े (पार्थिवानि) पृथिवी में विदित कार्य वा पृथिवी आदि से कृत (जयांसि) जानने योग्यों का (आ) चारों ओर से (ततन्ध) विस्तार करते हैं वैसे (सः) वह आप (सहोभिः) बलों से (भया) भयों की (अप, बाधस्व) अतीव बाधा करो और (वनुषः) सेवन करने योग्यों का (वनुष्यन्) सेवन कराते हुए (स्पृधः) संग्रामों का (नि, जूर्व) नाश करिये ॥६॥

भावार्थः—इस मंत्र में वाचकलु०—जो प्रम से मित्र होकर जैसे सूर्य अन्धकार को वैसे भयों को दूर करके संग्रामों को जीतते हैं वे प्रतिष्ठित होते हैं ॥६॥

फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिये इस विषय को कहते हैं ॥

स चित्र चित्रं चितयन्तमस्मे चित्रक्षत्र चित्रतमं वयोधाम् ।

चन्द्रं रयि पुंस्वीरं बृहन्तं चन्द्रं चन्द्राभिर्गृणते युवस्व ॥७॥

पदार्थः—हे (चित्र) अद्भुत गुण कर्म और स्वभाव वाले (चित्रक्षत्र) अद्भुत राज्य वा धन से युक्त (चन्द्र) आह्लादकारक जैसे (सः) वह विद्वान् (चन्द्राभिः) आनन्द और धन करने वाली प्रजाओं से (अस्मे) हम लोगों के लिये (चित्रम्) आश्चर्यभूत (चन्द्रम्) आनन्द देने वाले सुवर्ण आदि को (चितयन्तम्) जानाते हुए तथा (चित्रतमम्) अत्यन्त आश्चर्ययुक्त रूप और (वयोधाम्) जीवन के धारण

करने वाले और (बृहन्तम्) बड़े (पुरुवीरम्) बहुत वीरों के देने वाले (रयिम्) धन की (गूणते) स्तुति करता है उसको आप (युवस्व) उत्तम प्रकार युक्त करिये ॥७॥

भावार्थः—जो मनुष्य अद्भुत गुण कर्म और स्वभावों का स्वीकार करके तथा अन्य जनों को ग्रहण कराय के धनाढ्य कराते हैं वे अद्भुत स्तुति वाले होते हैं ॥७॥

इस सूक्त में अग्नि तथा विद्वान् के गुणों का वर्णन करने से इस सूक्त के अर्थ की इससे पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिये ॥

यह छठे मण्डल में छठा सूक्त समाप्त हुआ ॥

अथ सप्तर्चस्य सप्तमस्य सूक्तस्य भरद्वाजो बार्हस्पत्य ऋषिः । वैश्वानरो देवता । १ त्रिष्टुप् । २ निचूतित्रिष्टुप् । ७ स्वराट् त्रिष्टुप् छन्दः । धैवतः स्वरः । ३ निचूत्पङ्क्तिः । ४ स्वराट् पङ्क्तिः । ५ पङ्क्तिश्छन्दः । पञ्चमः स्वरः । ६ जगती छन्दः । निषादः स्वरः ॥

अब सात ऋचावाले सातवें सूक्त का आरम्भ है उस के प्रथम मन्त्र में मनुष्यों को कैसा अग्नि जानना चाहिये इस विषय को कहते हैं ॥

मूर्ध्ना दिवो अरतिं पृथिव्या वैश्वानरमृत आ जातमग्निम् ।

कविं सम्राजमतिथिं जनानामासन्ना पात्रं जनयन्त देवाः ॥१॥

पदार्थः—हे मनुष्यो जो (देवाः) विद्वान् जन (दिवः) प्रकाश वा सूर्य के (मूर्ध्नाम्) सर्वोपरि विराजमान (पृथिव्याः) पृथिवी की (अरतिम्) प्राप्ति को (ऋते) सत्य में (जातम्) प्रसिद्ध (कविम्) स्वच्छबुद्धियुक्त वा विद्वान् (सम्राजम्) भूगोल के राजा (जनानाम्) मनुष्यों के (अतिथिम्) आदर करने योग्य (पात्रम्) पालन करने वाले (वैश्वानरम्) सम्पूर्ण मनुष्यों में अग्रणी (अग्निम्) अग्नि के सदृश वर्तमान को (आ, जनयन्त) प्रकट करते हैं वे सुखी (आ, आसन्) अच्छे प्रकार हैं ॥१॥

भावार्थः—जो मनुष्य परमात्मा के सदृश न्यायकारी होकर तथा अग्नि के सदृश विद्या और विनय से प्रकाशित हुए चक्रवर्तित्व को प्राप्त होते हैं वे सब को सुख देने को योग्य होते हैं ॥१॥

फिर उसी अग्नि के विषय को कहते हैं ॥

नाभिं यज्ञानां सदनं रयीणां महामाहावमभि सं नवन्त ।

वैश्वानरं रथ्यमध्वराणां यज्ञस्य केतुं जनयन्त देवाः ॥२॥

पदार्थः— हे मनुष्यो (देवाः) विद्वान् जन जिस (यज्ञानाम्) सत्य क्रियामय यज्ञों के (नाभिम्) बीच के भाग को और (महाम्) महान् (रयीणाम्) धनों के (सदनम्) स्थान और (आहावम्) चारों ओर से स्पर्द्धा करने योग्य (वैश्वानरम्) सर्वत्र प्रकाशमान (रथ्यम्) रथ को बहाने [ले जाने] के योग्य (अश्वराणाम्) नहीं नष्ट करने योग्यों के (यज्ञस्य) प्राप्त होने योग्य व्यवहार के (केतुम्) जनाने वाले को (सम्, जनयन्त) अच्छे प्रकार प्रकट करते हैं और (नवन्त) स्तुति करते हैं उस की आप लोग (अभि) सम्मुख प्रशंसा करिये ॥२॥

भावार्थः— जो मनुष्य सर्वत्र व्याप्त और सम्पूर्ण कार्यों की सिद्धि के करने वाले अग्नि को अच्छे प्रकार जान कर वाहनों को प्रकट करते हैं वे कार्यसिद्धि को प्राप्त होते हैं ॥२॥

फिर वह राजा कैसा होवे इस विषय को कहते हैं ॥

त्वद्विप्रों जायते वाङ्मने त्वद्वीरासो अभिमातिषाहः ।

वैश्वानर त्वमस्मासु धेहि वसूनि राजन्तस्पृहयाद्याणि ॥३॥

पदार्थः— हे (वैश्वानर) संपूर्ण जनों में अग्रणी (अग्ने) अग्नि के सदृश प्रतापी विद्वान् (राजन्) राजन् [यस्मात्] जिस कारण से (त्वत्) आपके समीप से (विप्रः) बुद्धिमान् (वाजी) वेगयुक्त (जायते) होता है और (त्वत्) आप के समीप से (अभि-मातिषाहः) अभिमान युक्त शत्रुओं के सहने वाले (वीरासः) शूरवीर जन [जायन्ते] प्रकट होते हैं इस से (त्वम्) आप (अस्मासु) हम लोगों में (स्पृहयाद्याणि) इच्छा के विषय होने योग्य (वसूनि) धनों को (धेहि) धारण करिये ॥३॥

भावार्थः— वही राजा होने को योग्य है जिस के संग से दुष्ट जन भी श्रेष्ठ, कायर भी शूरवीर और कृपण भी दाता होते हैं ॥३॥

अब द्वितीय जन्म के विषय को कहते हैं ॥

त्वां विश्वे अमृत जायमानं शिशुं न देवा अभि सं नवन्ते ।

तव क्रतुभिरमृतत्वमायन्वैश्वानर यत्पित्रोरदीदेः ॥४॥

पदार्थः— हे (वैश्वानर) संपूर्ण जनों को धर्म के कार्यों में ले चलनेवाले (अमृत) मरण धर्म से रहित यथार्थवक्ता विद्वन् जन जिन (त्वाम्) आप को (शिशुम्) बालक को (न) जैसे वैसे (जायमानम्) उत्पन्न हुए को (विश्वे) सम्पूर्ण (देवाः) विद्वान् जन (अभि) सब ओर से (सम्) उत्तम प्रकार (नवन्ते) स्तुति करते हैं और जिन (तव) आप के (क्रतुभिः) बुद्धि के कर्मों से मनुष्य लोग

(अमृतत्वम्) मोक्षपन को (आयन्) प्राप्त होते हैं और (यत्) जो आप (पित्रोः) माता और पिता के सदृश विद्या और आचार्य के (अदीदेः) प्रकाशक हो वह आप धन्य हो ॥४॥

भावार्थः—इस मन्त्र में उपमालं०—जो मनुष्य माता और पिता से जन्म को प्राप्त होकर आठवें वर्ष से प्रारम्भ करके आचार्य से विद्या के ग्रहण से द्वितीय जन्म को प्राप्त होते हैं वे स्तुति करने योग्य हुए धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को सिद्ध करने को समर्थ होते हैं ॥४॥

फिर मनुष्यों को क्या प्राप्त कराना चाहिये इस विषय को कहते हैं ॥

वैश्वानर तव तानि व्रतानि महान्यग्ने नकिरा दधर्ष ।

यज्जायमानः पित्रोरुपस्थेऽविन्दः केतुं व्युनेष्वह्नाम् ॥५॥

पदार्थः—हे (वैश्वानर) सम्पूर्ण संसार में विद्या और धर्म के प्रकाश से अग्रणी (अग्ने) अग्नि के सदृश प्रकाशस्वरूप (यत्) जो आप (पित्रोः) माता पिता के सदृश विद्या और आचार्य के (उपस्थे) समीप में (जायमानः) प्रकट हुआ (अह्नाम्) दिनों के मध्य में (व्युनेषु) पृथिवी से लेकर परमेश्वर पर्यन्त पदार्थों के विज्ञानों में (केतुम्) बुद्धि को (अविन्दः) प्राप्त होते हो उन (तव) आप के (तानि) उक्त ब्रह्मचर्य विद्याग्रहण सत्यभाषण आदि (महानि) बड़े (व्रतानि) कर्मों को कोई भी (नकिः) नहीं (आ, दधर्ष) तिरस्कार करे ॥५॥

भावार्थः—जो मनुष्य दूसरे विद्यारूप जन्म को प्राप्त होवें तो उन के सफल कर्म होते हैं ऐसा जानना चाहिये ॥५॥

फिर मनुष्यों को क्या जानना चाहिये इस विषय को कहते हैं ॥

वैश्वानरस्य विमितानि चक्षसा सानूनि दिवो अमृतस्य केतुना ।

तस्येदु विश्वा भुवनाधि मूर्धनि वया इव रुरुहुः सप्त विसुहः ॥६॥

पदार्थः—हे मनुष्यो जिस (वैश्वानरस्य) सम्पूर्ण नरों में विद्या और विनय से प्रकाशमान के (चक्षसा) प्रज्ञान से (विमितानि) विशेष करके परिमित (सानूनि) प्रान्त स्थानों को (दिवः) प्रकाशमान (अमृतस्य) नाश से रहित की (केतुना) बुद्धि से (विश्वा) सम्पूर्ण (भुवना) लोक (सप्त) सात प्रकार के (विसुहः) विशेष कर के सरकते जाते और (मूर्धनि) शिर पर अर्थात् ऊपर (वयाइव) पक्षियों के सदृश (अधि) अधिकतर (रुरुहुः) प्रकट होते हैं (तस्य) उसका (इत्) ही (उ) तर्क वितर्क से-संग करो ॥६॥

भावार्थः—इस मन्त्र में उपमालं०—जो विद्वान् जन परमेश्वर से रचे गए, पक्षियों के सदृश अन्तरिक्ष में चलते हुए लोकों और उन की गति को बुद्धि से विशेष करके जाने वह विद्वानों के मस्तक के सदृश प्रशंसा करने योग्य होता है ॥६॥

फिर जगदीश्वर कैसा है इस विषय को कहते हैं ॥

वि यो रजांस्यमिमीत सुक्रतुर्वैश्वानरो वि दिवो रौचना कविः ।

परि यो विश्वा भुवनानि पप्रथेऽदब्धो गोपा अमृतस्य रक्षिता ॥७॥

पदार्थः—हे विद्वान् जनो (यः) जो जगदीश्वर (वैश्वानरः) सम्पूर्ण मनुष्यों का हित करने वाला (सुक्रतुः) उत्तम कर्म जिस के वह (कविः) उत्तम बुद्धि वाला ईश्वर (दिवः) प्रकाशमान सूर्य के (रौचना) प्रकाशरूप (रजांसि) लोकों को (वि) विशेष कर के (अमिमीत) निर्मित करता तथा (यः) जो (विश्वा) सम्पूर्ण (भुवनानि) भुवनों को (परि) सब ओर से (पप्रथे) विस्तारयुक्त करता है वह (अमृतस्य) मोक्ष का (गोपाः) पालन करने वाला (अदब्धः) अहिंसनीय और (रक्षिता) रक्षा करने वाला (वि) विशेष करके निर्माण करता है ॥७॥

भावार्थः—हे मनुष्यो ! जिस जगदीश्वर ने सम्पूर्ण लोक निर्मित किये हैं तथा जो सबका रक्षक है उस की सब उपासना करें ॥७॥

इस सूक्त में सब के हित करने वाले, विद्वान् और ईश्वर के गुण वर्णन करने से इस सूक्त के अर्थ की इस से पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिये ॥

यह छठे मण्डल में सातवां सूक्त समाप्त हुआ ॥

अथ सप्तर्चस्याष्टमस्य सूक्तस्य भरद्वाजो बार्हस्पत्य ऋषिः । वैश्वानरो-
देवता । १ । ४ जगती । ६ विराड्जगती छन्दः । निषादः स्वरः । २ । ३ । ५
भुरिक् त्रिष्टुप् । ७ त्रिष्टुप् छन्दः । धेवतः स्वरः ॥

अब सात ऋचावाले आठवें सूक्त का प्रारम्भ है उस के प्रथम मंत्र में अब मनुष्यों को क्या जान कर क्या उपदेश करना चाहिये इस विषय को कहते हैं ॥

पृक्षस्य वृष्णो अरुषस्य नृ सहः प्र नु वाँचं विदथा जातवेदसः ।

वैश्वानराय मतिर्नव्यसी शुचिः सोमं हव पवते चारुरग्र्ये ॥१॥

पदार्थः—हे मनुष्यो ! जिस (पृक्षस्य) सर्वत्र संबद्ध अर्थात् संयुक्त (अरुषस्य) नहीं हिंसा करने और (वृष्णः) सेचन करनेवाले (जातवेदसः) उत्पन्न हुआ

में विद्यमान के (सहः) बलका (नु) शीघ्र (प्र, वोचम्) उपदेश देऊँ और (विद्यथा) विज्ञानों का (नू) शीघ्र उपदेश देऊँ और जिसकी (सोमइव) सोमलता जैसे वैसे (नध्यसी) अत्यन्त नवीन (शुचिः) पवित्र (चावः) सुन्दर (मतिः) बुद्धि (पवते) पवित्र होती है उस (वैश्वानराय) संपूर्ण विश्व के प्रकाशक (अग्नये) विद्वान् जन के लिये बुद्धि को धारण करूँ ॥१॥

भावार्थः—इस मन्त्र में उपमालं०—जिन मनुष्यों की सोमलतारूप ओषधि के सदृश पवित्र करने वाली बुद्धि, अतुल बल और अग्नि विद्या होती है वे ही आनन्दित होते हैं ॥१॥

फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिये इस विषय को कहते हैं ॥

स जायमानः परमे व्योमनि त्रतान्यभिर्व्रतया अरक्षत ।

व्य१ न्तरिक्षममिमीत सुक्रतुर्वैश्वानरो महिना नाकमस्पृशत् ॥२॥

पदार्थः—हे विद्वान् जनो आप लोगों को जो (व्रतपाः) कर्मों की रक्षा करने वाला (अग्निः) अग्नि (परमे) श्रेष्ठ और (व्योमनि) आकाश के सदृश व्यापक परमेश्वर में (जायमानः) उत्पन्न होता हुआ (व्रतानि) सत्यभाषण आदि कर्मों की (अरक्षत) रक्षा करता तथा (अन्तरिक्षम्) जल की (वि) विशेष कर के (अमिमीत) रक्षा करता और (सुक्रतुः) अच्छे कर्मोंवाला (वैश्वानरः) संपूर्ण मनुष्यों में प्रकाशमान होता हुआ (महिना) महत्त्व से (नाकम्) दुःख रहित का (अस्पृशत्) स्पर्श करता है (सः) वह जानने योग्य है ॥२॥

भावार्थः—हे मनुष्यो ! जिस परमेश्वर ने अपने में सूर्य आदि लोकों के निर्माण से सब का उपकार किया उस के सत्य कर्मों का अनुष्ठान करके उपासना करो अर्थात् उसी का भजन करो ॥२॥

फिर सूर्य कैसा है इस विषय को कहते हैं ॥

व्यस्तभ्नाद्रोदसी मित्रो अद्भुतोऽन्तर्वावदकृणोज्ज्योतिषा तमः ।

वि चर्मणीव धिषणे अवर्त्तयद्वैश्वानरो विश्वमधत्त वृण्यम् ॥३॥

पदार्थः—हे मनुष्यो ! जो (अद्भुतः) आश्चर्यजनक गुण कर्म और स्वभाव वाला (मित्रः) सब के मित्र के समान वर्तमान (वैश्वानरः) संपूर्ण मनुष्यों में विराजमान सूर्य (रोदसी) अन्तरिक्ष और पृथिवी को (वि, अस्तभ्नात्) धारण करता तथा (ज्योतिषा) प्रकाश से (तमः) रात्रि को (अकृणोत्) करता (अन्तर्वावत्) अन्तः अर्थात् ब्रह्माण्ड के भीतर अत्यन्त चलता (चर्मणीव) जैसे चर्म में रोम धारण किये

गये वैसे (धिषणे) सब के धारण करने वालियों को (वि, अवर्त्तयत्) विशेष कर के वर्त्ताता (वृष्यम्) वृषों में उत्पन्न वा श्रेष्ठ (विश्वम्) सम्पूर्ण जगत् को (अधत्त) धारण करता है उस का तुम लोग प्रयोग करो ॥३॥

भावार्थः—इस मंत्र में उपमालं०—हे मनुष्यो ! जो जगदीश्वर से बनाया गया यह सूर्य्य जैसे चर्म रोमों को वैसे आकर्षण से लोकों को धारण करता है तथा नियम से चलाता और चलता है वही जगत् के उपकार के लिए समर्थ होता है ॥३॥

फिर वह वायु कैसा है और क्या करता है इस विषय को कहते हैं ॥

अपामुपस्थं महिषा अंगृभ्णत विशो राजानमुप तस्थुर्ऋग्मियम् ।

आ दूतो अग्निमभरद्विस्वतो वैश्वानरं मातरिश्वा परावतः ॥४॥

पदार्थः—हे विद्वान् जनो जो (दूतः) संतापित कराने वाला (मातरिश्वा) अन्तरिक्ष में शयन करने वाला वायु (परावतः) दूर स्थित (विस्वतः) सूर्य्य के (वैश्वानरम्) सर्वत्र प्रकाशमान (अग्निम्) अग्नि को (अभरत्) धारण करता और जिस (ऋग्मियम्) ऋचाओं द्वारा प्रमाण किया जाता उस (राजानम्) जैसे राजा को वैसे सूर्य्य को (विशः) प्रजायें (उप) समीप में (आ) चारों ओर से (तस्थुः) प्राप्त होती हैं वैसे सूर्य्य उपस्थित होता है और जिस (अपाम्) प्राणों वा जलों के (उपस्थे, समीप में वर्त्तमान का (महिषाः) बड़े जन (अंगृभ्णत) ग्रहण करते हैं उस वायु को आप लोग जानिये ॥४॥

भावार्थः—जैसे वायु दूर वर्त्तमान भी सूर्य्य के तेज को धारण करता है वैसे उत्तम राजा दूर स्थित भी प्रजाओं का पोषण करे ॥४॥

फिर राजा क्या करे इस विषय को कहते हैं ॥

युगेयुगे विद्वथं गृणद्भ्योऽग्ने रयि यशसं धेहि नव्यसीम् ।

पव्येवं राजन्नघशंसमजर नीचा नि वृश्च वनिनं न तेजसा ॥५॥

पदार्थः—हे (अजर) वृद्धावस्था रूप दोष से रहित (राजन्) प्रकाशमान (अग्ने) अग्नि के सदृश वर्त्तमान आप (तेजसा) तेज से (वनिनम्) किरण विद्यमान जिस में उसको (न) जैसे वैसे वा शूरवीर जन (पव्येव) वज्र से जैसे (नीचा) नीच को वैसे (अघशंसम्) चोर को (नि) अत्यन्त (वृश्च) काटो और (गृणद्भ्यः) स्तुति करने वालों के लिये (युगेयुगे) वर्ष वर्ष वा वर्ष समुदाय वर्ष समुदाय में (विद्वथम्) संग्राम और विज्ञानादिकों में (रयिम्) धन (यशसम्) कीर्ति वा अन्न को और (नव्यसीम्) अतिशय नवीन विद्या वा क्रिया को (धेहि) धारण करो ॥५॥

भावार्थः—इस मन्त्र में उपमालं०—जैसे सूर्य किरणों से संयुक्त मेघ का नाश करता है और जैसे वज्र विदारण करने योग्य पदार्थ को विदारण करता वैसे राजा चोर आदि दुष्ट जनों का छेदन भेदन करके धार्मिक जनों के लिये धन आदि ऐश्वर्य का धारण करे ॥५॥

फिर उसी विषय को कहते हैं ॥

अस्माकमग्ने मघवत्सु धारयानामि क्षत्रमजरं सुवीर्यम् ।

वयं जयेम शतिनं सहस्रिणं वैश्वानरं वाजमग्ने तवोतिभिः ॥६॥

पदार्थः—हे (वैश्वानर) संसार के अग्रणी (अग्ने) अग्नि के सदृश विद्वन् राजन् (वयम्) हम लोग (तव) आप की (ऊतिभिः) रक्षा आदि के साथ (शतिनम्) सैकड़ों प्रकार के योद्धाओं से और (सहस्रिणम्) सहस्रों योद्धाओं से संयुक्त (वाजम्) संग्राम को (जयेम) जीतें । तथा हे (अग्ने) तेजस्विन् जैसे (अस्माकम्) हम लोगों के (मघवत्सु) बहुत धनों से युक्त प्रजाजनों में (सुवीर्यम्) उत्तम बल (अजरम्) नाशरहित (क्षत्रम्) राज्य वा धन (अनामि) नम्र होवे वैसे (धारय) धारण करो ॥६॥

भावार्थः—जो राजा और सेना के अध्यक्ष धार्मिक विद्वान् न्यायकारी और जितेन्द्रिय हों तो उनका सर्वत्र विजय होता है ॥६॥

फिर राजा आदि जनों को क्या करना चाहिये इस विषय को कहते हैं ॥

अदब्धेभिस्तव गोपाभिरिष्टेऽस्माकं पाहि त्रिषधस्थ सूरिन् ।

रक्षां च नो ददुषां शर्धो अग्ने वैश्वानरं प्र च तारीः स्तवानः ॥७॥

पदार्थः—हे (त्रिषधस्थ) तीन तुल्य स्थानों में वर्तमान (इष्टे) मेल करने योग्य (वैश्वानर) विद्या और विनय से प्रकाशमान (अग्ने) अग्नि के समान वर्तमान (स्तवानः) प्रशंसा करते हुए आप (अदब्धेभिः) अहिंसक जनों से (गोपाभिः) रक्षाओं के द्वारा (नः) हम लोगों (सूरिन्) विद्वानों का (पाहि) पालन करिये और (अस्माकम्) हम लोगों के सम्बन्धियों की (च) भी (रक्षा) रक्षा करिये तथा आपका और (ददुषाम्) देने वालों का (च) और हमारा (शर्धः) बल बढ़े और हम लोगों के साथ आप शत्रुओं का (प्र, तारीः) उल्लंघन करो ॥७॥

भावार्थः—हे राजजन ! जैसे सूर्य ऊपर नीचे और मध्यस्थ लोकों को प्रकाशित करता है वैसे ही प्रजाजनों की आप सब प्रकार से रक्षा कीजिये और जैसे इस राज्य में विद्वान् बढ़े वैसे कार्य करिये ॥७॥

इस सूक्त में विद्या और विनय से प्रकाशमान, विद्वान्, सूर्य और राजा आदि के गुणों का वर्णन करने से इस सूक्त के अर्थ की इस से पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिये ॥

यह छठे मण्डल में आठवां सूक्त सम्पाप्त हुआ ॥

अथ सप्तर्चस्य नवमस्य सूक्तस्य भरद्वाजो बार्हस्पत्य ऋषिः । वैश्वानरो देवता । १ विराट् त्रिष्टुप् । ५ निचृत्त्रिष्टुप् । ६ त्रिष्टुप्छन्दः । धेवतः स्वरः । २ भुरिक् पङ्क्तिः । ३ । ४ पङ्क्तिश्छन्दः । पञ्चमः स्वरः । ७ भुरिगजगतीछन्दः । निषादः स्वरः ॥

अब सात ऋचावाले नवम सूक्त का प्रारम्भ है उसके प्रथम मन्त्र में राजा प्रजा परस्पर कैसे वृत्ति करें इस विषय को कहते हैं ॥

अहंश्च कृष्णमहरजुनं च वि वृत्तै रजसी वेद्याभिः ।

वैश्वानरो जायमानो न राजावातिरज्योतिषाग्निस्तमांसि ॥१॥

पदार्थः—हे मनुष्यो (अहः) दिन (कृष्णम्) रात्रि (च) और (अहः) व्याप्ति-शील (अर्जुनम्) सरल गमन आदि गुणों को (च) भी (रजसी) रात्रिदिन (वेद्याभिः) जानने योग्यों के साथ (वि, वृत्तै) विविध प्रकार वृत्तते हैं और (राजा) राजा के (न) समान (जायमानः) उत्पन्न हुआ (वैश्वानरः) सम्पूर्ण करने योग्य कामों में प्रकाशमान (अग्निः) अग्नि (ज्योतिषा) प्रकाश से (तमांसि) रात्रियों का (अव, अतिरत्) उल्लंघन करता है ॥१॥

भावार्थः—इस मन्त्र में उपमालं०—जैसे रात्रि दिन संयुक्त हैं वैसे ही राजा और प्रजा अनुकूल हों और जैसे सूर्य प्रकाश से अन्धकार को निवृत्त करता है वैसे ही राजा विद्या और विनय के प्रकाश से अविद्यारूप अन्धकार को निवृत्त करे ॥१॥

अब अपत्य किस का होता है इस विषय को कहते हैं ॥

नाहं तन्तुं न वि जानाम्योतुं न यं वयन्ति समरेऽतमानाः ।

कस्य स्वित्पुत्र इह वक्त्वानि परो वदात्यवरेण पित्रा ॥२॥

पदार्थः—हे विद्वान् जनो (यम्) जिसको (समरे) संग्राम में (अतमानाः) घूमते हुए जन (न) जैसे वैसे (वयन्ति) व्याप्त होते हैं यह (इह) यहां (कस्य) किस का (स्वित्) भी (पुत्रः) पवित्र और सुख देने वाला है (परो) अन्य (अवरेण)

द्वितीय (पित्रा) पालक वा आचार्य के साथ (वक्त्वानि) कहने के योग्यों को (बदाति) कहै और जिस को घूमते हुए जन संग्राम में (न) नहीं व्याप्त होते हैं उस (तन्तुम्) विस्तार को (श्रोतुम्) रचने को (अहम्) मैं (न) नहीं (वि) विशेष कर के (जानामि) जानता हूँ ॥२॥

भावार्थः—विद्वानों का यह सिद्धान्त है कि जो दो से उत्पन्न होता है जिस के दो माता और दो पिता हैं वह किस का पुत्र है यह हम लोग नहीं जानते हैं ऐसा प्रश्न है। इस में सिद्धान्त यह है कि जैसे उत्पन्न करने वाले माता पिता का पुत्र है वैसे ही आचार्य और विद्या का भी वह द्विज पुत्र है ऐसा सब लोग जानो ॥२॥

फिर अपत्य विषय को कहते हैं ॥

स इत्तन्तुं स वि जानात्योतुं स वक्त्वान्यृतुथा बदाति ।

य ई चिकेतदमृतस्य गोपा अवश्चरन्परो अन्येन पश्यन् ॥३॥

पदार्थः—हे मनुष्यो (यः) जो (अमृतस्य) नित्य पदार्थ का (गोपाः) रक्षक (अन्येन) अन्य से (पश्यन्) देखता हुआ (अवः) नीचे (परः) ऊपर स्थित दूसरा (चरन्) चलता हुआ (ईम्) जल के सदृश शुक्र को (चिकेतत्) जानता है (सः, इत्) वही (तन्तुम्) कारण को (सः) वह (श्रोतुम्) रक्षक को (वि, जानाति) विशेष कर के जानता है (सः) वह (ऋतुथा) जैसे काल काल में वैसे (वक्त्वानि) कथन करने योग्यों को (बदाति) कहै ॥३॥

भावार्थः—जो ब्रह्मचर्य्य के द्वारा यथार्थवक्ताओं से विद्या और शिक्षा को प्राप्त होते हैं वे ही इस जगत् के पूर्ण कारण को जानने को समर्थ होते हैं ॥३॥

अब इस देह में दो जीवात्मा और परमात्मा वर्तमान हैं इस विषय को कहते हैं ॥

अयं होता प्रथमः पश्यतेममिदं ज्योतिरमृतं मर्त्येषु ।

अयं स जज्ञे ध्रुव आ निषत्तोऽमर्त्यस्तन्वा ३ वर्षमानः ॥४॥

पदार्थः—हे विद्वान् जनो जो (ध्रुवः) निश्चल दृढ़ (निषत्तः) स्थित (प्रथमः) पहिला (होता) देने वा ग्रहण करनेवाला (अयम्) यह और (मर्त्येषु) मरणधर्मयुक्त शरीरों में (इदम्) इस प्रत्यक्ष (अमृतम्) नाश से रहित (ज्योतिः) सूर्य के सदृश अपने से प्रकाशित चेतन परमात्मा है उस (इमम्) इस को (पश्यत) देखिये और जो (अयम्) यह (अमर्त्यः) मरणधर्म से रहित (तन्वा) शरीर से (वर्धमानः) बढ़ता हुआ (आ) चारों ओर से (जज्ञे) प्रकट होता है (सः) वह जीव है ऐसा देखो ॥४॥

भावार्थः—हे मनुष्यो ! इस शरीर में दो चेतन नित्य हुए जीवात्मा और परमात्मा वर्त्तमान हैं उन दोनों में एक अल्प, अल्पज्ञ और अल्पदेशस्थ जीव है वह शरीर को धारण करके प्रकट होता, वृद्धि को प्राप्त होता और परिणाम को प्राप्त होता तथा हीन दशा को प्राप्त होता, पाप और पुण्य के फल का भोग करता है । द्वितीय परमेश्वर ध्रुव निश्चल, सर्वज्ञ, कर्मफल के सम्बन्ध से रहित है ऐसा तुम लोग निश्चय करो ॥४॥

इस शरीर में क्या क्या जानने योग्य है इस विषय को कहते हैं ॥

ध्रुवं ज्योतिर्निहितं दृश्ये कं मनो जविष्ठं पतयत्स्वन्तः ।

विश्वे देवाः समनसः सकेता एकं क्रतुभि वि यन्ति साधु ॥५॥

पदार्थः—हे मनुष्यो जो (दृश्ये) दर्शन के लिये (ध्रुवम्) निश्चल (निहितम्) स्थित (कम्) सुखस्वरूप (ज्योतिः) अपने से प्रकाशित और सब का प्रकाशक ब्रह्मा है उसके आधार में जो (जविष्ठम्) अतिविद्युत् (पतयत्सु) पति के सदृश आचरण करते हुआँ में (अन्तः) मध्य में वर्त्तमान (मनः) अन्तःकरण का व्यापार है उस के आश्रय से (समनसः) सहकारि साधन मन जिन का और (सकेताः) तुल्य बुद्धि जिन की वे (विश्वे) संपूर्ण (देवाः) अपने २ विषयों को प्रकाशित करने वाली श्रोत्र आदि इन्द्रियाँ (एकम्) सहाय्यरहित (क्रतुम्) जीव के प्रज्ञान को (साधु) उत्तम प्रकार (अभि) सन्मुख (वि) विशेष करके (यन्ति) प्राप्त होते हैं यह आप लोग जानो ॥५॥

भावार्थः—हे मनुष्यो ! इस शरीर में सच्चिदानन्दस्वरूप अपने से प्रकाशित ब्रह्मा, द्वितीय जीव, तृतीय मन, चौथी इन्द्रियाँ, पाँचवें प्राण, छठा शरीर वर्त्तमान हैं ऐसा होने पर सम्पूर्ण व्यवहार सिद्ध होते हैं जिन के मध्य से सब का आधार ईश्वर, देह, अन्तःकरण, प्राण और इन्द्रियों का धारण करने वाला और जीवादिकों का अधिष्ठान शरीर है यह जानो ॥५॥

अब मनुष्य के शरीर में क्या क्या जानने योग्य है इस विषय को कहते हैं ॥

वि मे कर्णा पतयतो वि चक्षुर्वीर्यं ज्योतिर्हृदय आहितं यत् ।

वि मे मनश्चरति दूरआधीः किं स्विद्वक्ष्यामि किमु नू मनिष्ये ॥६॥

पदार्थः—हे विद्वान् जनो (यत्) जो (मे) मेरे (कर्णा) श्रोत्र (वि) विशेष करके (पतयतः) स्वामी के सदृश आचरण करते हुए और जो मेरा (चक्षु) देखने की चेष्टा करता है जिससे वह चक्षु (वि) विशेष करके (चरति) चलता है और जो

(मे) मेरे (हृदये) हृदय में (इदम्) यह (आहितम्) स्थित (ज्योतिः) प्रकाशक (वि) विशेष कर के चलता है और जो मेरा (दूर-आधी) दूरस्थ पदार्थों का सब प्रकार से चिन्तक (मनः) अन्तःकरण (वि) विशेष कर के चलता है जिससे उसको मैं (किम्) क्या (स्वित्) भी (वक्ष्यामि) कहूँगा और (किम्) क्या (उ) और (नू) शीघ्र (मनिष्ये) विचार करूँगा यह विचारता हूँ उस सब को आप लोग जनाइये ॥६॥

भावार्थः—हे विद्वान् जनो ! जो मैं और जो मेरे साधन हैं, उस सब व्यवहार को मेरे लिये जनाइये ॥६॥

मनुष्यों को किससे डर कर पापाचरण का आचरण न करना चाहिये

इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

विश्वे देवा अनमस्यन्भिभयानास्त्वामग्ने तमसि तस्थिवांसम् ।

वैश्वानरोऽवतूतये नोऽमर्त्योऽवतूतये नः ॥७॥

पदार्थः—हे (अग्ने) प्रकाशक परमात्मन् (तमसि) अन्धकार में (तस्थिवांसम्) स्थित (त्वाम्) परमात्मा के सदृश बिजुली से युक्त को वा प्राण के सदृश परमात्मा को जैसे पृथिवी आदि वैसे (विश्वे) सम्पूर्ण (देवाः) विद्वान् जन (भियानाः) भय को प्राप्त हुए (अनमस्यन्) नम्र होते हैं वह (वैश्वानरः) सम्पूर्ण संसार के प्रकाशक (अमर्त्यः) मृत्यु धर्म से रहित आप (ऊतये) रक्षा आदि के लिये (नः) हम लोगों की (अवतु) रक्षा कीजिये और (ऊतये) रक्षा आदि के लिए (नः) हम लोगों की (अवतु) रक्षा कीजिये ॥७॥

भावार्थः—हे मनुष्यो ! जैसे प्राण और बिजुली को प्राप्त होकर सम्पूर्ण पृथिवी आदिकों की स्थिति है और जैसे अग्नि से सम्पूर्ण प्राणी डरते हैं वैसे ही सर्वत्रव्यापी और सब के अन्तर्यामी परमात्मा को मान के पाप के आचरण से विद्वान् जन डरते हैं इस निमित्त से सब जन इस से डरें ॥७॥

इस सूक्त में दिन रात्रि, अपत्य, जीव, परमात्मादिकों की स्थिति का वर्णन करने से इस सूक्त के अर्थ की इससे पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ सङ्गति जाननी चाहिये ॥

यह छोटे मण्डल में नवम सूक्त समाप्त हुआ ॥

अथ सप्तर्चस्य दशमस्य सूक्तस्य भरद्वाजो बार्हस्पत्य ऋषिः । अग्निर्वेवता ।
१ त्रिष्टुप् । ४ आर्षो पङ्क्तिश्छन्दः । पञ्चमः स्वरः । २ । ३ । ६ निचृत्त्रिष्टुप् । ५
विराट् त्रिष्टुप् छन्दः । धैवतः स्वरः । ७ प्राजापत्या बृहती छन्दः । मध्यमः स्वरः ॥

अब मनुष्यों को क्या करना चाहिये इस विषय को कहते हैं ॥

पुरो वो मन्द्रं दिव्यं सुवृक्षितं प्रयति यज्ञे अग्निमध्वरे दधिध्वम् ।

पुर उक्थेभिः स हि नो विभावा स्वध्वरा करति जातवेदाः ॥१॥

पदार्थः—हे मनुष्यो आप लोग (वः) आप लोगों के (प्रयति) प्रयत्न से साध्य (अध्वरे) अहिंसनीय (यज्ञे) संगतिस्वरूप यज्ञ में (उक्थेभिः) कहने के योग्यों से (पुरः) प्रथम (मन्द्रम्) आनन्द देनेवाले वा प्रशंसनीय (दिव्यम्) शुद्ध (सुवृक्षितम्) उत्तम प्रकार चलते हैं जिससे उस (अग्निम्) विद्युदादिस्वरूप अग्नि को (दधिध्वम्) धारण करिये और जो (हि) निश्चय करके (विभावा) विशेष करके प्रकाशक (जातवेदाः) प्रकट हुआ को जाननेवाला (नः) हम लोगों को (पुरः) प्रथम (स्वध्वरा) उत्तम प्रकार अहिंसा आदि धर्मों से युक्त (करति) करे (सः) वही हम लोगों से सत्कार करने योग्य है ॥१॥

भावार्थः—हे मनुष्यो ! जैसे यज्ञ करने वाले यज्ञ में अग्नि को प्रथम उत्तम प्रकार स्थापित कर के उस अग्नि में आहुति देकर संसार का उपकार करते हैं वैसे ही आत्मा के आगे परमात्मा को संस्थापित करके वहां मन आदि का हवन करके और प्रत्यक्ष करके उस के उपदेश से जगत् का उपकार करो ॥१॥

फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिये इस विषय को कहते हैं ॥

तमुं द्युमः पुर्वणीक होतरग्ने अग्निभिर्मनुष इधानः ।

स्तोमं यमस्मै मयतेव शूषं घृतं न शुचिं मतयः पवन्ते ॥२॥

पदार्थः—हे (पुर्वणीक) बहुतों को संविभाग करने और (द्युमः) प्रकाशवान् (होतः) धारण करने वाले (अग्ने) अग्नि के सदृश विद्वन् (मनुषः) मनुष्यों को (इधानः) प्रकाशित करते हुए आप और (मतयः) मननशील अन्य मनुष्य (ममतेव) ममता के समान (अग्निभिः) अग्नियों से (अस्मै) इसके लिए (शुचिं) पवित्र (घृतम्) घृत वा (शूषम्) बल के (न) समान (यम्) जिस को (पवन्ते) पवित्र करते हैं (तम्, उ) उसी अग्नि की (स्तोमम्) प्रशंसा को सुनिये ॥२॥

भावार्थः—इस मन्त्र में उपमालं०—मनुष्य जिस से पदार्थों को सिद्ध करते हैं वह अग्नि सबको कार्यसाधक जानने योग्य है ॥२॥

फिर उसी विषय को कहते हैं ॥

पीपाय सः श्रवसा मर्त्येषु यो अग्रये ददाश विप्र उक्थैः ।
चित्राभिस्तमूतिभिश्चित्रशोचिर्वजस्य साता गोमतो दधाति ॥३॥

पदार्थः—हे विद्वान् जनो (यः) जो (गोमतः) अतिशय स्तुति करनेवाला और (चित्रशोचिः) अनेक प्रकार का प्रकाश जिसका ऐसा (विप्रः) बुद्धिमान् (उक्थैः) प्रशंसित कर्मा और (चित्राभिः) अद्भुत (ऊतिभिः) रक्षादिकों से (मर्त्येषु) मनुष्य आदिकों में (श्रवसे) अग्नि के लिए (श्रवसा) अन्नादि से (पीपाय) बढ़ाता और (ददाश) देता है (सः) वह (वजस्य) चलते हैं सघन जल जिस में उस मेघ के (साता) संग्राम से (दधाति) धारण करता है (तम्) उस को आप लोग जानिये ॥३॥

भावार्थः—हे मनुष्यो ! जिस अग्नि में अद्भुत गुण कर्म स्वभाव हैं उसको अच्छे प्रकार जानकर संप्रयोग करो अर्थात् काम में लाओ ॥३॥

फिर उसी विषय को कहते हैं ॥

आ यः पप्रौ जायमान उर्वी दूरेदृशा भासा कृष्णाध्वा ।
अथ बहु चित्तम् ऊर्म्यायास्तिरः शोचिषा ददशे पावकः ॥४॥

पदार्थः—हे मनुष्यो (यः) जो (जायमानः) प्रकट हुआ (कृष्णाध्वा) कर्षित किया अर्थात् जैसे हल से जोतें वैसे पहियों से सतीरा मार्ग जिस ने वह (दूरेदृशा) जिस से दूर देखते हैं उस (भासा) प्रकाश से (उर्वी) अन्तरिक्ष और पृथिवी को (आ) चारों ओर से (पप्रौ) व्याप्त होता है और (अथ) इस के अनन्तर (ऊर्म्यायाः) रात्रि का (बहु) बहुत (चित्तम्) भी (तसः) अन्धकार (शोचिषा) प्रकाश से (तिरः) तिरस्कार करता है और (पावकः) पवित्रकर्त्ता हुआ (ददशे) देखा जाता है उस को आप लोग जानिये ॥४॥

भावार्थः—मनुष्यों को चाहिये कि अवश्य बिजुलीरूप अग्नि को जानें ॥४॥

फिर विद्वानों को क्या करना चाहिये इस विषय को कहत हैं ॥

नू नश्चित्रं पुरुवाजाभिरूती अग्ने रयिं मघवद्भ्यश्च धेहि ।
ये राधसा श्रवसा चात्ययान्तसुवीर्यैभिश्चामि सन्ति जनान् ॥५॥

पदार्थः—हे (अग्ने) यथार्थवक्ता विद्वन् आप (पुरुवाजाभिः) बहुत ज्ञान और पुरुषार्थ से युक्त (ऊती) रक्षा आदि क्रियाओं से (नः) हम लोगों और (मघवद्भ्यः) धन से युक्त जनों के लिये (च) भी (चित्रम्) अद्भुत (रयिम्) धन को (नू) शीघ्र

(धेहि) धारण कीजिये (धे) जो (सुवीर्येभिः) श्रेष्ठ बल वा पराक्रम जिन के उन और (रावसा) धन और (श्रवसा) अन्न आदि से (च) भी (अन्यान्) अन्य (जनान्) मनुष्यों को धारण करते हुए (अभि) सन्मुख (सन्ति) हैं वे (अस्ति) अत्यन्त प्रतिष्ठा को (च) भी प्राप्त होते हैं ॥५॥

भावार्थः—हे मनुष्यो ! जो आप लोगों के लिये विद्या और लक्ष्मी को धारण करते हैं उन की आप लोग अत्यन्त प्रतिष्ठा करो ॥५॥

फिर विद्वानों को क्या करना चाहिये इस विषय को कहते हैं ॥

इमं यज्ञं चनो धा अग्न उशन्यं त आसानो जुहुते हविष्मान् ।

भरद्वाजेषु दधिषे सुवृत्तिमवीर्वाजस्य गध्यस्य सातौ ॥६॥

पदार्थः—हे (अग्ने) पुरुषार्थी विद्वन् आप (यम्) जिस (यज्ञम्) परोपकार नामक यज्ञ की (उशन्यं) कामना करते हुए (चनः) अन्न आदि को (धाः) धारण करें और (आसानः) बैठे हुए (हविष्मान्) बहुत देने और भोग करने योग्य पदार्थ जिन में वह आप (जुहुते) हवन करते हैं (इमम्) इस की (गध्यस्य) अभिकांक्षा करने योग्य (वाजस्य) विज्ञान आदि के (सातौ) संग्राम में (अवीः) रक्षा कीजिये और (भरद्वाजेषु) अन्न आदि को धारण करने वालों में (सुवृत्तिम्) उत्तम प्रकार चलते हैं जिस में उस आग को (दधिषे) धारण कीजिये उन (ते) आपका सम्पूर्ण सुख सुगम होजाय ॥६॥

भावार्थः—जो परोपकार करते हैं उनको ही अभिष्ट स्वार्थसिद्धि होती है ॥६॥

फिर विद्वद्विषय को कहते हैं ॥

विद्वेषांसीनुहि वर्धयेळां मदेम शतहिमाः सुवीराः ॥७॥

पदार्थः—हे अग्नि के समान परोपकार साधक विद्वन् ! आप (द्वेषांसि) द्वेष से युक्त कर्मों का त्याग करिये कराइये और (इळाम्) वाणी वा अन्न को (वि) विशेष करके (इनुहि) व्याप्त होओ और हम लोगों की (वर्धय) वृद्धि कीजिये जिस से हम लोग (शतहिमाः) सौ वर्ष पर्यन्त (सुवीराः) अच्छे वीर पुरुषों से युक्त होकर (मदेम) आनन्द करें ॥७॥

भावार्थः—विद्वानों को चाहिये कि वह कर्म करें और करावें जिस से मनुष्यों के दोषों की निवृत्ति और बुद्धि, बल तथा अवस्था की वृद्धि होवे ॥७॥

इस सूक्त में अग्नि और विद्वानों के गुणों का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की इस से पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिये ॥

यह छोटे मण्डल में दसवां सूक्त समाप्त हुआ ॥

अथ षड्वचस्यैकादशस्य सूक्तस्य भरद्वाजो बार्हस्पत्य ऋषिः । अग्निर्देवता ।
१ । ३ । ५ निचृत्त्रिष्टुप् । ४ । ६ विराट्त्रिष्टुप् छन्दः । धेवतः स्वरः । २ निचुत्-
पङ्क्तिश्छन्दः । पञ्चमः स्वरः ॥

अब छः ऋचावाले ग्यारहवें सूक्त का आरम्भ है उस के प्रथम मन्त्र में फिर विद्वानों को क्या करना चाहिये इस विषय को कहते हैं ॥

यजस्व होतरिषितो यजीयानग्रे बाधो मरुतां न प्रयुक्ति ।

आ नो मित्रावरुणा नासत्या द्यावा होत्राय पृथिवी ववृत्याः ॥१॥

पदार्थः—हे (होतः) दाता और (अग्ने) अग्नि के समान तेजस्वी विद्वज्जन (यजीयान्) अतिशय यज्ञ करने वाले (इषितः) प्रेरणा किये गये जैसे (नासत्या) असत्य आचरण से रहित मित्र वरुणा) प्राण और उदान वायु के समान अध्यापक और उपदेशक जन (होत्राय) ग्रहण करने और देनेवाले के लिये (द्यावा) अन्तरिक्ष और (पृथिवी) पृथिवी मिलाते हैं वैसे (नः) हम लोगों को (प्रयुक्ति) प्रयोग करते हैं पदार्थों का जिस में वह कर्म (आ) सब प्रकार से (ववृत्याः) प्रवृत्त कराइये और (मरुताम्) वायु के सदृश मनुष्यों की (बाधः) रुकावट (न) जैसे वैसे वर्तमान दिन को निवृत्त कर (यजस्व) उत्तम प्रकार मिलाइये ॥१॥

भावार्थः—इस मन्त्र में वाचकलु०—जो विद्वान् जन प्राण और उदान वायु के सदृश प्रिय और पुरुषार्थी होते हैं वे सब के लिये सुख प्राप्त कराने योग्य होते हैं ॥१॥

फिर उसी विषय को कहते हैं ॥

त्वं होता मन्द्रतमो ना अभ्रगन्तर्देवो विदथा मर्त्येषु ।

पावकया जुह्वा बहिरासाग्ने यजस्व तन्वंश्तव स्वाम् ॥२॥

पदार्थः—हे (अग्ने) अग्नि के समान परोपकार के सहित वर्तमान विद्वन् जन जैसे (मन्द्रतमः) अतिशय आनन्द कराने वाले (होता) दाताजन (विदथा) यज्ञ के (अन्तः) मध्य में (देवः) प्रकाशमान (बह्निः) धारण करने वाला अग्नि (आसा) मुख के सदृश (पावकया) पवित्र करने वाली ज्वाला से (जुह्वा) ग्रहण करता वा

वेता जिस से उससे (नः) हम लोगों को और (तव) आप के सम्बन्ध में (स्वाम्) अपने (तन्वम्) शरीर को मिलाता है वैसे (त्वम्) आप (मर्त्येषु) मनुष्यों में (अध्रुक्) किसी से न ब्रह्म करने वाले होते हुए हम लोगों वा हम लोगों के शरीरों को (यजस्व) उत्तम प्रकार मिलाइये ॥२॥

भावार्थः—इस मंत्र में वाचकलु०—जैसे बिजुली, सूर्य और भूमि में हुए तेजस्वी पदार्थों के रूप से अग्नि सम्पूर्ण जगत् का उपकार करता है वैसे ही विद्वान् जन जगत् को आनन्दित करते हैं ॥२॥

फिर वे कैसा होकर क्या करें इस विषय को कहते हैं ॥

धन्यां चिद्धि त्वे धिषणा वष्टि प्र देवाञ्जन्म गृणते यजध्वे ।

वेपिष्ठो अङ्गिरसां यद्ध विप्रो मधुच्छन्दो भनति रेभ इष्टौ ॥३॥

पदार्थः—हे विद्वन् जो (हि) निश्चित (त्वे) आप के रहते (धन्या) धन को प्राप्त हुई (धिषणा) बुद्धि, अन्तरिक्ष वा पृथिवी (देवान्) विद्वानों की (प्र, वष्टि) कामना करती है उन (अङ्गिरसाम्) प्राणों के सदृश विद्वानों के (जन्म) जन्म को (यजध्वे) उत्तम प्रकार प्राप्त होने को जो (गृणते) स्तुति करते हैं और (यत्) जो (ह) निश्चित (वेपिष्ठः) अतिशय कम्पानेवाला (विप्रः) बुद्धिमान् (रेभः) स्तुतिकर्त्ता (इष्टौ) विज्ञान के बढ़ाने वाले यज्ञ में (मधु) माधुर्य गुण से युक्त विज्ञान और (छन्दः) स्वतन्त्रता को (भनति) कहता है (चित्) उन्हीं सब को हम लोग ग्रहण करें ॥३॥

भावार्थः—जो बुद्धि और विद्वानों के सङ्ग से विद्या की कामना करते और अन्यो को उपदेश देते हैं वे धन्य हैं ॥३॥

फिर विद्वान् जन कैसे हों इस विषय को कहते हैं ॥

अदिद्युतस्वपाको विभावाग्ने यजस्व रोदसी उरूची ।

आयुं न यं नमसा रातहव्या अञ्जन्ति सुप्रयसं पञ्च जनाः ॥४॥

पदार्थः—हे (अग्ने) अग्नि के समान वर्त्तमान विद्वज्जन (रातहव्याः) दिये गये देने योग्य (पञ्च) पांच (जनाः) प्राणों के सदृश वर्त्तमान जन (नमसा) अन्न आदि से (यम्) जिस (सुप्रयसम्) उत्तम प्रकार प्रयत्न वाले को (अञ्जन्ति) अच्छे प्रकार प्रकट करते हैं वह (सु) उत्तम प्रकार (अपाकः) नहीं परिपक्व (विभावा) अत्यन्त दीप्तिमान् जन (आयुम्) जीवन को (न) जैसे वैसे (अदिद्युतस्व) प्रकाशित होता है इस प्रकार आप (उरूची) बहुतां को प्राप्त होने वाले (रोदसी) अन्तरिक्ष और पृथिवी को (यजस्व) उत्तम प्रकार प्राप्त हों ॥४॥

भावार्थः— इस मन्त्र में उपमालं०—जिस प्रकार से पांच प्राण शरीर को धारण करते हैं वैसे ही नियमित आहार और विहार करने वाले जन शरीर की अति कालपर्यन्त रक्षा करते हैं वैसे ही विद्वानों के उपदेश विद्या को अतिकाल पर्यन्त स्थिर होने वाली करते हैं ॥४॥

फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिये इस विषय को कहते हैं ॥

वृज्जे ह यज्ञमसा बर्हिर्ग्रावयामि सुवृत्तवती सुवृक्तिः ।

अभ्यक्षि सद्यः सदनं पृथिव्या अश्रायि युज्ञः सूर्यं न चक्षुः ॥५॥

पदार्थः—हे विद्वानो मैं (नमसा) अन्न आदि से (अग्नौ) अग्नि में (यत्) जिस (बर्हिः) धृत का (ह) निश्चय करके (वृज्जे) त्याग करता हूं और जो (सुवृक्तिः) सुवृक्ति अर्थात् उत्तम प्रकार चलते हैं जिस में वह (धृतवती) बहुत जल से युक्त नदी (स्रक्) बहने वाली (अभ्यक्षि) चलती है उस को (अग्रामि) प्राप्त होता हूं और जो (यज्ञः) प्राप्त होने योग्य यज्ञ (सूर्यं) सूर्य में (चक्षुः) नेत्र (न) जैसे वैसे (पृथिव्याः) पृथिवी के (सदनं) स्थान में (सद्यः) रहने का स्थान अर्थात् गृह का (अश्रायि) आश्रयण करता है उस का सब लोग अनुष्ठान करो ॥५॥

भावार्थः—इस मन्त्र में उपमालं०—जैसे हवन करने वाले जन अग्नि में सुवा से धृत छोड़ते हैं वैसे विद्वान् जन अन्य की बुद्धि में विद्या को छोड़े और जैसे सूर्य के प्रकाश में नेत्र व्याप्त होता है वैसे ही हवन किया गया द्रव्य अन्तरिक्ष में व्याप्त होता है ॥५॥

फिर मनुष्यों को कैसा वर्त्तवि करना चाहिये इस विषय को कहते हैं ॥

दशस्या नः पुर्वणीक होतर्देवेभिरग्ने अग्निभिरिधानः ।

रायः सूनी सहसो वावसाना अति ससेम वृजनं नाहः ॥६॥

पदार्थः—हे (पुर्वणीक) अनेक सेनाओं से युक्त (होतः) दान करनेवाले (सहसः) बलवान् के (सूनी) सन्तान (अग्ने) अग्नि के समान वर्त्तमान राजन् (देवेभिः) निरन्तर प्रकाशमान (अग्निभिः) अग्नि के समान वर्त्तमान वीरजनों से (इधानः) प्रकाशमान अग्नि जैसे वैसे आप (नः) हम लोगों के लिये (रायः) धनों को (दशस्या) देते हैं जिस से वह दशस है उसकी अपने लिये दृच्छा करिये, जिससे (वावसानाः) ढांपे गये हम लोग (वृजनम्) वर्जने योग्य बलको (न) जैसे वैसे (अहः) अपराध को (अति) (ससेम) अतिक्रमण करें ॥६॥

भावार्थः—हे मनुष्यो ! जैसे अग्नि इन्धनों से बढ़ता है वैसे आप लोग

पुरुषार्थ से बढ़िये और जैसे मनुष्य शत्रु का शीघ्र त्याग करते हैं वैसे अन्यायाचरणरूप पाप का शीघ्र त्याग करो ॥६॥

इस सूक्त में अग्नि और विद्वान् के गुण वर्णन करने से इस सूक्त के अर्थ की इससे पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिये ॥

यह छठे मण्डल में ग्यारहवां सूक्त समाप्त हुआ ॥

अथ षडृचस्य द्वादशस्य सूक्तस्य भरद्वाजो बार्हस्पत्य ऋषिः । अग्निर्वेत्ता । १ त्रिष्टुप् । २ निचृत्त्रिष्टुप् छन्दः । धेवतः स्वरः । ३ भुरिर्कृपवितः । ४ । ६ निचृत्-पङ्क्तिः । ५ स्वराट् पङ्क्तिश्छन्दः । पञ्चमः स्वरः ॥

अब छः ऋचावाले बारहवें सूक्त का प्रारम्भ है उस के प्रथम मन्त्र में मनुष्यों को क्या करना चाहिये इस विषय को कहते हैं ॥

मध्ये होता दुरोणे वहिषो राळ्गिस्तोदस्य रोदसी यजध्वै ।

अयं स सूनुः सहस ऋतावा दूरात्सूर्यो न शोचिषां ततान ॥१॥

पदार्थः—हे मनुष्यो जैसे (दुरोणे) गृह में (वहिषः) अवकाश के (मध्ये) मध्य में (होता) आदान वा ग्रहण करनेवाला (तोदस्य) व्यथा के सम्बन्ध में (राट्) प्रकाशमान (अग्निः) अग्नि (रोदसी) अन्तरिक्ष और पृथिवी को (यजध्वै) मिलने को (ततान) विस्तृत करता है वैसे (सः) सो (अयम्) यह (सहसः) सहनशील का (सूनुः) अपत्य (ऋतावा) सत्य की याचना करनेवाला (दूरात्) दूर से (शोचिषा) प्रकाश से (सूर्यः) सूर्य (न) जैसे वैसे विद्या के प्रकाश को विस्तृत करता है ॥१॥

भावार्थः—इस मन्त्र में वाचकलु०—जो वेदविहित यज्ञ आदि कर्मों के करने वाले जन सूर्य के सदृश उत्तम कर्मों के प्रकाशक होवें वे सब के सुख बढ़ाने को समर्थ हो सकते हैं ॥१॥

फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिए इस विषय को कहते हैं ॥

आ यस्मिन्त्वे स्वपांके यजत्र यक्षद्राजन्सर्वतातेव नु द्यौः ।

त्रिषधस्यस्ततर्षो न जहो हव्या मघानि मानुषा यजध्वै ॥२॥

पदार्थः—हे (यजत्र) भेल करने योग्य (राजन्) राजा (यस्मिन्) जिन (अपांके) बुद्धि के परिपाक अर्थात् पूर्णता से रहित (त्वे) आप में (सर्वतातेव) सब की वृद्धि करने वाला यज्ञ जैसे वैसे (द्यौः) विजुली आदि का प्रकाश (सु) उत्तम

प्रकार (आ, यक्षत्) सब ओर से मेल करे वह आप (नु) शीघ्र (त्रिषधस्थः) तीन पृथिवी अन्तरिक्ष और सूर्यलोक में तीन प्रकार के तुल्य स्थानों में वर्तमान (तत्तद्वधः) तारने और (जंहः) शीघ्र चलने वाला (न) जैसे वैसे (हव्या) देने और ग्रहण करने योग्य (मानुषा) मनुष्य सम्बन्धी (मघानि) धनों को (यज्यै) प्राप्त होने को यजन कीजिये ॥२॥

भावार्थः—इस मन्त्र में उपमालं०—जहां सूर्य के सदृश प्रतापी राजा होता है वहां सम्पूर्ण सुख होते हैं ॥२॥

फिर राजा कैसा होवे इस विषय को कहते हैं ॥

तेजिष्ठा यस्यारतिर्वनेराद् तोदो अध्वन्न वृधसानो अद्यौत ।

अद्रोघो न द्रविता चेतति त्मन्नमर्त्योऽवर्त्र ओषधीषु ॥३॥

पदार्थः—हे मनुष्यो (यस्य) जिस अग्नि के सदृश राजा की (तेजिष्ठा) अतिशय तेजस्विनी (अरतिः) प्राप्ति (वनेराद्) सेवन करने योग्य वा किरण में शोभित होने वाली (अध्वन्) मार्ग में (वृधसानः) बढ़ती हुई (तोदः) पीड़ा (न) जैसे वैसे (अद्यौत्) प्रकाशित होती है वह (अद्रोघः) द्रोह से रहित (न) जैसे वैसे (द्रविता) चलने वाला (त्मन्) आत्मा में (अमर्त्यः) मरणधर्म से रहित (अवर्त्रः) नहीं निवारण करने योग्य (ओषधीषु) सोमलता आदि ओषधियों में (चेतति) जनाता है ॥३॥

भावार्थः—इस मन्त्र में उपमालं०—जिस राजा की तेजस्विनी प्रकृति और प्रेरणा होवे वह द्रोहरहित हुआ जैसे ओषधियां दुःख को वैसे सब के दुःख का निवारण करता है वही कृतकृत्य होता है ॥३॥

फिर विद्वानों को कैसा वर्तव्य करना चाहिये इस विषय को कहते हैं ॥

सास्माकैभिरेतरी न शूषैरग्निः पृथे दम् आ जातवेदाः ।

द्रवन्नो वन्वन् क्रत्वा नावोसः पितेव जारयायि यज्ञैः ॥४॥

पदार्थः—हे मनुष्यो जैसे (अस्माकैभिः) हम लोगों के साथ (द्रवन्नः) द्रवीभूत अन्न जिस से वह (जारयायि) वृद्धावस्था को प्राप्त होने का स्वभाव जिस का उस शरीर का (वन्वन्) सेवन करता हुआ (पितेव) जैसे पिता वैसे (अवा) घोड़ा (न) जैसे वैसे (क्रत्वा) बुद्धि वा कर्म से (उस्रः) गौओं का सेवन करता है वैसे (यज्ञैः) विद्वानों की सेवा आदि (शूषैः) बल आदिकों के साथ (अग्निः) अग्नि के समान (जातवेदाः) प्रकट हुआ को जानने वाला (स्तवे) प्रशंसा करने योग्य (दमे) गृह में

और (एतरी) प्राप्त होने योग्य में (न) जैसे वैसे (आ) प्राप्त होता है (सः) वह राजा हम लोगों से सेवन करने योग्य है ॥४॥

भावार्थः—इस मंत्र में उपमालं०—जैसे प्रशंसा करने योग्य गृह में सुख से निवास होता है वैसे ही पिता के सदृश पालन करने वाले राजा के होने पर प्रजा सुखपूर्वक निवास करती है और जैसे बुद्धि से जितेन्द्रिय होकर और पृथिवी के राज्य को प्राप्त होकर अनाथों की रक्षा करता है वैसे ही विद्वानों को चाहिये कि सत्य उपदेश से सब जगत् की रक्षा करें ॥४॥

अब कैसी बिजुली है इस विषय को कहते हैं ॥

अथ स्मास्य पनयन्ति भासो वृथा यत्तक्षदनुयाति पृथ्वीम् ।

सद्यो यः स्यन्द्रो विषितो धवीयानृणो न तायुरति धन्वा राट् ॥५॥

पदार्थः—हे विद्वान् जनो (यः) जो (स्यन्द्रः) बहानेवाला (विषितः) व्याप्त (धवीयान्) अतिशय कम्पाने और (वृथा) व्यर्थ (ऋणः) प्राप्त कराने वाला (तायुः) चोर (न) जैसे वैसे वर्त्तमान अग्नि (यत्) जिन (भासः) प्रकाशों को (तक्षत्) सूक्ष्म करता है (पृथ्वीम्) पृथिवी के (सद्यः) शीघ्र (अनुयाति) पीछे चलता है (अथ) इस के अनन्तर (स्म) ही (अस्थ) इस राजा के गुणों की विद्वान् जन (पनयन्ति) स्तुति करते हैं उस को जान कर और उसकी विद्या को प्राप्त होकर (राट्) राजा (अति, धन्वा) धनुर्वेद का अत्यन्त जाननेवाला होता है ॥५॥

भावार्थः—इस मंत्र में उपमालं०—हे विद्वान् जनो ! जो आप लोग बिजुली की विद्या को जानकर यन्त्रों से घषित कर इस को उत्पन्न करके इस बिजुली के साथ मनुष्य आदिकों को युक्त करें तो यह अति कम्पाने वाली और वेगवती होवे और स्वच्छ काच के स्वभ्र पट्टे के अन्तर्गत मनुष्य को अलग करावें तो यह बिजुली शीघ्र भूमि में प्राप्त होती है सो यह सर्वत्र व्याप्त और प्रशंसा करने योग्य गुणवाली है जिस से राजा लोग शत्रुओं को सहज से जीतकर धनवान् होते हैं ॥५॥

फिर मनुष्य कैसे होवें इस विषय को कहते हैं ॥

स त्वं नो अर्वन्निदाया विश्वेभिरग्ने अग्निभिरिधानः ।

वेषि रायो वि यासि दुच्छुना मदम शतहिमाः सुवीराः ॥६॥

पदार्थः—हे (अर्वन्) ढोड़े के सदृश शीघ्र चलाते हुए (अग्ने) अग्नि के सदृश प्रतापी जिस कारण से (त्वम्) आप (विश्वेभिः) सम्पूर्ण (अग्निभिः) बिजुली

आदिकों से (इधानः) निरन्तर प्रकाशमान (नः) हम लोगों की (निदायाः) निन्दा करते हुए प्रजाजन के (रायः) धनों को (वेषि) व्याप्त होते हो और (बुच्छुनाः) दुष्ट श्वा के सदृश वर्तमान सेनाओं को (वि, यासि) विशेष प्राप्त होते हो (सः) वह आप और हम लोग (शतहिमाः) सौ हिम वर्ष जिनके वे (सुवीराः) सुन्दर वीर जन (मदेम) हर्षित होवें ॥६॥

भावार्थः—मनुष्यों को चाहिये कि संपूर्ण अग्नि आदि पदार्थों से कार्यों को सिद्ध कर के जो न्याय की आज्ञा से विरुद्ध प्रजाजन हैं उन को ताड़न कर के शान्त सम्पादित करें क्योंकि इस प्रकार न्याय के आचरण से संपूर्ण जन सौ वर्षयुक्त होते हैं ॥६॥

इस सूक्त में विद्वान्, राजा और प्रजा के गुण वर्णन करने से इस सूक्त के अर्थ की इस से पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए ॥

यह छठे मण्डल में बारहवां सूक्त समाप्त हुआ ॥

अथ षडृक्षस्य त्रयोदशस्य सूक्तस्य भरद्वाजो बार्हस्पत्य ऋषिः । अग्निर्वेत्ता ।
१ पङ्क्तिः । २ स्वराद्वृत्तिश्छन्दः । पञ्चमः स्वरः । ३ । ४ विराट्त्रिष्टुप् ।
५ । ६ निचृत्त्रिष्टुप् छन्दः । ध्रुवतः स्वरः ॥

फिर राजा से क्या प्राप्त होता है इस विषय को कहते हैं ॥

त्वद्विश्वा सुभग सौभगान्यग्ने वि यन्ति वनिनो न वयाः ।

श्रुष्टी रयिर्वाजो वृत्रतूर्यो दिवो वृष्टिरीड्यो रीतिरपाम् ॥१॥

पदार्थः—हे (सुभग) सुन्दर ऐश्वर्य वाले (अग्ने) अग्नि के सदृश विद्वज्जन वा राजन् (वनिनः) वनसम्बन्धी (वयाः) पक्षी (न) जैसे वैसे जन (त्वत्) आपसे (विश्वा) संपूर्ण (सौभगानि) ऐश्वर्यों के भावों को (वि, यन्ति) विशेष कर प्राप्त होते हैं (वृत्रतूर्य) मेघ का हनन जिसमें उसके सदृश वर्तमान संग्राम में (दिवः) अन्तरिक्ष से (अपाम्) जलों की (वृष्टिः) वृष्टि के सदृश (रीतिः) श्लिष्ट जानने वा प्रकाश कराने वाला (ईड्यः) स्तुति करने योग्य (रयिः) धन और (वाजः) अन्न (श्रुष्टी) शीघ्र प्राप्त होते हैं इससे आप सत्कार करने योग्य हैं ॥१॥

भावार्थः—इस मन्त्र में उपमालं०—जैसे सूर्य अन्तरिक्ष से वृष्टि कर के संपूर्ण जगत् को तृप्त करता है वैसे ही राजा न्याय से यक्त पुरुषार्थ से ऐश्वर्यों को बढ़ा कर प्रजाओं को निरन्तर तृप्त करे ॥१॥

फिर विद्वानों को इस संसार में कैसा वत्तावि करना चाहिये इस विषय को कहते हैं ॥

त्वं भगो न आ हि रत्नमिषे परिज्मेव क्षयसि दस्मवर्चाः ।

अग्रे मित्रो न बृहत् ऋतस्यासि क्षत्ता वामस्य देव भूरैः ॥२॥

पदार्थः—हे (देव) देने वाले (अग्ने) अग्नि के समान वर्त्तमान विद्वन् जिस कारण से (त्वम्) आप (मित्रः) मित्र (न) जैसे वैसे (बृहतः) बड़े (वामरूप) श्रेष्ठ (भूरैः) बहुत (ऋतस्य) सत्य वा जल के (क्षत्ता) छेदक (असि) हैं इस कारण से (दस्मवर्चाः) उपक्षयित अर्थात् निवास कराई वा निवास की कान्ति जिन्होंने तथा (परिज्मेव) जो सब ओर से चलने वाले वायु के सदृश (भगः) सेवन करने योग्य ऐश्वर्य्यं जिन का ऐसे हुए (नः) हम लोगों को (हि) जिस कारण से (रत्नम्) धन को (इषे) प्राप्त होने को (आ) सब ओर से (क्षयसि) निवास करते वा निवास कराते हो इस कारण आदर करने योग्य हो ॥२॥

भावार्थः—इस मन्त्र में उपमालं०—जो विद्वान् जन प्राणों के सदृश धन और ऐश्वर्य्य की शोभा को धारण करते हैं वे मित्र के सदृश वत्तावि कर के सब को सुखी करें ॥२॥

फिर विद्वान् जन कैसा वत्तावि करें इस विषय को कहते हैं ॥

स सत्पतिः शर्वसा हन्ति वृत्रमग्ने विप्रो वि पणेभर्ति वाजम् ।

यं त्वं प्रचेत ऋतजात राया सजोषा नप्त्रापां हिनोषि ॥३॥

पदार्थः—हे (ऋतजात) सत्य में प्रकट होने वाले (प्रचेतः) अच्छे ज्ञान से युक्त (अग्ने) प्रकाश स्वरूप (विप्रः) बुद्धिमान् जन (त्वम्) आप जैसे (सत्पतिः) जल का पालक सूर्य्य (शर्वसा) बल से (वृत्रम्) मेघ का (हन्ति) नाश करता है और (पणेः) व्यवहार कर्त्ता के (वाजम्) अन्न वा विज्ञान को (वि, भर्त्ति) विशेष कर धारण करता है वैसे (यम्) जिस को (सजोषाः) तुल्य प्रीति से सेवन करने वाले आप (राया) धन से (अपाम्) जलों के (नप्त्रा) नहीं गिरने वाले के साथ (हिनोषि) वृद्धि करते हो (सः) सो यह सब प्रकार से वृद्धि को प्राप्त होता है ॥३॥

भावार्थः—इस मन्त्र में वाचकलु०—जो बुद्धिमान् जन सूर्य्य के सदृश विशा को प्रकाशित करके अविद्या का नाश करते हैं वे अतुल सुख को प्राप्त होते हैं ॥३॥

फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिये इस विषय को कहते हैं ॥

यस्तं सूनो सहसो गीर्भिरुक्थैर्यज्ञैर्मर्त्तो निशितिं वेद्यानं ।

विश्वं स देव प्रति वारमग्रे धत्ते धान्यं^१ पत्यते वसव्यैः ॥४॥

पदार्थः—हे (सहसः) बलिष्ठ के (सूनो) पुत्र (देव) दीप्तिमान् (अग्ने) अग्नि के समान वर्त्तमान विद्वन् (ते) आप का (यः) जो (मर्त्तः) मनुष्य (गीर्भिः) वाणियों और (उक्थैः) कहने और जानने योग्य वेद के वचनों से और (वेद्या) सुख को प्राप्त कराने वाली वेदी से (निशितिम्) निरन्तर तीक्ष्णता के साथ (आनन्) व्याप्त होता है (वसव्यैः) धनों में प्रकट हुए पदार्थों से तथा (यज्ञैः) विद्वानों के सत्कारादिकों से (विश्वम्) समग्र पदार्थ को (धान्यम्) धान्य को (वा) वा (अरम्) पूर्ण (प्रति, धत्ते) धारण करता और (पत्यते) स्वामी के सदृश आचरण करता है (सः) वह आप से मेल करने योग्य है ॥४॥

भावार्थः—हे मनुष्यो! पूर्ण ब्रह्मचर्य से शरीर और आत्मा के बल को पूर्ण करके सन्तानों की उत्पत्ति करो ॥४॥

फिर उसी विषय को कहते हैं ॥

ता नृभ्य आ सौश्रवसा सुवीरान् सूनो सहसः पुष्यसे धाः ।

कृणोषि यच्छवसा भूरि पश्वो वयो वृकायारये जसुरये ॥५॥

पदार्थः—हे (सहसः) बल के सम्बन्ध में (सूनो) बलवान् सन्तान (अग्ने) अग्नि के समान वर्त्तमान आप (यत्) जिस (शवसा) बल से (पुष्यसे) पुष्टि के लिये (नृभ्यः) नायक जनों से (सुवीरा) सुन्दर वीर जिनके लिये (ता) उन (सौश्रवसा) विद्वान् से सिद्ध किये गए कर्मों को (आ, धाः) धारण करते (पश्वः) पशु के (भूरि) बड़े (वयः) जीवन को (कृणोषि) करते हो और (जसुरये) हिंसा करने वाले (वृकाय) वृक के सदृश वर्त्तमान (अरये) शत्रु के लिये दण्ड देते हो इस कारण से आप न्यायकारी हो ॥५॥

भावार्थः—जो राजा दुष्ट चोरादिकों का निवारण कर के प्रजाओं को पुष्ट करता है वह सब का हितैषी होता है ॥५॥

फिर उसी विषय को कहते हैं ॥

वद्या सूनो सहसो नो विहाया अग्नं तोकं तनयं वाजि नो दाः ।

विश्वाभिर्गीर्भिरभि पूतिमश्यां मदम शतहिमाः सुवीराः ॥६॥

पदार्थः—हे (सहसः) बलिष्ठ के (सूनो) सन्तान (अग्ने) अग्नि के सदृश विद्वन् (विहायाः) बड़े (वद्या) सत्य हित के उपदेष्टा आप (नः) हम को

(विश्वामिः) संपूर्ण (गीभिः) वाणियों से (बाजिनः) अन्न आदि युक्त के (लोकम्) वृद्धि करने और (तनयम्) सुख के बढ़ाने वाले के अपत्य को (दाः) दीजिये जिससे मैं (पूर्तिम्) पूर्णता को (अश्वाम्) प्राप्त होऊँ और जिससे हम लोग (शतहिषाः) सौ वर्ष की अवस्था युक्त (सुधीराः) उत्तम वीरों वाले (अभि, अदेम) सब और से आनन्द करें ॥६॥

भावार्थः— हे विद्वान् जनो ! आप अध्यापन और उपदेश से सम्पूर्ण गृहस्थों के पुत्र और पुत्रियों को उत्तम प्रकार शिक्षित करके विद्या से सुख-युक्त करो जिससे दीर्घ अवस्था वाले होकर ये सन्तान भी ऐसा ही आचरण करें ॥६॥

इस सूक्त में अग्नि, विद्वान् और राजा के गुणों का वर्णन करने से इस सूक्त के अर्थ की इस से पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिये ॥

यह छठे मण्डल में तेरहवाँ सूक्त समाप्त हुआ ॥

अथ षड्व्यस्य चतुर्दशस्य सूक्तस्य भरद्वाजो बह्वृषस्य ऋषिः । अग्निर्ब्रह्मा ।
१ । ३ भुरिगुणिक् छन्दः । ऋधमः स्वरः । २ निचृत्त्रिष्टुप् छन्दः । धंवतः स्वरः ।
४ अनुष्टुप् । ५ विराडनुष्टुप् छन्दः ॥ गान्धारः स्वरः । ६ भुरिगतिजगती छन्दः ।
निषादः स्वरः ॥

अब छः ऋचावाले चौदहवें सूक्त का आरम्भ है उसके प्रथम मन्त्र में अब मनुष्यों को क्या करना चाहिये इस विषय को कहते हैं ॥

अग्रा यो मर्त्यो दुो धियं जुजोषं धीतिभिः ।

भसन्नु प प्र पूर्य इषं वुरीतावसे ॥१॥

पदार्थः— हे विद्वान् जनो (यः) जो (मर्त्यः) मनुष्य (धीतिभिः) अंगुली आदि अवयवों से (अग्रना) अग्नि में (दुवः) सेवन और (धियम्) बुद्धि वा कर्म का (जुजोषं) सेवन करता है और (अवसे) रक्षण आदि के लिये (पूर्यः) पूर्वजनों से प्रकाशित किया गया (प्र, भसत्) प्रकाशित होवे और (इषम्) अन्न वा विज्ञान को (नु) शीघ्र (वुरीत) स्वीकार करे (सः) वह भाग्यशाली होता है ॥१॥

भावार्थः— जो मनुष्य आलस्य आदि दोषों का त्याग कर धर्म से पुरुषार्थ करते हैं वे सम्पूर्ण इष्ट सुख को प्राप्त होते हैं ॥१॥

अब मनुष्य क्या करते हैं इस विषय को कहते हैं ॥

अग्निरिद्धिं प्रचेता अग्निर्वेधस्तम ऋषिः ।

अग्निं होतारभीळते यज्ञेषु मनुषो विशः ॥२॥

पदार्थः—हे मनुष्यो जिस (होतारम्) सब को धारण करने वा देने वाले (अग्निम्) परमात्मा को (प्रचेताः) जनाने वाला (अग्निः) बिजुली जैसे वैसे (वेधस्तमः) अतीव विद्वान् (अग्निः) पवित्र (ऋषिः) मन्त्र और अर्थों को जानने वाला और (मनुषः) विचार करने वाले (विशः) मनुष्य (यज्ञेषु) सन्ध्योपासन आदि श्रेष्ठ कर्मों में (ईळते) स्तुति करते हैं उस (इत्) ही की (हि) निश्चित आप लोग प्रशंसा करो ॥२॥

भावार्थः—हे मनुष्यो ! सब आप लोगों का परमेश्वर ही स्तुति करने, मानने, हृदय में धारण करने और उपासना करने योग्य है ऐसा सब लोग निश्चय करो ॥२॥

फिर उसी विषय को कहते हैं ॥

नाना ह्यग्नेऽवसे स्पर्थन्ते रायौ अर्यः ।

तुर्वन्तो दस्युमायवो व्रतैः सीक्षन्तो अव्रतम् ॥३॥

पदार्थः—हे (अग्ने) विद्वन् जो (हि) निश्चय (नाना) अनेक (अव्रतम्) धर्मयुक्त कर्म से रहित (दस्युम्) दुष्ट जन की (तुर्वन्तः) हिंसा करते और (व्रतैः) कर्मों से (सीक्षन्तः) सहने की इच्छा करते हुए (आयवः) मनुष्य (अवसे) रक्षण आदि के लिये (स्पर्थन्ते) दूसरे की बड़ाई को नहीं सहते हैं उनका सत्कार (रायः) धन का (अर्यः) स्वामी करे ॥३॥

भावार्थः—जो दुष्टों के निवारण में प्रयत्न करते हैं वे मनुष्य धनवान् होते हैं ॥३॥

फिर उत्तम मनुष्य क्या करता है इस विषय को कहते हैं ॥

अग्निरप्तामृतीषहं वीरं दंदाति सत्पतिम् ।

यस्य त्रसन्ति शवः सञ्चक्षुः शत्रवो भिया ॥४॥

पदार्थः—हे मनुष्यो (यस्य) जिस के (शवसः) बल से (सञ्चक्षि) सम्मुख (भिया) भय से (शत्रवः) शत्रुजन (त्रसन्ति) व्याकुल होते हैं वह (अग्निः) बड़ा बलिष्ठ वीर पुरुष (अप्ताम्) श्रेष्ठ कर्मों के विभाग करने और (ऋतीषहम्) दूसरे

के पदार्थों के प्राप्त कराने वाले शत्रुओं को सहन कर्त्ता (सत्पतिम्) श्रेष्ठों के पालक (वीरम्) वीर पुरुष को (ददाति) देता है ॥४॥

भावार्थः—जो ब्रह्मचारी जितेन्द्रिय और विद्वान् होकर शरीर और आत्मा के सामर्थ्य को नहीं दूर करते हैं उन से शत्रुजन डर के भागते हैं अथवा वश को प्राप्त होते हैं ॥४॥

फिर मनुष्य क्या करें इस विषय को कहते हैं ॥

अग्निर्हि विद्वन्ना निदो देवो मर्त्तमुरुष्यति ।

सहावा यस्यावृतो रयिर्वाजिष्ववृतः ॥५॥

पदार्थः—हे मनुष्यो जो (अवृतः) नहीं स्वीकार किया गया (सहावा) सहने वाला (देवः) निरन्तर प्रकाशमान (अग्निः) अग्नि के सदृश पवित्रों से बढ़ा हुआ मुनि (मर्त्तम्) मनुष्य को (उरुष्यति) सेवता है उसका (हि) जिस से (विद्वन्ना) ज्ञान से विशेष कर के जानें और (यस्य) जिस के (वाजेषु) संग्रामों में (अवृतः) नहीं आच्छादित किया गया (रयिः) धन होता है उस से (निवः) निन्दा करने वालों का निवारण कीजिये ॥५॥

भावार्थः—सब पदार्थों को उत्पन्न करती हुई बिजुली को मनुष्य जानें जिस विज्ञान से आग्नेयादि नामक अस्त्र सिद्ध होते हैं उसका सब काल में खोज करो ॥५॥

फिर विद्वानों को प्रतिदिन क्या करना चाहिये इस विषय को कहते हैं ॥

**अच्छा नो मित्रमहो देव देवानग्ने वोचः सुमति रोदस्योः । वीहि स्वस्ति सुक्षिति दिवो नृन्दिषो अहांसि दुरिता तरेम ता तरेम तवा-
वसा तरेम । ६ ॥**

पदार्थः—हे (मित्रमहः) मित्रों से आदर करने योग्य (देव) सुख के देनेवाले (अग्ने) अग्नि के सदृश विद्या के प्रकाश से युक्त विद्वन् आप (नः) हम लोगों (देवान्) विद्वानों को तथा (रोदस्योः) अग्नि और पृथिवी सम्बन्धित (सुमतिम्) उत्तम बुद्धि को (अच्छा) उत्तम प्रकार (वोचः) कहिये (सुक्षितिम्) उत्तम भूमि जिसमें उस (स्वस्तिम्) सुख को (वीहि) प्राप्त हूजिये और (दिवः) कामना करते हुए (नृन्) मनुष्यों से पदार्थ विद्या को कहिये जिस से (तव) आप के (अवसा) रक्षण आदि से (दिषः) द्वेष से युक्त जनों (अहांसि) पापों और (दुरिता) दुष्ट आचरणों दुर्व्यसनों

का (तरेम) उल्लंघन करें तथा (ता) उन निन्दादिकों का (तरेम) उल्लंघन करें और कुसंग से हुए दोषों का (तरेम) उल्लंघन करें ॥६॥

भावार्थः—हे विद्वान् जनो ! जितनी विद्या को आप लोग प्राप्त होओ उतनी का अन्य जनों के लिए यथावत् उपदेश करो और सत्य उपदेश से मनुष्यों के दुष्ट व्यसनों को दूर करो और आप अधर्म के आचरण से पृथक् वर्त्ताव करो और सत्संग तथा पुष्पार्थ से शुद्ध होकर दुःखों से पार होकर सुख को प्राप्त होओ ॥६॥

इस सूक्त में अग्नि और विद्वानों के गुणों का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की इस से पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ सङ्गति जाननी चाहिये ॥

यह छठे मण्डल में चौदहवां सूक्त समाप्त हुआ ॥

अथैकोनविंशत्युचस्य पञ्चदशस्य सूक्तस्य भरद्वाजो बार्हस्पत्यो वीतहव्यो वा ऋषिः । अग्निर्देवता । १ । २ । ५ निचूजजगती । ३ निचूदतिजगती । ७ जगती । ८ विराड्जगती छन्दः । निषादः स्वरः । ४ । १४ भुरिक् त्रिष्टुप् । ६ । १० । ११ । १६ निचूत् त्रिष्टुप् । १३ विराट् त्रिष्टुप् । १६ त्रिष्टुप् । ६ निचूदतिशक्वरी छन्दः । धैवतः स्वरः । १२ पङ्क्तिः छन्दः । पञ्चमः स्वरः । १५ ब्राह्मी बृहती छन्दः । मध्यमः स्वरः । १७ विराडनुष्टुप् । १८ स्वराडनुष्टुप् छन्दः । गान्धारः स्वरः ।

अब उन्नीस ऋचावाले पन्द्रहवें सूक्त का प्रारम्भ है उसके प्रथम मन्त्र में

अब मनुष्यों को क्या जानना चाहिये इस विषय को कहते हैं ॥

इमम् पु वो अतिथिमुष्वधं विश्वासां विशां पतिमृजसे गिरा ।

वेतीद्विो जनुषा कच्चिदा शुचिज्योर्विचदत्ति गर्भो यदच्युतम् । १॥

पदार्थः—हे विद्वन् जिस कारण से आप (इमम्) इस (विश्वाताम्) सम्पूर्ण (विशाम्) मनुष्य आदि प्रजाओं के (पतिम्) पालक (अतिथिम्) अतिथि के समान वर्त्तमान (उष्वधम्) प्रातःकाल में जगाने वाले को (ऋजसे) सिद्ध करते हैं (गर्भः) अन्तःस्थ के समान जो (उ) तर्कनासहित (दिवः) पदार्थबोध की (जनुषा) उत्पत्ति से (सु, वेति) अच्छे प्रकार व्याप्त होता (इत्) ही है तथा (क्त्) कभी (वित्) भी (यत्) जो (शुचिः) पवित्र (अच्युतम्) नाश से रहित वस्तु को (ज्योक्) निरन्तर (अत्ति) भोगता है और (वः) आप लोगों की (गिरा) वाणी से (चित्) निश्चित (आ) आज्ञा करता है वह विद्वान् होता है ॥१॥

भावार्थः—हे मनुष्यो ! जैसे अतिथि सत्कार करने योग्य है वैसे ही

पदार्थ विद्या का जानने वाला सत्कार करने योग्य है , जो सब के अन्तःस्थ नित्य बिजुली की ज्याति को जानते हैं वे अभीप्सित सुख को प्राप्त होते हैं ॥१॥

फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिये इस विषय को कहते हैं ॥

मित्रं न यं सुधितं भृगवो दधुर्वनस्पतावीड्यमूर्ध्वशोचिषम् ।

स त्वं सुप्रीतो वीतहव्ये अद्भुत प्रशस्तिभिर्मह्यसे दिवेदिवे ॥२॥

पदार्थः—हे (अद्भुत) महाशय (यम्) जिस (मित्रम्) मित्र को (न) जैसे जैसे (सुधितम्) उत्तम प्रकार स्थित का (वनस्पतौ) किरणों के पालक सूर्य में (ईड्यम्) उत्तम गुणों से प्रशंसा करने योग्य (ऊर्ध्वशोचिषम्) ऊपर को ज्वाला जिस की उसको (भृगवः) विद्वान् मनुष्य (दधुः) धारण करते हैं (सः) वह (त्वम्) आप (प्रशस्तिभिः) प्रशंसा करने योग्य धर्म युक्त क्रियाओं से (दिवेदिवे) प्रतिदिन (सुप्रीतः) उत्तम प्रकार प्रसन्न हुए (वीतहव्ये) व्याप्त हुआ ग्रहण करने योग्य वस्तु जिससे उसमें (मह्यसे) सत्कार किये जाते हैं इससे सेवन करने योग्य हो ॥२॥

भावार्थः—इस मन्त्र में उपमालं०—हे मनुष्यो ! जैसे मित्र कार्यो को सिद्ध करता है वैसे ही अग्नि उत्तम प्रकार प्रयोग किया गया कार्यो को सिद्ध करता है ॥२॥

फिर मनुष्य कैसे होवें इस विषय को कहते हैं ॥

स त्वं दक्षस्यावृको वृधो भूरर्थः परस्यान्तरस्य तर्षः । रायः सूनो सहसो मर्त्येषा छर्दिषेच्छ वीतहव्याय सप्रथो भरद्वाजाय सप्रथः ॥३॥

पदार्थः—हे (सहसः) बलवान् के (सूनो) सन्तान जो (त्वम्) आप (दक्षस्य) बल के (अवृकः) नहीं चोर (वृधः) बढ़ाने वाले (परस्य) अत्यन्त (अन्तरस्य) भिन्न (तर्षः) तारने वाले (रायः) धन के (अयः) स्वामी (मर्त्येषु) मनुष्यों में (सप्रथः) तुल्य प्रसिद्धि वाले (वीतहव्याय) प्राप्त हुआ प्राप्त होने योग्य जिसको उस (भरद्वाजाय) धारण किया विज्ञान जिस ने उसके लिये दाता (भूः) होओ (सः) वह (सप्रथः) विस्तृत विज्ञान के सहित आप (छर्दिः) गृह को (आ, यच्छ) आदान कीजिये अर्थात् लीजिये ॥३॥

भावार्थः—जो मनुष्य सब प्रकार से बल की वृद्धि करें तो लक्ष्मीयुक्त कैसे न हों ॥३॥

फिर मनुष्यों को क्या जानना चाहिये इस विषय को कहते हैं ॥

द्यु॒तानं॒ वो अ॒ति॒थि॒स्वर्ण॑र॒ग्निं हो॒तारं॒ मनु॑षः स्व॒ध्वर॑म् ।

वि॒प्रं न द्यु॒क्षव॑च॒सं सु॒वृ॒क्षि॒भिर्ह॑व्य॒वाह॑म॒रतिं॒ दे॒वमृ॑ज्जसे ॥४॥

पदार्थः—हे विद्वन् जो आप (वः) आप लोगों के (अतिथिम्) अतिथि के समान (द्यु॒तानम्) सत्यार्थ के प्रकाशक (स्वर्ण॑र॒म्) सुख को प्राप्त कराने और (मनु॑षः) मनुष्य के (हो॒तारम्) ग्रहण करने वाले (स्व॒ध्वर॑म्) उत्तम प्रकाश यज्ञ जिस से उस (अ॒ग्निम्) अग्नि को (सु॒वृ॒क्षि॒भिः) अच्छे प्रकार चलते हैं जिन क्रियाओं से उन के सहित जैसे वैसे (द्यु॒क्षव॑च॒सम्) द्योतक वचन के प्रकाशक (ह॒व्यवा॑हम्) धारण करने योग्य को बहन करने और (अ॒रति॑म्) प्राप्ति कराने वाले (दे॒वम्) प्रकाशमान (वि॒प्रम्) बुद्धिमान् को (न) जैसे वैसे (ऋ॒ज्जसे) सिद्ध करते हो उसका हम लोग सत्कार करें ॥४॥

भावार्थः—इस मन्त्र में उपमालं०—जैसे बुद्धिमान् जन यथा योग्य कर्मों को करने को समर्थ होता है वैसे ही युक्ति से अच्छे प्रकार प्रयोग किया अग्नि सम्पूर्ण व्यापार सिद्ध करने को समर्थ होता है ॥४॥

फिर मनुष्यों को क्या प्रकाशित करना चाहिये इस विषय को कहते हैं ॥

पा॒व॒क॒या य॒श्चित॑यन्त्या कृ॒पा क्षा॒मन् रु॒च उ॒षसो॒ न भा॒नुना॑ ।

तूर्ब॒न् याम॑न्ने॒तश्च॑ नृ॒ण आ यो घृ॒णे न त॑तृ॒षाणो॒ अज॑रः ॥५॥

पदार्थः—हे मनुष्यो (यः) जो (भा॒नुना) किरण से (उ॒षसः) प्रभातवेला (न) जैसे वैसे (पा॒व॒क॒या) अग्नि की क्रिया से और (चित॑यन्त्या) जनाती हुई (कृ॒पा) कृपा से (क्षा॒मन्) पृथिवी में (रु॒च) प्रकाशित किया जाता है (घृ॒णे) प्रदीप्त में (न) जैसे वैसे (र॒ण) संग्राम में (ता॒तृ॒षाणः) विपासा से व्याकुल (अ॒ज॒रः) जरा से रहित (यः) जो (याम॑न्) चलते हैं जिस में उस मार्ग में (ए॒तश्च॑) घोड़े का चलाने वाला (तूर्ब॒न्) हिंसन करता हुआ (न) जैसे वैसे (नृ॒) शीघ्र (आ) प्रकाशित होता है वह सेवा करने योग्य है ॥५॥

भावार्थः—इस मन्त्र में उपमालंकार है—हे मनुष्यो ! जैसे सूर्य के किरण प्रातःकाल को प्रकाशित करते हैं वैसे ही विद्वान् जन सब के अन्तःकरणों को प्रकाशित करें ॥५॥

फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिये इस विषय को कहते हैं ॥

अ॒ग्नि॒मि॒भिं वः॒ स॒मि॒धा दु॒वस्य॑त प्रि॒यं प्रि॒यं वो अ॒ति॒थिं॒ गृ॒णीष॑णि । उ॒प

वो गीर्भिरमृतं विवासत देवो देवेषु वनते हि वार्यं देवो देवेषु वनते
हि नो दुवः ॥६॥

पदार्थः—हे मनुष्यो जो (गुणीषणि) स्तुति करने योग्य व्यवहार में (समिधा) इन्वनों से (वः) आप लोगों के (अग्निमग्निम्) अग्नि अग्नि का और (वः) आप लोगों के (प्रियम्प्रियम्) कामना करने योग्य कामना करने योग्य (अतिथिम्) अतिथि का (उप, वनते) समीप में सेवन करता (हि) ही है और जो (देवेषु) श्रेष्ठ गुण-युक्तों में (देवः) प्रकाशमान (गीर्भिः) वारियों से (वः) आप लोगों को (वार्यम्) स्वीकार करने योग्य व्यवहार (अमृतम्) कारणरूप से नाश रहित का सेवन करता है और जो (हि) निश्चित (देवेषु) पितृरूप विद्वानों में (देवः) दाता जन (नः) हम लोगों के लिये (दुवः) सेवन को (वनते) स्वीकार करता है उसका (दुवस्थत) सेवन करो उसका (विवासत) सेवन करो ॥६॥

भाषार्थः—हे मनुष्यो ! आप लोग जैसे विद्वान् का वैसे अग्नि का भी मेल करावें जिससे अभीष्ट कार्य सिद्ध होवे ॥६॥

फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिये इस विषय को कहते हैं ॥

समिद्धमग्निं समिधा गिरा गृणे शुचिं पावकं पुरो अश्वरे ध्रुवम् ।

विप्रं होतारं पुरुवारमद्रुहं कविं सुभ्नैरिमहे जातवेदसम् ॥७॥

पदार्थः—हे मनुष्यो (समिधा) इन्वन के समान पदार्थ से (समिद्धम्) प्रकाशित हुए (अग्निम्) अग्नि को जैसे वैसे वर्त्तमान को (अश्वरे) अहिंसारूपयज्ञ में (ध्रुवम्) निश्चल (शुचिम्) पवित्र और (पावकम्) पवित्र करने वाले (होतारम्) दाता (पुरुवारम्) बहुत विद्वानों से सत्कार किये गए (अद्रुहम्) द्रोह से रहित (जातवेदसम्) प्रकट हुई विद्या जिस की ऐसे (विप्रम्) विद्या और विनय से बुद्धिमान् को (गिरा) वारियों से (पुरः) आगे (गृणे) स्तुति करता हूं (कविम्) पूर्ण विद्या से युक्त को जैसे वैसे (सुभ्नैः) सुखों से हम लोग (ईमहे) याचना करें वैसे आप लोग भी याचना करो ॥७॥

भाषार्थः—हे मनुष्यो ! आप लोग सत्य के प्रकाशक विद्वानों से विद्या की याचना करो तथा इस विद्या को प्राप्त होकर अन्यो को देओ ॥७॥

मनुष्यों से किसकी उपासना करने योग्य है इस विषय को कहते हैं ॥

त्वां दूतमग्ने अमृतं युगेयुगे हव्यवाहं दधिरे पायुभीडयम् ।

देवासश्च मर्तासश्च ज गृधिं विभुं विश्वति नमसा नि षेदिरे ॥८॥

पदार्थः—हे (अग्ने) अग्नि के सदृश स्वयं प्रकाशमान भगवन् (युगेयुगे) वर्ष वर्ष वा सत्ययुग आदि में जिस (हव्यवाहम्) ग्रहण करने योग्य पदार्थों को धारण करने वाले (ईड्यम्) स्तुति करने योग्य पायुष् पालन करने वाले (विश्वत्सिम्) मनुष्य आदि प्रजाओं के पालक (जावृत्सिम्) सदा जागने वाले (अमृतम्) नाश से रहित (दूतम्) दुःखों के दूर करने वाले (विभुम्) व्यापक परमात्मा (त्वाष्) आप को (देवानास्) विद्वान् (च) और योगी (मर्तासः) सरण धर्म वाले (च) भी (नमसा) सत्कार से (वधिरे) धारण करें (नि, सेदिरे) स्थित हाते हैं उसको हम लोग धारण करें तथा उसमें स्थित होवें ॥८॥

भावार्थः—इस मंत्र में वाचकलु०—हे मनुष्यो ! आप लोग प्रतिदिन सर्वव्यापी, न्यायेश, दयालु, सब धन्यवादों के योग्य, परमात्मा ही की उपासना करो ॥८॥

फिर वह उपासित ईश्वर क्या करता है इस विषय को कहते हैं ॥

विभूषन्नग्न उभयौ अनु ब्रूता दूतो देवानां रजसी समीपसे ।

यत्ते धीतिं सुमतिमावृणीमहेऽध स्मा नस्त्रिरूथः शिवो भव । ९॥

पदार्थः—हे (अग्ने) सम्पूर्ण दुःखों को जलाने अर्थात् दूर करने वाले परमेश्वर जो आप (रजसी) अन्तरिक्ष और पृथिवी को (देवानास्) विद्वानों के (दूतः) दोषों के दूर करने अथवा धर्म अर्थ और मोक्ष को प्राप्त कराने वाले होते हुए (यता) कर्मों को (विभूषन्) शोभित करते और (उभयाव्) विद्वान् और अविद्वान् मनुष्यों को (अनु) पीछे शोभित करते हुए अन्तरिक्ष और पृथिवी को (सम्, ईधसे) व्याप्त होते हैं आर (यत्) जिस (ते) आप की (धीतिम्) धारणा वा बुद्धि को (सुमतिम्) श्रेष्ठ बुद्धि को हम लोग (आवृणीमहे) स्वीकार करें वह (अध) इस के अनन्तर (त्रिवरूथः) तीन उत्तम मध्यम निकृष्ट गृहों के सदृश निवासस्थान वाले आप (नः) हम लोगों के लिये (शिवः) कल्याणकारी (स्मा) ही (भव) हजिये ॥९॥

भावार्थः—जो मनुष्य जगत् के रचने वाले ईश्वर की आज्ञा के अनुकूल वर्त्ताव करते हैं तथा उसके गुण कर्म और स्वभावों के सदृश अपने गुण कर्म और स्वभावों को करते हैं उनको वह जैसे दूत वैसे सब विद्या के समाचार को जनाता हुआ सहज से मुक्ति के पद को प्राप्त कराता है इस से सब काल में ही इस की उपासना करनी चाहिये ॥९॥

फिर उस का ज्ञान और उपासना आवश्यक है इस विषय का कहते हैं

तं सु॒प्रती॒कं सु॒दृशं॒ स्व॒ञ्च॒मवि॒द्रांसो वि॒दुष्टं॒ सपे॒म ।

स यं॒सद्वि॒धां व॒युना॒नि वि॒द्वान् प्र ह॒व्यम॒ग्नि॒रमृ॒तेषु॒ वोच॒त् ॥१०॥

पदार्थः—हे मनुष्यो जो (अविद्वांसः) विद्या से रहित जन (तम्) उस (सुप्रतीकम्) सुन्दर कर्म किये जिसने तथा (सुदृशम्) योगाभ्यास से देखने योग्य वा उत्तम प्रकार दिखाने और (स्वञ्चम्) अच्छे प्रकार जानने वा प्राप्त कराने वाले (विदुष्टरम्) अत्यन्त विद्वान् ईश्वर को नहीं विशेष कर के जानते और न उपासना करते हैं उनको हम लोग (सपेम) शाप देते हैं और जो (विद्वान्) प्रकट विद्याओं से युक्त (अग्निः) अग्नि के समान स्वयं प्रकाशित हुआ (विश्वा) सम्पूर्ण (वयुनानि) प्रज्ञानों और (अमृतेषु) नाशरहित कारण जीवों में (हव्यम्) देने योग्य विज्ञान को (प्र, वोचत्) अत्यन्त कहता है (सः) वह हम लोगों को (यक्षत्) प्राप्त करावे ॥१०॥

भावार्थः—जो परमात्मा को नहीं जानते और उसकी आज्ञा के अनुकूल आचरण नहीं करते उनको धिक् है धिक् है और जो उसकी उपासना करते हैं वे धन्य हैं । और जो हम लोगों के लिये वेद द्वारा सम्पूर्ण विज्ञानों का उपदेश देता है उसी की हम सब लोग उपासना करें ॥१०॥

फिर उसी विषय को कहते हैं ॥

तम॒ने पा॒स्यु॒त तं पि॒प॒र्षि य॒स्त आ॒न॒ट् क॒वये॒ शूर धी॒ति॒न् ।

य॒ज्ञस्य॑ वा नि॒शिति॑ वो॒दिति॑ वा तमि॒रपृ॒णक्षि॑ श॒व॒सो॒त रा॒या ॥११॥

पदार्थः—हे (शूर) भयरहित दुष्ट दोषों के विनाश करने और (अग्ने) अविद्यारूप अन्धकार के नाश करने वाले (यः) जो (ते) आप की आज्ञा को (आनट्) व्याप्त होता है उस (कवये) विद्वान् के लिए (धीतिम्) धारणा को देते हो (तम्) उस की (पासि) रक्षा करते हो (उत्त) और (तम्) उसकी (पिपर्षि) पालना करते वा श्रेष्ठ गुणों से पूरित करते हो (वा) वा (यज्ञस्य) यज्ञ की (निशितिम्) अत्यन्त तीक्ष्णता का वा (उदितिम्) उदय का (वा) वा (पृणक्षि) सम्बन्ध करते हो (तम्) उस का (वा) वा (शवसा) बल से (उत्त) और (राया) धन से भी सम्बन्ध करते हो वह (इत्) ही आप उपासना करने योग्य हैं ॥११॥

भावार्थः—जो सत्यभाव से जगदीश्वर की उपासना करते हैं उन की ईश्वर सब प्रकार से रक्षा कर धर्मयुक्त गुण कर्म और स्वभावों में प्रेरणा कर तथा शरीर और आत्मा का बल अच्छे प्रकार देकर मोक्ष को प्राप्त कराता है ॥११॥

फिर ईश्वर किस निमित्त उपासना करने योग्य है इस विषय को कहते हैं ॥

त्वमग्ने वनुष्यतो नि पाहि त्वमुं नः सहसावन्नद्यात् ।

सं त्वा ध्वस्मन्वद्भ्यंतु पाथः सं रयिः स्पृहयाय्यः सहस्री ॥१२॥

पदार्थः—हे (सहसावन्) अत्यन्त बलयुक्त (अग्ने) श्रेष्ठ गुणों के देनेवाले (त्वम्) आप (वनुष्यतः) याचना करते हुए (नः) हम लोगों की (अवद्यात्) निन्द्य आचरण से (त्वम्) आप (नि, पाहि) नित्य रक्षा करिये और जो (स्पृहयाय्यः) स्पृहा कराने योग्य (सहस्री) सम्पूर्ण सुख जिस में वह (रयिः) धन और जो (ध्वस्मन्वत्) नाशवाला (पाथः) अन्न आदि हम लोगों को (सम्, अभि, एतु) उत्तम प्रकार प्राप्त हो उससे युक्त हम लोग (उ) भी (त्वा) आप की (सम्) अच्छे प्रकार उपासना करें ॥१२॥

भावार्थः—हे मनुष्यो ! जो धर्म से याचना किया गया जगदीश्वर अधर्म के आचरण से अलग कर के धर्म को प्राप्त कराता है और जो अनित्य सुखको भी देता है उसी को रक्षक, सब ऐश्वर्य देनेवाला तथा इष्ट देव जानो ॥१२॥

फिर उसी विषय को कहते हैं ॥

अग्निर्होता गृहपतिः स र विश्वा वेद जनिमा जातवेदाः ।

देवानामुत यो मर्त्यानां यजिष्ठः स प्र यजतामृतावा ॥१३॥

पदार्थः—हे विद्वानो (यः) जो (गृहपतिः) गृह का पालक जैसे वैसे ब्रह्माण्ड का प्रबन्ध करने (होता) धारण करने तथा (जातवेदाः) प्रकट हुए पदार्थों को जानने वाला और सब का (राजा) न्याय करने तथा (ऋतावा) सत्य और असत्य का विभाग करने (यजिष्ठः) अतिशय यज्ञ करने वा पदार्थों का मेल करानेवाला (अग्निः) सब का प्रकाशक (देवानाम्) दिव्य पदार्थों वा विद्वानों के मध्य में (उत्त) और (मर्त्यानाम्) मनुष्यों के (विश्वा) सम्पूर्ण (जनिमा) जन्मों को (वेद) जानता है (सः) वह हम लोगों को (प्र यजताम्) अत्यन्त प्राप्त करावे (सः) वह हम लोगों का राजा होवे ऐसा हम लोग निश्चय करते हैं वैसे आप लोग भी जानो ॥१३॥

भावार्थः—हे मनुष्यो ! जो सम्पूर्ण जगत् और जीवों के कर्मों को जानकर फलों को देता है वही सत्य राजा है ऐसा जानना चाहिये ॥१३॥

फिर वह जगदीश्वर कैसा है इस विषय को कहते हैं ॥

अग्ने यद्ध विंशो अंश्वरस्य होतः पावकशोचे वेष्टुं हि यज्वा ।

ऋता यजासि महिना वि यज्जुह्वया वहं यविष्ठ या ते अद्य ॥१४॥

पदार्थः—हे (पावकशोचे) पवित्र प्रकाश और (होतः) दान करने तथा (यविष्ठ) अतिशय मिलाने वा विभाग कराने और (अग्ने) सम्पूर्ण प्रजा की पीड़ाओं के दूर करनेवाले (यत्) जो (यज्जा) मेल करने वाले (त्वम्) आप (हि) निश्चय से (अद्य) इस समय (विंशः) मनुष्य आदि प्रजा के (वेः) आकाशगन्ता पक्षी के समान (अंश्वरस्य) अहिंसामय के (ऋता) सत्य सुख के प्राप्त कराने वाले यज्ञ में (यजासि) यजन करते हो (यत्) जो आप (महिना) महत्त्व से (वि) विशेष करके (भूः) होवें और (या) जो वस्तुएं (ते) आप के वर्तमान में (अद्य) इस समय हैं उन (ह्वया) देने योग्यों को हम लोगों के लिए (वह) प्राप्त करिये ॥१४॥

भावार्थः—हे मनुष्यो ! जो सम्पूर्ण सृष्टि को एकत्रित करता है और जो व्यापक अहिंसा आदि धर्म के अनुष्ठान के लिये आज्ञा देता है वह ही सबसे उपासना करने योग्य है ॥१४॥

फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिये इस विषय को कहते हैं ॥

अभि प्रयांसि सुधितानि हि ख्यो नि त्वा दधीत रोदसी यज्ज्यै ।

अवा नो मघवन्वाजसातावग्ने विश्वानि दुरिता तरेम ता तरेम तवा-
वसा तरेम ॥१५॥

पदार्थः—हे (मघवन्) अत्यन्त श्रेष्ठ धन से युक्त (अग्ने) अति तेजस्वी जो आप (सुधितानि) उत्तम प्रकार तृप्ति करानेवाले (प्रयांसि) कामना कराने योग्य अन्न आदि वस्तुओं को (हि) निश्चित (नि, दधीत) अच्छे प्रकार धारण करें और आप विज्ञानों को (अभि, ख्यः) सम्मुख कहते हो और आप (यज्ज्यै) मेल करने को (रोदसी) अन्तरिक्ष और पृथिवी को धारण करिये तथा (वाजसातो) संग्राम में (नः) हम लोगों की (अवा) रक्षा करिये जिन (त्वा) आप का आश्रय करके हम लोग (ता) उन (विश्वानि) सम्पूर्ण (दुरिता) दुःख के प्राप्त कराने वाले पापों का (तरेम) उत्लंघन करें (तव) आप के (अवसा) रक्षण आदि से (तरेम) दुःखसागर के पार जावें और निरन्तर (तरेम) सम्पूर्ण दोषों का त्याग करें ॥१५॥

भावार्थः—हे मनुष्यो ! जो अग्ने और पानादिक जीवन के हितकारक पदार्थों को धारण करता, अन्तर्यामी होने से सत्य का उपदेश करता उस के आश्रय से ही सम्पूर्ण दुःखों के पार प्राप्त होओ ॥१५॥

फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिये इस विषय को कहते हैं ॥
अग्ने विश्वेभिः स्वनीक द्वैरूणीवन्तं प्रथमः सौद योनिष् ।

कुलायिनं घृतवन्तं सवित्रे यज्ञं नय यजमानाय साधु ॥१६॥

पदार्थः—हे (स्वनीक) सुन्दर सेना वाले (अग्ने) विद्वन् राजन् (प्रथमः) प्रसिद्ध आप (विश्वेभिः) सम्पूर्ण (देवैः) विद्वानों वा वीर पुरुषों के साथ (ऊर्णावन्तम्) बहुत ऊर्णा के बन्धों से युक्त (योनिष्) गृह में (सौद) वर्तमान हो (सवित्रे) संसार को उत्पन्न करने और (यजमानाय) पदार्थों के मिलानेरूप विद्या को जानने वाले के लिये (कुलायिनम्) गृह आदि सामग्री से और (घृतवन्तम्) बहुत घृत आदि पदार्थों से युक्त (यज्ञम्) संगतिस्वरूप व्यवहार को (साधु) उत्तम प्रकार (नय) प्राप्त कराइये ॥१६॥

भावार्थः—हे विद्यायुक्त राजजनो ! आप लोग विद्वानों के सहाय से न्याय के गृहों में ठहर के न्याय करिये और सब मनुष्यों को न्यायमार्ग पर चलाइये जिससे सब श्रेष्ठ मार्ग में स्थित होकर परोपकारी हों ॥१६॥

फिर बिजुली को किससे निकालें इस विषय को कहते हैं ॥

इममु त्पथर्ववदग्निं मन्थन्ति वेधसः ।

यमद्वूरन्तमानयन्मूरं श्याव्याभ्यः ॥१७॥

पदार्थः—हे मनुष्यो (वेधसः) बुद्धिमान् विद्वान् जन (श्याव्याभ्यः) रात्रियों में हुई क्रियाओं से (यम्) जिस (यमद्वूरन्तम्) प्रसिद्ध चिह्न प्राप्त होते जिस में (इमम्) इस (उ) और (त्यन्) जो नहीं प्रत्यक्ष हुआ उस (अग्निम्) बिजुलीरूप अग्नि का (अथर्ववत्) जैसा अथर्ववेद में मन्थन कहा है वैसे (यमूरम्) मूढ़ से भिन्न का (मन्थन्ति) मन्थन करते और कार्य की सिद्धि को (आ, अनयन्) अच्छे प्रकार प्राप्त करते हैं उसका आप लोग भी मन्थन करके कार्यों को सिद्ध करिये ॥१७॥

भावार्थः—जो विद्वान् जन भूमि, अन्तरिक्ष, वायु, आकाश और सूर्य आदि से मन्थन करके बिजुली को निकालते हैं वे अनेक कार्यों के सिद्ध करने के समर्थ होते हैं ॥१७॥

मनुष्यों को सृष्टि से कौन कौन उपकार ग्रहण करना चाहिये

इस विषय को कहते हैं

जनिष्वा देववीतये सर्वताता स्वस्तये ।

अत्रान् वक्ष्यमूर्तां कृतवृषा यज्ञं द्वेषुं पिस्पृशः ॥१८॥

पदार्थः— हे विद्वन् आप (देववीतये) श्रेष्ठ गुणों की प्राप्ति के लिये और (स्वस्तये) सुख की प्राप्ति के लिये (सर्वताता) सम्पूर्ण सुख के करने वाले शिल्प-कारीगरीरूप यज्ञ में (अमृतान्) नाशरहित (ऋतावृधः) सत्यव्यवहार के बढ़ाने वाले (देवान्) श्रेष्ठ गुणों वा भोगों को (आ, वक्षि) प्राप्त कराइये और (देवेषु) विद्वानों में (यज्ञम्) सुख के देनेवाले यज्ञ का (पिबृषः) स्पर्श कराइये इससे सुखों को (जनिष्व) प्रकट कीजिये ॥१८॥

भावार्थः— विद्वानों को चाहिये कि सृष्टि में वर्तमान पदार्थों से विद्या के द्वारा श्रेष्ठ भोगों को प्राप्त होकर अपने लिये अनेक प्रकार के सुख को उत्पन्न करें ॥१८॥

फिर गृहस्थों को कैसा प्रयत्न करना चाहिये इस विषय को कहते हैं ॥

वयमु त्वा गृहपते जनानामग्रे अकर्म समिधा बृहन्तम् ।

अस्थूरि नो गार्हपत्यानि सन्तु तिग्मेन नस्तेजसा सं शिक्षाधि ॥१९॥

पदार्थः— हे (गृहपते) गृहस्थों के पालन करने वाले (अग्ने) अग्नि के समान वर्तमान (वयम्) हम लोग (जनानाम्) मनुष्यों के मध्य में (त्वा) आपका आश्रय करके (समिधा) प्रदीपक साधन से अग्नि को (बृहन्तम्) बड़ा (अकर्म) करें (उ) और (नः) हम लोगों का (अस्थूरि) चलनेवाला वाहन और (गार्हपत्यानि) गृहपति से संयुक्त कर्म जिस प्रकार से सिद्ध (सन्तु) हों उस प्रकार से (तिग्मेन) तीव्र (तेजसा) तेज से आप (नः) हम लोगों को (सम्, शिक्षाधि) उत्तम प्रकार शिक्षा दीजिये ॥१९॥

भावार्थः— हे गृहस्थजनो ! आप लोग आलस्य का त्याग करके सृष्टि-क्रम से विद्या की उन्नति करके अग्न्य विद्यार्थियों को विद्या ग्रहण कराइये जिससे सब सुख बढ़े ॥१९॥

इस सूक्त में अग्नि, विद्वान्, ईश्वर और गृहस्थ के कार्यों का वर्णन करने से इस सूक्त के अर्थ की इससे पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिये ॥

यह छठे मण्डल में पन्द्रहवां सूक्त समाप्त हुआ ॥

अथाष्टवत्वारिंशद्वचः षोडशस्य सूक्तस्य भरद्वाजो बार्हस्पत्य ऋषिः ।
अग्निदेवता । १ । ६ । ७ आर्चो उष्णिक्छन्दः । ऋषभः स्वरः । २ । ३ । ४ । ५ ।
८ । ९ । ११ । १३ । १४ । १५ । १७ । १८ । २१ । २४ । २५ । २८ । ३२ ।
४० निचूद्गायत्री । १० । १६ । २० । २२ । २३ । २६ । ३१ । ३४ । ३५ । ३६ ।

३७ । ३८ । ३९ । ४१ गायत्री । २६ । ३० विराड्गायत्रीछन्दः । षड्जः स्वरः ।
 १२ । १६ । ३३ । ४२ । ४४ साम्नीत्रिष्टुप् । ४३ । ४५ निचूत्रिष्टुप् छन्दः ।
 पञ्चमः स्वरः २७ आर्चीगङ्कितः । ४६ भुरिक्पङ्कितश्छन्दः । पञ्चमः स्वरः । ४७ ।
 ४८ निचूदनुष्टुप् छन्दः । गान्धारः स्वरः ॥

अब अड़तालीस ऋचावाले सोलहवें सूक्त का प्रारम्भ है उसके प्रथम

मन्त्र में अब विद्वान् क्या करे इस विषय को कहते हैं ॥

त्वमग्ने यज्ञानां होता विश्वेषां हितः । देवेभिर्मानुषे जने ॥१॥

पदार्थः—हे (अग्ने) जगदीश्वर ! जिस कारण से (त्वम्) आप (यज्ञानाम्) प्राप्त होने योग्य व्यवहारों के (होता) देने वाले और (विश्वेषाम्) सब के (हितः) हितकारी हो इस से (देवेभिः) विद्वानों के साथ (मानुष) मनुष्यसम्बन्धी (जने) मनुष्य में प्रेरणा करने वाले होओ ॥१॥

भावार्थः—हे विद्वानो ! जैसे ईश्वर सबका हितकारी और सम्पूर्ण सुखों का देनेवाला तथा विद्वानों के संग से जानने योग्य है वैसे आप लोग भी अनुष्ठान करो ॥१॥

फिर विद्वान् क्या करें इस विषय को कहते हैं ॥

स नो मन्द्राभिरधरे जिह्वाभिर्यजा महः ।

आ देवान् वक्षि यक्षि च ॥२॥

पदार्थः—हे विद्वन् अग्नि के सदृश तेजस्वी (सः) वह आप (अध्वरे) सब प्रकार अनुष्ठान करने योग्य धर्मयुक्त व्यवहार में (मन्द्राभिः) आनन्द करने वाली (जिह्वाभिः) विद्या और विनय से युक्त वाणियों से (नः) हम लोगों को (यजा) प्राप्त कराइये और (महः) बड़े अथवा सत्कार करने योग्यों को और (देवान्) श्रेष्ठ गुणों वा विद्वानों को (आ, वक्षि) प्राप्त कराइये और सब को (यक्षि, च) भी प्राप्त कराइये ॥२॥

भावार्थः—विद्वान् जन विद्या की प्राप्ति के लिए सबको सदा उपदेश देवें जिससे श्रेष्ठ गुणों वाले मनुष्य होवें ॥२॥

कौन उपदेश करने योग्य होवें इस विषय को कहते हैं ॥

वेत्था हि वैवो अध्वनः पथश्च देवाञ्जसा ।

अग्नै यज्ञेषु सुकृतो ॥३॥

पदार्थः—हे (सुकृतो) उत्तम ज्ञान वा उत्तम कर्मयुक्त (देव) विज्ञान के

वाले (वेधः) मेधावी (अग्ने) प्रकाशात्मा (हि) जिससे आप (यज्ञेषु) विद्या और धर्म के प्रचारनामक व्यवहारों में (अञ्जसा) स्वतन्त्रतायुक्त वेगवालेपन से (अध्वनः) मार्गों को और (पथः) मार्गों को (च) भी (वेत्था) जानते हो इससे हम लोगों को जनाइये ॥३॥

भावार्थः— इस संसार में जो मनुष्य धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के मार्गों को जानें वे ही अन्यो को भी उपदेश देवें न कि इतर अज्ञ जन ॥३॥

फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिये इस विषय को कहते हैं ॥

त्वामीळे अध द्विता भरतो वाजिभिः शुनम् ।

ईजे यज्ञेषु यज्ञियम् ॥४॥

पदार्थः—हे विद्वन् जैसे मैं (यज्ञेषु) समागमरूप यज्ञों में (यज्ञियम्) यज्ञ करने योग्य (त्वाम्) आप विद्वान् की (ईळे) प्रशंसा करता हूँ (अध) इस के अनन्तर (द्विता) दो पढ़ाने और पढ़ने वाले वा उपदेश करने वा उपदेश पाने योग्यों का (भरतः) धारण और पोषण करने वाला मैं (वाजिभिः) विज्ञानादिकों से (शुनम्) सुख की (ईजे) संगति करता हूँ वैसे आप संगति कीजिये ॥४॥

भावार्थः—विद्वानों को चाहिये कि परस्पर विद्या की उन्नति करके अन्यो को ग्रहण करावें ॥४॥

मनुष्य किस का सत्कार करें इस विषय को कहते हैं ॥

त्वमिमा वाय्यां पुरु दिवोदासाय सुन्वते । भरद्वाजाय दाशुषे ॥५॥

पदार्थः—हे विद्वन् जिस कारण से (त्वम्) आप (दिवोदासाय) कामना करने योग्य पदार्थ के देने और (सुन्वते) सोमलतारूप ओषधि आदि की सिद्धि करने वाले और (भरद्वाजाय) धारण किया विज्ञान जिसने उसके और (दाशुषे) विज्ञान के देने वाले के लिए (इमा) इन (पुरु) बहुत (वाय्यां) स्वीकार करने योग्यों को देते हो इससे प्रशंसा करने योग्य हो ॥५॥

भावार्थः—मनुष्यों को चाहिये कि सत्य के उपदेशकों और विद्या के प्रचारकों का सदा ही सत्कार करें अन्य जनो का नहीं ॥५॥

फिर विद्वानों को क्या करना चाहिये इस विषय को कहते हैं ॥

त्वं दूतो अमर्त्य आ वह्ना दैव्यं जनम् ।

शृण्वन् विप्रस्य सुष्टुतिम् ॥६॥

पदार्थः—हे विद्वन् (अमर्त्यः) साधारण मनुष्यों के स्वभाव से विरुद्ध (दूतः) सम्पूर्ण पदार्थविद्याओं के समाचार के जनाने वाले (त्वम्) आप (विप्रस्य) बुद्धिमान् की (सुष्टुतिम्) सुन्दर प्रशंसा को (शृण्वन्) सुनते हुए (द्वैव्यम्) विद्वानों से सिद्ध किये गये विद्वान् (जनम्) जन को (आ, बहा) सब प्रकार से प्राप्त कराइये ॥६॥

भावार्थः—हे परीक्षा करने वालो ! आप लोग पक्षपात का त्याग करके विद्यार्थियों की यथावत् परीक्षा करके विद्यायुक्त कीजिये ॥६॥

फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिये इस विषय को कहते हैं ॥

त्वाग्ने स्वाध्या० ३ मर्त्तसो देववीतये । यज्ञेषु देवर्माळते ॥७॥

पदार्थः—हे (अग्ने) विद्या और विनय से प्रकाशात्मा विद्वन् जैसे (स्वाध्यः) उत्तम प्रकार चारों ओर से ध्यान करने वाले (मर्त्तसः) मनुष्य (देववीतये) विद्या आदि श्रेष्ठ गुणों की प्राप्ति के लिये (यज्ञेषु) पढ़ाने, पढ़ने और उपदेश नामक व्यवहारों में (त्वाम्) पूर्ण विद्यायुक्त यथार्थवक्ता आप (देवम्) विज्ञान के देने वाले की (ईळते) स्तुति करते हैं उस प्रकार से हम लोग प्रशंसा करें ॥७॥

भावार्थः—इस मन्त्र में वाचकलु०—विद्यार्थियों को चाहिये कि विद्या की प्राप्ति के लिये विद्वानों का सेवन करें और जैसे सृष्टि के पदार्थों में अग्नि प्रशंसित है वैसे ही मनुष्यों में धार्मिक विद्वान् हैं यह जानना चाहिये ॥७॥

फिर अध्यापक और पढ़नेवाले परस्पर कैसा वत्तवि करें इस विषय को कहते हैं ॥

तव प्र यक्षि सन्द्दशमुत क्रतुं सुदानवः । विश्वे जुषन्त कामिनः ॥८॥

पदार्थः—हे विद्वन् जो (सुदानवः) श्रेष्ठ दान के दाता (विश्वे) सब (कामिनः) कामना करनेवाले जन (तव) विद्वान् आपके (सन्द्दशम्) अच्छे दर्शन (उत) और (क्रतुम्) बुद्धि वा कर्म का (जुषन्त) सेवन करते हैं उन का आप उसके दान से (प्र, यक्षि) मेल कराइये ॥८॥

भावार्थः—हे विद्वानो ! जैसे विद्या की कामना करने वाले आप लोगों की कामना करते हैं वैसे ही आप लोग विद्यार्थियों की कामना करो ॥८॥

फिर राजा प्रजाओं में कैसे वत्तवि करे इस विषय को कहते हैं ॥

त्वं होता मनुर्दितो वह्निरासा विदुष्टरः ।

अग्ने यक्षि दिवो विश्वः ॥९॥

पदार्थः—हे (अग्ने) विद्वन् राजन् (वह्निः) प्राप्त करने वाले अग्नि जैसे वैसे (होता) दाता (मनुहितः) मनुष्यों के हितकारी (विबुध्दरः) अत्यन्त विज्ञानवाले (त्वम्) आप (आसा) मुख से (विद्यः) कामना करती हुई (विशः) प्रजाओं को (यक्षि) सुखयुक्त करिये ॥१॥

भावार्थः—इस मन्त्र में वाचकलु०—हे प्रजाजनो ! जैसे राजा आप लोगों की कामना करता और सुख देने की इच्छा करता है वैसे आप लोग भी उस राजा की कामना करके उसके लिये निरन्तर सुख दीजिये ॥१॥

फिर विद्वानों को क्या करना चाहिये इस विषय को कहते हैं ॥

अग्न आ याहि वीतये गृणानो हव्य दातये ।

नि होता सत्सि बर्हिषि ॥१०॥

पदार्थः—हे (अग्ने) विद्वन् जिस कारण से आप (गृणानः) स्तुति करते हुए (होता) दाता (बर्हिषि) उत्तम सभा में (वीतये) विद्या आदि श्रेष्ठ गुणों की वाप्ति के लिए और (हव्यदातये) देने योग्य के दान के लिए (नि, सत्सि) उत्तम प्रकार जानते हो इस से हम लोगों की उत्तम दीप्ति को (आ, याहि) सब प्रकार प्राप्त होओ ॥१०॥

भावार्थः—जहां विद्वान् जन विद्या की वृद्धि करने की इच्छा करते हैं वहां सब सुखी होते हैं ॥१०॥

फिर मनुष्य परस्पर क्या करें इस विषय को कहते हैं ॥

तं त्वा समिद्धिरङ्गो घृतैर्न वर्धयामसि । बृहच्छोचा यविष्ठय ॥११॥

पदार्थः—हे (यविष्ठय) अत्यन्त युवा जनों में साधु (अङ्गिरः) विजुली के समान वर्त्तमान जैसे यज्ञ करने वाले जन (समिद्धिः) उत्तम प्रकार प्रकाशक समिध-रूप काष्ठों और (घृतैर्न) घृत से अग्नि की वृद्धि करते हैं वैसे ज्ञान के कारण उपदेश से (तम्) उन (त्वा) आपकी हम लोग (वर्धयामसि) वृद्धि करते हैं और आप (बृहत्) बहुत (शोचा) विचारिये ॥११॥

भावार्थः—इस मन्त्र में वाचकलु०—जो राजा आदि जन जैसे घृत से अग्नि की वैसे शिक्षा और सत्कार से शूर जनों की वृद्धि करते हैं वे सदा विजय को प्राप्त होते हैं ॥११॥

फिर मनुष्यों को परस्पर कैसा वर्त्ताव करना चाहिये इस विषय को कहते हैं ॥

स नः पृथु श्रवायमच्छां देव विवाससि । बृहदग्ने सुवीर्यम् ॥१२॥

पदार्थः—हे (देव) विद्या के देने वाले (अग्ने) अग्नि के समान कार्य के साधक जैसे अग्नि वैसे जिस कारण से आप (नः) हम लोगों के लिए (पृथु) विस्तार-युक्त (अवाय्यम्) सुनने योग्य (बृहत्) बड़े (सुवीर्यम्) श्रेष्ठ बलयुक्त (अच्छा) अच्छे प्रकार (बिबासति) सेवा करते हो इससे (सः) वह आप सत्कार करने योग्य हो ॥१२॥

भावार्थः—इस मन्त्र में वाचकलु०—जो जिसका उपकार करते हैं वे उसके सत्कार करने योग्य होते हैं ॥१२॥

मनुष्य किस किससे बिजुली का ग्रहण करें इस विषय को कहते हैं ॥

त्वा॒म॒ग्ने॒ पु॒ष्करा॒दध्य॒थ॒र्वा॒ निर॑म॒न्थ॒त । मूर्ध॑नो॒ वि॒श्वस्य॒ वा॒घतः॑ ॥१३॥

पदार्थः—हे (अग्ने) अग्नि के समान वर्तमान विद्वन् जैसे (वाघतः) बुद्धिमान् जन (विश्वस्य) सम्पूर्ण जगत् के (मूर्धनः) ऊपर वर्तमान के (पुष्करात्) अन्तरिक्ष से (अधि) ऊपर अग्नि को (निः, अमन्थत) मथते हैं वैसे (अथर्वा) अहिंसक मैं (त्वाम्) आप को प्रकाशित करता हूं ॥१३॥

भावार्थः—इस मन्त्र में वाचकलु०—हे विद्वान् जनो ! जैसे पदार्थ-विद्या के जाननेवाले जन सूर्य आदि के समीप से बिजुली को ग्रहण करके कार्य्यों को सिद्ध करते हैं वैसे ही आप लोग भी सिद्ध करो ॥१३॥

फिर विद्वानों को क्या करना चाहिये इस विषय को कहते हैं ॥

तमु॑ त्वा द॒ध्यद् ऋ॒षिः पु॒त्र ई॒धे अथ॑र्वणः । वृ॒त्र॒हण॑ पुर॒न्दर॑म् ॥१४॥

पदार्थः—हे विद्वन् राजन् (तम्, उ) उन्हीं (वृत्रहणम्) मेघों के नाश करने वाले (पुरन्दरम्) मेघों के पुरों को नाश करनेवाले सूर्य को जैसे वैसे (त्वा) आप को (अथर्वणः) नहीं हिंसा करनेवाले का (पुत्रः) पुत्र (दध्यद्) धारण करनेवाले विद्वानों को प्राप्त होने और (ऋषिः) मंत्र और अर्थ का जाननेवाला (ईधे) प्रदीप्त करता है वैसे आप मुझको करिये ॥१४॥

भावार्थः—इस मन्त्र में वाचकलु०—हे विद्वान् जनो ! जैसे ईश्वर ने प्रकाशस्वरूप और सम्पूर्ण जगत् का उपकारक सूर्य रचा है वैसे विद्या से प्रकाशित जनो को विद्वान् करो ॥१४॥

फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिए इस विषय को कहते हैं ॥

तमु॑ त्वा पा॒थ्यो वृ॒षा सर्वा॑धे द॒स्यु॒हन्त॑मम् । ध॒न॒ञ्जयं॑ र॒णेर॑णे ॥१५॥

पदार्थः—हे मनुष्यो ! जैसे (पाथ्यः) मार्गों में हुए (वृषा) वर्षाने वाले सूर्य के समान वीर्य का सींचने वाला (दस्युहन्तमम्) डाकुओं को अतिशय मारने वाले

(रणेरणे) प्रत्येक संग्राम में (धनञ्जयम्) धन को जीते (तम्) उन (स्वा) आप को (सम्, ईधे) प्राप्त कराता है वैसे आप मुझ को (उ) भी प्राप्त कराइये ॥१५॥

भावार्थः—हे मनुष्यो ! यदि आप लोग बिजुली की विद्या को प्राप्त होकर युद्ध करो तो आप लोगों का बहुत धन और ऐश्वर्यों का देने वाला मैं बिजुली आदि से विजय कराऊँ ॥१५॥

फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिए इस विषय को कहते हैं ॥

एषा षु ब्रवाणि तेऽग्नं इत्येतरा गिरः । एभिर्वैर्धास इन्दुभिः ॥१६॥

पदार्थः—हे (अग्ने) विद्वन् जन (एभिः) इन (इन्दुभिः) सोमलताओं व चन्द्रकिरणों से आप (वधसि) वृद्धि को प्राप्त होते हो उन से (आ, इहि) प्राप्त हूजिये (इत्या) इस प्रकार से (इतराः) पीछे का (ते) आप की (गिरः) वाणियों को (सु, ब्रवाणि) उत्तम प्रकार उपदेश करूँ और आप (उ) तर्क वितर्क से सुनें ॥१६॥

भावार्थः—जो मनुष्य—हम लोग विद्याओं को पढ़कर सब को उपदेश देवें—इस प्रकार इच्छा करते हैं वे हम लोगों को प्राप्त हों ॥१६॥

मनुष्यों को कहाँ मन स्थित करना चाहिये इस विषय को कहते हैं ॥

यत्र कं च ते मनो दक्षं दधस उत्तरम् । तत्रा सदः कृणवसे ॥१७॥

पदार्थः—हे विद्वन् (यत्र) जहाँ (ते) आप का (मनः) विचारात्मक चित्त है और (उत्तरम्) पार होते हैं जिस से उस (दक्षम्) बल को (च) भी आप (दधसे) धारण करते हो (तत्र) वहाँ (सदः) स्थित होते हैं जिस में उस को (कृणवसे) करते हों तथा (वव) कहां निवास करते हो इन का उत्तर कहिये ॥१७॥

भावार्थः—हे मनुष्यो ! जहाँ जगदीश्वर वा योगाभ्यास में आप लोगों का अन्तःकरण पवित्र होकर कार्य की सिद्धि को करता है वहाँ ही आप लोग भ प्रवृत्ति करिये ॥१७॥

मनुष्यों की किस प्रकार से इच्छा सिद्ध होती है इस विषय को कहते हैं ॥

नहि ते पूर्वमक्षिपद्भुवन्नेमानां वसो । अथा दुर्वो वनवसे ॥१८॥

पदार्थः—हे (वसो) वसाने वाले (ते) आप के (नेमानाम्) अन्नों के (पूर्वम्) पूर्ण करने वाले को कोई भी (नहि) नहीं (अक्षिपत्) फेंकता है और नहीं (भवत्) होवे इस से (यथा) इसके अन्तर्गत (दुवः) सेवा का (वनवसे) स्वीकार करिये । १८॥

भावार्थः—जो मनुष्य सत्य आचरण को करते हैं उनकी कामना की पूर्ति कभी भी नहीं नष्ट की जाती है ॥१८॥

अब अग्नि कैसा है इस विषय को कहते हैं ॥

आग्निर्गामि भारतो वृत्रहा पुरुचेतनः ।

दिवोदासस्य सत्पतिः ॥१९॥

पदार्थः—हे विद्वान् जनो जो (विद्योदासस्य) प्रकाश के देने वाले का (भारतः) धारण करते वा पोषण करने और (वृत्रहा) मेघ को नाश करने वाला (पुरुचेतनः) बहुत चेतन जिसमें वह (सत्पतिः) श्रेष्ठ स्वामी (अग्निः) अग्नि के सदृश तेजस्वी सूर्य (आ, अगामि) प्राप्त किया जाता है उसका हम लोग सेवन करें ॥१९॥

भावार्थः—जैसे इस देह में साधन और उपसाधनों के सहित जीव बहुत कर्मों को करता है वैसे ही विद्वान् सम्पूर्ण कर्मों को सिद्ध करता है ॥१९॥

फिर उसी विषय को कहते हैं ॥

स हि विश्वाति पार्थिवा रयि दाशन्महित्वना ।

दन्वन्नवातो अस्तुतः ॥२०॥

पदार्थः—हे मनुष्यो जो (अस्तुतः) नहीं हिंसित (अवातः) पवन से वर्जित (महित्वना) महत्त्व से (दन्वन्) सेवन करता हुआ अग्नि (विश्वा) सम्पूर्ण (पार्थिवा) पृथिवी में विदित वस्तुओं और (रयिम्) धन को (अति, दाशत्) अत्यन्त देता है (सः, हि) वही सब लोगों से जानने योग्य है ॥२०॥

भावार्थः—हे मनुष्यो ! जो अग्नि बहुत सुख को देता है उसका क्यों नहीं सेवन किया जावे ॥२०॥

फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिये इस विषय को कहते हैं ॥

स प्रतनवन्नवीयसाग्नें द्युम्नेन संयता । बृहत्तन्थ भानुना ॥२१॥

पदार्थः—हे (अग्ने) अग्नि के समान तेजस्वी विद्वन् जैसे सूर्य (भानुना) किरण से (प्रतनवत्) प्राचीन के सदृश (बृहत्) बड़े को (तन्थ) विस्तृत करता है वैसे (सः) वह आप (नवीयसा) अत्यन्त नवीन (संयता) उत्तम प्रकार देते हैं जिससे उस (द्युम्नेन) धन वा यश से हम लोगों को विस्तृत करो ॥२१॥

भावार्थः—इस मन्त्र में वाचकलु०—जो सूर्य के सदृश यशस्वी होते हैं वे नवीन नवीन प्रतिष्ठा को प्राप्त होते हैं ॥२१॥

मनुष्यों को कैसा वर्त्तवि करना चाहिये इस विषय को कहते हैं ॥

प्र वः सखायो अग्नये स्तोमं यज्ञं च धृष्णुया ।

अर्चं गायं च वेधसे ॥२२॥

पदार्थः—हे (सखायः) मित्रो जो (वः) आप लोगों की (स्तोमम्) स्तुति और (यज्ञम्) सत्य व्यवहार को (च) भी उत्पन्न करता है उस का आप लोग सत्कार करो और हे विद्वन् जो आप में जैसे मित्र वैसे वर्त्तता है उस (वेधसे) बुद्धिमान् (अग्नये) अग्नि के समान वर्त्तमान के लिये आप (धृष्णुया) दृढ़ता के साथ (प्र, अर्चं) अच्छे प्रकार सत्कार करिये (गाय, च) और प्रशंसा करिये ॥२२॥

भावार्थः—सूर्य ही यज्ञफलों की प्राप्ति का साधक है वैसे यथार्थ कहने और करने वाले, धर्मात्मा जन परोपकार में कुशल होते हैं ऐसा जानकर संसार में वर्त्तवि करे ॥२२॥

फिर वह अग्नि कैसा है इस विषय को कहते हैं ॥

स हि यो मानुषा युगा सीदद्भोता कविक्रतुः ।

दूतश्च हव्यवाहनः ॥२३॥

पदार्थः—(यः) जो (हव्यवाहनः) हवन किये गए द्रव्यों को प्राप्त कराने पहुंचाने वाला और (दूतः) दूतवत् वर्त्तमान (च) भी अग्नि (मानुषा) मनुष्यसम्बन्धी (युगा) वर्ष वा वर्षसमुदायों को (सीदत्) प्राप्त होता है (सः) (हि) वही (होता) दाता (कविक्रतुः) बड़ा विद्वान् जैसे वैसे कार्य का साधक होता है ॥२३॥

भावार्थः—इस मन्त्र में वाचकलु०—जो अग्नि धार्मिक और विद्वानों के कार्यों का करने वाला होता है उस को विद्वान् जन कार्यों की सिद्धि के लिये सम्प्रयुक्त करें ॥२३॥

फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिये इस विषय को कहते हैं ॥

ता राजाना शुचित्रतादित्यान् मारुतं गणम् ।

वसो यक्षीह रोदसी ॥२४॥

पदार्थः—हे (वसो) श्रेष्ठ गुणों के वसाने वाले आप (इह) इस संसार में

(ता) उन दोनों मित्र के सदृश वर्त्तमान (शुचिब्रता) पवित्र कर्म वाले (राजाना) प्रकाशमान हुए तथा (आदित्यान्) बारह महीनों और (मासतम्) मनुष्य सम्बन्धी इस (गणम्) समूह को (रोदसी) अन्तरिक्ष और पृथिवी को (यक्षि) उत्तम प्रकार प्राप्त कराइये ॥२४॥

भावार्थः—जो मनुष्य पढ़ाने और पढ़ने वाले आदिकों की सेवा करके पदार्थ विद्या का ग्रहण करते हैं वे सुखी होते हैं ॥२४॥

उत्तम जन का व्यवहार वा संग निष्फल नहीं होता इस विषय को कहते हैं ॥

वस्वीं ते अग्ने सन्दृष्टिरिष्यते मर्त्याय । ऊर्जो नपाद्मृतस्य ॥२५॥

पदार्थः—हे (अग्ने) अग्नि के समान वर्त्तमान (ते) आप की (वस्वी) पृथिवी आदि वसु सम्बन्धिनी (सन्दृष्टिः) उत्तम प्रकार देखते जिससे वह दृष्टि (इष्यते) अन्न वा विज्ञान की कामना करते हुए (मर्त्याय) मनुष्य के लिये (अमृतस्य) नाशरहित और (ऊर्जः) बल आदि से युक्त की (नपात्) नहीं गिरने वाली होती है ॥२५॥

भावार्थः—जिस विद्वान् का विद्यादर्शन—विद्या पढ़ना निष्फल नहीं होता और जिससे पढ़कर विद्यार्थी जन विद्वान् होते हैं उसका सदा सत्कार करो ॥२५॥

फिर विद्वान् को क्या करना चाहिये इस विषय को कहते हैं ॥

कृत्वा दा अंस्तु श्रेष्ठोऽद्य त्वा वृन्वन्त्सुरेवणाः ।

मर्त्त आनाश सुवृक्तिम् ॥२६॥

पदार्थः—(श्रेष्ठः) धर्मयुक्त गुण कर्म और स्वभाव से अतिशय युक्त (सुरेवणाः) सुन्दर धन वाला (मर्त्तः) मनुष्य (अद्य) आज (कृत्वा) बुद्धि वा कर्म से (सुवृक्तिम्) उत्तम प्रकार जाते हैं दुःख जिस के द्वारा उसको (आनाश) व्याप्त हो और (त्वा) आप का (वृन्वन्) सेवन करता हुआ सुखी (अस्तु) हो और आप विद्या के (दाः) देने वाले हाथो ॥२६॥

भावार्थः—वे ही उत्तम जन गणनीय हैं जो विज्ञान को देते हैं ॥२६॥

फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिये इस विषय को कहते हैं ॥

ते ते अग्ने त्वोता इष्यन्तो विश्वमायुः ।

तरन्तो अर्यो अरातीर्वृन्वन्तो अर्यो अरातीः ॥२७॥

पदार्थः—हे (अग्ने) अग्नि के समान विद्या से प्रकाशमान जो (ते) आपका

(अर्य्यः) स्वामी आज्ञा देवे उसको आप करिये और जो (त्वोताः) आप से रक्षित (इष्यन्तः) अन्न की कामना करते और (विश्वम्) सम्पूर्ण (आयुः) जीवन के (तरन्तः) पार होते हुए (अरातीः) नहीं विद्यमान दान जिन में उन कृपण विरोधियों का (वन्वन्तः) विभाग करते हुए तथा (अरातीः) जिन में दान नहीं उन शत्रुओं को विशेष करके जीतते हैं वे (ते) आप के सम्बन्धी हों आप इन के (अर्य्यः) स्वामी हों ॥२७॥

भावार्थः—जो ब्रह्मचर्य आदि से रोगों को दूर करके चिरंजीवी हों वे धार्मिक सम्पूर्ण कार्यों में अध्यक्ष हों ॥२७॥

फिर राजा को क्या करना चाहिये इस विषय को कहते हैं ॥

अग्निस्तिग्मेन शोचिषा यासद्विश्वं न्यशत्रिणम् ।

अग्निर्नो वनते रयिम् ॥२८॥

पदार्थः—हे राजन् जैसे (अग्निः) अग्नि (तिग्मेन) तीव्र (शोचिषा) प्रकाश से प्राप्त हुए वस्तु को जलाता है वैसे जो (विश्वम्) सम्पूर्ण (अत्रिणम्) शत्रु के प्रति (नि, यासत्) प्रयत्न करे और वैसे जो (अग्निः) अग्नि के सदृश (नः) हम लोगों के लिये (रयिम्) द्रव्य का (वनते) सेवन करता है उस को अध्यक्ष करिये ॥२८॥

भावार्थः—इस मन्त्र में वाचकलु०—राजा को चाहिये कि अधिकारियों के नियत करने में प्रजा की सम्मति भी ग्रहण करे ऐसा होने पर कभी भी उपद्रव नहीं होता है ॥२८॥

फिर राजा को क्या करना चाहिये इस विषय को कहते हैं ॥

सुवीरं रयिमा भर जातवेदो विचर्षणे । जहि रक्षांसि सुकतो ॥२९॥

पदार्थः—हे (जातवेदः) उत्पन्न हुआ प्रज्ञानबल जिनके उन (विचर्षणे) तेजस्वी तथा (सुकतो) उत्तम बुद्धि और कर्म से युक्त राजन् आप (सुवीरम्) सुन्दर वीर जिससे होते हैं उस (रयिम्) धन को (आ, भर) सब ओर से धारण करिये और (रक्षांसि) दुष्टाचारियों को (जहि) नष्ट करिये ॥२९॥

भावार्थः—राजा को चाहिये कि सदा ही धन आदि से धार्मिक विद्वान् और क्षत्रिय कुल में हुए वीरों की उत्तम प्रकार रक्षा करे और दुष्टों का सदा तिरस्कार करे ॥२९॥

फिर राजा और विद्वान् क्या करें इस विषय को कहते हैं ॥

त्वं नः पाह्यंसो जातवेदो अघायतः । रक्षा शो ब्रह्मणस्कषे ॥३०॥

पदार्थः—हे (जातवेदः) विद्या से युक्त (ब्रह्मणः) वेद के (कवे) कहने वाले (त्वम्) आप (नः) हम लोगों की (अंहसः) अधर्माचरण से (पाहि) रक्षा कीजिये और (नः) हम लोगों की (अघायतः) अपने पाप करते हुए से (रक्षा) रक्षा कीजिये ॥३०॥

भावार्थः—हे राजन् वा विद्वन् ! आप दोनों हम लोगों को अधर्माचरण और अधर्म का आचरण करते हुए से अलग करके सुख को बढ़ाइये ॥३०॥

फिर न्यायाधीश क्या करे इस विषय को कहते हैं ॥

यो नो अग्ने दुरेव आ मर्त्तो वधाय दाशति ।

तस्मान्नः पाहंसः ॥३१॥

पदार्थः—हे (अग्ने) न्यायाधीश (यः) जो (मर्त्तः) मनुष्य (नः) हम लोगों को (वधाय) मारने के लिये (दुरेवः) दुष्ट आचरण को (दाशति) देता है (तस्मात्) उस (अंहसः) अधर्माचरण से (नः) हम लोगों की (पाहि) रक्षा कीजिये ॥३१॥

भावार्थः—हे न्यायाधीश ! जो करने के बिना अपराध को स्थापित करते हैं उनके लिये आप तीव्र दण्ड को दीजिये ॥३१॥

फिर राजा को क्या करना चाहिये इस विषय को कहते हैं ॥

त्वं तं देव जिह्वया परि वाधस्व दुष्कृतम् ।

मर्त्तो यो नो जिघांसति ॥३२॥

पदार्थः—हे (देव) विद्यायुक्त न्यायाधीश (त्वम्) आप (यः) जो (मर्त्तः) मनुष्य (नः) हम लोगों की (जिघांसति) मारने की इच्छा करता है (तम्) उस (दुष्कृतम्) दुष्ट कर्म करने वाले को (जिह्वया) वाणी से (परि) सब ओर से (वाधस्व) पीड़ित करिये ॥३२॥

भावार्थः—हे राजन् वा विद्वन् ! जो न्यायधर्म का त्याग करके पक्षपात से अधर्म करता है उसको शीघ्र निरन्तर दण्ड दीजिये ॥३२॥

फिर राजा को क्या करना चाहिये इस विषय को कहते हैं ॥

भरद्वाजाय सप्रथः शर्म यच्छ सहन्त्य । अग्ने वरेण्यं वसु ॥३३॥

पदार्थः—हे (सहन्त्य) शान्त जनों में हुए (अग्ने) दाता जन आप (भरद्वाजाय) विज्ञान और अन्न को धारण किये हुए जन के लिये (सप्रथः) प्रसिद्धि

के सहित वर्त्तमान (गर्भं) गृह को और (अरेण्यम्) स्वीकार करने योग्य (वसु) द्रव्य को (यच्छ) दीजिये ॥३३॥

भावार्थः— हे श्रेष्ठ गृहस्थ ! आप सदा ही सुपात्र धार्मिकजन के लिये दान दीजिये ॥३३॥

फिर उसी विषय को कहते हैं ॥

अग्निर्वृत्राणि जङ्घनद्विणस्युर्विपन्यया ।

समिद्धः शुक्र आहुतः ॥३४॥

पदार्थः— हे विद्वन् उद्योग वाले जैसे (शुक्रः) शीघ्रकारिणी (समिद्धः) प्रदीप्त (अग्निः) बिजुली (वृत्राणि) धनों को (जङ्घनत्) अत्यन्त प्राप्त होती है वैसे (द्विणस्युः) अपने धन की इच्छा करने वाले (आहुतः) सब प्रकार सत्कार को प्राप्त आप (विपन्यया) विशिष्ट उद्यम से धनों को प्राप्त होग्यो ॥३४॥

भावार्थः—जो निरन्तर उद्यम करते वे दारिद्र्य का नाश करते हैं ॥३४॥

फिर ईश्वर कैसा है इस विषय को कहते हैं ॥

गर्भं मातुः पितृष्पिता विंदिद्युतानो अक्षरं ।

सीदन्नृतस्य योनिमा ॥३५॥

पदार्थः— हे विद्वान् जनो जो (अक्षरे) नहीं नाश होने वाले अपने रूप, कारण वा जीव में (ऋतस्य) सत्य के (योनिम्) गृह को (आ) सब ओर से (सीदन्) प्राप्त होता हुआ (मातुः) माता का जैसे वैसे भूमि का और (पितुः) पिता का जैसे वैसे सूर्य का (पिता) पालक और (गर्भं) गर्भ में (विंदिद्युतानः) विशेष करके प्रकाशमान है उसका सम्पूर्ण संसार का जनक जानो ॥३५॥

भावार्थः—हे मनुष्यो ! जो उत्पन्न करने वालों का उत्पादक, प्रकाशकों का प्रकाशक है उस की सब लोग उपासना करें ॥३७॥

फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिये इस विषय को कहते हैं ॥

ब्रह्म प्रजावदा भर जातवेदो विचर्षणे । अग्ने यदीदयद्वि । ३६॥

पदार्थः—हे (जातवेदः) धन से युक्त (विचर्षणे) बुद्धिमान् (अग्ने) अग्नि के समान गृहस्थ (यत्) जो ज्योति (द्वि) प्रकाश में (दीदयत्) प्रकाशित करती है उससे (प्रजावत्) प्रजा में विद्यमान जिस में उस (ब्रह्म) धन वा अन्न को (आ, भर) सब प्रकार से धारण वा पोषण करिये ॥३६॥

भावार्थः—हे मनुष्यो ! जो अग्नि में, जो सूर्य में और जो बिजुली में तेज है उस के विज्ञान से धन और धान्य की उन्नति करिये ॥३६॥

मनुष्य कैसी वाणी का प्रयुक्त करें इस विषय को कहते हैं ॥

उप त्वा रण्वसन्दृशं प्रयस्वन्तः सहस्कृत । अग्ने ससृज्महे गिरः ॥३७॥

पदार्थः—हे (सहस्कृत) सहसा कार्यकर्ता (अग्ने) अग्नि के सदृश तेजस्वी विद्वन् (प्रयस्वन्तः) प्रयत्न करते हुए हम लोग जिन (गिरः) वाणियों को (ससृज्महे) अत्यन्त प्रकट करें उन से (रण्वसन्दृशम्) रमणीय के तुल्य (त्वा) आप को (उप) समीप में अत्यन्त प्रकट करें ॥३७॥

भावार्थः—मनुष्यों को चाहिये कि जैसे अपने प्रयोजन की प्रिय वाणी हृदय को प्रिय होती है वैसे अन्य जनों के प्रयोजन को भी समझें ॥३७॥

फिर मनुष्यों को क्या प्राप्त करने योग्य है इस विषय को कहते हैं ॥

उप छायामिव घृणेरगन्म शर्म ते वयम् ।

अग्ने हिरण्यसन्दृशः ॥३८॥

पदार्थः—हे (अग्ने) विद्वन् ! (ते) आपके (घृणेः) प्रदीप्त सूर्य से (छाया-मिव) छाया को जैसे वैसे (शर्म) गृह को (हिरण्यसन्दृशः) तेज के सदृश समानदर्शन जिनका ऐसे (वयम्) हम लोग (उप) समीप (अगन्म) प्राप्त होवें ॥३८॥

भावार्थः—इस मन्त्र में उपमालं०—हे विद्वन् ! हम लोग सब ऋतुओं में हुए सूर्य को जैसे 'से प्रकाशमान आप के गृह को प्राप्त होकर छाया के सदृश सेवन करें ॥३८॥

फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिये इस विषय को कहते हैं ॥

य उग्र इव शर्यहा तिग्मशृङ्गो न वंसगः । अग्ने पुरो हरोजिथ ॥३९॥

पदार्थः—हे (अग्ने) अग्नि के सदृश तेजस्वी (यः) जो आप (वंसगः) सेवन करने योग्य व्यवहार को प्राप्त होने और (शर्यहा) मारने योग्य को मारने वाले (तिग्मशृङ्गः) तीव्र शृंगों के सदृश किरणों वाले सूर्य के (न) समान शत्रुओं के (पुरः) आगे (उग्र इव) तेजस्वी जन जैसे वैसे (हरोजिथ) भग्न करते हो उन आप का हम लाभ सत्कार करें ॥३९॥

भावार्थः—इस मन्त्र में उपमालं०—जो राजा आदि अधिकारी जन र्थ न से वैसे तेजस्वी होवें वे शत्रुओं के जीतने को समर्थ होवें ॥३९॥

फिर उसी विषय को कहते हैं ॥

आ यं हस्ते न खादिनं शिशुं जातं न बिभ्रति ।

विशामग्निं स्वध्वरम् ॥४०॥

पदार्थः—जो (यम्) जिस को (हस्ते) हाथ में (खादिनम्) भक्षण करने वाले के (न) समान और (जातम्) उत्पन्न हुए (शिशुम्) बालक के (न) समान (विशाम्) मनुष्यादि प्रजाओं के (स्वध्वरम्) सुन्दर यज्ञ जिससे हों उस (अग्निम्) प्रकाशमान अग्नि को (आ, बिभ्रति) सब और से धारण करते हैं वे उस से कृतकृत्य होते हैं ॥४०॥

भावार्थः— इस मन्त्र में उपमालं०—हे मनुष्यो ! जो हाथ में आंवलें को जैसे वैसे गोदी में लड़के को जैसे वैसे अग्निविद्या को जानते हैं वे प्रजा के स्वामी होते हैं ॥४०॥

फिर मनुष्यों को क्या प्राप्त करने योग्य है इस विषय को कहते हैं ॥

प्र देवं देववीतये भरता वसुवित्तमम् ।

आ स्वे योनौ नि षीदतु । ४१ ॥

पदार्थः—हे विद्वान् जनो आप लोग (देववीतये) श्रेष्ठ गुणों की प्राप्ति के लिए (वसुवित्तमम्) अतिशय धन को जानने और (देवम्) देने वाले को (स्वे) अपने (योनौ) गृह में (प्र, आ, भरता) उत्तमता से अच्छे प्रकार धारण करिये वा हरिये जिससे मनुष्य सुख से (नि, षीदतु) निरन्तर स्थिर होवे ॥४१॥

भावार्थः— हे मनुष्यो ! आप श्रेष्ठ गुणों की प्राप्ति के लिये अग्नि आदि पदार्थों को जानिये ॥४१॥

विद्वानों को चाहिए कि श्रेष्ठ गृहस्थों का सत्कार करें इस विषय को कहते हैं ॥

आ जातं जातवेदसि प्रियं शिशीतातिथिम् ।

स्योन आ गृहपतिम् । ४२ ॥

पदार्थः—हे विद्वान् जनो (जातवेदसि) प्राप्त हुई विद्या जिसमें उस में (आ, जातम्) अच्छे प्रकार प्रसिद्ध (प्रियम्) प्रिय (अतिथिम्) अतिथि के समान वर्त्तमान को (स्योने) सुख में (गृहपतिम्) गृह के स्वामी को (आ, शिशीत) अच्छे प्रकार तीक्ष्ण करिये ॥४२॥

भावार्थः—जो व्याप्त बिजुली को प्रज्वलित कराते हैं वे सब स्थानों में विजय आदि को प्राप्त होते हैं ॥४२॥

फिर उसी विषय को कहते हैं ॥

अग्ने युक्ष्वा हि ये तवाश्वासो देव साधवः ।

अरं वहन्ति मन्यवे ॥४३॥

पदार्थः हे (देव) श्रेष्ठ सुख के देने और (अग्ने) शिल्प क्रिया की कुशलता को जानने वाले विद्वन् (ये) जो (साधवः) श्रेष्ठ गमन वाले (तव) आप के (अश्वासः) वेग आदि गुण (मन्यवे) क्रोध के लिए (अरम्) समर्थ को (वहन्ति) प्राप्त होते हैं उन को (हि) ही आप वाहनों में (युक्ष्वा) संयुक्त करिये ॥४३॥

भावार्थः—जो विद्वान् जन अग्नि आदि का योजन वाहनों में करत हैं वे पूर्ण मनोरथ वाले होते हैं ॥४३॥

मनुष्यों को किस का सत्कार करना चाहिए इस विषय को कहते हैं ॥

अच्छा नो याहा वहभि प्रयांसि धीतये ।

आ देवान्सोमपीतये ॥४४॥

पदार्थः—हे विद्वन् आप (नः) हम लोगों को (अच्छा) उत्तम प्रकार (सोमपीतये) सामलता रूप ओषधि के रस के पान के लिए (आ, याहि) सब ओर से प्राप्त होओ और (प्रयांसि) अत्यन्त प्रिय वस्तुओं को (अभि) चारों ओर से (आ) सब प्रकार (वह) प्राप्त होओ और (धीतये) ज्ञान के लिये (देवान्) विद्वानों को सब ओर से प्राप्त होओ ॥४४॥

भावार्थः—मनुष्यों को चाहिये कि सत्कार के लिये विद्वानों का आह्वान करें ॥४४॥

फिर मनुष्यों का क्या करना चाहिए इस विषय को कहते हैं ॥

उदग्ने भारत द्युमदजस्त्रेण दविद्युतत् । शोचा वि भाहजर ॥४५॥

पदार्थः—हे (भारत) धारण करने वाले (अजग्ने) जरा दोष से रहित (अग्ने) विद्वन् आप (अजस्त्रेण) निरन्तर से (द्युमत्) प्रकाश वाले को (दविद्युतत्) प्रकाशित करते हो उस के लिए आप (उत्, शोचा) अत्यन्त प्रकाशित हूजिये और (वि, भाहि) विशेष कर के प्रकाशित करिये ॥४५॥

भावार्थः—जैसे ब्रह्माण्ड में सूर्य निरन्तर प्रकाशित होता है वैसे ही विद्वान् जन सत्य व्यवहार में प्रकाशित हों ॥४५॥

मनुष्यों को किस की उपासना करनी चाहिये इस विषय को कहते हैं ॥

वी॒ती॒ यो दे॒वं म॒र्त्तो॑ दु॒व॒स्ये॒द्ग॒ग्नि॒र्मी॒ळी॒ता॒ध्व॒रे ह॒वि॒ष्मा॒न् ।

हो॒ता॒रं स॒त्य॒य॒जं॒ रो॒द॒स्यो॒रु॒त्ता॒न॒ह॒स्तो न॒म॒साऽऽवि॒वा॒से॒त् ॥४६॥

पदार्थः—हे विद्वान् जनो (यः) जो (हविष्मान्) बहुत दान करने वाला (उत्तानहस्तः) ऊपर स्थित हस्त जिसके ऐसा (मर्त्तः) मनुष्य (वीती) कामना से (अध्वरे) अहिंसा आदि लक्षणयुक्त योग में जिस (होतारम्) दान करने वाले (सत्ययजम्) सत्य प्राप्त कराने वाले (देवम्) मनोहर (अग्निम्) अग्नि के सदृश स्वयं प्रकाशित परमात्मा का (दुवस्येत्) सेवन करे और (रोदस्योः) अन्तरिक्ष और पृथिवी के (नमसा) सत्कार से (आ, विवासेत्) अच्छे प्रकार सेवन करे उस परमात्मा की आप लोग (ईळीत) प्रशंसा करो ॥४६॥

भावार्थः—हे मनुष्यो ! जिस जगदीश्वर की योगी जन उपासना करते हैं उस की आप लोग भी उपासना करो ॥४६॥

फिर उसी विषय को कहते हैं ॥

आ ते॑ अ॒ग्न ऋ॒चा ह॒वि॒र्हृ॒दा त॒ष्टं भ॑राम॒सि ।

ते ते॑ भ॒वतू॒क्ष्णं ऋ॒षभा॒सो व॒शा उ॒त ॥४७॥

पदार्थः—हे (अग्ने) जगदीश्वर ! जिन (ते) आप के (हविः) अन्तःकरण और (तष्टम्) अत्यन्त शुद्ध किये गए स्वरूप को हम लोग (ऋचा) प्रशंसारूप ऋग्वेद आदि से और (हृदा) हृदय से (आ, भरामसि) अच्छे प्रकार पोषण करते हैं उन (ते) आपकी कृपा से हमारे और (ते) आपके सम्बन्धी (उक्ष्णः) सेचन करने वाले (ऋषभासः) उत्तम (उत) भी (वशाः) कामना करते हुए (भवन्तु) हों ॥४७॥

भावार्थः—जो सत्यभाव से और अन्तःकरण से जगदीश्वर की आज्ञा का सेवन करते हैं वे सब प्रकार से उत्कृष्ट होते हैं ॥४७॥

अब ईश्वरविषय को कहने हैं ॥

अ॒ग्नि॒ दे॒वा॒सो॑ अ॒ग्नि॒मि॒न्ध॒ते वृ॒त्र॒ह॒न्त॑म॒म् ।

ये॒ना व॒सु॒न्या॒भृ॒ता तृ॒ळ्णा र॒सांसि॑ वा॒जि॒नां ॥४८॥

पदार्थः—हे मनुष्यो जैसे (देवासः) विद्वान् जन (वृत्रहन्तम्) मेघ के अत्यन्त नाश करने वाले और (अग्निम्) आगे प्रकट हुए (अग्निम्) अग्नि को

(इन्धते) प्रकाशित करते हैं आर (येना) जिन (वाजिना) वेग वा विज्ञान से (आभृता) चारों ओर से धारण किये गए (वसूनि) धनों को प्रकाशित करते हैं और (रक्षांसि) दुष्ट जनों को ((तृळ्हा) हिसित करते हैं वैसे ही दोषों का नाश कर के परमात्मा को प्रकाशित करते हैं इस प्रकार आप लोग भी करो ॥४८॥

भावार्थः—इस मन्त्र में वाचकलु० - जैसे यज्ञ करने वाले जन यज्ञ में वेदी पर अग्नि को प्रज्वलित कर के हवन की सामग्री छोड़ के संसार का उपकार करते हैं वैसे ही योग से युक्त संन्यासी जन परमात्मा को सब के हृदय में अच्छे प्रकार प्रकाशित कर के दोषों का नाश करते हैं ॥४८॥

इस सूक्त में अग्नि, विद्वान् और ईश्वर के गुण वर्णन करने से इस सूक्त के अर्थ की इस से पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिये ॥

इस अध्याय में अग्नि, विश्वेदेव, सूर्य, इन्द्र, वैश्वानर, वायु, यज्ञ, राजधर्म, विद्वान् और ईश्वर के गुण वर्णन करने से इस अध्याय के अर्थ की इससे पूर्व अध्याय के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिये ॥

यह छठे मण्डल में सोलहवां सूक्त समाप्त हुआ ॥

* ओ३म् *

अथ षष्ठाऽध्यायारम्भः ॥

—:०❀:०❀:०❀:०❀:—

विश्वानि देव सवितुर्दितानि परासुव । यज्जद्रं तन्न आ सुव ॥१॥

अथ पञ्चदशस्य सप्तदशस्य सूक्तस्य भरद्वाजो बार्हस्पत्य ऋषिः । इन्द्रो वेता । १ । २ । ३ । ४ । ११ त्रिष्टुप् । ५ । ६ । ८ त्रिष्टुप् । ७ । ९ । १० । १२ । १४ निचृतित्रिष्टुप् छन्दः । धैवतः स्वरः । १३ स्वराट् पङ्क्तिश्छन्दः । पञ्चमः स्वरः । १५ आच्युष्णिक् छन्दः । ऋषभः स्वरः ॥

अब चतुर्थ अष्टक में छठे अध्याय और छठे मंडल में पन्द्रह ऋचा वाले सत्रहवें सूक्त का प्रारम्भ है उसके प्रथम मन्त्र में फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिये इस विषय को कहते हैं ॥

पिबा सोममभि यमुग्र तर्द ऊर्वं गव्यं महि गृणान इन्द्र । वि यो धृष्णो बधिषो वज्रहस्त विश्वा वृत्रममित्रिया शवोभिः ॥१॥

पदार्थः—हे (वज्रहस्त) शास्त्र है हस्त में जिन के ऐसे (धिष्णो) अत्यन्त दृढ़ (इन्द्र) अत्यन्त ऐश्वर्य की इच्छा करने वाले (यः) जो (शवोभिः) बलों से (वृत्रम्) भेषों को सुख्य जैसे वैसे (विश्वा) सम्पूर्ण (अमित्रिया) शात्रुओं को आप (वि) विशेष करके (बधिषः) नाश करिये और हे (उग्र) तेजस्विन् (महि) बड़े (गव्यम्) गौओं के घृत की (गृणानः) स्तुति करते हुए (यम्) जिस (ऊर्वम्) हिंसा करने योग्य की (अभि) (तर्दः) हिंसा करिये उस के सम्बन्ध में वह आप (सोमम्) महौषधि के रस को (पिबा) पीजिये ॥१॥

भावार्थः—इस मन्त्र में वाचकलु०—जो मनुष्य ब्रह्मचर्य, विद्या और सत्कर्म से दुष्टों को दूर करके श्रेष्ठों का स्वीकार करते हैं वे शात्रुओं का नाश करते हैं ॥१॥

फिर उसी विषय को कहते हैं ॥

स ईं पाहि य ऋजीषी तरुत्रो यः शिप्रवान् वृषभो यो मतीनाम् । यो गोत्रभिद्वज्रभृत्यो हरिष्ठाः स इन्द्र चित्रा अभि तृन्धि बाजान् ॥२॥

पदार्थः—हे (इन्द्र) दुष्टों के विदीर्ण करने वाले (यः) जो (ऋजीषी) सरलस्वभाव (तरुत्रः) सम्पूर्ण दुःख से उत्तीर्ण हुए आप हैं (सः) वह आप (ईम्) प्राप्त वस्तु का (पाहि) पालन करिये और (यः) जो (शिप्रवान्) सुन्दर ठुड्डी और नासिका वाले (वृषभः) बलिष्ठ और (यः) जो (मतीनाम्) मनुष्यों के मध्य में बलिष्ठ (यः) जो (वज्रभृत्) वज्र को धारण करने वाले (गोत्रभित्) गोत्र के नाश करने वाले हैं (यः) जो (हरिष्ठाः) अतिशय हरने वाले हैं (सः) वह आप (चित्रान्) अद्भुत (बाजान्) हिंसकों का (अभि, तृन्धि) सब ओर से नाश करिये ॥२॥

भावार्थः—हे राजन् ! जो प्रजा के रक्षक, दुष्टों के हिंसक जन हों उनका आप सत्कार करिये ॥२॥

फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिये इस विषय को कहते हैं ॥

ए॒वा पा॑हि प्र॒त्न॒था म॑न्द॒तु त्वा श्रु॑धि ब्र॒ह्म वा॒वृ॒ध॒स्वो॒त गी॒र्भिः ।

आ॒विः सूर्य॑ कृ॒णु॒हि पी॑पि॒हीषो॑ ज॒हि शत्रू॑र॒भि गा इ॑न्द्र त॒न्धि ॥३॥

पदार्थः—हे (इन्द्र) दुष्टों के नाश करने वाले (प्रत्नथा) प्राचीन जन जैसे]
वैसे आप (ब्रह्म) वेद की (पाहि) रक्षा कीजिए और जो वेद (त्वा) आप की (मन्दतु)
प्रशंसा करे उस को आप (श्रुधि) सुनिये उससे (वावृधस्व) बढ़िये और (उत) भी
(गीर्भिः) वाणियों से (सूर्यम्) परमेश्वर का (आविः) प्राकट्य (कृणुहि) करिये
तथा (इषः) अन्न का (पीपिहि) पान करिये और (शत्रूरभि) शत्रुओं का (अभि, तन्धि)
सब प्रकार से नाश करिये और दोषों का (जहि) त्याग करिये और (गाः) पृथिवियों
को (एवा) ही प्राप्त हजिये ॥३॥

भावार्थः—जो श्रद्धा से परमेश्वर की उपासना करके विद्यार्थियों की
परीक्षा करते हैं वे जगत् के प्रिय होते हैं ॥३॥

फिर राजा और प्रजा जन परस्पर कैसा वतवि करें इस विषय को कहते हैं ॥

ते त्वा म॒दा बृ॒हदिन्द्र॑ स्व॒भाव इ॒मे पी॒ता उ॑क्ष॒यन्त॑ द्यु॒मन्त॑म् ।

म॒हाम॑न॒नं त॒वसं॑ वि॒भूतिं॑ म॒त्स॒रासो॑ ज॒हृष॑न्त॒ प्रसा॑हम् ॥४॥

पदार्थः—हे (स्वभावः) बहुत अन्न से युक्त और (इन्द्र) ऐश्वर्ययुक्त जो
(इमे) ये (पीताः) पान किये गये (मदाः) आनन्द और (मत्सरासः) आनन्द करते
हुए जन (द्युमन्तम्) बहुत मनोरथों से युक्त (महाम्) बड़े (अनूनम्) न्यूनता से
रहित (तवसम्) बलिष्ठ (विभूतिम्) बड़े ऐश्वर्य से युक्त (प्रसाहम्) अत्यन्त सहने-
वाले को (बृहत्) बहुत (उक्षयन्त) सेचन करते हैं और (जहृषन्त) अत्यन्त प्रसन्न
हों (ते) वे (त्वा) आप का सत्कार करें ॥४॥

भावार्थः—जिन सज्जनों का राजा सत्कार करें वे राजाओं को भी
प्रसन्न करें ॥४॥

फिर उसी विषय को कहते हैं ॥

येभिः सूर्य्य॑मुष॒सं म॑न्द॒सानो॒ऽवा॒स्यो॒ऽप दृ॒ळ्हा॒नि द॑र्द्र॒त् ।

म॒हाम॑द्रि॒ परि॒ गा इ॑न्द्र सन्तं॒ नु॒त्था अ॒च्यु॒तं स॑द॒स॒स्परि॒ स्वात् ॥५॥

पदार्थः—हे (इन्द्र) अत्यन्त ऐश्वर्य से युक्त राजन् (मन्दसानः) कामना
करते हुए आप (येभिः) जिन से (सूर्य्यम्) सूर्य्य और (उषसम्) प्रातर्वेला को जैसे वैसे
(गाः) पृथिवियों को (परि, अवासयः) सब प्रकार वसाइये तथा (दृळ्हानि) दुर्द्ध

पदार्थो को (अप, वर्तत्) पुष्ट करिये उन से (महाम्) बड़े (अद्विम्) मेघ के समान (सन्तम्) वर्तमान (अच्युतम्) नाश से रहित को (स्वात्) अपने से (सदसः) सभा से (परि) चारों ओर (नृत्थाः) प्रेरित करिये ॥५॥

भावार्थः—वही राजा श्रेष्ठ होता है जो दुष्टों को विदीर्ण करके श्रेष्ठों की सभा से सम्पूर्ण प्रजाओं का शासन करता है ॥५॥

फिर मनुष्य क्या करें इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

तव कृत्वा तव तदसनाभिरामासु पक्वं शच्या नि दीधः ।

और्णोर्दुर उस्त्रियाभ्यो वि दृहोर्दूर्वाद्वा असृजो अङ्गिरस्वान् ॥६॥

पदार्थः—हे विद्वन् (तव) आप की (कृत्वा) बुद्धि से और (तव) आप के (बंसनाभिः) कर्म्मों से हम लोग (आमासु) नहीं पाकदशा को प्राप्त हुआँ में (तव) उस (पक्वम्) उत्तम प्रकार संस्कारयुक्त विज्ञान को प्राप्त होवें और आप इस को (शच्या) बुद्धि वा प्रजा से (नि, दीधः) धारण कराते हो और जो (उस्त्रियाभ्यः) किरणों से (दुरः) गृहद्वारों को (और्णोः) आच्छादित करे तथा (ऊर्वात्) हिसन से (गाः) भूमियों को (उत्, असृजः) अच्छे प्रकार रचे और (अङ्गिरस्वान्) बहुत प्रकार के प्राण विद्यमान जिसमें वह (दृहो) दृढ़ों को (वि) विशेष करके रचे उस का हम लोग सत्कार करें ॥६॥

भावार्थः—जो मनुष्य विद्वानों से शिक्षा को प्राप्त हो कर सब का सत्कार करते हैं वे राज्य को प्राप्त होकर सूर्य के सदृश प्रकाशित होते हैं ॥६॥

फिर उसी विषय को कहते हैं ॥

पमाथ क्षां महि दंसो व्युर्वांसुप द्यामृष्वो बृहदिन्द्र स्तभायः ।

अधारयो रोदसी देवपुत्रे प्रत्ने मातरा यत्नी ऋतस्य ॥७॥

पदार्थः—हे (इन्द्र) सूर्य के सदृश ऐश्वर्य करने वाले जैसे सूर्य (महि) बड़े (दंसः) कर्म्म को (उर्वाम्) विस्तृत (क्षाम्) भूमि को और (द्याम्) प्रकाश को (वि, उप, पमाथ) विशेष कर समीप में पूरित करता है और (ऋष्वः) बड़ा महात्मा जन (बृहत्) बड़े को (स्तभाय) स्तम्भित करता है वैसे आप पूरित कीजिये और जैसे यह सूर्य (ऋतस्य) सत्य कारण के समीप से प्रकट हुए (देवपुत्रे) विद्वानों के पुत्र के समान वर्तमान (प्रत्ने) प्राचीन (मातरा) माता के सदृश आदर करने वाले (यत्नी) बड़े (रोदसी) भूमि और सूर्य लोक को धारण करता है वैसे आप (अधारयः) धारण करते हो ॥७॥

भावार्थः—इस मन्त्र में वाचकलु०—हे मनुष्यो ! जैसे सूर्य भूगोलों को धारण करके पिता के सदृश संपूर्ण प्रजाओं का पालन करता है वैसे ही आप लोग यहां वत्तवि करो ॥७॥

फिर मनुष्यों को कौन उपासना करने योग्य है इस विषय को कहते हैं ॥

अथ त्वा विश्वे पुर इन्द्र देवा एकं तवसं दधिरे भराय ।

अदेवो यद्भ्योहिष्ट देवान्त्स्वर्षाता वृणत इन्द्रमत्र ॥८॥

पदार्थः—हे (इन्द्र) अत्यन्त ऐश्वर्य के देने वाले स्वामिन् जगदीश्वर जो (विश्वे) सम्पूर्ण (देवाः) विद्वान् जन (भराय) पालन के लिए (त्वा) आप (एकम्) जिन के समान दूसरा नहीं उन (तवसम्) बल आदि के बढ़ाने वाले को (पुरः) आगे (दधिरे) धारण करते हैं उनको आप विज्ञान से धारण करते हो और (यत्) जो विद्वान् जन और जो (स्वर्षाताः) सुखों का विभाग करनेवाला (अदेवः) प्रकाश से रहित (देवान्) विद्वानों के (अभि) सन्मुख (ओहिष्ट) विशेष करके तर्कित करता और संज्ञान को नहीं प्राप्त होता है और जो (अत्र) इस संसार में (इन्द्रम्) अत्यन्त ऐश्वर्ययुक्त का (वृणते) स्वीकार करते हैं वे (अध) इस के अनन्तर सम्पूर्ण आनन्द को प्राप्त होते हैं ॥८॥

भावार्थः—जो मनुष्य परमात्मा ही की उपासना करते हैं वे अत्यन्त ऐश्वर्य को प्राप्त होते हैं और जो विद्या से हीन होकर विद्वानों के साथ कुतर्क करता है वह कुछ भी यहां नहीं पाता है ॥८॥

फिर मनुष्य क्या करें इस विषय को कहते हैं ॥

अथ द्यौश्चित्ते अप सा नु वज्राद्द्वितानमद्भियसा स्वस्य मन्योः ।

अहिं यदिन्द्रो अभ्योहसानं नि चिद्विश्वायुः शयथे जघान ॥९॥

पदार्थः—हे मनुष्यो (यत्) जो (इन्द्रः) सूर्य (ओहसानम्) तर्क से जानने योग्य (अहिम्) मेघ का (अभि) सब ओर से (जघान) नाश करता है वैसे जो (चित्) कोई (विश्वायुः) सम्पूर्ण अवस्था से युक्त (नि) निरन्तर (शयथे) शयन करता है (अध) इस के अनन्तर जो (द्यौः) कामना करती हुई (चित्) भी (वज्रात्) विजुली के प्रहार से (भियसा) भय से (द्विता) दो प्रकार (अनमत्) नमती है वैसे हे विद्वन् (स्वस्य) अपने (मन्योः) क्रोध से (सा) वह (नु) निश्चय से (ते) आप का दुःख (अप) दूर करे ॥९॥

भावार्थः—हे मनुष्यो ! आप लोग सूर्य और मेघ के सदृश वत्तवि करके परस्पर पालन करो ॥९॥

अब राजपुरुष कैसा वर्त्ताव करें इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

अथ त्वष्टा ते मह उग्र वज्रं सहस्रभृष्टि ववृतच्छताश्रिम् ।

निकाभमरमणसं येन नवन्तमहि सं पिणगृजीविन् ॥१०॥

पदार्थः—हे (ऋजीविन्) सरल स्वभाव वाले (उग्र) तेजस्विन् (ते) आप के हस्त में (सहः) बड़े (सहस्रभृष्टिम्) हजारों का छेदन करने और (शताश्रिम्) सैकड़ों का आश्रयण करने वाले और (निकामम्) नित्य कामना किये जाते (अरमण-सम्) जिसमें नहीं रमते हैं शत्रु उस (वज्रम्) शस्त्रविशेष को धारण करता हूं (अथ) इसके अनन्तर (येन) जिससे (त्वष्टा) छेदन करने वाले आप (नवन्तम्) स्तुति करते हुए तन्त्र के सदृश को (अहिम्) मेघ को जैसे सूर्य वैसे (सम्, पिणक्) अच्छे प्रकार पीसते हैं तथा (ववृतत्) वर्त्ताव करते हैं उन आपको हम लोग भी धारण करें ॥१६॥

भावार्थः—इस मन्त्र में वाचकलु०—हे वीरपुरुषो ! जैसे धनुर्वेद के जाननेवाले वीरपुरुष शस्त्रों को धारण करें वैसे आप लोग भी धारण करो ॥१०॥

फिर उसी विषय को कहते हैं ॥

वर्धान्यं विश्वे मरुतः सजोषाः पचच्छतं महिषां इन्द्र तुभ्यम् ।

पूषा विष्णुस्त्रीणि सरांसि धावन्वृत्रहणं मदिरमंशुमस्मै ॥११॥

पदार्थः—हे (इन्द्र) सूर्य के समान वर्त्तमान राजन् (सजोषाः) तुल्य प्रीति के सेवने वाले (विश्वे) सम्पूर्ण (मरुतः) मनुष्य (यम्) जिन आप की (वर्धान्) वृद्धि करें और जो (पूषा) पुष्टि करने वाला (धावन्) दौड़ता हुआ (विष्णुः) व्यापक विजुली रूप (त्रीणि) तीन (सरांसि) चलते हैं जिन में उन अन्तरिक्ष आदिकों को व्याप्त होता है वैसे दौड़ते हुए (अस्मै) इस के लिए (मदिरम्) आनन्द करने वाले (अंशुम्) विभक्त (वृत्रहणम्) मेघ को जैसे सूर्य वैसे शत्रुओं को मारता है और जो (तुभ्यम्) आप के लिये (शतम्) सौ (महिषान्) बड़े पदार्थों को देता है और जो परोपकार के लिये (पचत्) पाक करे उसको आप लोग जानिये ॥११॥

भावार्थः—जैसे प्रजाजन राजा और राज्य को बढ़ावें वैसे राजा इनकी निरन्तर वृद्धि करे ॥११॥

अब राजा आदि क्या करें इस विषय को कहते हैं ॥

आ क्षोदो महि वृतं नदीनां परिष्ठितमसृज ऊर्मिमपाम् ।

तासामनु प्रवत इन्द्र पन्थां प्राद्व्यो नीचीरपसः समुद्रम् ॥१२॥

पदार्थः—हे (इन्द्र) सूर्य के समान वर्तमान राजन् जैसे सूर्य (नदीनाम्) नदियों के (महि) बड़े (वृत्म्) स्वीकार किये गए (परिष्ठितम्) सब ओर से वर्त्मान (क्षोदः) जल को और (अपाम्) जलों की (ऊमिम्) तरंग को (असृजः) उत्पन्न करता है (तासाम्) उन के (प्रवतः) नीचे स्थान से (अनु) पश्चात् (पन्थाम्) मार्ग को (अपसः) कर्म की (नीचीः) नीचली भूमियों को और (समुद्रम्) अन्तरिक्ष वा बड़े समुद्र को (प्र, आ, आर्दयः) प्राप्त कराता है वैसे आप सेना और प्रजा को सुख प्राप्त करा के शत्रुओं को नीची दशा को प्राप्त कराइये ॥१२॥

भावार्थः—इस मन्त्र में वाचकलु०—जो राजा आदि जन सूर्य के सदृश वर्त्तमान हैं वे प्रजापालन और शत्रु के निवारण करने को समर्थ होते हैं ॥१२॥

फिर राजा और प्रजाजन कैसा वर्त्ताव करें इस विषय को कहते हैं ॥

एवा ता विश्वा चकृवांसमिन्द्रं महामुग्रमजुय्यं सहोदाम् ।

सुवीरं त्वा स्वायुधं सुवज्रमा ब्रह्म नव्यमवसे ववृत्त्यात् ॥१३॥

पदार्थः—हे राजन् जो (ता) उन (विश्वा) सम्पूर्णों को और (चकृवांसम्) करते हुए (महाम्) बड़े (उग्रम्) तेजस्वी (अजुय्यम्) नहीं जीर्ण हुए (सहोदाम्) बल के देनेवाले (स्वायुधम्) उत्तम शस्त्र के चलाने में चतुर (सुवज्रम्) प्रशस्त वज्ररूप अस्त्र के चलाने में समर्थ (सुवीरम्) उत्तम वीरों से युक्त (इन्द्रम्) अत्यन्त ऐश्वर्य वाले शत्रु के नाशक (त्वा) आप को (एवा) ही (अवसे) रक्षण आदि के लिये और न्याय करने के लिये (आ, ववृत्त्यात्) सब ओर से वर्त्ताव करे वह (नव्यम्) नवीनों में हुए (ब्रह्म) बड़े धन वा अन्न को बढ़ाने को समर्थ होवे ॥१३॥

भावार्थः—पिता के सदृश प्रजाओं के पालक, धनुर्वेद, राजनीति और युद्धविद्या में कुशल राजा की सब लोग वृद्धि करें और इन लोगों की यह राजा निरन्तर वृद्धि करे ॥१३॥

फिर राजा क्या करे इस विषय को कहते हैं ॥

स नो वाजाय श्रवस इषे च राये वैहि द्युमत इन्द्र विप्रान् ।

भरद्वाजे नृवत इन्द्र सूरिन् दिवि च स्मैधि पार्ये न इन्द्र ॥१४॥

पदार्थः—हे (इन्द्र) अत्यन्त ऐश्वर्य के प्राप्त कराने वाले (सः) वह राजा आप (द्युमतः) विज्ञान के प्रकाश से युक्त (नः) हम लोगों (विप्रान्) बुद्धिमान्

विद्वानों को (बाजाय) वेग वा विज्ञान के लिए (श्रवसे) श्रवण के लिये (इषे) अन्न के लिये और (राये) धन के लिये (च) भी (धेहि) धारण करिये और हे (इन्द्र) दुःख और दारिद्र्य के विनाशक आप (नृधतः) अच्छे मनुष्यों से युक्त हम (सूरीन्) विद्वानों को (भरद्वाजे) राज्य के पुष्ट करने वा पालन करने वाले व्यवहार में और (द्विवि) सुन्दर न्याय के प्रकाश में (च) भी धारण करिये और हे (इन्द्र) विद्या और ऐश्वर्य के बढ़ाने वाले आप (पार्य्ये) पार करने योग्य में भी (नः) हम लोगों के बढ़ाने वाले (स्म) ही (एधि) होओ ॥१४॥

भावार्थः—राजाओं को योग्य है कि सम्पूर्ण अधिकारों में सम्पूर्ण विद्याओं में चतुर, धार्मिक, कुलीन और राजभक्तों को संस्थापित कर के सब प्रकार से राज्य की उन्नति करें ॥१४॥

फिर उसी विषय को कहते हैं ।

अया वाजं देवहितं सनेम मदेम शतहिमाः सुवीराः ॥१५॥

पदार्थः—हे राजन् (अया) इस नीति से (शतहिमाः) सौ वर्ष पर्यन्त जीवन वाले (सुवीराः) उत्तम वीर जनों से युक्त हुए हम लोग (देवहितम्) विद्वानों के लिये हितकारी (वाजम्) विज्ञान का (सनेम) विभाग करें और (मदेम) आनन्द करें ॥१५॥

भावार्थः—राजा को चाहिये कि विद्वानों का संग और विनय से राज्य पालन के लिये उत्तम वीर जनों को अधिकृत करें ॥१५॥

इस सूक्त में अग्नि, विद्वान्, राजा, मन्त्री और प्रजा के कृत्य वर्णन करने से इस सूक्त के अर्थ की इससे पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिये ॥

यह छठे मण्डल में सत्रहवां सूक्त समाप्त हुआ ॥

अथ पञ्चदशर्चस्याष्टादशस्य सूक्तस्य भरद्वाजो बार्हस्पत्य ऋषिः । इन्द्रो देवता । १ । ४ । ६ । १४ निचृत्त्रिष्टुप् । २ । ८ । ११ । १३ त्रिष्टुप् । ७ । १० विराट् त्रिष्टुप् । १२ भुरिक् त्रिष्टुप् छन्दः । धेवतः स्वरः । ३ । १५ भुरिक् पंक्तिः । ५ स्वराट् पङ्क्तिश्छन्दः । पञ्चमः स्वरः । ६ ब्राह्म्युष्णिक् छन्दः । ऋषभः स्वरः ॥

अब पन्द्रह ऋचा वाले अठारहवें सूक्त का प्रारम्भ है उसके प्रथम मंत्र में फिर राजा क्या करे इस विषय को कहते हैं ॥

तस्मै ष्टुहि यो अभिभूत्योजा वन्वन्नवातः पुरुहूत इन्द्रः ।

अषाढहमुग्रं सहमानमाभिर्गीर्भिर्वर्ध वृषभम् चर्षणीनाम् ॥१॥

पदार्थः—हे राजन् (यः) जो (अभिभूत्योजाः) अभिभव अर्थात् शत्रुओं के पराजय करने के लिए पराक्रम से युक्त (अवातः) नहीं हिंसित (पुरुहूतः) बहुतों से प्रशंसित (वन्वन्) विभाग करता हुआ (इन्द्रः) दुःख को विदीर्ण करने वाला है (तम्) उस (अषाढहम्) नहीं सहने योग्य (उग्रम्) तीव्र स्वभाव वाले और (चर्षणीनाम्) मनुष्यों में (वृषभम्) अतिश्रेष्ठ और (सहमानम्) शत्रुओं के वेग को सहने वाले की (आभिः) इन (गीभिः) वाणियों से (स्तुहि) स्तुति करिये (उ) और उससे (वर्ध) वृद्धि को प्राप्त हजिये ॥१॥

भावार्थः—हे राजन् ! आप सदा स्तुति करने योग्य की स्तुति करिये, निन्दा करने योग्य की निन्दा करिये, तथा सत्कार करने योग्य का सत्कार करिये और दण्ड देने योग्य को दण्ड दीजिये ॥१॥

फिर उसी विषय को कहते हैं ॥

स युध्मः सत्त्वा खजकुत्समद्वा तुविभ्रक्षो नदनुमाँ ऋजीषी ।

बृहद्रेणुश्च्यवनो मानुषीणामेकः कृष्टीनामभवत्सहावा ॥२॥

पदार्थः—हे राजन् जो (युध्मः) युद्ध करने वाला (सत्त्वा) बलवान् (समद्वा) अच्छे प्रकार स्वादु भोजन करने वाला (तुविभ्रक्षः) बहुत स्नेहयुक्त (नदनुमान्) बहुत शब्द विद्यमान जिस में ऐसा और (ऋजीषी) सरल चलने वाला (बृहद्रेणुः) बड़ी धूलि जिस में वह (च्यवनः) जाने वाला (मानुषीणाम्) मनुष्यसम्बन्धिनी सेनाओं और (कृष्टीनाम्) मनुष्यों के मध्य में (एकः) सहाय रहित (सहावा) सहनशील (खजकुत्) संग्राम करने वाला वीर (अभवत्) होवे (सः) वही आप से राज्य की रक्षा के निमित्त नियुक्त करने योग्य है ॥२॥

भावार्थः—राजा को चाहिये कि राजकर्मचारी को उत्तम प्रकार परीक्षा कर के राज्य-व्यवहार में नियुक्त करे जिससे प्रजा के सुख की वृद्धि हो ॥२॥

फिर राजा को क्या करना चाहिए इस विषय को कहते हैं ॥

त्वं ह नु त्यददमयो दस्यूरेकः कृष्टीरवनोराय्यय ।

अस्ति स्विन्नु वीर्य्यं तत् इन्द्र न स्विदस्ति तदनुथा वि वीचः ॥३॥

पदार्थः—हे (इन्द्र) राजन् जो (ते) आप का (वीर्यम्) बल (अस्ति) है (स्वित्) क्या ? (तु) शीघ्र जो (न) नहीं (अस्ति) हैं और (स्वित्) भी (ऋतुषा) ऋतु जैसे वैसे जो (वि, बोधः) कहते हो (तत्) उसका (स्वम्) आप (अवनोः) सेवन करिये (तत्) वह मेरा हो और (दस्यून्) दुष्ट चोरों को (एक.) सहायरहित हुए आप (अदमयः) दमन करिये वह आप (ह) निश्चय (कृष्णीः) मनुष्यों को (आर्याय) द्विज के लिये (तु) शीघ्र उत्तम प्रकार सेवन करिये (त्यत्) उसको हम लोग भी ऐसे करें ॥३॥

भावार्थः—राजाओं का यह मुख्य कर्म है कि सम्पूर्ण दुष्ट चोरों का निवारण करके प्रजाओं का पालन करें ॥३॥

फिर वह राजा कैसा होवे इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

सदिद्धि तै तुविजातस्य मन्ये सहः सहिष्ठ तुरतस्तुरस्य ।

उग्रमुग्रस्य तवसस्तवीयोऽरध्रस्य रध्रतुरो बभूव ॥४॥

पदार्थः—हे (सहिष्ठ) अतिशय सहने वाले (तुविजातस्य) बहुलों में प्रसिद्ध जिन (ते) आप का जो (हि) निश्चित (सहः) बल है उस को (सत्) नित्य होने वाला पदार्थ मैं (मन्ये) मानता हूं तथा (तुरतः) शीघ्र करने वाले (तुरस्य) शीघ्र आरम्भ करने वाले (उग्रस्य) तीव्र और (अरध्रस्य) नहीं हिंसा करने वाले के (तवसः) बल से (उग्रम्) तीव्र (तवीयः) अतिशय बल को मैं मानता हूं वह आप (रध्रतुरः) हिंसकों के हिंसक (इत्) ही (बभूव) हों ॥४॥

भावार्थः—सब मनुष्यों को चाहिये कि जिसमें जैसे गण कर्म और स्वभाव हों वैसे ही मानें ॥४॥

फिर मनुष्यों को परस्पर कैसा वर्त्ताव करना चाहिये इस विषय को कहते हैं ॥

तन्नः प्रतनं सख्यमस्तु युष्मे इत्था वदद्भिर्वलमङ्गिरोभिः ।

हन्नच्युतच्युदस्मेपयन्तमृणोः पुरो वि दुरो अस्य विश्वाः ॥५॥

पदार्थः—हे न्यायकारी राजा आदि जनो आप लोगों के साथ (नः) हम लोगों की जैसे (तत्) वह (प्रतनम्) प्राचीन (सख्यम्) मित्रता (अस्तु) हो (इत्था) इस से जैसे वैसे (युष्मे) आप लोगों के (वदद्भिः) कहते हुआ के साथ हम लोगों की मित्रता हो और जैसे (अङ्गिरोभिः) पवनों के साथ (अच्युतच्युत्) नहीं चञ्चल अर्थात् स्थिर को चञ्चल करने वाला सूर्य (वलम्) मेघ का (हन्) नाश करता है वैसे हे (दस्म) दुःख के नाश करने वाले (इषयन्तम्) प्राप्त हुए वा जाते हुए को

आप (ऋणोः) सिद्ध करिये और जैसे (अस्य) इस जगत् के (दुरः) द्वारों को सूर्य्य प्रकाशित करता है वैसे आप (विश्वाः) सम्पूर्ण (पुरः) नागरिकों को (वि) विशेष करके सिद्ध करिये ॥५॥

भावार्थः—इस मन्त्र में वाचकलु०—मनुष्यों को चाहिये कि यथा-शक्ति उत्तमों के साथ मित्रता ही करें, वह कभी नष्ट न होवे ऐसा प्रयत्न करें और जैसे सूर्य्य सब को प्रकाशित करता है वैसे राजा न्याय से सम्पूर्ण राज्य को प्रकाशित करे ॥५॥

फिर राजा को क्या करना चाहिए इस विषय को कहते हैं ॥

स हि धीभिर्हव्यो अस्त्युग्र ईशानकुर्महति वृत्रतूर्य्यै ।

स लोकसाता तनये स वज्री वितन्तसाय्यो अभवत्समत्सु ॥६॥

पदार्थः—हे राजन् जैसे (सः) वह (धीभिः) ज्ञान वा बुद्धियों से (हव्यः) ग्रहण करने योग्य (महति) बड़े (वृत्रतूर्य्यै) संग्राम में (ईशानकुर्व) ईश्वरता करने वालों को पुरुषार्थी करने वाला (अस्ति) है और (सः) वह (लोकसाता) सन्तानों के विभाग होने में (तनये) पुत्र के लिए (उग्रः) तेजस्वी और (सः) वह (हि) ही (वितन्तसाय्यः) [अत्यन्त विस्तार करने योग्य (वज्री) शस्त्र है बाहुओं में जिसके ऐसा (समत्सु) संग्रामों में (अभवत्) होता है वैसे आप करिये ॥६॥

भावार्थः—इस मन्त्र में वाचकलु०—राजा को चाहिये कि सब कर्म-चारियों को योग्य सिद्ध करे जिससे सर्वदा विजय होवे ॥६॥

फिर राजा को क्या करना चाहिये इस विषय को कहते हैं ॥

स मज्मना जनिम मानुषाणाममर्त्येन नाम्नाति प्र ससै ।

स द्युम्नेन स शवसोत राया स वीर्य्येण नृतमः समोकाः ॥७॥

पदार्थः—हे राजन् जैसे यह सेवक (मज्मना) बल से (सः) वह (द्युम्नेन) धन वा यश से (सः) वह (शवसा) विशेष बल से (सः) वह (राया) धन से और (उत) भी (सः) वह (वीर्य्येण) पराक्रम से (मानुषाणाम्) मनुष्यों के (अमर्त्येन) मरणधर्म से रहित कारण से और (नाम्ना) संज्ञा से (जनिम) जन्म अर्थात् प्रकट होने को (अति, प्र, ससै) अत्यन्त प्राप्त होता है वह (समोकाः) एक स्थानवाला (नृतमः) मनुष्यों के मध्य में अतिशय उत्तम होवें वैसे आप करिये ॥७॥

भावार्थः—राजा को चाहिये कि जैसे प्रजा और राजा के जन प्रसिद्धि, बल, धन, यश और पराक्रम को प्राप्त होवें वैसे प्रयत्न करे ॥७॥

फिर मनुष्य कैसा वत्तावि करें इस विषय को कहते हैं ॥

स यो न मुहे न मिथू जनो भूत्सुमन्तुनामा चुमुर्नि धुनि च । वृणक्
पिप्रं शम्बरं शुष्णमिन्द्रः पुरां च्यौत्नाय शयथाय नृ चित् ॥८॥

पदार्थः—हे विद्वन् जैसे (इन्द्रः) सूर्य्य (चुमुर्नि) भोजन करने (पिप्रम्) व्याप्त होने (धुनिम्) शब्द करने (शुष्णम्) सुखाने और (शम्बरम्) सुख को स्वीकार कराने वाले मेघ को (पुराम्) पूर्ण धनों के (च्यौत्नाय) गमन और (शयथाय) शयन के लिये (नृ) शीघ्र (वृणक्) काटता है वैसे (च) और (यः) जो (सुमन्तुनामा) उत्तम प्रकार जानने योग्य नाम जिस का वह (जनः) मनुष्य (न) नहीं (मुहे) मोह को प्राप्त होता और (न) न (मिथू) परस्पर (भूत्) होता है (सः) वह (चित्) भी सत्कार करने योग्य है ॥८॥

भावार्थः—इस मन्त्र में वाचकलु०—जैसे सूर्य्य मेघ का निर्माण करके और वर्षायि के बद्ध नहीं होता है वैसे ही मनुष्य धर्मयुक्त कार्यों को करके सज्जनों के साथ वत्तावि करके मोहित नहीं होते किन्तु सुखी होते हैं ॥८॥

फिर राजजन क्या करें इस विषय को कहते हैं ॥

उदावता त्वक्षसा पन्यसा च वृत्रहत्याय रथमिन्द्र तिष्ठ ।

धिष्व वज्रं हस्त आ दक्षिणाभि प्र सन्द पुरुदत्र मायाः ॥९॥

पदार्थः—हे (पुरुदत्र) बहुत दान करने वाले (इन्द्र) राजन् आप (उदावता) ऊर्ध्वगमन और (पन्यसा) बुद्ध व्यवहार तथा (त्वक्षसा) सुक्ष्मीकरण से (वृत्रहत्याय) संधाम के लिए (रथम्) रथ पर (आ) सब प्रकार से (तिष्ठ) स्थित हो और (दक्षिणाभि) दहिने (हस्ते) हाथ में (वज्रम्) शस्त्र और अस्त्र को (धिष्व) धारण करिये (मायाः) बुद्धियों को (च) और प्राप्त होकर (अभि, प्र, सन्द) सब प्रकार से प्रशंसा करिये ॥९॥

भावार्थः—जो उत्कृष्टता से सम्पूर्ण विषयों को जानने वाली बुद्धियों को प्राप्त होकर शस्त्र और अस्त्रों को धारण करके युद्ध के लिये जाते हैं वे विजय को प्राप्त होते हैं ॥९॥

फिर राजा क्या करे इस विषय को कहते हैं ॥

अग्निर्न शुष्कं वनमिन्द्र हेती रक्षो नि धक्ष्यशनिर्न भीमा ।

गम्भीरय ऋष्वया यो हरोजाध्वानयद्वरिता दम्भयच्च ॥१०॥

पदार्थः—हे (इन्द्र) दुष्टता के नाशक राजन् (यः) जो (अग्निः) अग्नि जैसे (शुष्कम्) सूखे (वनम्) वनको (न) वैसे (रक्षः) दुष्ट जन को (वक्षि) जलाते हो और जिन आप का (हेतिः) वज्र (अशनिः) बिजुली (न) जैसे वैसे (भीमा) जिस से जन भय करते वह सेना है उस (ऋष्वया) बड़ी (गम्भीरया) अथाह बलयुक्त सेना से आप शत्रुओं को (हरोज) रोगयुक्त करते हो उस को (अध्वानयत्) कंपाते हो और (दुरितः) दुष्ट आचरणों को (ज) भी (दम्भयत्) नष्ट करते हो उस से जिस कारण दुष्टजन को (नि) अत्यन्त जलाते हो इससे अपराजित हो ॥१०॥

भावार्थः—इस मन्त्र में उपमालं०—हे राजा आदि जनो ! जैसे अग्नि ज्वाला से सूखे और गीले भी वन को जलाता है वैसे उत्तम प्रकार शिक्षित तथा बड़ी सेना से शत्रुओं को भय करिये और शत्रुओं को जलाइये ॥१०॥

फिर राजा क्या करे इस विषय को कहते हैं ॥

आ सहस्रं पथिभिरिन्द्र राया तुविद्युम्न तुविवाजेभिरर्वाक् ।

याहि सूनो सहस्रो यस्य नृ चिददेव ईशे पुरुहूत योतोः ॥११॥

पदार्थः—हे (तुविद्युम्न) बहुत प्रशंसा से युक्त (पुरुहूत) बहुतों से आह्वान किये गये (सहस्रः) बलवान् के (सूनो) पुत्र (इन्द्र) दुष्टता के नाशक राजन् आप (पथिभिः) मार्गों (राया) धन और (तुविवाजेभिः) बहुत वेग वा बहुत संग्रामों के साथ (अर्वाक्) पीछे से (सहस्रम्) अनेकों को (आ) सब और से (याहि) प्राप्त हूजिये और (यस्य) जिस (योतोः) मिश्रित और अमिश्रित करने वाले का (चित्) भी (अदेवः) विद्वान् से भिन्न जन (ईशे) इच्छा करता है उसको (नृ) शीघ्र प्राप्त होओ ॥११॥

भावार्थः—हे राजन् ! आप विद्या और विनय के मार्ग से प्रजाओं का पिता के सदृश पालन करके यशस्वी होकर सत्य और असत्य का यथावत् निर्णय करिये ॥११॥

फिर कोन शत्रुवाला होता है इस विषय को कहते हैं ॥

प्र तुविद्युम्नस्य स्थविरस्य घृष्वेर्दिवो ररञ्शे महिमा पृथिव्याः ।

नास्य शत्रुर्न प्रतिमानमस्ति न प्रतिष्ठिः पुरुमायस्य सत्वाः ॥१२॥

पदार्थः—हे मनुष्यो जिस (तुविद्युम्नस्य) बहुत प्रशंसारूप धन से युक्त (स्थविरस्य) विद्या और अवस्था से वृद्ध (घृष्वेः) दुष्टों के विसने वाले (दिवः)

सुन्दर (पुरुमायस्य) बहुत श्रेष्ठ कर्मों में बुद्धि जिसकी उस (सह्योः) सहनशील का (महिमा) महत्त्व (पृथिव्याः) भूमि से (प्र, ररप्णे) अलग फैलता है (अस्य) इसका (न) न (शत्रुः) वैरी (न) (प्रतिमानम्) मान वा सादृश्य और (न) न (प्रतिष्ठिः) प्रतिष्ठित (अस्ति) है ॥१२॥

भावार्थः—जो विद्या में वृद्ध, अमित प्रशंसा और महिमा वाले, सत्य की कामना करते हुए, बहुत बुद्धिमान् और शम दम आदि गुणों से युक्त होवें उनका कोई भी शत्रु न बराबर और न उनसे अधिक प्रतिष्ठित होता है ॥१२॥

फिर राजा क्या करे इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

प्र तर्त्तं अद्या करणं कृतं भूक्तुत्सं यदायुमतिथिग्वमस्मै ।

पुरु सहस्रा नि शिक्षा अभि क्षामुत्तर्वयाणं धृषता निनेथ ॥१३॥

पदार्थः—हे राजन ! (यत्) जिस (कुत्सम्) वज्र के सदृश दृढ़ (अतिथिग्वम्) अतिथियों को प्राप्त होने वाले (आयुम्) जीवन को (अस्मै) इस के लिए आप (उत्) (निनेथ) उन्नति प्राप्त करिये जिस (धृषता) दृढ़त्व से (तूर्वयाणम्) शीघ्रगामी वाहन जिसका उस (क्षाम्) पृथिवी को (पुरु) बहुत (सहस्रा) हजारों की (अभि) चारों ओर से (नि, शिक्षाः) शिक्षा दीजिये (तत्) वह (ते) आप का (अद्या) आज (करणम्) साधन (कृतम्) किया गया (प्र, भूत्) होवे ॥१३॥

भावार्थः—जहां राजा आदि जन अधिक अवस्था वाले, अतिथि जनों के सेवक, पक्षपात का त्याग करके प्रजा के पालक हैं वहां सम्पूर्ण कार्य सिद्ध होते हैं ॥१३॥

फिर विद्वान् जन क्या करें इस विषय को कहते हैं ॥

अनु त्वाहिध्ने अथ देव देवा मदन्विश्वे कवित्तमं कवीनाम् ।

करो यत्र वरिवो बाधिताय दिवे जनाय तन्वे गृणानः ॥१४॥

पदार्थः—हे (देव) विद्वन् (यत्र) जहां (बाधिताय) विलोडित हुए (दिवे) कामना करते हुए (जनाय) जन के और (तन्वे) शरीर के लिए (वरिवः) सेवन की (गृणानः) स्तुति करता हुआ जन (करः) कार्य्यों को करने वाला है वहां (अहिध्ने) मेघ को नष्ट करने वाले सूर्य के लिए जैसे वैसे जिस (कवीनाम्) विद्वानों के मध्य में (कवित्तमम्) अत्यन्त विद्वान् (त्वा) आप को (विश्वे) सब (देवाः) विद्वान् जन (अनु, मदन्) आनन्दित करते हैं उन आप का आश्रयण करके (अथ) इसके अनन्तर हम लोग सुखी होवें ॥१४॥

भावार्थः—इस मंत्र में वाचकलु०—जो मनुष्य उत्तम, यथार्थवक्ता, विद्वानों का उत्तम प्रकार सेवन कर विद्याओं को प्राप्त होकर अन्धों को जनाते हैं वे प्रसन्न होते हैं ॥१४॥

फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिये इस विषय को कहते हैं ॥

अनु द्यावापृथिवी तत् ओजोऽमर्त्या जिहत् इन्द्र देवाः ।

कृषा कृतो अकृतं यत् अस्त्युक्थं नवीयो जनयस्व यज्ञैः ॥१५॥

पदार्थः—हे (कृतो, करने वाले (इन्द्र) राजन् (ते) आप के समीप से जो (अमर्त्याः) साधारण मनुष्यों के स्वभाव से बिलक्षण स्वभाव वाले (देवाः) विद्वान् जन (यत्) जो (अकृतम्) नहीं किया गया कर्म और (नवीयः) अतिशय नवीन वचन (उक्थम्) कहने योग्य (अस्ति) है (तत्) उस (ते) आप के वचन को (जिहते) प्राप्त होते और (द्यावापृथिवी) भूमि और सूर्य को (अनु) पश्चात् प्राप्त होते हैं उनको आप (यज्ञैः) मेल करनेरूप व्यवहारों से (जनयस्व) प्रकट कीजिये और (ओजः) पराक्रम को (कृषा) करिये ॥१५॥

भावार्थः—हे मनुष्यो ! आप लोग भूमि और बिजुली आदि की विद्या से नवीन नवीन कार्य को सिद्ध करिये ॥१५॥

इस सूक्त में इन्द्र, विद्वान् और राजा के गुण वर्णन करने से इस सूक्त के अर्थ की इससे पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिये ॥

यह छठे मण्डल में अठारहवां सूक्त समाप्त हुआ ॥

अथ त्रयोदशर्चस्यैकोनविंशतितमस्य सूक्तस्य भरद्वाजो बार्हस्पत्य ऋषिः ।
इन्द्रो देवता । १ । ३ । १३ भुरिक्पङ्क्तिः । ६ पङ्क्तिश्छन्दः । पञ्चमः स्वरः ।
२ । ४ । ६ । ७ निचृत्त्रिष्टुप् । ५ । १० । ११ । १२ विरादत्रिष्टुप् छन्दः ।
८ त्रिष्टुप् छन्दः । धैवतः स्वरः ॥

अब तेरह ऋचावाले उन्नीसवें सूक्त का प्रारम्भ है उस के प्रथम मन्त्र में अब सूर्य कैसा है इस विषय को कहते हैं ॥

महाँ इन्द्रो नृवदा चर्षणिप्रा उत द्विबर्हो अमिनः सहोभिः ।

अस्मद्यग्वावृधे वीर्योरोः पृथुः सुकृतः कर्तुमिर्भूत् ॥१॥

पदार्थः—हे मनुष्यो जो (महान्) बड़ा (इन्द्रः) सूर्य (चर्षणिप्राः) मनुष्यों

में बिजुलीरूप से व्याप्त होने (उत्) और (द्विबर्हाः) अन्तरिक्ष और वायु से बढ़ने और (अग्निः) नहीं हिसा करने वाला (अस्मच्छक्) हम लोगों के सम्मुख हुआ (उचः) बहुत (पृथुः) विस्तीर्ण (सुकृतः) उत्तम प्रकार उत्पन्न किया गया (भूत्) हो तथा (सहोभिः) बलों और (कर्तृभिः) कर्म करनेवालों के साथ (वीर्याय) पराक्रम के लिए (नृवत्) मनुष्य जैसे वैसे (आ, वावृध) सब ओर से बढ़ता है उस को जान कर इष्टसिद्धि करिये ॥१॥

भावार्थः—इस मन्त्र में उपमालंकार है—जैसे मित्र मित्र के साथ कार्य की सिद्धि के निमित्त प्रयत्न करता है वैसे ही ईश्वर से निर्मित बिजुली वा सूर्य्य सम्पूर्ण कर्मकारियों का सहयोगी होता है ॥१॥

मनुष्यों को किस प्रकार से उन्नति करनी चाहिए इस विषय को कहते हैं ॥

इन्द्रमेव धिषणां सातये धाद्वृहन्तमृष्वमजरं युवानम् ।

अषाळ्हेन श्वंसा शूशुवांसं सद्यश्चिद्यो वावृधे असांमि ॥२॥

पदार्थः—(यः) जो (धिषणा) बुद्धि वा कर्म से (सातये) संविभाग के लिए (वृहन्तम्) पृथिवी के समीप से अतिविस्तीर्ण (अृष्वम्) जाने वाले (अजरम्) वृद्धावस्था से रहित (युवानम्) युवाजन को जैसे वैसे (अषाळ्हेन) शत्रुओं से नहीं सहने योग्य (श्वंसा) बल से (शूशुवांसम्) व्याप्तिमान् (इन्द्रम्) सूर्य्य के सदृश अत्यन्त ऐश्वर्य्य वाले को (धात्) धारण करता है वह (एव) ही (सद्यः) शीघ्र (असांमि, अत्यन्त (चिद्य) निश्चित (वावृधे) वृद्धि को प्राप्त होता है ॥२॥

भावार्थः—जैसे बड़े मित्र को प्राप्त होकर मनुष्य वृद्धि को प्राप्त होते हैं वैसे ही बिजुली की विद्या को प्राप्त होकर अतुल वृद्धि को प्राप्त होते हैं ॥२॥

फिर वह राजा कैसा होवे इस विषय को कहते हैं ॥

पृथू करस्नां बहुला गभस्ती अस्मद्रथश्चसं मिमीहि श्रवांसि ।

यूथेव पशवः पशुपा दमूना अस्मां इन्द्राभ्या बृहत्स्वाजौ ॥३॥

पदार्थः—हे (इन्द्र) अत्यन्त ऐश्वर्य्य के देनेवाले न्याय के ईश ! जो आप के (पृथू) विस्तीर्ण (करस्ना) जो करने वालों को शुद्ध करने वाले (बहुला) जिन से बहुलों को ग्रहण करते वे (गभस्ती) दोनों हाथ वर्त्तमान हैं उन दोनों से (पशुपाः) पशुओं के रखने वाले (पशवः) पशु के (यूथेव) समूह जैसे वैसे (अस्मच्छक्) हम लोगों की सेवा करने वाले होते हुए (श्रवांसि) अन्नों वा श्रवणों का (सम्, मिमीहि) उत्तम प्रकार ग्रहण करिये और (दमूनाः) इन्द्रियों का निग्रह करने वाले हुए (आजौ)

सङ्ग्राम में (अस्मान्) हम लोगों के (अभि) चारों ओर से (आ, ववृस्व) अच्छे प्रकार वर्त्ताव करिये ॥३॥

भावार्थः—इस मंत्र में उपमालं०—वे ही लक्ष्मीवान् होते हैं जो आलस्य का त्याग करके सदा सत्कर्म के लिये प्रयत्न करते हैं और जैसे पशुओं के पालने वाले पशुओं का पालन करके समृद्ध अर्थात् धनवान् होते हैं वैसे ही पुरुषार्थी जन दारिद्र्य का विनाश करके धन के स्वामी होते हैं ॥३॥

फिर मनुष्य कैसे होंगे इस विषय को कहते हैं ॥

तं व इन्द्रं चितिनमस्य शकैरिह नूनं वाजयन्तो हुवेम ।

यथा चित्पूवं जरितारं आसुरनैद्या अनवद्या अरिंष्टाः ॥४॥

पदार्थः—हे मनुष्यो (यथा) जैसे (इह) इस संसार में (पूर्व) प्राचीन (अनेद्याः) नहीं निन्दा करने योग्य (अनवद्याः) प्रशंसनीय (अरिंष्टाः) नहीं हिंसित (जरितारः) स्तुति करने वाले (आसुः) होते हैं वैसे (चित्) भी (अस्य) इस के (शकैः) सामर्थ्यविशेषों से (तम्) उस (चितिनम्) आनन्द और (इन्द्रम्) अत्यन्त ऐश्वर्य के देने वाले को तथा (वः) तुम लोगों को (तूनम्) निश्चित (वाजयन्तः) जनाते हुए हम लोग (हुवेम) ग्रहण करें ॥४॥

भावार्थः—इस मन्त्र में उपमालं०—हे मनुष्यो ! जैसे प्रशंसा करने योग्य यथार्थवक्ता पुरुष धर्मयुक्त कर्मों में वर्त्ताव करके कृतकृत्य होते हैं वैसे ही वर्त्ताव करके सब मनुष्य कृतकार्य होंगे ॥४॥

फिर मनुष्यों को कैसा होना चाहिये इस विषय को कहते हैं ॥

धृतव्रतो धनदाः सोमवृद्धः स हि वामस्य वसुनः पुरुक्षुः ।

सं जग्मिरे पथ्या३ रायौ अस्मिन्समुद्रे न सिन्धवो यादमानाः ॥५॥

पदार्थः—हे विद्वानो जिस को (अस्मिन्) इस व्यवहार में (यादमानाः) चारों ओर से जाती हुई (सिन्धवः) नदियां (समुद्रे) समुद्र में (न) जैसे वैसे (पथ्याः) मार्ग में श्रेष्ठ (रायः) धन (सम्, जग्मिरे) प्राप्त होते हैं (सः, हि) वही (धृतव्रतः) धारण किये कर्म जिसने वह (सोमवृद्धः) ऐश्वर्य वा ओषधि से बढ़ा हुआ (धनदाः) धन का देने वाला (पुरुक्षुः) बहुत अन्न से युक्त (वामस्य) प्रशंसा करने योग्य (वसुनः) धन का स्वामी होता है ॥५॥

भावार्थः—इस मन्त्र में उपमालं०—जैसे नदियां वेग से समुद्र को

प्राप्त होकर स्थिर होती हैं वैसे ही धार्मिक तथा उद्योगी पुरुष की लक्ष्मी सेवा करती हैं ॥५॥

फिर राजा क्या करे इस विषय को कहते हैं ॥

शविष्ठं न आ भर शूर शव ओजिष्ठमोजो अभिभूत उग्रम् ।

विश्वो घृम्ना वृष्या मानुषाणामस्मभ्यं दा हरिवो मादयध्यै ॥६॥

पदार्थः—हे (हरिवः) प्रशंसनीय मनुष्यों वाले (शूर) भयरहित (अभिभूते) दुष्टों के अभिभव करने वाले आप (नः) हम लोगों को और (शविष्ठम्) अतिशय बलिष्ठ (उग्रम्) तीव्र (ओजः) प्राणधारण को और (ओजिष्ठम्) अत्यन्त पराक्रम-युक्त (शवः) बल को (आ, भर) सब प्रकार से धारण करो और इससे (मानुषाणाम्) मनुष्य जाति में वर्त्तमानों के सम्बन्ध में (विश्वो) सम्पूर्ण (वृष्या) उत्तम जनों के लिये हितकारक (घृम्ना) प्रकाशित यशों वा धनों को (अस्मभ्यम्) हम लोगों के लिए (मादयध्यै) आनन्द देने को (दाः) दीजिये ॥६॥

भावार्थः— हे राजन् ! आप राज्य के पालने योग्य गुणों को धारण कर के न्याय से राज्य का पालन करिये ॥६॥

फिर उसी विषय को कहते हैं ॥

यस्ते मदः पृतनाषाळमृध्र इन्द्र तं न आ भर शूशुवांसम् ।

येन तोकस्य तनयस्य सातौ मंसीमहि जिगीवांसस्त्वोताः ॥७॥

पदार्थः—हे (इन्द्र) राजन् (ते) आप का (यः) जो (अमृध्रः) नहीं हिंसा करने और (पृतनाषाद्) सेनाओं को सहने वाला (मदः) आनन्द है (येन) जिस से (जिगीवांसः) जीतने वाले (त्वोताः) आप से रक्षित हम लोग (तोकस्य) सन्तान (तनयस्य) सुकुमार के (सातौ) संविभाग में रक्षा और विद्यादान को (मंसीमहि) जानें और आप (तम्) उस (शूशुवांसम्) श्रेष्ठ गुणों से व्याप्त को (नः) हम लोगों के लिए (आ, भर) सब प्रकार से धारण करिये ॥७॥

भावार्थः— हे प्रजाजनो ! आप लोग राजा के प्रति यह कहो कि हम लोगों के सन्तान जिस प्रकार उत्तम शिक्षित हों वैसे नियमों को करिये जिससे विजय और आनन्द बढ़ें ॥७॥

फिर उसी विषय को कहते हैं ॥

आ नो भर वृषणं शुषमिन्द्र धनस्पृतं शूशुवांसं सुदक्षम् ।

येन वंसां पृतनासु शत्रन्तवोतिभिर्हृत जाम्भीरजामीन् ॥८॥

पदार्थः—हे (इन्द्र) दुष्टों के बलनाशक आप (नः) हम लोगों के लिए (वृषणम्) शत्रुओं के सामर्थ्य को रोकने वाली (शुष्मम्) सेना और (घनस्पृतम्) धन को पूरण करते जिससे उस (शुशुवांसम्) शुभ गुण व्यापिनी (सुदक्षम्) उत्तम बल की चतुराई को (आ) सब ओर से (भर) धारण करिये (येन) जिस से हम लोग (तव) आपके (ऊतिभिः) रक्षण आदिकों से (जामीन्) सम्बन्धी बन्धु आदिकों का (उत) और (अजामीन्) असम्बन्धी दुष्ट (शत्रून्) शत्रुओं का (पृतनासु) मनुष्यों की सेनाओं में (वंसाम) विभाग करें ॥८॥

भावार्थः—राजाओं को चाहिये कि ऐसा प्रयत्न करें जिससे मित्र और शत्रु पृथक्-पृथक् प्रतीत होवें और वैसी ही सेना रखनी चाहिये जिससे शत्रु नष्ट होवें ॥८॥

फिर सम्पूर्ण जनों को क्या करना चाहिए इस विषय को कहते हैं ॥

आ ते शुष्मो वृषभ एतु पश्चादोत्तरादधरादा पुरस्तात् ।

आ विश्वतो अभि समैत्स्वर्वाङ्मिन्द्र द्युम्नं स्वर्वेद्वेद्यस्मे ॥९॥

पदार्थः—हे (इन्द्र) अत्यन्त ऐश्वर्य के करने वाले जैसे (अस्मे) हम लोगों के लिए (पश्चात्) पीछे से (स्वर्वेद्वं) बहुत प्रकार सुख विद्यमान जिस में उस (द्युम्नम्) प्रकाश-स्वरूप यश वा धन को (एतु) प्राप्त हूजिये और (उत्तरात्) बाईं ओर से बहुत प्रकार सुख जिस में उस प्रकाशस्वरूप यश वा धन को (आ) सब ओर से प्राप्त हूजिये और (अधरात्) नीचे से बहुविध सुख वाले प्रकाशस्वरूप यश वा धन को (आ) सब ओर से प्राप्त हूजिये तथा (विश्वतः) सब ओर से प्रकाशस्वरूप यश वा धन के (आ) सब प्रकार से (अभि, एतु) सम्मुख हूजिये और (अर्वाङ्) नीचे से बहुत सुख-वाले सम्पूर्ण प्रकाशस्वरूप यश वा धन को (सम्) उत्तम प्रकार प्राप्त हूजिये तथा (पुरस्तात्) आगे से बहुत प्रकार सुख जिस में उस प्रकाशस्वरूप यश वा धन को अच्छे प्रकार प्राप्त हूजिये वैसे (ते) आप का (शुष्मः) उत्तम बल युक्त (वृषभः) बलिष्ठ (आ) सब ओर से प्राप्त होवे और आप हम लोगों के लिए इसको (धेहि) धारण करिये ॥९॥

भावार्थः—हे राजा और प्रजाजनो ! जैसे सब दिशाओं से सम्पूर्ण जनों को सुख और यश प्राप्त होवें वैसे यत्न का अनुष्ठान करिये ॥९॥

फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिए इस विषय को कहते हैं ॥

नृवत्तं इन्द्र नृवंमाभिरूती वंसीमहि वामं श्रोमन्तेभिः ।

ईक्षे हि वस्वं उभयस्य राजन्धा रत्नं महि स्थूरं बृहन्तम् ॥१०॥

पदार्थः—हे (इन्द्र) अत्यन्त ऐश्वर्य के देने वाले (राजन्) विद्या और विनय से प्रकाशमान जैसे हम लोग (ते) आप के (नृतमाभिः) अति उत्तम मनुष्य विद्यमान जिन में उन (ऊती) रक्षण आदिकों से (नृवत्) मनुष्यों के तुल्य (बामम्) प्रशंसा करने योग्य कर्म का (वंसीमहि) विभाग करें और (श्रोमतेभिः) सुनाने योग्य वचनों से (उभयस्य) दोनों राजा और प्रजा में वर्तमान (वस्वः) धन का (ईक्षे) मैं दर्शन करता हूँ वैसे आप (बृहन्तम्) बड़े (महि) आदर करने योग्य (स्थूरम्) स्थिर (रत्नम्) सुन्दर धन को (हि) ही (धाः) धारण करिये ॥१०॥

भावार्थः—इस मन्त्र में उपमालं०—राजजनों तथा प्रजाजनों और राजा को चाहिये कि प्रयत्नों से प्रशंसित विद्या और बहुत धन की निरन्तर वृद्धि करें ॥१०॥

फिर उसी विषय को कहते हैं ॥

मरुत्वन्तं वृषभं वावृधानमकवारिं दिव्यं शासमिन्द्रम् ।

विश्वासाहमवसे नूतनायोग्रं सहोदामिह तं हुवेम ॥११॥

पदार्थः—हे मनुष्यो हम लोग (इह) इस राज्यकर्म में जिस को (नूतनाय) नवीन (श्रवसे) रक्षण आदि के लिए (मरुत्वन्तम्) श्रेष्ठ मनुष्य विद्यमान जिस के उस (वृषभम्) अतिश्रेष्ठ पूर्णबल वाले (वावृधानम्) अत्यन्त वृद्धि को प्राप्त होते हुए (अकवारिम्) नहीं विद्यमान हैं शब्द करते हुए शत्रु जिस के उस (दिव्यम्) सुन्दर (शासम्) पक्षपात का त्याग करके शासन करने वाले (विश्वासाहम्) सम्पूर्ण कष्ट को सहने वाले (उग्रम्) तेजस्वी (सहोदाम्) बल देने वाले (इन्द्रम्) शरीर आत्मा और राजशोभा से अत्यन्त शोभित का (हुवेम) हम स्वीकार करें (तम्) उसका आप लोग भी आह्वान कर स्वीकार कीजिये ॥११॥

भावार्थः—राजजनों और प्रजाजनों को चाहिये कि सब के रक्षण के लिये सब से उत्तम गुण कर्म और स्वभाव वाले राजा का स्वीकार करें और वह राजा सब की सम्मति से सत्य न्याय का निरन्तर आचरण करे ॥११॥

फिर उसी विषय को कहते हैं ॥

जनं वज्रिन्महिं चिन्मन्यमानमेभ्यो नृभ्यो रन्ध्रया येष्वस्मि ।

अथा हि त्वां पृथिव्यां शूरसातौ इवामहे तनये गोष्वप्सु ॥१२॥

पदार्थः—हे (वज्रिन्) अच्छे शस्त्र और अस्त्र के धारण करने वाले राजन्

आप (एभ्यः) इन (नृभ्यः) उत्तम प्रकार शिक्षित अग्रणी मनुष्यों के लिए उस (महि) महान् (सन्ध्यामानम्) अभिमान करने वाले (जनम्) मनुष्य का (रन्ध्रा) नाश करिये और (अथा) इस के अनन्तर (येषु) जिन के निमित्त (शूरसातो) शूर वीर विभक्त होते हैं जिस संग्राम में उस में (अस्मि) हूं उसकी रक्षा कीजिये (हि) जिससे (पृथिव्याम्) विस्तीर्ण भूमि में (शेषु) पृथिवियों वा धनों में और (अप्सु) जलों वा प्राणों में (तनये) सन्तान के लिये जिन (त्वा) आपको (हवामहे) स्वीकार करते हैं वह आप (चित्) भी हम लोगों का सत्कार कीजिये ॥१२॥

भावार्थः—हे राजसम्बन्धी जनो ! जो मिथ्या अभिमान करने वाला जन श्रेष्ठ पुरुषों को पीड़ा देवे उसको दण्ड दीजिये और युद्धविद्या से सम्पूर्ण जनो का रक्षण करिये जिससे भूमि में आप लोगों की प्रशंसा प्रसिद्ध होवे ॥१२॥

फिर उसी विषय को कहते हैं ॥

वयं त एभिः पुरुहूत सख्यैः शत्रोः शत्रोरुत्तर इत्स्याम ।

धनन्तो वृत्राण्युभयांनि शूर राया मदेय बृहता त्वोताः ॥१३॥

पदार्थः—हे (पुरुहूत) बहुतों से प्रशंसित (शूर) वीर राजन् (वयम्) हम लोग (ते) आपके (एभिः) इन वर्तमान पहिले कहे गये और उत्तरों से प्रतिपादित (सख्यैः) मित्र के कर्मों से (शत्रोः शत्रोः) शत्रु शत्रु की सेनाओं का (धनन्तः) नाश करते हुए (उत्तरे) विजय के अनन्तर समय में (स्याम) प्रकट होवें और (उभयांनि) राजा और प्रजाजन में वर्तमान (वृत्राणि) धनों को प्राप्त होकर आपकी (बृहता) बड़ी (राया) राज्यलक्ष्मी से तथा (त्वोताः) आप से पालना किये हुए (इत्) ही (मदेय) आनन्द को प्राप्त होवें ॥१३॥

भावार्थः—जो राजा और राजप्रजाजन मित्र के सदृश होवें तो सम्पूर्ण शत्रुओं को जीत कर बड़ी राज्यलक्ष्मी से प्रकाशित होवें ॥१३॥

इस सूक्त में इन्द्र, राजा और प्रजाजनों के कृत्य वर्णन करने से इस सूक्त के अर्थ की इससे पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिये ॥

यह छठे मण्डल में उम्नीसवां सूक्त समाप्त हुआ ॥

अथ त्रयोदशर्चस्य विशतितमस्य सूक्तस्य भरद्वाजो बार्हस्पत्य ऋषिः । इन्द्रो देवता । १ आर्ष्यनुष्टुप् छन्दः । गान्धारः स्वरः । २ । ३ । ७ । १२ पङ्क्तिः । ४ । ६ भुरिक्पङ्क्तिः । १३ स्वराट्पङ्क्तिः । १० निचृत्पङ्क्तिश्छन्दः । पञ्चमः स्वरः । ५ । ८ । ९ । ११ निचृत्त्रिष्टुप् छन्दः । धैवतः स्वरः ॥

अब तेरह ऋचा वाले बीसवें सूक्त का प्रारम्भ है उसके प्रथम मंत्र में अब मनुष्यों को किस की इच्छा करनी चाहिये इस विषय को कहते हैं ॥

द्यौर्न य इन्द्राभि भूमार्थस्तस्थौ रयिः शवसा पृत्सु जनान् ।
तं नः सहस्रभरमुर्वरासां दद्धि सूनो सहसो वृत्रतुरम् ॥१॥

पदार्थः—हे (सहसः) बल से (सूनो) श्रेष्ठ पुत्र (इन्द्र) अत्यन्त श्रेष्ठ धन से युक्त (यः) जो (द्यौः) बिजुली वा सूर्य के (न) समान प्रकाशित (रयिः) धन है इसका (अर्थः) स्वामी (शवसा) बल से (पृत्सु) संग्रामों में (जनान्) मनुष्यों के प्रति (अभि) सम्मुख (तस्थौ) वर्तमान होवे (तम्) उस (सहस्रभरम्) असंख्य को धारण करने वाले (वृत्रतुरम्) जैसे मेघों को वैसे शत्रुओं का नाश करता है जिससे उस तथा (उर्वरासाम्) बहुत श्रेष्ठ भूमियों में श्रेष्ठ विजय को (नः) हम लोगों के लिये (दद्धि) दीजिये जिससे हम लोग लक्ष्मीवान् (भूम) होवें ॥१॥

भावार्थः—इस मन्त्र में उपमालं०—जो मनुष्य बिजुली के सदृश पराक्रमी और सूर्य के सदृश प्रतापयुक्त हुए संग्रामों में साहसिक होवें वे विजयवान् होवें ॥१॥

फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

दिवो न तुभ्यमन्विन्द्र सत्रासुर्यै देवेभिर्धायि विश्वम् ।

अहिं यद्वृत्रमपो वन्निवांसं हन्नृजीषिन् विष्णुना सच्चानः ॥२॥

पदार्थः—हे (ऋजीषिन्) सरल धर्म से युक्त (इन्द्र) राजन् जैसे सूर्य (विष्णुना) व्यापक जगदीश्वर वा बिजुली से (सच्चानः) मिलने वाला (यत्) जिसको (अपः) जलों के (वन्निवांसम्) विभाग करते हुए (वृत्रम्) आच्छादन करने वाले (अहिम्) मेघ को (हन्) नाश करता है वैसे (देवेभिः) विद्वानों से (तुभ्यम्) आप के लिये (सत्रा) सत्य से (दिवः) कामना करते हुए (न) जैसे वंस (विश्वम्) सम्पूर्ण (असुर्यम्) मुख पापी जनों का ऐश्वर्य (अनु, धायि) पीछे धारण किया जाता है ॥२॥

भावार्थः—इस मन्त्र में उपमालं०—हे मनुष्यो ! जैसे सूर्य आठ

महीने में जल के रसों को आकर्षण के द्वारा हरण करके चातुर्मास्य में वर्षाता है वैसे ही राजा आठ महीने करों को ग्रहण कर अभय की वृष्टि करके प्रजा का पालन करे ॥२॥

फिर उसी विषय को कहते हैं ॥

तूर्न्नाजीयान् तवसस्तवीयान् कृतब्रह्मेन्द्रो वृद्धमहाः ।

राजाभवन् मधुनः सोम्यस्य विश्वासां यत्पुरां दत्तुमावत् ॥३॥

पदार्थः—हे मनुष्यो (यत्) जो शत्रुओं का (तूर्वन्) नाश करता हुआ (ओजीयान्) अतिशय पराक्रमयुक्त जन (तवसः) बल का (तवीयान्) अत्यन्त प्रशंसित (कृतब्रह्मा) किया धन वा अन्न जिसने वह (वृद्धमहाः) बड़े सहायक जिसके ऐसा (इन्द्रः) ऐश्वर्य का बढ़ाने वाला (राजा) प्रकाशमान राजा (अभवद्) होवे और (सोम्यस्य) रस आदिकों में हुए (मधुनः) मधुर आदि गुणों से युक्त और (विश्वासाम्) सम्पूर्ण (पुराम्) नगरियों के (दत्तुम्) नाश करने वाले की (आवत्) रक्षा करे उसी को राजा करिये ॥३॥

भावार्थः—हे मनुष्यो ! जो पराक्रमी, बली जनों में बली, विद्वानों में विद्वान्, वृद्ध जनों में वृद्ध और जीतते हुए भृत्यों का सत्कार करने वाला होवे उसी को राज्य में अभिषिक्त करके सुखी हूजिये ॥३॥

फिर उसी विषय को कहते हैं ॥

अतैरपद्रन्पणय इन्द्रात्र दशोणये कवयेऽर्कसातौ ।

वधैः शुष्णस्य शुष्णस्य मायाः पित्वो नारिरेचीर्त्तिक चन प्र ॥४॥

पदार्थः—हे (इन्द्र) अन्न देने वाले राजन् आप जो (पणयः) व्यवहारों के जानने वाले (शतैः) सौ संख्या से परिमित वा असंख्य (वधैः) वधों से (अत्र) इस राजव्यवहार में (अपद्रन्) नहीं द्रवित होते हैं और (अर्कसातौ) अन्न आदि के विभाग में (दशोणये) दश न्यून जिससे उस (कवये) विद्वान् के लिये (अशुषस्य) शोषण से रहित (शुष्णस्य) बलिष्ठ की (मायाः) बुद्धियों को (पित्वः) अन्न आदि (किम्, चन) कुछ भी (न) नहीं (प्र, अरिरेचीत्) अच्छे प्रकार अलग करता है उनका सत्कार करिये अर्थात् प्रशंसा करिये ॥४॥

भावार्थः—हे मनुष्यो ! जो धर्ममार्ग का त्याग करके उन्मार्ग में चलते हैं उनको राजा नित्य दण्ड देवे और जो दश इन्द्रियों से अधर्म का त्याग करके धर्म का आचरण करते हैं उनका निरन्तर सत्कार करे ॥४॥

फिर उसी विषय को कहते हैं ॥

महो द्रुहो अपं विशायुं धायि वज्रस्य यत्पतने पादि शुष्णः ।

उरु ष सरथं सारथ्ये करिन्द्रः कुत्साय सूर्यस्य सातौ ॥५॥

पदार्थः—हे राजन् आप से (वज्रस्य) शस्त्र और अस्त्रविशेष के (पतने) गिरने में जो (द्रुहः) द्रोह करने वालों को (अप, पादि) दूर करे जिससे (महः) अत्यन्त (विश्वायु) सम्पूर्ण जीवन (धायि) धारण किया जाय और (यत्) जो (इन्द्रः) शत्रुओं का नाशक सेना का स्वामी (सारथ्ये) वाहन चलाने वाले के लिये (सरथम्) वाहन के सहित वर्तमान को (सूर्यस्य) सूर्य के (सातौ) उत्तम प्रकार विभाग में (कुत्साय) वज्र के प्रहार के लिये (उरु) बहुत (कः) करे (सः) वह (शुष्णः) बलिष्ठ का सम्बन्धी सत्कार करने योग्य है ॥५॥

भावार्थः—राजा को चाहिये कि द्रोह आदि दोषों का त्याग करके ब्रह्मचर्य आदि से सम्पूर्ण जनों को अधिक अवस्था वाले करके रथ आदि सेना के अंगों को सूर्य के तुल्य प्रकाशित करके सत्य और असत्य के विभाग से प्रजाजों का पालन करे ॥५॥

फिर राजा को किसका निषेध करना चाहिये इस विषय को कहते हैं ॥

प्र श्येनो न मदिरमंशुमस्मै शिरो दासस्य नमुचेर्मथायन् ।

प्रावन्नमीं साय्यं ससन्तं पृणग्राया सभिषा सं स्वस्ति ॥६॥

पदार्थः—जो राजा (मदिरम्) मादक द्रव्य और (अंशुम्) वैद्यकविद्या की रीति से विभाग किये गये का सेवन करते हुए और (नमुचेः) नहीं करने वाले (दासस्य) सेवक के (शिरोः) मस्तक को (श्येनः) वाज पक्षी (न) जैसे वैसे (प्र, मथायन्) अत्यन्त मथन करता हुआ (अस्मै) इसके लिये कठिन शिष्य को (नमीम्) नम्र (साय्यम्) कर्म के अन्त करने वाले को (ससन्तम्) सोते हुए को करके (प्र, आवात्) रक्षा करे और (ग्राया) घन से (स्वस्ति) सुख को (सम्, पृणम्) उत्तम प्रकार पूर्ण करता है तथा (इषा) अन्न आदि से सुख को (सम्) अच्छे प्रकार पूर्ण करता है वह सम्राट् होने के योग्य होवे ॥६॥

भावार्थः—इस मन्त्र में उपमालं०—राजाओं का यह उचित कर्म है कि जो मादक द्रव्य का सेवन करें उनको अत्यन्त दण्ड देके, यथायोग्य सत्कार से अप्रमादियों का सत्कार करें, वे साम्राज्य करने को योग्य हों ॥६॥

फिर राजा क्या करे इस विषय को कहते हैं ॥

वि पिप्रोरहिमायस्य दृळाः पुरो वज्रिञ्छवसा न दर्दः ।

सुदामन्तद्रेक्णो अप्रमृष्यमृजिश्वने दात्रं दाशुषे दाः ॥७॥

पदार्थः—हे (वज्रिन्) शस्त्र और अस्त्रों को धारण करने वाले (सुदामन्) उत्तम प्रकार से दाता राजन् आप (अहिमायस्य) मेघ का ढांप लेना जैसे वैसे कपटता जिसकी उस (पिप्रोः) व्यापक की (दृळाः) दृढ़ (पुरः) नगरियों को (शवसा) बल से (न) नहीं (वि, दर्दः) विशेष नष्ट कीजिये और जो (अप्रमृष्यम्) नहीं सहने योग्य (दात्रम्) दान को (ऋजिश्वने) सरलता आदि गुणों के बढ़ानेवाले (दाशुषे) दान देने योग्य पुरुष के लिए (दाः) दीजिये (तत्) उस (रेक्णः) धनदान को हम लोगों के लिये भी दीजिये ॥७॥

भावार्थः—राजा को चाहिये कि छल आदि का त्याग कर और अपने नगरों को दृढ़ करके कभी छेदन न करे और सुपात्र के लिये दान दे और कुपात्र का तिरस्कार करे ॥७॥

फिर राजा क्या करे इस विषय को कहते हैं ॥

स वेत्सुं दशमायं दशोणिं तूतुजिभिन्द्रः स्वभिष्टिसुम्नः ।

आ तुग्रं शश्वदिभं द्योतनाय मातुर्न सीमुप सृजा इयध्यै ॥८॥

पदार्थः—हे राजन् जो (स्वभिष्टिसुम्नः) उत्तम प्रकार अभीष्ट सुखवाले (इन्द्रः) अत्यन्त ऐश्वर्ययुक्त राजा (सः) वह आप (द्योतनाय) प्रकाश के लिये (वेत्सुम्) व्यापनशील (दशमायम्) दश अंगुलियों के तुल्य प्रमाण जिस का उस (दशोणिम्) दश प्रकार से परित्याग जिसका और (तूतुजिम्) बल से युक्त (तुग्रम्) ग्रहण करने वाले (शश्वत्) हाथी को (इयध्यै) प्राप्त होने के लिये (मातुः) माता से (न) जैसे वैसे (सीम्) सब ओर से (शश्वत्) निरन्तर (आ, उप, सृजा) समीप प्रकट कीजिये ॥८॥

भावार्थः—वही राजा धनवान् होवे कि जो दश इन्द्रियों से उत्तम कर्म और विज्ञान को बढ़ा के अभीष्ट सुख की निरन्तर उन्नति करे और माता के सदृश प्रजाओं का पालन करे ॥८॥

फिर उसी विषय को कहते हैं ॥

स ई स्पृधो वनते अपतीतो विभ्रद्वज्रं वृत्रहणं गभस्तौ ।

तिष्ठद्वरी अध्यस्तैव गतै वचोयुजा वहत इन्द्रमृष्वम् ॥९॥

पदार्थः—(सः) वह प्रताप से युक्त राजा (वृध्रहणम्) जिस से मेघ का नाश करता है उस (वज्रम्) वज्र को (गभस्तौ) किरण में सूर्य जैसे वैसे (बिभ्रन्) धारण करता हुआ (अप्रतीतः) शत्रुओं से नहीं जाना गया (स्पृधः) स्पर्धा करते हैं जिनमें उनका और (ईम्) जल का (वनते) सेवन करता है और (हरी) घोड़े जैसे धारण और आकर्षण को वैसे वा (अस्तेव) प्रेरणा करने वाला सारथि जैसे वैसे (गर्जे) गृह में (अधि, तिष्ठत्) स्थित होता है वैसे आप जो (वचोयुजा) वचन से युक्त करते वे दोनों (ऋष्वम्) बड़े (इन्द्रम्) बिजुली के सदृश राजा को (वहतः) पहुंचाते हैं उन को वाहनों में युक्त करिये ॥६॥

भाषार्थः—राजा सदा ही अपने विचार को छिपावे जब कार्य सिद्ध होवे तभी लोग प्रकट जानें और शस्त्रों को धारण कर सेनाओं को उत्तम प्रकार शिक्षा देकर बड़े ऐश्वर्य को प्राप्त होवे ॥६॥

फिर मनुष्य क्या करें इस विषय को कहते हैं ॥

सनेम तेऽवसा नव्यं इन्द्र प्र पूर्वः स्तवन्त एना यज्ञैः ।

सप्त यत्पुरः शर्म शारदीर्द्धन्दासीः पुरुकुत्साय शिक्षन् ॥१०॥

पदार्थः—हे (इन्द्र) अत्यन्त ऐश्वर्य और सुख के देनेवाले (ते) आप के (अवसा) रक्षण आदि से हम लोग (सप्त) सात (पुरः) नगरियों का (सनेम) विभाग करें और जैसे (पूर्वः) मनुष्य (एना) इस (अवसा) रक्षण आदि से और (यज्ञैः) श्रेष्ठ व्यवहाररूप यज्ञों से (स्तवन्ते) स्तुति करते हैं इससे (नव्यः) नवीनों में हुए आप उनसे स्तुति करिये और (यत्) जो (शर्म) गृह और (शारदीः) शरत्काल में हुई (बासीः) सेविकाओं को प्राप्त होके (पुरुकुत्साय) बहुत शस्त्रवाले के लिए (शिक्षन्) शिक्षा देता हुआ दुःखों को (प्र, बर्त्) नष्ट करता है और शत्रुओं को (हन्) मारता है वह सब से सत्कार करने योग्य है ॥१०॥

भाषार्थः—हे मनुष्यो ! जैसे राजा विनय से वर्त्तमान है वैसे ही सब वर्त्तमान होवें और पुरुषार्थ से सुन्दर पुरों का निर्माण करके उन सब ऋतुओं में सुख देने वालों में निवास करते हुए दुःखों को दूर फेंकें ॥१०॥

फिर राजा क्या करे इस विषय को कहते हैं ॥

त्वं वृध इन्द्र पूर्वो भूर्वरिवस्यन्नुन्नने काव्याय ।

परा नववास्त्वमनुदेयं महे पित्रे दंदाय स्वं नपातम् ॥११॥

पदार्थः—हे (इन्द्र) विद्या और ऐश्वर्य से युक्त (पूर्वः) प्राचीनों से किये गए विद्वान् (त्वम्) आप (वृधः) वृद्धि करनेवालों की (वरिवस्यन्) सेवा करते

हुए (उशने) कामना करते हुए (काव्याय) विद्वानों से उत्तम प्रकार शिक्षित के लिए दाता (भूः) हूजिये (स्वम्) अपने (नपातम्) पतन से रहित (अनुदेयम्) पशवात् देने योग्य (नववास्त्वम्) नवीन निवास को (महे) बड़े (पित्रे) पालन करने वाले के लिये (वदाथ) दीजिये और नहीं (परा) पीछे लीजिये अर्थात् न लौटाइये ॥११॥

भावार्थः—जो राजा सब का यथायोग्य सत्कार करता है वह पिता के तुल्य होता है ॥११॥

फिर वह क्या करे इस विषय को कहते हैं ॥

त्वं धुनिरिन्द्र धुनिमतीर्ऋणोरपः सीरा न स्रवन्तीः ।

प्र यत्समुद्रमतिं शूर पर्वि पारयां तुर्वशं यदुं स्वस्ति ॥१२॥

पदार्थः—हे (इन्द्र) सब के पालन करने वाले (धुनिः) शत्रुओं के कम्पाने वाले (त्वम्) आप (धुनिमतीः) शब्द करती हुई प्रजायें (सीराः) नाडियों तथा (अपः) जल और (स्रवन्तीः) नदियां (समुद्रम्) समुद्र वा अन्तरिक्ष को (न) जैसे वैसे (स्वस्ति) सुख को (ऋणोः) प्रसिद्ध कीजिये और हे (शूर) वीर (यत्) जो आप (तुर्वशम्) शीघ्र वश को प्राप्त होने वाले (यदुम्) यत्नशील मनुष्य का (प्र, अति, पर्वि) प्रसिद्ध अत्यन्त पालन करते हों वह आप हम लोगों को (पारया) दुःख से पार कीजिये ॥१२॥

भावार्थः—इस मन्त्र में उपमालं०—हे राजन् ! आप मंगल और सुख के देने वाले शब्दों से युक्त और आनन्दित प्रजाओं को करें और जैसे नदियां समुद्र को प्राप्त होकर स्थिर होती हैं वैसे प्रजायें आपको प्राप्त होकर निश्चल होवें ऐसा करिये ॥१२॥

फिर वह क्या करे इस विषय को कहते हैं ॥

त्वं ह त्यदिन्द्र विश्वमाजौ सस्तो धुनीचुमुरी या इ सिष्वप् ।

दीदयत्तुभ्यं सोमेभिः सुन्वन्द्भीतिरिध्मभृतिः पक्थ्य१ कैः ॥१३॥

पदार्थः—हे (इन्द्र) सुख के धारण करने वाले (तव) आपके (या) जो (धुनीचुमुरी) शब्द और भोग (आजौ) संग्राम में (विश्वम्) सम्पूर्ण का पालन करते हैं और जो (सस्तः) शयन करता हुआ (ह) निश्चय से (सिष्वप्) सोता हुआ (दीदयत्) प्रकाश करता है और जो (दभीतिः) हिंसा करने और (इध्मभृतिः) काष्ठ का धारण करने वाला (पक्थी) पाचक (अकैः) अन्तों से और (सोमेभिः) ऐश्वर्य और ओषधि आदिकों से (सुन्वन्) उत्पन्न करता हुआ (तुभ्यम्) आपके लिए

(इत्) ही सुख को देवे (त्यत्) उसको (ह) निश्चय से और उन सबों का सदा सत्कार करिये ॥१३॥

भावार्थः—हे राजन् ! आप बहुत बोलने वाले, भोक्ता, वीर जनों का सत्कार करके सेनाओं को प्रबल करिये ॥१३॥

इस सूक्त में इन्द्र, विद्वान्, राजा और प्रजा के गुण वर्णन करने से इस सूक्त के अर्थ की इससे पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए ॥

यह छठे मण्डल में बीसवां सूक्त समाप्त हुआ ॥

अथ द्वादशर्चस्यैकविंशतितमस्य सूक्तस्य भरद्वाजो बार्हस्पत्य ऋषिः । इन्द्रो देवता । १ । २ । ६ । १० । १२ विराट् त्रिष्टुप् । ४ । ५ । ६ । ११ त्रिष्टुप् । ३ । ७ निचृत्त्रिष्टुप् छन्दः । पञ्चमः स्वरः । ८ स्वरान् बृहतीछन्दः । मध्यमः स्वरः ॥

अब बारह ऋषिवाले इक्कीसवें सूक्त का आरम्भ है उस के प्रथम मन्त्र में फिर उस राजा का किस अर्थ आश्रय करें इस विषय को कहते हैं ॥

इमा उ त्वा पु॒रु॒त॒म॒स्य॒ का॒रो॒र्ह॒व्यं॒ वी॒र॒ ह॒व्या॒ इ॒व॒न्ते॒ ।

धि॒यो र॒थे॒ष्ठा म॒जरं॒ नवी॒यो र॒यिर्वि॒भू॒तिरी॒यते॒ वच॒स्या ॥१॥

पदार्थः— हे (वीर) भय से रहित जो (पुरुतमस्य) अतिशय बहुत गुणों से विशिष्ट (कारोः) कारीगर के (हव्यम्) देने योग्य को (हवन्ते) ग्रहण करते हैं और जो (इमाः) ये वर्त्तमान प्रजायें (हव्याः) देने योग्य (धियः) बुद्धियों को और जो (रथेष्ठाः) रथ में स्थित होने वाले (नवीयः) अतिशय नवीन (अजरम्) वृद्धावस्था से रहित शरीर को (रयिः) धन और (वचस्या) वचन में हुआ (विभूतिः) ऐश्वर्य (ईयते) प्राप्त होता है उनसे युक्त (त्वा) आपका (उ) तर्क वितर्क से हम लोग सत्कार करें ॥१॥

भावार्थः—जो पुरुष प्रशंसा करने योग्य बुद्धि का स्वीकार करके उससे वृद्धावस्था और रोग से रहित अत्यन्त लक्ष्मी और ऐश्वर्य को प्राप्त होता है उस शिल्पीजनप्रिय राजा का सत्कार करना चाहिये ॥१॥

फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिये इस विषय को कहते हैं ॥

त॒म॒ स्तु॒ष इन्द्रं॒ यो वि॒दानो॒ गि॒र्वी॒हसं॒ गी॒र्भिर्य॒ज्ञवृ॒द्धम् ।

यस्य॒ दि॒व॒म॒तिं॒ भ॒ह्ना पृ॒थि॒व्याः पुं॒रु॒माय॒स्य॒ रि॒रि॒चे म॒ह्नि॒त्वम् ॥२॥

पदार्थः—हे राजन् (यः) जो (विद्वान्) जानता हुआ (गीर्भिः) वाणियों से (गिर्वाहसम्) उत्तम प्रकार शिक्षित वाणी के प्राप्त कराने वाले (यज्ञवृद्धम्) यज्ञ में आदर करने योग्य विद्वान् और (दिवम्) कामना करते हुए (इन्द्रम्) परमेश्वर्य्यप्रद जन को प्राप्त होकर (पृथिव्याः) पृथिवी और (यस्य) जिस (पुत्रमायस्य) बहुत कष्ट से युक्त दुष्ट जन की (महना) महिमा से (महित्वम्) महिमा को (अति, रिरिचे) बढ़ाता है और जिसकी आप (उ) तर्क वितर्क से (स्तुषे) प्रशंसा करते हो (तम्) उस जन का हम लोग स्वीकार करें ॥२॥

भावार्थः जो मनुष्य अत्यन्त ऐश्वर्य्य के बढ़ाने वाले सूर्य के सदृश प्रकाशमान राजा को सत्य का उपदेश करें वे महिमा को प्राप्त होकर दुःख से अतिरिक्त होते हैं ॥२॥

फिर उसी विषय को कहते हैं ॥

स इत्तमोवयुनं ततन्वत्सूर्येण वयुनवच्चकार ।

कदा ते मर्त्ता अमृतस्य धामेयक्षन्तो न भिनन्ति स्वधावः ॥३॥

पदार्थः—हे जगदीश्वर जो आप (सूर्येण) सूर्य से (तमः) रात्रि जैसे वैसे ज्ञानप्रकाश से (अवयुनम्) अज्ञानान्धकार को नष्ट (चकार) करते हैं और (वयुनवत्) बुद्धि के सदृश और बुद्धि का (ततन्वत्) विस्तार करते हुए हैं (सः) (इत्) वही सेवा करने योग्य हैं । हे (स्वधावः) बहुत अन्न से युक्त (मर्त्ताः) मनुष्य (अमृतस्य) मरणरहित जगदीश्वर के (ते) आप के सम्बन्ध में (धाम) धारण करते जिससे उसको मिलाने की इच्छा करते हुए (कदा) कब (न) नहीं (भिनन्ति) नष्ट करते हैं अर्थात् दोष के कारण को दूर करते हैं ॥३॥

भावार्थः—इस मन्त्र में उपमालं०—जो मनुष्य अहिंसा धर्म का स्वीकार कर और विज्ञान बढ़ाय के परमेश्वर की प्राप्ति की चिकीर्षा करते हैं वे विस्तीर्ण सुख को प्राप्त होते हैं ॥३॥

फिर मनुष्यों को विद्वानों के प्रति क्या क्या पूछना चाहिये इस विषय को कहते हैं ॥

यस्ता चकार स कुहं स्विदिन्द्रः कमा जनै चरति कासु विश्व ।

कस्तं यज्ञो मनसे शं वराय को अर्के इन्द्र कतमः स होता ॥४॥

पदार्थः—हे (इन्द्र) दुःखविदारक विद्वन् (यः) जो (इन्द्रः) अत्यन्त ऐश्वर्य्य का करने वाला (कुहं) (स्वित्) कहीं (ता) उन को (चकार) करता है और (कासु) किन (विश्व) प्रजाओं में (सः) वह (कम्) सुख को और (जनम्) मनुष्य को (आ, चरति) आचरण करता अर्थात् प्राप्त होता है और (ते) आपके (वराय)

श्रेष्ठ (मनसे) विचारशील चित्त के लिए (कः) कौन (यज्ञः) मेल करना रूप यज्ञ (शम्) सुख को करता है और (कः) कौन (अर्कः) आदर करने योग्य और (कतमः) कौन सा (सः) वह (होता) दाता होता है इन के उत्तरों को कहिये ॥४॥

भावार्थः—हे विद्वन् ! उन बुद्धि की वृद्धियों को कौन कर सके, उपकार के लिये बुद्धियों में कौन चलता है, कौन आदर करने योग्य और कौन दाता होता है इन प्रश्नों के समाधानों को कहिये ॥४॥

फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिये इस विषय को कहते हैं ॥

इ॒दा हि ते वे॒र्विष॑तः पु॒राजाः प्र॒त्नास॑ आ॒सुः पु॒रु॒कृ॒त्सखा॑यः ।

ये म॑ध्य॒मास॑ उ॒त नू॒तना॑स उ॒ताव॑मस्य पु॒रु॒हूत॑ बोधि ॥५॥

पदार्थः—हे (पुरुहूत) बहुतों से प्रशंसा किये गए (पुरुकृत्) बहुतों को करने वाले प्रतापयुक्त राजन् (ये) जो (हि) निश्चित (राजाः) पूर्व प्रकट हुए (प्रत्नासः) प्राचीन (मध्यमासः) मध्य अवस्था में हुए और (उत) भी (नूतनासः) नवीन (ते) आपके (सखायः) मित्र (आसुः) हैं उनको (इदा) इस समय तथा (वेर्विषतः) व्याप्त हुए और (उत) भी (अवमस्य) आधुनिक के सम्बन्धियों को आप (बोधि) चेतन करिये ॥५॥

भावार्थः—हे मनुष्यो ! जो आप लोगों के साथ मैत्री का आचरण करते हैं वे वृद्ध, वृद्धतर तथा मध्यम और भी तुल्य अवस्थावाले होंगे उनमें मित्रता की निश्चय रक्षा करिये ऐसा होने पर निश्चित राज्य की वृद्धि होती है, यह ही पूर्वमन्त्र में कहे हुए प्रश्नों का उत्तर है ॥५॥

फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिए इस विषय को कहते हैं ॥

तं पृ॒च्छन्तोऽव॑रासः प॒राणि॑ प्र॒त्ना तं इन्द्र॑ श्रुत्यानु॒ येमुः ।

अ॒र्चाम॑सि वी॒र ब्र॑ह्मवाहो या॒देव॑ वि॒द्म ता॒न्वा म॒हान्त॑म् ॥६॥

पदार्थः—हे (वीर) शूरा आदि गुणों से युक्त (इन्द्र) विद्वन् जो (अवरासः) आधुनिक जिज्ञासु अर्थात् ब्रह्म को जानने की इच्छा करने वाले जन (तम्) उन (महान्तम्) महाशय (त्वा) आपको (पृच्छन्तः) पूछते हुए हैं (ते) वे (पराणि) उत्तर काल में वर्त्तमान और (प्रत्ना) पूर्वकाल में स्थित (श्रुत्या) वेद में प्रतिपादित विषयों को (अनु, येमुः) अनुकूल नियम में लाते हैं उनका हम लोग (अर्चामसि) सत्कार करते हैं और हे (ब्रह्मवाहः) धन और धान्य को प्राप्त कराने वाले विद्वान् हम लोग

(यात्) जितनों को (विद्य) जानें (तात्) उतनों (एव) ही को आप लोग जानिये ॥६॥

भावार्थः—हे मनुष्यो ! आप लोगों को मित्रतापूर्वक मेल कर तथा पूर्व और पर विज्ञानों को प्राप्त होकर अत्यन्त सुख को प्राप्त होना चाहिये ॥६॥

फिर उसी विषय को कहते हैं ॥

अभि त्वा पाजो रक्षसो वि तस्थे महि जज्ञानमभि तत्सु तिष्ठ ।

तव प्रत्नेन युज्येन सरुशा वज्रेण धृष्णो अप ता नुदस्व ॥७॥

पदार्थः—हे (धृष्णो) दुष्ट राजन् (तव) आपका जो (महि) बड़ा (जज्ञानम्) सुखजनक (पाजः) बल (रक्षसः) दुष्ट मनुष्यों के (अभि, वि, तस्थे) सम्मुख विशेषकर स्थित होता है (तत्) वह (त्वा) आपको प्राप्त होवे और आप उसके (अभि, सु, तिष्ठ) सम्मुख स्थित हूजिये उस (प्रत्नेन) प्राचीन (युज्येन) युक्त करने के योग्य (सरुशा) मित्र और (वज्रेण) शस्त्र और अस्त्रों के समूह से आप (ता) उन शत्रु-सेनाओं को (अप, नुदस्व) दूर करिये ॥७॥

भावार्थः—हे राजजन ! जो राजपुरुष दुष्टों के लिये दण्ड देते और श्रेष्ठों का पालन करते हैं उनका आप सत्कार करिये ॥७॥

फिर विद्वानों को क्या करना चाहिये इस विषय को कहते हैं ॥

स तु श्रुधीन्द्र नूतनस्य ब्रह्मण्यतो वीर कारुधायः ।

त्वं ह्यः पिः प्रदिवि पितृणां शश्वद्भुथ सुहव एष्टौ ॥८॥

पदार्थः—हे (वीर) दुष्टों के नाश करने और (कारुधायः) शिल्पी विद्वानों के धारण करने वाले (इन्द्र) न्याय के स्वामी विद्वन् (त्वम्) आप (नूतनस्य) नवीन की (एष्टौ) सब प्रकार से यज्ञक्रिया में (सुहवः) उत्तम प्रकार ज्ञान और विज्ञान वाले (शश्वत्) निरन्तर (बभूथ) हूजिये (सः) वह आप (तु) तो (हि) निश्चय से (पितृणाम्) अर्थात् पालकों की (प्रदिवि) प्रकृष्ट कामना में (आपिः) व्याप्त होनेवाले हुए (ब्रह्मण्यतः) धनप्राप्ति की इच्छा करते हुआ का सत्कार करिये और उनके वचनों को (श्रुधि) सुनिये ॥८॥

भावार्थः—वही उत्तम विद्वान् है जो ज्ञानवृद्ध जनों से विद्यासम्बन्धी वचनों को सुन के उत्तम शिल्पिजनों की रक्षा करके सदा अपेक्षित पदार्थ की प्राप्ति से सुखी होता है ॥८॥

फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

प्रोतये वरुणं मित्रमिन्द्रं मरुतः कृषावसे नो अद्य ।

प्र पूषणं विष्णुमग्निं पुरन्धि सवितारमोषधीः पर्वतांश्च ॥२॥

पदार्थः—हे विद्वन् आप (अद्य) इस समय (नः) हम लोगों को (ऊतये) रक्षा आदि के लिये (वरुणम्) उदान और (मित्रम्) प्राण वायु (इन्द्रम्) बिजुली को (मरुतः) पवनों को (प्र, कृष्व) अच्छे प्रकार करिये और (अवसे) ज्ञान आदि के लिये (पूषणम्) पुष्टि करनेवाले समान वायु (विष्णुम्) व्यापक व्यान और धनञ्जय वायु को वा हिरण्यगर्भ परमात्मा को और (अग्निम्) प्रसिद्ध अग्नि (पुरन्धिम्) सब को धारण करनेवाले सूत्रात्मा (सवितारम्) सूर्यमण्डल (ओषधीः) सोमलता आदि ओषधियों और (पर्वतान्, च) मेघों वा पर्वतों को (प्र) अच्छे प्रकार करिये ॥२॥

भावार्थः—हे विद्वान् जनो ! हम लोगों के लिये जसे पृथिवी आदि पदार्थ सुखकारक होंवें वैसे करिये ॥२॥

फिर मनुष्यों को किसकी उपासना करनी चाहिये इस विषय को कहते हैं ॥

इम उ त्वा पुरुशाक प्रयज्यो जरितारो अभ्यर्चन्त्यर्कैः ।

श्रुधी हवमा हुवतो हुवानो न त्वावाँ अन्यो अमृत त्वदस्ति ॥१०॥

पदार्थः—हे (प्रयज्यो) यत्न से मेल करने को योग्य (पुरुशाक) बहुत सामर्थ्य से युक्त परमेश्वर जो (इमे) ये (जरितारः) विद्या के लाभ की स्तुति करनेवाले जन (अर्कैः) सत्कारों से (त्वा) आपका (अभि, अर्चन्ति) सब ओर से सत्कार करते हैं । हे (अमृत) नाशरहित जिन (त्वत्) आप से (त्वावान्, आपके) सदृश (अन्यः) अन्य दूसरा (न) नहीं (अस्ति) है वह (हुवानः) प्रशंसा करते हुए आप उन (हुवतः) स्तुति करते हुओं को और (हवम्) उच्चारित शब्द को (आ) सब प्रकार (श्रुधि) सुनिये (उ) और उनका स्वीकार करिये ॥१०॥

भावार्थः—हे मनुष्यो ! जैसे विद्वान् जन परमात्मा की स्तुति और प्रार्थना करके उपासना करते हैं वैसे आप लोग भी उपासना करो और उसके सदृश वा उससे अधिक कोई भी नहीं है ऐसा जानो ॥१०॥

फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिये इस विषय को कहते हैं ॥

नु म आ वाचमुप याहि विद्वान् विश्वेभिः स्रुनो सहसो यजत्रैः ।

ये अग्निजिह्वा ऋतसाप आसुर्ये मनु चक्रुरपरं दसाय ॥११॥

पदार्थः—हे (सहसः) बलवान् के (सूनो) सन्तान (विद्वान्) विद्यायुक्त जन आप (मे) मेरी (वाचम्) वाणी को (उप, आ, याहि) अच्छे प्रकार प्राप्त हूजिये और (ये) जो (अग्निजिह्वाः) अग्नि के समान तीव्र प्रज्वलित जिह्वा जिनकी (ऋत-सापः) सत्य से युक्त होने वाले (आसुः) होते हैं उन (विश्वेभिः) सम्पूर्ण (यजत्रैः) मिलने योग्यों के साथ (तु) शीघ्र मेरे उपदेश को प्राप्त हूजिये और (ये) जो (उपरम्) मेघ को जैसे वैसे (दसाय) शत्रुओं के नाश होने के लिये (मनुम्) विचारशील मनुष्य को (बभ्रुः) करते हैं उनका सदा सत्कार करिये ॥११॥

भावार्थः—इस मन्त्र में वाचकलु०—मनुष्य सदा ही [सत्यवादी विद्वानों को उत्तम प्रकार मिलें और प्रतिज्ञा से सत्य का आचरण करें ॥११॥

फिर उसी विषय को कहते हैं ॥

स नो बोधि पुरेता सुगेष्ट दुर्गेषु पथिकृद्दिनः ।

ये अश्रमास उरवो वहिष्ठास्तेभिर्न इन्द्राभि वक्षि वाजम् ॥१२॥

पदार्थः—हे (इन्द्र) सुख और ऐश्वर्य के प्राप्त करानेवाले (सः) वह आप (पुरेता) अग्रगामी (सुगेष्ट) सुगम व्यवहारों में (उत) और (दुर्गेषु) दुःख से प्राप्त होने योग्यों में (पथिकृत्) मार्ग को करने वाले (विद्वानः) जानते हुए (नः) हम लोगों को (बोधि) जानें और (ये) जो (अश्रमासः) थकावट से रहित (उरवः) बहुत (वहिष्ठाः) अतिशय पहुँचानेवाले हैं (तेभिः) उनके साथ (नः) हम लोगों के वा हम लोगों के लिये (वाजम्) विज्ञान को (अभि, वक्षि) प्राप्त कराइये ॥१२॥

भावार्थः—वही विद्वान् है जो सबका मङ्गलकारी, स्वयं धर्ममार्ग को प्राप्त होकर औरों को धर्ममार्ग में चलनेवाले करे, जो सदा सत्संग करता है वही सब से उत्तम होकर विज्ञान देने को योग्य होता है ॥१२॥

इस सूक्त में इन्द्र, विद्वान्, ईश्वर और राजा के गुणों का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की इससे पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ सङ्गति जाननी चाहिये ॥

यह छठे मण्डल में इक्कीसवां सूक्त समाप्त हुआ ॥

अथैकादशर्वस्य द्वाविंशतितमस्य सूक्तस्य भरद्वाजो बार्हस्पत्य ऋषिः । इन्द्रो देवता । १ । ७ भुरिक्पङ्क्तिः । ३ स्वराट् पङ्क्तिः । १० पङ्क्तिश्छन्दः । पञ्चमः स्वरः । २ । ४ । ५ त्रिष्टुप् । ६ । ८ विराट्त्रिष्टुप् । ६ । ११ निचृत्त्रिष्टुप्छन्दः । धेवतः स्वरः ॥

अब ग्यारह ऋचावाले बाईसवें सूक्त का प्रारम्भ है उसके प्रथम मंत्र में अब मनुष्यों को किसकी उपासना करनी चाहिये इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

य एक इद्व्यंश्चर्षणीनामिन्द्रं तं गीर्भिरभ्यर्च आभिः ।

यः पत्यते वृषभो वृण्यावान्सत्यः सत्वा पुरुमायः सहस्वान् ॥१॥

पदार्थः—हे मनुष्यो (यः) जो (चर्षणीनाम्) मनुष्यों के मध्य में (एकः) अकेला (इत्) ही (हव्यः) स्तुति करने और ग्रहण करने योग्य है (तम्) उस (इन्द्रम्) ऐश्वर्य को देनेवाले का (आभिः) इन (गीर्भिः) वाणियों से मैं (अभि, अर्चें) सब प्रकार से सत्कार करता हूं और (यः) जो (वृषभः) श्रेष्ठ (वृण्यावान्) बल आदि बहुत प्रियगुणों से युक्त (सत्यः) तीनों कालों में अबाध्य (सत्वा) सर्वत्र स्थित (पुरुमायः) बहुतां को रचने वाला (सहस्वान्) अत्यन्त बल से युक्त हुआ (पत्यते) स्वामी के सदृश आचरण करता है उसका सत्कार करता हूं उस परमेश्वर का आप लोग सत्कार करिये ॥१॥

भावार्थः—हे मनुष्यो ! जो अद्वितीय, सबसे उत्तम, सच्चिदानन्द-स्वरूप, न्यायकारी और सब का स्वामी है उसका त्याग करके अन्य की उपासना कभी न करो ॥१॥

फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

तमुं नः पूर्वे पितरो नवग्वाः सप्त विप्रांसो अभि वाजयन्तः ।

नक्षद्वाभं ततुरिं पर्वतेष्ठाभद्रोघवाचं मतिभिः शविष्ठम् ॥२॥

पदार्थः—हे मनुष्यो जिस (नक्षद्वाभम्) प्राप्त दोषों के नाश करने और (ततुरिम्) दुःख से पार करने वाले (पर्वतेष्ठाम्) मेघ में वर्तमान बिजुली के समान शुद्धस्वरूप और (अद्रोघवाचम्) द्रोहरहित वाणी वाले (शविष्ठम्) अत्यन्त बल से युक्त परमात्मा का (नः) हम लोगों के (पूर्वे) पहिले (नवग्वाः) नवीन गमन वाले (विप्रासः) बुद्धिमान् और (सप्त) सात संख्या से युक्त अर्थात् पांच प्राण और मन बुद्धि इनके सदृश वर्तमान (पितरः) पितृजन (अभि) सन्मुख (वाजयन्तः) बुद्धि को देते हुए उपदेश देते हैं (उ) और (तम्) उसकी आप लोग उपासना करो और (मतिभिः) मननशील मनुष्यों से यही सेवा करने योग्य है ।

भावार्थः—हे मनुष्यो ! तुम योगीजन जिसकी योग से उपासना करते हैं उसी का योगाभ्यास से ध्यान करो ॥२॥

फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

तर्मीमह इन्द्रमस्य रायः पुरुवीरस्य नृवतः पुरुचोः ।

यो अस्कृधोयुरजरः स्वर्वान्तमा भर हरिवो मादयध्वै ॥३॥

पदार्थः—हे (हरिवः) अच्छे मनुष्यों के सहित वर्तमान विद्वान् (यः) जो (अस्कृधोयुः) व्यापक (अजरः) जरा आदि रोग से रहित (स्वर्वान्) बहुत सुख विद्यमान जिसमें वह वर्तमान है (तम्) उसको (मादयध्वै) आनन्दित करने के लिये (आ, भर) सब प्रकार से धारण करिये और (तम्) उसको (अस्य) इस (पुरुवीरस्य) बहुत वीरों को प्राप्त कराने वाले (नृवतः) अच्छे मनुष्य विद्यमान जिसमें उस (पुरुक्षोः) बहुत ध्यान से युक्त (रायः) धन के (इन्द्रम्) अत्यन्त ऐश्वर्य के देनेवाले की हम लोग (ईमहे) याचना करते हैं ॥३॥

भावार्थः—सब मनुष्य विज्ञान आदि की प्राप्ति के लिये परमात्मा से ही याचना करें ॥३॥

फिर विद्वान् क्या करे इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

तन्नो वि वौचो यदि ते पुरा चिज्जरितारं आनशुः सुम्नमिन्द्र ।

कस्तं भागः किं वयं दुध खिद्रः पुरुहूत पुरुबसोऽसुरध्नः ॥४॥

पदार्थः—हे (दुध) दुःख से धारण करने योग्य और (पुरुहूत) बहुतों से सत्कार किये गये (पुरुबसो) बहुत धनों से युक्त (इन्द्र) विद्या और उपदेश के करने वाले (यदि) जो आप (नः) हम लोगों के लिये (तत्) उसको (वि, वौचः) विशेष कहिये जिसको (चित्) निश्चित (ते) आपके (पुरा) पहिले भी (जरितारः) विद्या और गुणों की स्तुति करने वाले (सुम्नम्) सुख का (आनशुः) भोग करते हैं (ते) आपका (कः) कौन (असुरध्नः) दुष्ट कर्मकारियों का नाश करने वाला (भागः) अंश (खिद्रः) दीन और (किम्) कौन (वयः) जीवन है इसको आप कहिये ॥४॥

भावार्थः—हे विद्वन् ! आपको वह विज्ञान हम लोगों के लिये देने योग्य है जिससे विद्वान् जन आनन्द करते हैं ॥४॥

फिर स्त्री कैसे पति का ग्रहण करे इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ।

तं पृच्छन्ती वज्रहस्तं रथेष्ठामिन्द्र वेपी वक्त्री यस्य नृ गीः ।

तुविग्रामं तुविकूर्मिं रभोदां गातुमिषे नक्षते तुभ्रमच्छ ॥५॥

पदार्थः—हे मनुष्यो (यस्य) जिसके (इषे) अन्न आदि के लिये (गीः) वाणी

(तुविग्रामम्) बहुतों को ग्रहण करने (तुविकूमिम्) बहुत कामों के करने और (रभो-
दाम्) वेग से युक्त बल के देनेवाले (तुघ्नम्) ग्लानि से युक्त जन को और (गातुम्)
भूमि को (अच्छ) अच्छे प्रकार (नक्षते) प्राप्त होती है (तम्) उस (अष्टहस्तम्)
शस्त्र और अस्त्रों से युक्त हाथों वाले (रथेष्ठाम्) रथ में स्थित होते हुए (इन्द्रम्)
अत्यन्त ऐश्वर्यवान् पुरुष को (पृच्छन्ती) पूछती हुई (वेपी) बुद्धिवाली और (वधवरी)
वचन शक्तिवाली स्त्री (नू) निश्चय होवे उसका हम लोग भी आश्रयण करें ॥५॥

भावार्थः—कन्या को चाहिये कि सब बातों को पूँछकर हृदयप्रिय
पति का स्वीकार करे ॥५॥

फिर स्त्री और पुरुष परस्पर कैसे वर्तव करें इस विषय को कहते हैं ॥

अया ह त्वं मायया वावृधानं मनोजुवां स्वतवः पर्वतेन ।

अच्युता चिद्वीळिता स्त्रीजो रुजो वि दृळ्हा धृवता विरग्निन् । ६ ।

पदार्थः—हे (स्वतवः) अपना बल जिसके ऐसे (विरग्निन्) महागुणों से
युक्त (स्त्रीजः) उत्तम पराक्रमयुक्त प्रतापी आप (अया) इस (मायया) बुद्धि से जैसे
वैसे स्त्री से रमण करिये वह स्त्री (वावृधानम्) बढ़े हुए (त्वम्) उस पति को प्राप्त
होकर (मनोजुवां) मन के सदृश वेगयुक्त (पर्वतेन) मेघ से विजुनी जैसे वैसे रमण
करे और ये दोनों (धृवता) ठीठपन से (रुजः) रोगों का नाश करके ह। निश्चय से
युक्त (अच्युता) अविनाशी से (वीळिता) स्तुतिरूप (वि) विशेष करके (दृळ्हा) दृढ़
(चित्) भी कर्मों को करें ॥६॥

भावार्थः—हे स्त्री पुरुषो ! आप दोनों प्रेम से मिल के गृहाश्रम के
कृत्यों में हर्ष से, रोग निवृत्ति तथा प्रीति से मेल करके सन्तानों को उत्पन्न
करो ॥६॥

फिर मनुष्यों को किसका नित्य ध्यान करना चाहिये इस विषय को कहते हैं ॥

तं वो धिया नध्यस्था शविष्ठं अत्नं प्रतनवत् परितंसयध्यै ।

स नो वसदनिमानः सुवह्मेन्द्रो विश्वाव्यति दुर्गहाणि । ७ ॥

पदार्थः—हे मनुष्यो जो (अनिमानः) परिमाण से रहित (सुवह्मा) उत्तम
प्रकार चलाने वाला (इन्द्रः) अत्यन्त ऐश्वर्य से युक्त जगदीश्वर (नध्यस्था) अतिशय
नवीन (धिया) बुद्धि वा कर्म से (वः) आप लोगों और (नः) हम लोगों के लिये
(विश्वानि) सम्पूर्ण (दुर्गहाणि) दुःख से प्राप्त होने योग्यों को नाश करने वाले
धर्मयुक्त कर्मों को (परितंसयध्यै) चारों ओर से सुशोभा करने के लिए (अति, वक्षत्)

अत्यन्त प्राप्त करावे (तम्) उस (शबिष्ठम्) अत्यन्त बलवान् (प्रत्नम्) पुरातन को (प्रत्नवत्) प्राचीन के सदृश मान कर हम लोग सेवा करें और (सः) वह भी हम लोगों का गुरु हो ॥७॥

सावार्थ—ह मनुष्यो ! जो परमात्मा हम सब लोगों के सम्पूर्ण दुःखों को बुद्धिदान से दूर करके अधर्माचरण से संकोचित करता है उस परमात्मा का आत्मा से निरन्तर ध्यान करो ॥७॥

फिर विद्वान् जनों को क्या करना चाहिए इस विषय को कहते हैं ॥

आ जनाय द्रुहणे पार्थिवानि दिव्यानि दीपयोन्तरिक्षा ।

तपा वृषन्विश्वतः शोचिषा तान् ब्रह्मद्विषे शोचय क्षामपश्च ॥८॥

पदार्थः—हे (वृषन्) बलिष्ठ विद्वन् आप (शोचिषा) प्रकाश से (विश्वतः) सब ओर से (दिव्यानि) श्रेष्ठ गुण कर्म और स्वभाव वाले वस्तुओं (अन्तरिक्षा) अन्तरिक्ष के सहचारी (पार्थिवानि) पृथिवी में हुए पदार्थों को (आ, दीपयः) सब प्रकार से प्रकाशित कीजिए और (ब्रह्मद्विषे) ईश्वर वा वेद से द्वेष करने वाले और (द्रुहणे) द्रोह करने वाले (जनाय) जन के लिये सब प्रकार से (तपा) सन्ताप करिये और जो सज्जनों को सन्तापयुक्त करते हैं (तान्) उनको (शोचय) शोक कराइये तथा (क्षाम्) पृथिवी को (अपः, च) और जलों को प्रकाशित करिये ॥८॥

सावार्थः—हे विद्वान् जनो ! आप लोग पृथिवी आदि पदार्थों को जानकर अन्यों को जनाइये और दुष्ट जनो को उपदेश से पवित्र करिये ॥८॥

फिर वह राजा क्या करे इस विषय को कहते हैं ॥

भुवो जनस्य दिव्यस्य राजा पार्थिवस्य जगत्स्त्वेषसन्दृक् ।

धिष्व वज्रं दक्षिण इन्द्र हस्ते विश्वा अजुर्थ दयसे वि मायाः ॥९॥

पदार्थः—हे (अजुर्थ) जीर्ण अवस्था से रहित (इन्द्र) अत्यन्त ऐश्वर्य के देने वाले (राजा) प्रकाशमान आप (भुवः) पृथिवी और (पार्थिवस्य) पृथिवी में हुए (जगतः) संसार और (दिव्यस्य) शुद्ध कामना करने योग्य सुन्दर (जनस्य) मनुष्य के (त्वेषसन्दृक्) न्यायप्रकाश को देखने वा दिखानेवाले होते हुए (दक्षिणे) दाहिने (हस्ते) हाथ में (वज्रम्) शस्त्र और अस्त्र को (धिष्व) धारण करिये और (विश्वाः) सम्पूर्ण (मायाः) बुद्धियों को (वि, दयसे) विशेष करके दीजिये ॥९॥

सावार्थः—वही राजा उत्तम है कि जो न्यायशील, धार्मिक, जितेन्द्रिय

होकर सम्पूर्ण जगत् का पिता के समान पालन करके सम्पूर्ण विद्याओं को अच्छे प्रकार देता है ॥६॥

फिर उसी विषय को कहते हैं ॥

आ संयतमिन्द्र णः स्वस्ति शत्रूतूयाय बृहतीममृधाम् ।

यया दासान्यायाणि वृत्रा कर्षो वज्रिन्सुतुका नाहुषाणि ॥१०॥

पदार्थः— हे (वज्रिन्) अस्त्र और अस्त्र के धारण करने वाले (इन्द्र) अत्यन्त ऐश्वर्य के करने वाले आप (यया) जिससे (दासानि) शूद्र के कुलों को (आर्याणि) द्विजकुल और (सुतुका) उत्तम प्रकार बढ़ने वाले (नाहुषाणि) मनुष्यसम्बन्धी (वृत्रा) घनों को (आ) सब प्रकार (करः) करती है उस (अमृधाम्) नहीं हिंसा करने वाली (बृहतीम्) बड़ी सेना को (शत्रूतूयाय) शत्रुओं के नाश के लिए करिए और उससे (नः) हम लोगों के लिए (संयतम्) किया है संयम जिसके निमित्त उस (स्वस्तिम्) सुख को करिये ॥१०॥

भावार्थः— हे राजन् ! आप सत्यविद्या के दान और उपदेश से शूद्र के कुल में उत्पन्न हुआओं को भी द्विज करिये और सब प्रकार से ऐश्वर्य को प्राप्त कराय तथा शत्रुओं का निवारण करके सुख की वृद्धि कीजिये ॥१०॥

फिर उसी विषय को कहते हैं ॥

स नो नियुद्धिः पुरुहूत वेधो विश्ववाराभिरा गहि प्रयज्यो ।

न या अदेवो वरते न देव आभिर्याहि तूयमा मद्रयद्रिक् ॥११॥

पदार्थः— हे (प्रयज्यो) अत्यन्त यज्ञ करने वाले (पुरुहूत) बहुतों से आदर किए गए (वेधः) बुद्धियुक्त (सः) वह आप (देवः) विद्वान् के (न) समान (विश्व-वाराभिः) सब से स्वीकार करने योग्य गमनों से और (आभिः) इन (नियुद्धिः) निश्चित गमन वाले घोड़ों से जैसे वेसे (नः) हम लोगों को (आ, गहि) प्राप्त हुआए और (याः) जिन रीतियों को (अदेवः) विद्वान् जन से भिन्न (न) नहीं (आ, वरते) अच्छे प्रकार स्वीकार करता है (मद्रयद्रिक्) मेरे सम्मुख हुए आप (तूयम्) शीघ्र (आ, याहि) प्राप्त हुआए ॥११॥

भावार्थः— जो रीति विद्वानों की है उस को अविद्वान् जन नहीं स्वीकार करते हैं इससे विद्वानों और अविद्वानों का पृथक् प्रस्थान है यह जानना चाहिए ॥११॥

इस सूक्त में इन्द्र, विद्वान्, ईश्वर, राजा और प्रजा के धर्म का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की इससे पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए ॥

यह छठे मण्डल में बाईसवां सूक्त समाप्त हुआ ॥

अथ दशार्चस्य त्रयोविंशतितमस्य सूक्तस्य भरद्वाजो बार्हस्पत्य ऋषिः । इन्द्रो वेचता । १ । ३ । ८ । ९ निचुस्त्रिष्टुप् ५ । ६ । १० त्रिष्टुप् । ७ विराट्त्रिष्टुप्-छन्दः । धैवतः स्वरः । २ । ४ स्वरान् पङ्क्तिश्छन्दः । पञ्चमः स्वरः ॥

अब दश ऋचावाले तेईसवें सूक्त का प्रारम्भ है उस के प्रथम मंत्र में इन्द्रविषय को कहते हैं ॥

सुत इत्वं निमिश्ल इन्द्र सोमे स्तोमे ब्रह्मणि शस्यमान उक्थे ।

यद्वा युक्ताभ्यां मघवन्हरिभ्यां बिभ्रद्वज्रं बाह्वोरिन्द्र शसिं ॥१॥

पदार्थः—हे (इन्द्र) शत्रुओं के नाशक जो (त्वम्) आप (स्तोमे) प्रशंसा के निमित्त (ब्रह्मणि) धन में (निमिश्लः) अत्यन्त मिले हुए (सोमे) ऐश्वर्य के (सुते) उत्पन्न होने पर (शस्यमाने) प्रशंसा करने योग्य और (उक्थे) सुनने वा कहने योग्य में (युक्ताभ्याम्) जुड़े हुए (हरिभ्याम्) हरणशील मनुष्यों से (बाह्वोः) भुजाओं में (वज्रम्) वज्र को (बिभ्रत्) धारण करते हुए (शसिं) जाते हो और (यत्) जो (वा) वा हे (मघवन्) बहुत धनों से युक्त (इन्द्र) परमैश्वर्यप्रद आप प्राप्त होते हैं वह आप (इत्) ही सत्कार करने योग्य हैं ॥१॥

भावार्थः—जो राजा नहीं प्रमाद करते, पिता के सदृश प्रजाओं का पालन करते और शस्त्रों का धारण करते हुए तथा दुष्टों का निवारण करते हुए हैं उनका राज्य स्थिर होता है ॥१॥

फिर वह राजा क्या करे इस विषय को कहते हैं ॥

यद्वा दिवि पार्ये सुध्विमिन्द्र वृत्रहत्येऽवसि शूरसातौ ।

यद्वा दक्षस्य बिभ्युषो अविभ्यदरन्धयः शर्धत इन्द्र दस्यून् ॥२॥

पदार्थः—हे (इन्द्र) दुष्ट जनों के नाश करने वाले (यत्) जो आप (पार्ये) पार में हुए (दिवि) कामना करने योग्य के निमित्त (वृत्रहत्ये) मेघ के हनन (वा) वा (शूरसातौ) शूर जनों से विभाग करने योग्य संग्राम में (सुध्विम्) उत्तम प्रकार उत्पन्न करने वाले की (अवसि) रक्षा करते हो और (यत्) जो (वा) वा आप (दक्षस्य) बली (बिभ्युषः) भय करने वाले का (अविभ्यत्) भय करते हैं वह आप

हे (इन्द्र) प्रतापी जन (शर्वतः) बलयुक्त से (वसून्) हठ से दूसरे के पदार्थ ग्रहण करने वालों का (अरन्धयः) नाश करिये ॥२॥

भावार्थः—वही राजा होने को योग्य होवे कि जो युद्ध में अपनी सेना का रक्षा करे और शत्रु तथा चोरों का नाश करे ॥२॥

फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

पाता सुतमिन्द्रो अस्तु सोमं प्रणेनीरुग्रो जरितारमूती ।

कर्त्ता वीराय सुव्यं उ लोकं दाता वसुं स्तुवते कीरये चित् ॥३॥

पदार्थः—हे मनुष्यो जो (ऊती) रक्षण आदि क्रिया से (प्रणेनीः) अत्यन्त न्याय करने और (पाता) रक्षा करने वाला (उग्रः) तेजस्वी (इन्द्रः) ऐश्वर्यकारी राजा (सुतम्) उत्पन्न किए गए (सोमम्) सोमलता आदि ओषधियों के रस को और (जरितारम्) स्तुति करने वाले को करता है वह हम लोगों का राजा हो और जो (उ) तर्क वितर्क से (वीराय) पराक्रमयुक्त (सुव्ये) उत्तम प्रकार अच्छे पदार्थों के उत्पन्न करने वाले (स्तुवते) स्तुति करते हुए (कीरये) स्तुति करनेवाले के लिए (दाता) दाता और (कर्त्ता) कार्य करने वाला (लोकम्) लोक को (वसु) और धन को (चित्) भी करता है वह हम लोगों का अग्रणी (अस्तु) हो ॥३॥

भावार्थः—हे मनुष्यो ! उसी को राजा मानो जो सम्पूर्ण शास्त्रों का जानने वाला, पुरुषार्थी, धार्मिक और इन्द्रियों को वश में रखने वाला होवे ॥३॥

फिर उसी विषय को कहते हैं ॥

गन्तेयान्ति सवना हरिभ्यां बभ्रिवज्रं पपिः सोमं ददिर्गाः ।

कर्त्ता वीरं नयं सर्ववीरं श्रोता हव्यं गृणतः स्तोमवाहाः ॥४॥

पदार्थः—हे (स्तोमवाहाः) समूहों को धारण करने वाले मनुष्यो जो (हरिभ्याम्) अध्यापक और उपदेशक मनुष्यों के साथ (इयन्ति) इतने (सवना) ऐश्वर्यकारक कर्मों को (गन्ता) प्राप्त होने वाला (बभ्रम्) अस्त्रविशेष को (बभ्रिः) पुष्ट करने वा धारण करने तथा (सोमम्) सोमलता के रस का (पपिः) पान करने और (गाः) गौश्रों को (ददिः) देने वाला (गृणतः) स्तुति करते हुए आँ को और (हव्यम्) प्रशंसा करने योग्य को (श्रोता) सुनने वाला (सर्ववीरम्) सम्पूर्ण वीर जिससे उस (नयम्) मनुष्यों में श्रेष्ठ (वीरम्) वीरजन को (कत) कर देने वाला हावे उसका राजा मानो ॥४॥

भावार्थः—हे मनुष्यो ! जो सम्पूर्ण राजकर्मों में निपुण हो उसको राजा करके न्याय से राज्य का पालन करो ॥४॥

फिर मनुष्यों को परस्पर कैसा वर्त्ताव करना चाहिये इस विषयको कहते हैं ॥

अस्मै वयं यद्वावान तद्विविष्म इन्द्राय यो नः प्रदिवो अपस्कः ।

सुते सोमै स्तुमसि शंसदुक्थेन्द्राय ब्रह्म वर्धनं यथासत् ॥५॥

पदार्थः—हे मनुष्यो (यः) जो (प्रदिवः) अत्यन्तपन से कामना करते हुयों (नः) हम लोगों आर (अपः) कर्म को (कः) करता हैं और (इन्द्राय) अत्यन्त ऐश्वर्ययुक्त जन के लिये (उक्थः) प्रशंसा करने योग्य कर्मों को (शंसत्) कहै और (यथा) जैसे (ब्रह्म) धन (वर्धनम्) बढ़ता है जिस से वह (असत्) होवे और (अस्मै) पूर्व मन्त्र में कहे हुए (इन्द्राय) ऐश्वर्य के लिये (वयम्) हम लोग (यत्) जिसको (विविष्मः) व्याप्त होते हैं (तत्) उसका जो (वावान) उत्तम प्रकार सेवन करता है वैसे उसकी (सुते) उत्पन्न किये गए (सोम) ऐश्वर्य में हम लोग (स्तुमसि) स्तुति करते हैं ॥५॥

भावार्थः—इस मन्त्र में उपमालं०—जो धन के सदृश सब के बढ़ाने-वाले हैं वे अत्यन्त ऐश्वर्य को प्राप्त होकर प्रयत्न करते हैं ॥५॥

फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिये इस विषय को कहते हैं ॥

ब्रह्माणि हि चकृषे वर्धनानि तावत् इद्रमतिभिर्विविष्मः ।

सुते सोमै सुतपाः शन्तमानि रान्द्रया क्रियास्म वक्षणानि यज्ञैः ॥६॥

पदार्थः—हे (इन्द्र) प्रतापयुक्त ! जितने (वर्धनानि) वृद्धि करनेवाले (ब्रह्माणि) धनों को आप (चकृषे) करते हो (तावत्) उतने (ते) आपके लिये (मतिभिः) उत्तम मनुष्यों के साथ हम लोग (विविष्मः) व्याप्त होवें तथा (सुतपाः) पदार्थों की रक्षा करने वाला तथा (हि) निश्चय कर हम लोग (सुते) उत्पन्न हुए (सोमे) ऐश्वर्य में (यज्ञैः) धनप्रापक व्यवहारों से निश्चय कर (शन्तमानि) अत्यन्त सुखकारक (रान्द्रया) रमण करने योग्यों को (वक्षणानि) प्राप्त कराने वाले (क्रियास्म) करें ॥६॥

भावार्थः—मनुष्यों को चाहिये कि उत्तम आचरण को देख के वैसा ही आचरण करें और सब मिल के ऐश्वर्य को प्राप्त होकर न्याय से प्रजा की रक्षा करें ॥६॥

फिर उसी विषय को कहते हैं ॥

स नो बोधि पुरोळाशं रराणः पिबा तु सोमं गोमृजीकमिन्द्र ।

एदं बर्हियजमानस्य सीदोरं कृधि त्वायत उं लोकम् ॥७॥

पदार्थः—हे (इन्द्र) ऐश्वर्य के वारण करने वाले (सः) वह आप (पुरोळाशम्) उत्तम प्रकार संस्कारयुक्त अन्न को (रराणः) देते हुए (गोमृजीकम्) इन्द्रिय सरल जिससे उस (सोमम्) बड़ी ओषधियों के रस को (पिबा) पीजिये और (नः) हम लोगों को (बोधि) जानिये और (यजमानस्य) यजमान के (इदम्) इस (बर्हिः) उत्तम आसन पर (आ, सीद) सब प्रकार से विराजिये तथा (उरम्) बहुत (लोकम्) देखने योग्य को (उ) और (त्वायतः) आपकी कामना करते हुआ को (तु) तो (कृधि) करिये ॥७॥

भावार्थः—जो लोग रोग के हरनेवाले भोजनों और जलपानादि को देते हैं और परोपकार करते हैं वे यहां प्रशंसा करने योग्य हैं ॥७॥

फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिये इस विषय को कहते हैं ॥

स मन्दस्वा हानु जोषमुग्र प्र त्वा यज्ञास इमे अशुवन्तु ।

प्रेमे हवांसः पुरुहूतमस्मे आ त्वेयं धीरवस इन्द्र यम्याः । ८॥

पदार्थः—हे (उग्र) तेजस्विन् (इन्द्र) विद्या और क्रिया में कुशल जिस बुद्धि से (इमे) ये (यज्ञासः) सम्पूर्ण धर्मयुक्त व्यवहार (त्वा) आप को (अशुवन्तु) प्राप्त हों और जो (इमे) ये (हवांसः) दान, आदान और अदन नामक अर्थात् देना लेना खाना (पुरुहूतम्) बहुतों से प्रशंसित (त्वा) आपको (प्र) प्राप्त हों सो (इयम्) यह (धीः) बुद्धि (अस्मे) हम लोगों की वा हम लोगों में (अवसे) रक्षा के लिए हो आप उसको (आ, यम्याः) अच्छे प्रकार विस्तारिये तथा हम लोगों में (प्र) अच्छे प्रकार दीजिए उनके साथ (हि) जिससे (जोषम्) प्रीति को (अनु) अनुकूल (सः) वह आप (मन्दस्वा) आनन्द करिये ॥८॥

भावार्थः—हे मनुष्यो ! जिन कर्मों और जिस बुद्धि से विज्ञान और आनन्द बढ़ते हैं उनकी आप लोग वृद्धि करिये ॥८॥

फिर मनुष्यों को कैसा वर्त्ताव करना चाहिये इस विषय को कहते हैं ॥

तं वः सखायः स यथा सुतेषु सोमेभिर्षी पृशता भोजमिन्द्रम् ।

कुवित्तस्मा असन्ति नो भराय न सुष्विमिन्द्रोऽदंसे सृष्टात । ९॥

पदार्थः—हे (सखायः) मित्र जनो (यथा) जैसे (सोमेभिः) ऐश्वर्य की प्रेरणा

आदि क्रियाओं से (सुतेषु उत्पन्न हुआ) में (वः) आप लोग और (नः) हम लोगों के (भराय) पालन के लिए (अवसे) रक्षण आदि के लिए जो (इन्द्रः) राजा (न) नहीं (भूधाति) हिंसा करे (तम्) उस (भोजम्) पालन करने वाले (सुष्विम्) उत्पन्न करने वा ऐश्वर्य करने वाले (इन्द्रम्) शत्रु के विनाश करने वाले राजा को आप लोग (सम्, पृणता) उत्तम प्रकार सुखी करिये (तस्मै) उसके लिए (ईम्) जल से (कुबित्) बढ़ा (असति, होवे) ॥६॥

भावार्थः—जो मनुष्य राग और द्वेष का त्याग करके परस्पर रक्षण करते हैं वे सुख को प्राप्त होते हैं ॥६॥

फिर उसी विषय को कहते हैं ॥

एवेदिन्द्रं सुते अस्तावि सोमं भरद्वाजेषु क्षयदिन्मघोनः ।

असद्यथा जरित्र उत सूरिन्द्रे रायो विश्ववारस्य दाता ॥१०॥

पदार्थः—हे मनुष्यो (यथा) जैसे (इन्द्रः) अत्यन्त ऐश्वर्य वाला जन (सुते) उत्पन्न हुए इस संसार में (सोमे) ऐश्वर्य में (इत्) निश्चय (भरद्वाजेषु) विज्ञान को धारण किए हुआ) में (अस्तावि) स्तुति किया जाता है और जैसे (सूरिः) विद्वान् और (इन्द्रः) अत्यन्त ऐश्वर्य से युक्त जन (जरित्रे) स्तुति करने वाले जन के लिए (विश्ववारस्य) सम्पूर्ण स्वीकार जिसमें उस (रायः) धन का (दाता) देने वाला (उत) निश्चय से (क्षयत्) निवास करे और (इत्) निश्चय कर (जघोनः) धन से युक्त जनों की रक्षा करता हुआ हो वह (एव) ही उस प्रकार का सुखी (असत्) होवे ॥१०॥

भावार्थः—इस मन्त्र में उपमालं०—जो मनुष्य इस संसार में धर्म-युक्त कर्म करते हैं वे सर्वदा स्तुति किये जाते हैं, जैसा देना प्रियकारक होता है वैसा लेना नहीं प्रियकारक होता है ॥१०॥

इस सूक्त में इन्द्र, विद्वान्, राजा और प्रजा के गुण वर्णन करने से इस सूक्त के अर्थ की इस से पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिये ॥

यह छठे मण्डल में तीसवां सूक्त समाप्त हुआ ॥

अथ दशर्वर्य चतुर्विंशतितमस्य सूक्तस्य भरद्वाजो बार्हस्पत्य ऋषिः । इन्द्रो देवता । १ । २ भुरिक् पङ्क्तिः । ३ । ५ । ६ पङ्क्तिश्छन्दः । पञ्चमः स्वरः । ४ । ७ । निचृत्तिश्चाटुप् । ८ त्रिष्टुप् । १० विराट् त्रिष्टुप् छन्दः । ध्रुवतः स्वरः । ६ ब्राह्मी बृहतीछन्दः । मध्यमः स्वरः ॥

अब दस ऋचा वाले चौबीसवें सूक्त का प्रारम्भ किया जाता है उसके प्रथम मन्त्र में अब राजा को क्या करना चाहिये इस विषय को कहते हैं ॥

वृषा मद इन्द्रे श्लोकं उक्त्वा सचा सोमेषु सुतपाः ऋजीषी ।

अर्चन्त्यो मघवा नृभ्य उक्थैर्द्युक्षो राजा गिरामक्षितोतिः ॥१॥

पदार्थः—हे मनुष्यो जो (इन्द्रे) ऐश्वर्यवान् पदार्थ में (श्लोकः) वाली (वृषा) वलिष्ठ (मदः) आनन्दित (सचा) मेज किये हुए (सुतपाः) अच्छा तपस्वी (ऋजीषी) सरल गुण कर्म स्वभाव वाला (मघवा) न्याय से इकट्ठे किये हुए धन से युक्त (अक्षितोतिः) नित्य रक्षित (द्युक्षः) दीप्तिमान् (राजा) प्रकाश करता हुआ (उक्थैः) प्रशंसनीय कर्मों से (सोमेषु) ऐश्वर्यों में (उक्त्वा) प्रशंसित कर्मों को (गिराम्) स्थाय और विद्यायुक्त वाणियों के संवत्स में (नृभ्यः) मनुष्यों के लिए जो (अर्चन्त्यः) सत्कार करती हुई प्रजा हैं उनका सुनने वाला हो वही राज्य करने योग्य हो यह जानो ॥१॥

भावार्थः—हे मनुष्यो ! जो उत्तम कामों को करके सत्यवादी, इन्द्रियों को जीतने वाला, पिता के समान प्रजापालक वर्तमान हो वही सर्वत्र प्रकाशित कीर्तिवाला हो ॥१॥

फिर राजा और प्रजाजनों को क्या करना चाहिए इस विषय को कहते हैं ॥

तत्तुरिर्वीरो नर्यो विचेताः श्रोता हव्यं गृणत उर्ध्वूतिः ।

वसुः शंसो नरां कारुधाया वाजी स्तुतो विदथे दाति वाजम् ॥२॥

पदार्थः—हे मनुष्यो जो (तत्तुरिः) शत्रुओं का मारने वाला (वीरः) वीरता आदि गुणों से युक्त (नर्यः) मनुष्यों में श्रेष्ठ (विचेताः) अनेक प्रकार की बुद्धिवाला और (हव्यं) प्रशंसा करने योग्य व्यवहार की (गृणतः) प्रशंसा करते हुयों के (श्रोता) विवाद विषयक वचनों का सुनने वाला (उर्ध्वूतिः) पृथिवी की रक्षा जिससे (नराम्) मनुष्यों का अग्रणी (वसुः) वास कराने और (शंसः) प्रशंसा करने वाला (कारुधायाः) कारीगर धारण किये जाने जिससे वह (वाजी) विज्ञानवाला (स्तुतः) प्रशंसित हुआ (विदथे) संग्राम में (वाजम्) विज्ञान को (दाति) देता है उसकी आप लोग सेवा करो ॥२॥

भावार्थः—हे मनुष्यो ! तुम लोग जो मनुष्यों में उत्तम, अधिक बल और बुद्धियुक्त, यथार्थ का सुनने वाला तथा संग्राम में युद्धविद्या को देने वाला है उस ही का सदा सत्कार करो ॥२॥

फिर सूर्य और पृथिवी का कैसा वर्त्ताव है इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

अक्षो न चक्रयोः शूर बृहन्प्र ते म॒ह्ना रि॒रिचे॒ रोद॑स्योः ।

वृक्षस्य॒ नु ते॑ पुरु॒हूत॒ वया॒ व्यू॒३ तयो॑ रु॒हुरिन्द्र॒ पूर्वीः । ३॥

पदार्थः—हे (शूर) वीर पुरुष (पुरुहूत) बहुतों से आदर किये गये (इन्द्र) राजन् जैसे (ते) आपके (म॒ह्ना) महत्त्व से (रोद॑स्योः) अन्तरिक्ष और पृथिवी के मध्य में (पूर्वीः) प्राचीन (वि, ऊतयः) विविध रक्षण आदि क्रियायें (चक्रयोः) पहियों की (अक्षः) धुरी के (न) समान (प्र, रु॒हूः) अच्छे प्रकार प्रकट होवें और हे (बृहन्) महान् (वृक्षस्य) वृक्ष की बढ़वार (नु) जैसे वैसे (ते) आपकी (वयाः) अवस्था (रि॒रिचे) प्रकट होती है उसको सब लोग जानें ॥३॥

भावार्थः—इस मन्त्र में उपमालं०—हे मनुष्यो ! जैसे पहियों की धारण करने वाली धुरी वृक्ष की शाखाओं के समान बढ़ती हैं और अन्तरिक्ष में स्थित होती हैं वैसे सूर्य के चारों ओर सम्पूर्ण भूगोल घूमते हैं और वैसे ही न्याय के मार्ग से प्रजायें चलती हैं ॥३॥

फिर राजा और प्रजा को कैसा वर्त्ताव करना चाहिये इस विषय को कहते हैं ॥

शची॑वतस्ते पुरु॒शाक॒ शाका॒ गवा॑मिव स्रुतयः॒ संचर॑णीः ।

वत्सानां॒ न तन्त॑यस्त इन्द्र॒ दाम॑न्वन्तो अ॒दामानः॒ सु॒दामन् ॥४॥

पदार्थः—हे (पुरु॒शाक) बहुत सामर्थ्यवान् (इन्द्र) दुःख के नाश करने वाले (शची॑वतः) बुद्धि और प्रजा से युक्त (ते) आपकी (गवा॑मिव, स्रुतयः) गौओं की गतियों के सदृश (सञ्चर॑णीः) अच्छे प्रकार चलने वाली भूमियां (शाकाः) और सामर्थ्यवाली (वत्सानाम्) बछड़ों की (तन्त॑यः) विस्तृत पंक्तियों के (न) सदृश (ते) आप की प्रजा हैं, हे (सु॒दामन्) अच्छे नियमों में बंधे हुए जो (दाम॑न्वन्तः) बहुत बन्धनों वाले होवें वे आप से (अ॒दामानः) बन्धनरहित करने योग्य हैं ॥४॥

भावार्थः—इस मन्त्र में उपमालं०—वे ही राजाजन प्रशंसित प्रताप-वाले होते हैं जो अन्याय और पीड़ा आदि के बन्धन से प्रजाओं को छुड़ा कर धर्ममार्ग में चलाते हैं और जैसे बछड़ों की बढ़ानेवाली गौ होती है वैसे ही प्रजा के बढ़ानेवाले राजपुरुष हों ॥४॥

फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

अ॒न्यद॒द्य क॑र्वैर॒मन्य॑दु॒ श्वोऽस॑च्च॒ सन्मु॑हुराचक्रि॒रिन्द्रः॑ ।

मि॒त्रो नो॒ अत्र॒ वरु॑णश्च पूर्वा॒र्यो व॑शस्य॒ पर्य॑तास्ति ॥५॥

पदार्थः—जा (इन्द्रः) राजा (अद्य) आज (अन्यत्) अन्य (उ) और (इवः) आने वाले दिन में (अन्यत्) अन्य (कर्त्तरम्) करने योग्य कर्म को (आचक्रिः) सब प्रकार से करने वाला (सत्) हुआ (मूहुः) बारं बार (असत्) होवे वह (च) और (अत्र) इस संसार में (नः) हम लोगों का (मित्रः) मित्र (वरुणः) श्रेष्ठ (पूषा) पुष्टि करने वाला (अर्यः) स्वामी (च) और (वशस्य) वशवर्ती का (पर्येता) सब ओर से प्राप्त जन (अस्ति) है वह पूर्ण सुख वाला होता है ॥५॥

भावार्थः—हे मनुष्यो ! जो राजा प्रतिदिन बार बार सत्य कर्म का आचरण करता है वह सब के न्याय करने में पक्षपात का त्याग करके मित्र के सदृश होता है और सब इसके वश में होते हैं ॥५॥

फिर उसी विषय को कहते हैं ॥

वि त्वदापो न पर्वतस्य पृष्ठादुक्थेभिरिन्द्रानयन्त यज्ञैः ।

तं त्वाभिः सुष्टुतिभिर्वाजयन्त आजि न जग्मुर्गिर्वाहो अश्वाः ॥६॥

पदार्थः—हे (इन्द्र) राजन् जो (त्वत्) आप से रक्षित हुए (पर्वतस्य) पर्वत के (पृष्ठात्) पीठ से (आपः) जल (न) जैसे वैसे (उक्थेभिः) प्रशंसा करने योग्य कर्मों के अनुष्ठानों से और (यज्ञैः) अच्छे कर्मों के अनुष्ठानों से जिन (त्वा) आपको (गिर्वाहः) वाणियों को प्राप्त कराने वाले (अश्वाः) बड़े विद्वान्जन (वि) विशेष करके (अनयन्त) पहुंचाते हैं (तम्) उन आपको (आभिः) इन प्रत्यक्ष (सुष्टुतिभिः) उत्तम स्तुतियों से (वाजयन्तः) प्रसन्न कराते हुए शूरवीर जन (आजिम्) सङ्ग्राम को (न) जैसे वैसे (जग्मुः) प्राप्त होवें ॥६॥

भावार्थः—इस मन्त्र में उपमालं०—हे राजन् ! जैसे पर्वत के ऊपर वर्तमान जल शीघ्र जाकर जलाशय को प्राप्त होता है वैसे जो आपकी प्रजाओं के हित के चाहने वाले जन आपको प्राप्त होते हैं उनके सहित ही आप सदा उन्नत हजिए ॥६॥

फिर मनुष्य क्या करें इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

न यं जरन्ति शरदो न मासा न द्याव इन्द्रसद्वर्षन्ति ।

वृद्धस्य चिद्वर्षतामस्य तनुः स्तोमेभिरुक्थैश्च शस्यमाना ॥७॥

पदार्थः—हे विद्वान् जनो जिस (अस्य) इस जीव (वृद्धस्य) वृद्ध विद्वान् का (तनुः) शरीर (स्तोमेभिः) स्तुति करने के योग्यों और इन (उक्थैः) कहने के योग्य पदार्थों से (च) भी (शस्यमाना) प्रशंसा करने योग्य (चित्) भी (वर्षताम्) बड़े

और (यस्) जिस (इन्द्रस्) परमात्मा को (शरद्ः) शरद् आदि ऋतुयें (न) नहीं (जरन्ति) जीर्ण करती हैं और (भासाः) चैत्र आदि महीने (न) नहीं जीर्ण करते हैं तथा (द्यावः) सूर्य आदि (न) नहीं (अवकर्शयन्ति) दुर्बल कर सकते हैं उस विद्वान् और परमात्मा का आप लोग सेवन करिये ॥७॥

भावार्थः—वही विद्वान् वृद्ध होकर वृद्धि को प्राप्त होता है जो सब को अच्छे बुद्धिमान्, सुशील तथा धर्माचरण करने वाले करता है और जो निर्विकार और जन्म मरण बुढ़ापा आदि दोषों से रहित परमात्मा की उपासना करते हैं वे प्रशंसा करने योग्य होते हैं ॥७॥

फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिये इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

न बीळवे नमते न स्थिराय न शम्भीरे दस्युज्जाय स्तवान् ।

अज्रा इन्द्रस्य गिरयश्चिदृषा गम्भीरे चिद्धाति गाधमस्मै ॥८॥

पदार्थः—हे विद्वानो जो (दस्युज्जाय) दुष्टों के संग के लिये (बीळवे) प्रशंसा करने योग्य बल के लिए (न) नहीं (नमते) नम्र होता (स्थिराय) स्थिर शम्भीर पुरुष के लिए (न) नहीं नम्र होता तथा (शद्धते) बल के लिए (न) न (स्तवान्) स्तुति करे जिस (इन्द्रस्य) बिजुली के (ऋषाः) बड़े (अज्राः) फेंकने वाले गुण (गिरयः) मेघों के (चित्) सदृश हैं (अस्मै) इस के लिए (गाधम्) ग्रहण किया परिमाण (गम्भीरे) गुरुपन में (चित्) भी (भवति) होता है उसकी प्रशंसा करिये ॥८॥

भावार्थः—जैसे बिजुलियां अथाह गुणवाली हैं वैसे ही परमात्मा के असंख्य गुण हैं और जो परमात्मा और यथार्थवक्ता जनों का त्याग करके दुष्टों का संग करते हैं वे सब काल में सुखी होते हैं ॥८॥

फिर उस ही विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

गम्भीरेण न उरुणा मन्त्रिणेषो यन्धि सुतपावन्वाजान् ।

स्था ऊ षु ऊर्ध्व ऊती अरिषण्यन्नतोव्युष्टौ परितक्म्यायाम् ॥९॥

पदार्थः—हे (अमन्त्रिन्) बहुत बल से युक्त और (सुतपावन्) उत्पन्न पदार्थों के पवित्र करने वाले आप (गम्भीरेण) गम्भीर और (उरुणा) बहुत से (नः) हम स्त्रियों को (इषः) अन्न आदिक (यन्धि) दीजिए (उ) और (ऊती) रक्षण आदि क्रिया से (ऊर्ध्वः) ऊपर वर्तमान (अरिषण्यन्) नहीं हिंसा करते हुए (अवतोः) रात्रि से (व्युष्टौ) प्रभातकाल में और (परितक्म्यायाम्) रात्रि में (वाजान्) विज्ञान आदिकों को (सु, प्र) अति उत्तम प्रकार (स्थाः) स्थित हुआ ॥९॥

भावार्थः—जो यम और नियमों से युक्त हुए कार्य की सिद्धि के लिए दिन-रात्रि प्रयत्न करें वे उत्तम होते हैं ॥६॥

फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

सचस्व नायमवंसे अभीक इतो वा तभिन्द्र पाहि रिषः ।

अया चैनमरण्ये पाहि रिपो मदेम शतहिमाः सुवीराः ॥१०॥

पदार्थः—हे (इन्द्र) राजन् वा विद्वन् आप (अबसे) रक्षण आदि के लिए (अभीके) समीप में (नायम्) न्याय को (सचस्व) प्राप्त हुईए (इतः) यहां से (वा) वा (रिषः) हिंसा करने वाले से (पाहि) रक्षा कीजिए और (एनम्) इसकी (अमा) गृह में और (अरण्ये) वन में (पाहि) रक्षा कीजिए (रिषः, च) और दुष्ट आचरण से भी, जिससे (सुवीराः) सुन्दर वीर जिन के ऐसे हम लोग (शतहिमाः) सौ वर्ष पर्यन्त (मदेम) आनन्द करें ॥१०॥

भावार्थः—जो विद्वान् जन हैं वे दूर वा समीप में वर्तमान हुए न्यायाचरण और योगाभ्यास से बुद्धि को बढ़ाए हुए वस्ती और जङ्गलों में पुरुषार्थ से प्रजाजनों का रक्षा करें ॥१०॥

इस सूक्त में राजा, विद्वान् और ईश्वर के गुण वर्णन करने से इस सूक्त के अर्थ की इससे पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिये ॥

यह छठे मण्डल में चौबीसवां सूक्त समाप्त हुआ ॥

अथ नवर्चस्य पञ्चविंशतितमस्य सूक्तस्य भरद्वाजो बार्हस्पत्य ऋषिः । इन्द्रो देवता । १ । ५ पङ्क्तिः । भुरिक् पङ्क्तिश्छन्दः । पञ्चमः स्वरः । २ । ७ । ८ । ९ निचृत्त्रिष्टुप् । ४ । ६ त्रिष्टुप्छन्दः । धैवतः स्वरः ॥

अब नव ऋचा वाले पञ्चीसवें सूक्त का आरम्भ है उसके प्रथम मन्त्र में

अब राजा क्या करे इस विषय को कहते हैं ॥

या त ऊतिरवमा या परमा या मध्यमेन्द्र शुष्मिन्नस्ति ।

ताभिर्ऋषु वृत्रहत्यैऽवीर्न एभिश्च वाजैर्महान् उग्र ॥१॥

पदार्थः—हे (शुष्मिन्) प्रशंसित बल से युक्त (उग्र) तेजस्विन् (इन्द्र) न्यायाधीश राजन् (ते) आपकी (या) जो (अवमा) निकृष्ट-खराब और (या) जो (मध्यमा) मध्यम और (या) जो (परमा) उत्तम (ऊतिः) रक्षा (अस्ति) है

(ताभिः) उनसे (वृत्रहृत्ष्ये) भेष के नाश के समान नाश जिसमें उस संग्राम में (नः) हम लोगों की (सु) उत्तम प्रकार (अवीः) रक्षा कीजिये (ऊ) और (एभिः) इन (बाजैः) वेग आदि उत्तम गुणों से (च) भी (महान्) बड़े हुए (नः) हम लोगों की रक्षा कीजिए ॥१॥

भावार्थः—इस मन्त्र में वाचकलु०—हे राजन् ! जो आप प्रजाओं की सब प्रकार से रक्षा करें तो प्रजा भी आपकी सब प्रकार से रक्षा करेगी ॥१॥

फिर सेना का स्वामी क्या करे इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

आभिः स्पृधो मिथतो रविष्यन्नमित्रस्य व्यथया मन्युमिन्द्र ।

आभिर्विश्वा अभियुजो विषूचीरायाँ विशोऽव तारीर्दासीः ॥२॥

पदार्थः—हे (इन्द्र) सेना के स्वामी आप (आभिः) इन रक्षाओं वा सेनाओं से (मिथतीः) शत्रुओं की सेनाओं का नाश करते हुए (स्पृधः) संग्रामों की (अरिष्यन्) नहीं हिंसा करते हुए (अमित्रस्य) शत्रु की सेनाओं को (मन्युम्) क्रोध करके (व्यथया) पीड़ा दीजिये और (आभिः) इन रक्षा और सेनाओं से (आयाँ) उत्तम जन के लिये (विश्वाः) सम्पूर्ण (अभियुजः) अभियुक्त होने और (विषूचीः) व्याप्त होने वाली (दासीः) सेविकाओं को और (विशः) प्रजाओं को (अव, तारीः) दुःख से पार करिए ॥२॥

भावार्थः—वे ही सेना के स्वामी सत्कार करने योग्य हैं जो अपनी सेना को उत्तम प्रकार शिक्षा दे तथा उत्तम प्रकार रक्षा कर और सत्कार करके युद्ध विद्या में चतुर करके डाकुओं और अन्यायकारी शत्रुओं को निवारण करके अच्छी प्रजाओं की निरन्तर रक्षा करें ॥२॥

फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

इन्द्रं जामय उत येऽजामयोऽर्वाचीनासो वनुषो युयुज्जे ।

त्वमेषां विथुरा शवाँसि जहि वृण्वानि कृणुहो परावः ॥३॥

पदार्थः—हे (इन्द्र) सेना के स्वामी (त्वम्) आप (ये) जो (अर्वाचीनासः) इस काल में हुए (जामयः) पतिव्रता स्त्रियों के सदृश और (उत) भी (अजामयः) सौतियाँ जैसे वैसे शत्रु जन (वनुषः) संविभाग करने वालों को (युयुज्जे) युक्त होते अर्थात् मिलते हैं (एषाम्) इन शत्रुओं की (विथुरा) पीड़ा देने वाली (शवाँसि) सेनाओं को (त्वम्) आप (जहि) नष्ट कीजिए और अपनी सेनाओं को (वृण्वानि)

बलिष्ठ (कृणुहि) करिये और शत्रुओं को (पराचः) पराङ्मुख कीजिये अर्थात् हटाइये ॥३॥

भावार्थः—इस मंत्र में वाचकलु०—वे ही मंत्री उत्तम हैं जो धार्मिक प्रजाओं की पुत्र के सदृश रक्षा करते हैं और दुष्टों को दण्ड देते हैं और अपनी सेनाओं को बढ़ाये के शत्रुओं की सेना को पराजित करते हैं ॥३॥

फिर राजा और मन्त्रीजन क्या करें इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

शूरो वा शूरं वनते शरीरैस्तनूश्चा तरुषि यत्कृण्वैतै ।

तोके वा गोषु तनये यदप्सु वि क्रन्दसी उर्वरासु ब्रवैतै ॥४॥

पदार्थः—हे राजजनो जैसे (शूरः) शूरवीर पुरुष (तनूश्चा) शरीरों में हुई प्रीति से और (शरीरैः) शरीरों से (तरुषि) दुःख से पार करने वाले सङ्ग्राम में (शूरम्) शूरवीर जन का (वनते) आदर करता है (वा) वा दोनों (यत्) जिसको (कृण्वैतै) करें और (क्रन्दसी) कोशते हुए (यत्) जो (तोके) शीघ्र उत्पन्न हुए (तनये) सुकुमार बालक के होने पर (उर्वरासु) पृथिवी आदि कारणों में (गोषु) वाणियों में (वा) अथवा (अप्सु) जलों में (वि, ब्रवैतै) कहें वैसे आप लोग भी कृजिये ॥४॥

भावार्थः—इस मन्त्र में वाचकलु०—हे मनुष्यो ! जैसे सङ्ग्राम में शूरजन शूरवीरों का विभाग करके युद्ध करते हैं वैसे ही राजा और अमात्य अष्ट और अधर्मों का विभाग करके अधिकारों में युक्त करके आज्ञा देवे और जैसे खेती की विद्या से खेतीहारों को जनावे वैसे ही अपने सन्तानों को उत्तम शिक्षा से विद्या ग्रहण के लिये ब्रह्मचर्य में प्रवृत्त करावे ॥४॥

फिर वह राजा कैसा हो इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

नहि त्वा शूरो न तुरो न धृष्णुर्न त्वा योयो मन्यमानो युयोध ।

इन्द्र नकिंष्ट्वा प्रत्यस्त्येषां विश्वा जातन्यभ्यसि तानि ॥५॥

पदार्थः—हे (इन्द्र) सेना के स्वामिन् ! जैसे (त्वा) आपको (मन्यमानः) मानता हुआ (शूरः शूरवीर जन (त्वा) आपसे (नहि) नहीं (युयोध) युद्ध करता और (न) न (तुरः) हिंसा वा शीघ्र करने वाला (न) न (धृष्णुः) ढीठ (न) और न (योधः) प्रतियोधा (त्वा) आप से (अभि) सब प्रकार से युद्ध करता है, किन्तु आप के (प्रति) प्रति कोई भी (नकिः) नहीं (अस्ति) है और (एषाम्) इन की जो (विश्वा) सम्पूर्ण (जातानि) प्रसिद्ध सेना हैं जिस कारण (तानि) उनको आप जीत कर जीतते हुए (असि) हैं इससे प्रशंसा की प्राप्त होते हैं ॥५॥

भावार्थः—राजा और राजपुरुषों को चाहिये कि विशेष करके सेनाजनों से ऐसा पराक्रम और विज्ञान बढ़ावें जिससे कोई भी युद्ध करने की इच्छा न करे ॥५॥

फिर वह राजा क्या करे इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

स पत्यत उभयोर्नृम्णमथोर्यदी वेधसः समिथे हवन्ते ।

वृत्रे वा महो नृबति क्षये वा व्यचस्वन्ता यदि वितन्तसैते ॥६॥

पदार्थः—हे राजन् जो आप (उभयोः) दोनों अर्थात् प्रजा और सेना के मध्य में (पत्यते) स्वामी के सदृश आचरण करते हो (सः) वह आप (यवी) यदि (नृम्णाम्) मनुष्य रमते हैं जिसमें उस धन को (अथोः) मिलावें वा अलग करें और (वृत्रे) धन (वा) वा (महः) बड़े (नृबति) प्रशंसायुक्त नर विद्यमान जिसमें उस (क्षये) गृह में (व्यचस्वन्ता) व्याप्त होने वाले (वितन्तसैते) अत्यन्त युद्ध करें तो दोनों अर्थात् प्रजा और सेना के मध्य में एक विजय को प्राप्त होवे और (यदि, वा) अथवा जो (वेधसः) बुद्धिमान् के (समिथे) सङ्ग्राह में (हवन्ते) स्पर्द्धा करते हैं वे अवश्य विजय को प्राप्त होते हैं ॥६॥

भावार्थः—जो राजा पक्षपात का त्याग करके शत्रु और मित्र का सत्य न्याय करता है और सब अधिकारियों में धार्मिक, बुद्धिमान् जनों को रखता है और सब प्रकार से सेना में कुलीन, वृद्ध, राजभक्तों को नियुक्त करता है वही सर्वदा विजयी होता है ॥६॥

फिर राजा क्या करे इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

अथ स्मा ते चर्षणयो यदेजानिन्द्र त्रातोत भवा बरूता ।

अस्माकांसो ये नृत्तमासो अथ इन्द्र सूरयो दधिरे पुरो नः ॥७॥

पदार्थः—हे (इन्द्र) अत्यन्त ऐश्वर्य के देने वाले राजन् (ये) जो (ते) आप के (अस्माकांसः) हमारे (नृत्तमासः) अतिशय मुखिया और (सूरयः) विद्वान् जन (चर्षणयः) सम्पूर्ण व्यवहारों में चतुर मनुष्य (नः) हम लोगों के (पुरः) नगरों को (दधिरे) धारण करें और उनके (अथ्यः) स्वामी होते हुए (अथ) अनन्तर (त्राता) रक्षा करने वाले (भव) हूजिये और हे (इन्द्र) दुष्टों के नाश करने वाले (यत्) जिससे आप (एजान्) भयभीतों को कम्पाने वाले करिये और (उत्त) भी (बरूता) श्रेष्ठ (स्मा) ही हूजिए ॥७॥

भावार्थः—हे राजन् ! विश्वासयुक्त, कुलीन, मुख्य राज्य में हुए

जनों को इस राज्य और सेना के मध्य में रक्षा के निमित्त नियुक्त करिये और उनकी रक्षा निरन्तर करिये ॥७॥

फिर वह राजा क्या करे इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

अनु ते दायि अह इन्द्रियाय सत्रा ते विश्वमनु वृत्रहत्ये ।

अनु क्षत्रमनु सहो यजत्रेन्द्र देवेभिरनु ते नृषव्ये ॥८॥

पदार्थः— हे (यजत्र) अत्यन्त श्रेष्ठ (इन्द्र) शत्रुओं के नाश करने वाले राजन् आपको चाहिए कि (नृषव्यो) मनुष्यों से सहने योग्य संग्राम में (देवेभिः) विद्वानों के साथ (अहे) वृहत् को (अनु, दायि) देवों और (ते) आपके (इन्द्रियाय) धन के लिए (ते) आपके (सत्रा) सत्य से (विश्वम्) सम्पूर्ण जगत् को (अनु) पश्चात् देवों और (वृत्रहत्ये) मेघ के नाश करने के समान सङ्ग्राम में (क्षत्रम्) राज्य वा धन को (अनु) पश्चात् देवों और (सहः) बल को (अनु) पश्चात् देवों और (ते) आपके मनुष्यों से सहने योग्य सङ्ग्राम में सुख को (अनु) पश्चात् देवों ॥८॥

भावार्थः— हे क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुए जन ! आप उत्तम कर्मों को करिये और उनके साथ अनुकूल हुए उनका धन आदि से निरन्तर सत्कार करिए और सदा ही सत्य के उपदेशक विद्वानों के संग से सम्पूर्ण राजविद्या को जानकर निरन्तर प्रचार करिए ॥८॥

फिर वह राजा क्या करे इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

एवा नः स्पृधः समजा समस्त्विन्द्र रारन्धि मिथतीरदेवीः ।

विद्याम वस्तोरवसा गृणन्तो भरद्वाजा उत त इन्द्र नूनम् ॥९॥

पदार्थः— हे (इन्द्र) सम्पूर्ण सुखों के देने वाले आप (स्पृधः) ईर्ष्या करते हुए (नः) हम लोगों को (समत्सु) संग्रामों में (एवा) ही (सम, अजा) विशेष करके जनाइये और (अदेवीः) श्रेष्ठ गुणों से नहीं विशिष्ट (मिथतीः) नाश करती हुई शत्रुओं की सेनाओं को संग्रामों में (रारन्धि) नष्ट करिये और हे (इन्द्र) शत्रुओं के बल को दूर करने वाले (ते) आपकी (अवसा) रक्षा आदि से (वस्तोः) दिन के मध्य में (नूनम्) निश्चय से (गृणन्तः) स्तुति करते हुए (उत) भी (भरद्वाजाः) बुद्ध विज्ञान को धारण किए हुए हम लोग विजय को (विद्याम) जानें ॥९॥

भावार्थः— जो राजा अच्छे योद्धा वीरों को प्रथम ही उत्तम प्रकार शिक्षा देकर युद्धों में प्रेरणा करता है उस सब प्रकार से रक्षा करने वाले राजा का सब शूरवीर जन आश्रय करते हैं ॥९॥

इस सूक्त में इन्द्र, शूरवीर, सेनापति और राजा के कृत्य का वर्णन करने से इस सूक्त के अर्थ की इससे पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए ॥

यह छठे मण्डल में पच्चीसवां सूक्त समाप्त हुआ ॥

अथाष्टर्चस्य षड्विंशतितमस्य सूक्तस्य भरद्वाजो बार्हस्पत्य ऋषिः । इन्द्रो देवता । १ पङ्क्तिः । २ । ४ भुरिक्पङ्क्तिः । ३ निचृत्पङ्क्तिः । ५ स्वराट्-पङ्क्तिश्छन्दः । पञ्चमः स्वरः । ६ विराट्त्रिष्टुप् । ७ त्रिष्टुप् । ८ निचृत्त्रिष्टुप्-छन्दः । ध्रुवतः स्वरः ॥

अब आठ ऋचावाले छब्बीसवें सूक्त का प्रारम्भ है उसके प्रथम मन्त्र में राजा और प्रजाजन परस्पर कैसा वृत्ति करें इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

श्रुधी न इन्द्र ह्वयामसि त्वा महो वाजस्य सातो वावृषाणाः ।

सं यद्विशोऽयन्त शूरसाता उग्रं नोऽवः पार्ये अहन्दाः ॥१॥

पदार्थः—हे (इन्द्र) राजन् (वावृषाणाः) बल को करते हुए (विशः) मनुष्य आदि प्रजा हम लोग (महः) बड़े (वाजस्य) वेग आदि गुणों से युक्त के (सातो) शूरों का विभाग जिसमें उस सङ्ग्राम में (यत्) जिससे (त्वा) आपको (ह्वयामसि) जनावें तिस से आप (नः) हम लोगों के लिए वचनों को (श्रुधी) सुनिये और जो (शूरसातो) शूरों का विभाग जिसमें उस सङ्ग्राम में (नः) हम लोगों को (सम, अयन्त) प्राप्त होते हैं उस (पार्ये) पालन करने योग्य (अहन्) दिन में (उग्रम्) तेजस्वी को (अवः) रक्षण (दाः) दीजिये ॥१॥

भावार्थः—राजाओं को यह अति योग्य है कि प्रजा कहै उसको ध्यान से सुनें जिससे राजा और प्रजाजनों का विरोध न होवे और प्रतिदिन सुख बढ़े ॥१॥

फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

त्वां वाजी हवते वाजिनेयो महो वाजस्य गध्यस्य सातो ।

त्वां वृत्रेष्विन्द्र सत्पतिं तस्मै त्वां चष्टे मुष्टिहा गोषु युध्यन् ॥२॥

पदार्थः—हे (इन्द्र) दुष्टों के नाश करने वाले जैसे (वाजिनेयः) ज्ञानवती का सन्तान और (वाजी) वेगयुक्त ज्ञानी जन (गध्यस्य) सबसे प्राप्त होने योग्य (वाजस्य) विज्ञान के (सातो) उत्तम प्रकार विभाग में (त्वाम्) आपको (हवते) सुनावे वैसे (वृत्रेषु) धनों में (सत्पतिम्) श्रेष्ठों के पालन करने वाले (त्वाम्) आपको

मैं (महः) बड़ा (चष्टे) कहता हूँ और (गोषु) प्राप्त होने योग्य भूमियों में (युध्यन्) युद्ध करता हुआ (मुष्टिहा) मुष्टि से मारने वाला मारता हुआ धनों में (त्वाम्) आपको मैं (तुरुत्रम्) पार करने वाला कहता हूँ ॥२॥

भावार्थः—इस मन्त्र में वाचकलु०—हे राजन् ! जहां-जहां प्रजाजन आपको प्राप्त होने की इच्छा करते हैं वहां-वहां आप उपस्थित हूँजिये ॥२॥

फिर राजा क्या करे इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

त्वं कविं चोदयोऽर्कसातौ त्वं कुत्साय शुष्णं दाशुषं वर्क् ।

त्वं शिरो अमर्मणः पराहन्तिथिग्वाय शंस्यं करिष्यन् ॥३॥

पदार्थः—हे तेजस्विराजन् (त्वम्) आप (अर्कसातौ) अन्न आदि के विभाग में (कविम्) विद्वान् की (चोदयः) प्रेरणा करिये और (त्वम्) आप (कुत्साय) वज्र के लिए और (दाशुषे) दान करने वाले के लिए (शुष्णम्) बल को (वर्क्) काटते हो और (त्वम्) आप (अमर्मणः) नहीं विद्यमान मर्म जिसमें उसके (शिरोः) शिर को (परा, अहन्) दूर करिये और (अतिथिग्वाय) अतिथियों को प्राप्त होने वाले के लिए (शंस्यम्) प्रशंसा करने योग्य कर्म को (करिष्यन्) करते हुए वर्तमान हो इससे आप सत्कार करने योग्य हो ॥३॥

भावार्थः—राजा विद्या और विनय आदि श्रेष्ठ गुणों से युक्त जनों को राजकार्यों से युक्त करे और उन्नति को करता हुआ विद्या आदि का दाता होकर प्रशंसा को प्राप्त होवे ॥३॥

फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

त्वं रथं प्र भरौ योधमृष्वमावो युध्यन्तं वृषभं दशद्युम् ।

त्वं तूग्रं वेतसवे सचाहन्त्वं तुजिं गृणन्तमिन्द्र तूतोः ॥४॥

पदार्थः—हे (इन्द्र) सेना के स्वामिन् (त्वम्) आप (रथम्) सुन्दर वाहन को (प्र, भरः) धारण करिये तथा (वृषभम्) बलिष्ठ (दशद्युम्) दश अंगुलियों से प्रकाश देने वाले और (योधम्) युद्ध करने वाले से (युध्यन्तम्) युद्ध करते हुए (ऋष्वम्) बड़े की (आवः) रक्षा करिये और (त्वम्) आप (वेतसवे) व्याप्त ऐश्वर्य वाले में (सचा) सम्बन्ध से (तूग्रम्) तेजस्वी को (अहन्) दूर करिये और (त्वम्) आप (गृणन्तम्) स्तुति करते हुए (तुजिम्) बलिष्ठ को (तूतोः) बढ़ाइये ॥४॥

भावार्थः—जो राजा रथ और युद्धकुशल वीरों को बढ़ाता है वह अत्यन्त सुख को प्राप्त होता है ॥४॥

फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

त्वं तदुक्थमिन्द्र बर्हणां कः प्र यच्छता सहस्रा शूर दधि ।

अब गिरेदासं शम्बरं हन्प्रावो दिवोदासं चित्राभिरूती ॥५॥

पदार्थः—हे (इन्द्र) सुख के देने वाले राजन् जिससे (त्वम्) आप (चित्राभिः) अद्भुत (अती) रक्षाओं से (तत्) उस (उक्थम्) प्रशंसनीय वचन को (बर्हणा) बहने से (कः) करें और हे (शूर) शत्रुओं के नाश करने वाले (शता) सैकड़ों और (सहस्रा) हजारों का (प्र, दधि) नाश करते हो और (गिरेः) मेघ के (दासम्) सेवक और (शम्बरम्) कल्याण करने वाले का (अब, हन्) नाश करते हो और सूर्य जैसे वैसे नाश करते हो वह आप (दिवोदासम्) प्रकाश के समान उत्पन्न दानशील अर्थात् दान देने वाले की (प्र, प्रावः) रक्षा करो ॥५॥

भावार्थः—इस मन्त्र में वाचकलु०—हे राजन् ! आप सर्वदा प्रजा की वृद्धि, दुष्टों का नाश और विद्वानों की सेवा करो जिससे असंख्य सुख होवे ॥५॥

फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

त्वं श्रद्धाभिर्मन्दसानः सोमैर्दभीतये चुमुरिमिन्द्र सिष्वप ।

त्वं रजि पिठीनसे दशस्यन्षष्टिं सहस्रा शच्या सचाहन ॥६॥

पदार्थः—हे (इन्द्र) राजन् (त्वम्) आप (श्रद्धाभिः) सत्य की धारणाओं से और (सोमैः) ऐश्वर्यों से (मन्दसानः) आनन्द करते हुए (दभीतये) दुःख के नाश के लिए (चुमुरिम्) भोजन करने वाले को (सिष्वप) सुलाइये और (त्वम्) आप (शच्या) बुद्धि वा कर्म के (सचा) साथ (पिठीनसे) पिठी के सदृश नासिका जिसकी उसके लिए (रजिम्) पङ्क्ति (षष्टिम्) साठ (सहस्रा) हजार (दशस्यन्) देता हुआ जैसे सूर्य मेघ का (अहन्) नाश करता है वैसे शत्रुओं का हनन कीजिए ॥६॥

भावार्थः—हे राजन् ! सदा ही पूर्ण प्रीति और न्याय से प्रजापालन करो और हजारों धार्मिक विद्वानों को अधिकारों में स्थापित करके यश बढ़ाओ ॥६॥

फिर उसी विषय को कहते हैं ॥

अहं चन तत्सूरिभिरानर्यां तव ज्याय इन्द्र सुम्नमोजः ।

त्वया यत्स्तवन्ते सधवीर वीरास्त्रिवरूथे नहुषा शविष्ठ ॥७॥

पदार्थः—हे (शविष्ठ) बलिष्ठ और (सधवीर) तुल्य स्थान में वर्त्तमान वीर जन (इन्द्र) सुख के देने वाले (वीराः) वीर (नहुषा) मनुष्य विद्वान् (यत्) जिसकी (स्तवन्ते) प्रशंसा करते हैं (तत्) उसको (त्रिवरुथेन) तीन प्रकार के शीत उष्ण और वर्षा में सुखकारक गृह जिनके उन (त्वया) आपके और (सूरिभिः) विद्वानों के साथ (ग्रहम्) मैं (आनश्याम्) प्राप्त होऊँ और (जन) भी (तव) आपका जो (ज्यायः) प्रशंसा करने योग्य (सुम्नम्) सुख और (ओजः) पराक्रम है उसको प्राप्त होऊँ ॥७॥

भावार्थः—जो विद्वानों के संग से पुरुषार्थी होकर प्रशंसा करने योग्य, धर्मयुक्त कर्म को करते हैं वे बली होकर उत्तम सुख को प्राप्त होते हैं ॥७॥

फिर उसी विषय को कहते हैं ॥

वयं ते अस्यामिन्द्र द्युम्नहूतो सखायः स्याम महिन मेष्ठाः ।

प्रातर्दनिः क्षत्रश्रीरस्तु श्रेष्ठो धने वृत्राणां सनये धनानाम् ॥८॥

पदार्थः—हे (महिन) बड़े श्रेष्ठ (इन्द्र) सब के सुख देने वाले (वयम्) हम लोग (ते) आपकी (अस्याम्) इस (द्युम्नहूतो) धन वा यश से आह्वान जिसमें उसमें (मेष्ठाः) अतिशय प्रिय (सखायः) मित्र (स्याम) होवें और आप (प्रातर्दनिः) प्रातःकाल में देना जिनका वह (वृत्राणाम्) धर्म के आवरण करने वालों के (धने) नाश करने में (धनानाम्) धनों के (सनये) विभाग के लिये (श्रेष्ठः) अत्यन्त प्रशंसनीय (क्षत्रश्रीः) राज्य लक्ष्मीवान् (अस्तु) होवें ॥८॥

भावार्थः—जो राजा गुणग्राही, पुरुषार्थी, श्रेष्ठ जनों का पालन करने और दुष्ट जनों का निवारण करने वाला तथा सबका मित्र होवे उसके साथ सज्जनों को चाहिये कि मित्रता करें ॥८॥

इस सूक्त में इन्द्र, परीक्षक, श्रेष्ठ, राजा और प्रजा के कृत्य का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की इस से पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिये ॥

यह छठे मण्डल में छवीसवां सूक्त समाप्त हुआ ॥

अथाष्टर्चस्य सप्तविंशतितमस्य सूक्तस्य भरद्वाजो बार्हस्पत्य ऋषिः । १-७
इन्द्रः । ८ अस्यावर्त्तनश्चायमानस्यवानस्तुतिर्व्येता । १ । २ स्वरान् पङ्क्तिः । ३ ।
४ निचृत्त्रिष्टुप् । ५ । ७ । ८ त्रिष्टुप्छन्दः । धैवतः स्वरः । ९ ब्राह्मी उष्णिक्
छन्दः । ऋषभः स्वरः ॥

अब आठ ऋचावाले सत्ताईसवें सूक्त का प्रारम्भ है उसके प्रथम मन्त्र में प्रश्नों को कहते हैं ॥

किमस्य मदे किम्वस्य पीताविन्द्रः किमस्य सख्ये चकार ।

रणा वा ये निषदि किं ते अस्य पुरा विविद्रे किमु नूतनासः ॥१॥

पदार्थः—हे वैद्यराज (इन्द्रः) दुःख के नाश करने वाले ने (अस्य) इसके (मदे) आनन्द में (किम्) क्या (चकार) किया (अस्य) इसके (पीतौ) पान करने में (किम्) क्या (उ) ही किया (अस्य) इसके (सख्ये) मित्रपने में क्या किया और (ये) जो (वा) वा (निषदि) बैठते हैं जिसमें उस गृह में (रणाः) रमते हुए (अस्य) इसके (पुरा) सम्मुख (किम्) क्या (विविद्रे) जानते हैं और (किम्) क्या (उ) और (नूतनासः) नवीन जन जानते हैं वे (किम्) क्या अनुष्ठान करते हैं ॥१॥

भावार्थः—इस मन्त्र में सोमलता आदि के रस के पानविषयक प्रश्न हैं उनके उत्तर अगले मन्त्र में जानने चाहियें ॥१॥

अब किस-किस द्रव्य का सेवन करना चाहिये इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

सदस्य मदे सदस्य पीताविन्द्रः सदस्य सख्ये चकार ।

रणा वा ये निषदि सत्ते अस्य पुरा विविद्रे सदु नूतनासः ॥२॥

पदार्थः—हे जिज्ञासु जनो (इन्द्रः) पूर्ण विद्यावाला वैद्य (अस्य) इस सोमलता आदि बड़ी शोषधिसमूह के (मदे) आनन्द में (सत्) प्रमाद से रहित सत्य ज्ञान (चकार) करे और (अस्य) इसके (पीतौ) पान करने में (सत्) प्रमाद से रहित सत्य ज्ञान को (उ) भी करे और (अस्य) इस के (सख्ये) मित्रपन में (सत्) प्रमादरहित सत्य ज्ञान को करे (ये, वा) अथवा जो (निषदि) बैठते हैं जिसमें उस गृह अर्थात् बैठक में (रणाः) रमते हुए (अस्य) इसके (सत्) प्रमादरहित सत्य ज्ञान को (विविद्रे) प्राप्त होते हैं (ते) वे (पुरा) पहिले (नूतनासः) नवीन जन (सत्) प्रमादरहित सत्यज्ञान को (उ) ही प्राप्त होते हैं ॥२॥

भावार्थः—मनुष्य लोग मादक द्रव्य के सेवन का त्याग करके सर्वदा बुद्धि, बल, आयु और पराक्रम के बढ़ाने वालों का सेवन करें जिससे सदा ही सुख बढ़े ॥२॥

फिर मनुष्यों को किसका ध्यान करना चाहिए इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

नहि नु तै महि॒मनः॑ सम॒स्य न म॑घवन्मघवत्त्वस्य॑ वि॒द्य ।

न राध॑सो राध॒सो नूत॑नस्येन्द्र॒ न कि॑र्ददृश इन्द्रि॒यं तै ॥३॥

पदार्थः—हे (मघवन्) न्याय से इकट्ठे किये हुए धन से युक्त (इन्द्र) अत्यन्त ऐश्वर्य के देने वाले जिन (तै) आपकी (महिमनः) महिमा का और (समस्य) तुल्यता का कोई (नु) भी (नहि) नहीं (दृशे) देखा जाता है तथा हम लोग (मघवत्त्वस्य) बहुत धन से युक्तपने के तुल्य कुछ भी (न) नहीं (विद्य) जानें और (नूतनस्य) नवीन (राधसोराधसः) धन धन के तुल्य (नकिः) नहीं देखा जाता है और (तै) आपका (इन्द्रियम्) इन्द्रिय (न) नहीं देखा जाता है उनकी उपासना को हम लोग करें ॥३॥

भावार्थः—हे मनुष्यो ! जिसकी महिमा के समान महिमा, ऐश्वर्य-सामर्थ्य के समान सामर्थ्य और स्वरूप नहीं विद्यमान है उसी सर्वव्यापक, सर्वान्तर्यामी, जगदीश्वर का निरन्तर ध्यान करो ॥३॥

फिर राजा और प्रजा को कैसा वर्त्ताव करना चाहिये इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

एतत्प॑त्तं इन्द्रि॒यम॑चेति॒ येना॑व॒धीर्व॑रशिखस्य॒ शेषः॑ ।

वज्र॑स्य यत्ते नि॒हत॑स्य शु॒ष्मात्स्व॒नाच्चि॑दिन्द्र पर॒मो द॒दारं ॥४॥

पदार्थः—हे (इन्द्र) सूर्य के समान राजन् (परमः) श्रेष्ठ आप (यत्) जिसको (ददार) विदीर्ण करते हैं (त्यत्) उस (एतत्) इसको (तै) आपकी (वज्रस्य) बिजुली के समीप से (निहतस्य) गिराये गए का (इन्द्रियम्) मन (अचेति) जनाता है (येन) जिससे (वरशिखस्य) श्रेष्ठ शिखा वाले (तै) आपका (शेषः) शेष है और आप (अवधीः) नाश करें और बिजुली (चित्) जैसे (शुष्मात्) बल और शोषण से (स्वनात्) शब्द से भय देती है वैसे ही आप दुष्टों को भयभीत करिये ॥४॥

भावार्थः—इम मन्त्र में उपमालं०—जो राजा बिजुली के समान पराक्रमी, विज्ञान को बढ़ाने वाला, न्याय के व्यवहार में सूर्य के सदृश प्रकाशित होता है वही राजाओं में शिरोमणि समझना चाहिये ॥४॥

फिर वह कैसा है इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

वधीदिन्द्रो वरश्निखस्य शेषोऽभ्यावर्तिने चायमानाय शिक्षन् ।

वृचीवतो यद्धरियूपीयायां हन् पूर्वं अथै भियसापरो दत् । ॥५॥

पदार्थः—हे मनुष्यो (यत्) जो (शेषः) अवशिष्ट (इन्द्रः) सूर्य (वृचीवतः) अविद्या का छेदन प्रशंसित जिसके उस (वरश्निखस्य) श्रेष्ठ शिखा वाले के समान मेघ के (अभ्यावर्तिने) चारों ओर घूमने वाले के लिए जैसे वैसे (चायमानाय) सत्कार करने वाले के लिए (शिक्षन्) विद्या देता हुआ (भियसा) भय से (हरियूपीयायाम्) विचारशील मनुष्यों की इच्छा करते हुआ की पानक्रिया में (पूर्वं) सन्मुख (अद्धं) अर्द्धभाग में (हन्) नाश करता वा (वधीत्) नाश करे (अपरः) अन्य बिजुलीरूप अग्नि उसको (दत्) विदीर्ण करता है वैसे वर्त्तमान उपदेशक का हम लोग सत्कार करें ॥५॥

भावार्थः—जो मनुष्य पूर्व अवस्था में विद्वानों से विद्या ग्रहण करके बुरे व्यसनों का त्याग करके उत्तमस्वभावयुक्त होते हैं वे अधर्माचरण से डरते हैं ॥५॥

फिर राजा को क्या करना चाहिये इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

त्रिशच्छतं वर्म्मिण इन्द्र साकं यव्यावत्यां पुरुहूत अवस्या ।

वृचीवन्तः शरवे पत्यमानाः पात्रां भिन्दाना न्यर्थान्यायन् ॥६॥

पदार्थः—(पुरुहूत) बहुतों से स्तुति किये गए (इन्द्र) सेना के स्वामिन् (त्रिशच्छतम्) तीस सैकड़े (वर्मिणः) कवच को धारण किये हुए (वृचीवन्तः) रोग से आच्छादित करते हुए (शरवे) हिसन के लिए (पात्रा) शत्रुओं के वाहनों को (भिन्दानाः) विदीर्ण करते और (पत्यमानाः) पति के सदृश आचरण करते हुए (साकम्) साथ (यव्यावत्याम्) यवों से बने पदार्थों के पाक जिसमें उस सेना में सब लोग (अवस्या) अन्त में होने वाले (न्यर्थानि) निश्चित अर्थ जिनमें उन प्रयोजनों को नहीं (आयन्) प्राप्त होते हैं उनका आप सत्कार करिये ॥६॥

भावार्थः—हे राजन् ! जो वीर पुरुष, राजविद्या में निपुण, कार्यों के आरम्भ में दृढ़ प्रयोजन, सिद्ध वस्त्रों वाले हों वे आप से सेना में सत्कार-पूर्वक रखने योग्य हैं ॥६॥

फिर राजा क्या करे इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

यस्य गावावृषा सृयवस्यू अन्तरू पु चरतो रेरिहाणा ।

स सृज्जयाय तुर्वशं परादावृचीवतो देववाताय शिक्षन् ॥७॥

पदार्थः—हे राजन् (यस्य) जिसके (अरुषा) चारों ओर से रक्त (सूयवस्यू) अपने उत्तम यवों की इच्छा करतीं और (रेरिहाणा) आस्वादन करती हुई (गावो) किरणों के सदृश सेना और राजनीति प्रजा के (अन्तः) मध्य में (सु, चरतः) उत्तम प्रकार चलती हैं (सः) वह (देववाताय) श्रेष्ठ वायु के विज्ञान और (सृञ्जयाय) उत्पादन के लिए (वृञ्जीवतः) छेदन वाले के (तुर्वशम्) मनुष्य को (शिक्षन्) शिक्षा देता (उ) और दुर्गुण को (परा, अदात्) दूर करे और अखण्डित राज्य को प्राप्त होवे ॥७॥

भावार्थः—जो राजा नीति और सेना की वृद्धि करता है वह अखण्डित राज्य को प्राप्त होता है ॥७॥

फिर वह राजा क्या करे इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

द्र॒याँ अ॒ग्ने र॒थि॒नों वि॒शति॑ गा व॒धूम॑न्तो म॒घवा॑ सह॒यं स॒म्राट् ।

अ॒भ्याव॑ती चा॒यमा॑नो द॒दाति॑ दू॒णाशे॑यं दक्षि॒णा पार्थ॑वाना॑म् ॥८॥

पदार्थः—हे (अग्ने) अग्नि के समान वर्तमान जो (वधूमन्तः) अच्छी श्रेष्ठ वधुयें और (रथिनः) श्रेष्ठ रथों वाले हों जिन (द्वयान्) प्रजा और सेना के जनों को (मघवा) प्रशंसित धन वाले (सम्राट्) उत्तम प्रकार से शोभित और (अभ्यावती) जीतने को चारों ओर से वर्तमान (चायमानः) आदर किये गये आप (विशतिम्) बीस (गाः) गौओं को जैसे वैसे (ददाति) देते वह आप (मह्यम्) मेरे लिये जो (पार्थवानाम्) राजाओं की (इयम्) यह (दूणाशा) दुर्लभ नाश जिसका ऐसी (दक्षिणा) आप से दी गई है उससे उनको प्रसन्न करिये ॥८॥

भावार्थः—जो राजा कुलीन, विद्या और व्यवहार में निपुण, धार्मिक राजा और प्रजाजनों को भयरहित करता है वह अतुल प्रतिष्ठा को प्राप्त होता है ॥८॥

इस सूक्त में इन्द्र, ईश्वर, राजा और प्रजा के गुण वर्णन करने से इस सूक्त के अर्थ की इससे पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए ॥

यह छठे मण्डल में सत्ताईसवां सूक्त समाप्त हुआ ॥

अथाष्टर्चस्याष्टविंशतितमस्य सूक्तस्य भरद्वाजो बार्हस्पत्य ऋषिः । १ । ३-
७३ गावः । २ । ८ गाव इन्द्रो वा देवता । १ । ७ निचृत्त्रिष्टुप् २ स्वराट्त्रिष्टुप् ।
५ । ६ त्रिष्टुप् छन्दः । धैवतः स्वरः । ३ । ४ जगती छन्दः । निषादः स्वरः । ८
[निचृदनुष्टुप् छन्दः । गाम्धारः स्वरः ॥

अब मनुष्य किरणों के गुणों को जानें इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥
आ गावो अगमन्नुत भद्रमक्रन्त्सीदन्तु गोष्ठे रणयन्त्वस्मे ।

प्रजावतीः पुरुरूपा इह स्युरिन्द्राय पूर्वीरुषो दुहानाः ॥१॥

पदार्थः—हे (मनुष्यो) जंसे (इह) यहां (अस्मे) हम लोगों के लिए (गावः) किरणों (आ, अगमन्) प्राप्त होती हैं (उत) और (रणयन्तु) शब्द करावें तथा (भद्रम्) कल्याण को (अक्रन्) करती हैं वे (गोष्ठे) गोओं के बैठने के स्थान में (सीदन्तु) प्राप्त हों और जंसे (पुरुरूपाः) बहुत रूपवाली (पूर्वीः) प्राचीन (दुहानाः) मनोरथ को पूर्ण करती हुई (उषसः) प्रभात वेलाएं (इन्द्राय) अत्यन्त ऐश्वर्य से युक्त के लिए (प्रजावतीः) बहुत प्रजाओं वाली (स्युः) होवें वैसे आप लोगों के लिए भी हों ॥१॥

भावार्थः—जो वृक्षों के लगाने और सुगन्ध आदि से युक्त धूम से पवन के किरणों को शुद्ध करें तो ये सब को सुखयुक्त करते हैं ॥१॥

फिर राजा क्या करे इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

इन्द्रो यज्वने पृणते च शिक्षत्युपेदंदाति न स्वं मुषायति ।

भूयोभूयो रयिमिदंस्य वर्धयन्नभिन्ने खिल्ये नि दधाति देवयुम् ॥२॥

पदार्थः—हे मनुष्यो जो (इन्द्रः) राजा (अस्य) इस संसार के मध्य में (रयिम्) विद्यारूप धन को (इत्) (वर्धयन्) बढ़ाता हुआ (अभिन्ने) इकट्ठे हुए व्यवहार में और (खिल्ये) टुकड़ों में हुए के बीच (च) भी (देवयुम्) विद्वानों की कामना करते हुए विद्वान् को (भूयोभूयः) बारं बार (नि, दधाति) निरन्तर धारण करता है और (स्वम्) अपने ज्ञान को (न) नहीं (मुषायति) चुराता है और (यज्वने) यज्ञ के करने वाले के लिए (उप, शिक्षति) विद्या देता है और (पृणते) सुखयुक्त करता है (च) और (दधाति) देता है वह (इत्) ही सबको बढ़ा सकता है ॥२॥

भावार्थः—वे ही विद्वान् यथार्थवक्ता हैं जो निष्कपटता से बार बार प्रतिदिन विद्याकोश को योग्य के लिए देते हैं ॥२॥

अब कौन उत्तम दान है इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

न ता नशन्ति न दंभाति तस्करो नासामामित्रो व्यधिरा दधर्षति ।

देवांश्च याभिर्यजते ददाति च ज्योगित्ताभिः सचते गोपतिस्सह ॥३॥

पदार्थः—हे मनुष्यो (याभिः) जिन विद्याओं से यजमान (देवान्) विद्वानों

को (यजते) मिलता और (दधाति) देता (च) भी है तथा (ज्योक्) निरन्तर (इत्) ही (ताभिः) उन विद्याओं के (सह) साथ (गोपतिः) गौओं का स्वामी (सचते) मिलता है (न) न (आसाम्) इनका (आमित्रः) शत्रु और (व्यथिः) पीड़ा (च) भी (आ, दधर्षति) तिरस्कार करती है (ताः) वे विद्याएं (न) नहीं (नशन्ति) नष्ट होती हैं तथा (तस्करः) चोर उनका (न) नहीं (दधाति) नाश करता है उन विद्याओं को आप लोग ब्रह्मचर्यादि से ग्रहण करिये ॥३॥

भावार्थः—हे मनुष्यो ! सब के लिए अधिक सुख करने, नहीं नष्ट होने और निरन्तर बढ़ने वाले और चोर आदिकों से हरने के अयोग्य विद्या-दान ही है यह जानो ॥३॥

वह विद्या किस को प्राप्त होती और किस को नहीं प्राप्त होती है

इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

न ता अर्वा रेणुककाटो अश्नुते न संस्कृतत्रमुप यन्ति ता अभि ।

उरुगायमभयं तस्य ता अन गावो मर्त्तस्य वि चरन्ति यज्वनः ॥४॥

पदार्थः—हे मनुष्यो (ताः) उन विद्याओं को (रेणुककाटः) रेणुकाओं के कूप के समान अन्धकार हृदय वाला (अर्वा) घोड़े के समान बुद्धिहीन विषयासक्त जन (न) नहीं (अश्नुते) प्राप्त होता है और मूढ़जन (संस्कृतत्रम्) संस्कारयुक्त की रक्षा करने वाले को प्राप्त होकर (ताः) उनके (न) नहीं (अभि) सन्मुख (उप, यन्ति) समीप प्राप्त होते हैं किन्तु वे (उरुगाय) बहुतांश प्रशंसनीय (अभयम्) निर्भय जन के सन्मुख समीप प्राप्त होती हैं और (ताः) वे विद्यायें (यावः) किरणों के समान (तस्य) उस (यज्वनः) विद्वानों के सेवक और प्राप्त होते हुए (मर्त्तस्य) विचारशील मनुष्य के (अनु, वि, चरन्ति) पश्चात् चलती हैं तथा विशेष करके प्राप्त होती हैं ॥४॥

भावार्थः—हे मनुष्यो ! जो अशुद्ध आहार और विहार करने वाले, लम्पट, चुगुल और कुसंगी हैं उनको विद्या कभी नहीं प्राप्त होती है । और जो पवित्र आहार और विहार करने वाले, जितेन्द्रिय, यथार्थवक्ता, सत्संगी, पुरुषार्थी हैं उन को विद्या प्राप्त होती है ऐसा जानिये ॥४॥

मनुष्यों को चाहिए कि अवश्य विद्या की प्राप्ति की इच्छा करें इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

गावो भगो गाव इन्द्रो मे अच्छान् गावः सोमस्य प्रथमस्य भक्षः ।

इमा या गावः स जनास इन्द्र इच्छामीद्धृदा मनसा चिदिन्द्रम् ॥५॥

पदार्थः—हे (जनासः) विद्वान् मनुष्यो जैसे (प्रथमस्थ) पहिले (सोमस्थ) ऐश्वर्य की सेवने वाली (गावः) गौएं बछड़ों को दुग्ध देती हैं वैसे (गावः) किरणों के समान जन और (भगः) ऐश्वर्य की इच्छा करने वाला (गावः) उत्तम प्रकार शिक्षित वाणियों को और (इन्द्रः) विद्या और ऐश्वर्य से युक्त (भक्षः) सेवा करने योग्य जन (मे) मेरे लिए (अच्छान्) देवों और (याः) जो (इमाः) ये (गावः) वाणियाँ जिसकी हैं (सः) वह (इन्द्रः) विद्या और ऐश्वर्य से युक्त मुझ को शिक्षा देवे और मैं (हृवा) आत्मा तथा (मनसा) विज्ञान से (चित्) भी (इन्द्रम्) ऐश्वर्य-युक्त जन की (इत्) ही (इच्छामि) इच्छा करता हूँ ॥५॥

भावार्थः—इस मन्त्र में वाचकलु०—जो मनुष्य आत्मा और अन्तःकरण से विद्या की प्राप्ति की इच्छा करते हैं वे सब सुख का भोग करते हैं ॥५॥

फिर मनुष्यों का क्या अवश्य कर्त्तव्य है इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

यूयं गावो मेदयथा कृशं चिदश्रीरं चित्कृणुथा सुप्रतीकम् ।

भद्रं गृहं कृणुथ भद्रवाचो बृहद्वो वयं उच्यते सभासु ॥६॥

पदार्थः—हे विद्वानो (यूयम्) आप लोग जो (गावः) वाणियाँ हैं उन को (मेदयथा) मधुर करिये (चित्) और (अश्रीरम्) अमङ्गलस्वरूप और अवमाचरण करने वाले को (कृशम्) क्षीण (कृणुथा) करिये और (चित्) भी (सुप्रतीकम्) उत्तम प्रतीति कराने वाले द्वार आदि जिसमें उस (भद्रम्) कल्याण करने शुद्ध वायु जल और वृक्ष वाले (गृहम्) गृह को (कृणुथ) करिये और (सभासु) आप्त विद्वानों से प्रकाशमान सभाओं में (भद्रवाचः) जो कल्याण करने वाली सत्यभाषण से युक्त वाणियाँ उनको स्वीकार करिए और जो (वः) आप लोगों का (बृहत्) बड़ा (वयः) जीवन (उच्यते) कहा जाता है उसको करिये ॥६॥

भावार्थः—जो मनुष्य कोमल, सत्य, धर्मयुक्त वाणी तथा सर्व ऋतुओं में सुख करने वाले घर को, सभा को और अधिक अवस्था को करते हैं वे संसार में कल्याण करने वाले होते हैं ॥६॥

अब प्रजाओं का कैसे पालन करे इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

प्रजावन्तीः सूयवसं रिशन्तीं शुद्धा अपः सुप्रपाणे पिबन्तीः ।

या वः स्तेन ईशत माघसंसः परि वो हेती रुद्रस्थं वृज्याः ॥७॥

पदार्थः—हे राजन् जैसे गौओं का पालन करने वाला (सूयवसम्) सुन्दर घास आदि को (रिशन्तीः) भक्षण करती हुई (सुप्रपाणे) सुन्दर जल पान के स्थान में

(शुद्धाः) निर्मल (अपः) जलों को (पिबन्तीः) पीती हुई (प्रजावतीः) श्रेष्ठ सन्तान वाली गौवों का पालन करता है वैसे आप प्रजाओं का पालन करिए और जैसे (वः) आप लोगों की प्रजाओं को (स्तेनः) चोर और (अघशंसः) पाप करने वाला डाकू (या) नहीं (ईशत) मारने में समर्थ होवे वैसे (वः) आप लोगों के सम्बन्ध में (रुद्रस्य) रौद्र कर्म के करने वाले का (हेतिः) वज्र इनको (मा) मत (परि, मृज्याः) परिवर्जन करे ॥७॥

भावार्थः—इस मन्त्र में वाचकलु०—जो पिता के सदृश प्रजाओं का पालन करते और शुद्ध भोजन और विहार वाली करके पुरुषार्थ करते और चोर आदि दुष्टों का छेदन करते हैं वे राजा, अमात्य और भृत्य प्रशंसा करने योग्य होते हैं ॥७॥

फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

उपेदमुपपचैनमासु गोभूपं पृच्यताम् ।

उपं ऋषभस्य रेतस्युपेन्द्र तव वीर्ये ॥८॥

पदार्थः—हे (इन्द्र) अत्यन्त ऐश्वर्य के करने वाले (ऋषभस्य) श्रेष्ठ (तव) आपके (वीर्ये) पराक्रम में प्रजाओं के साथ (उप, पृच्यताम्) संबंध करिए तथा (रेतसि) पराक्रम में आपको (उप) संबंध करना चाहिए और (आसु) इन (गोषु) पृथिवियों वा वाणियों में (उपपचैनम्) समीप संबंध (उप) सम्बन्ध करना चाहिए और (इदम्) इस राजनीति का (उप) संबंध करना चाहिए ॥८॥

भावार्थः—जो राजा आदि मनुष्य विद्वान् होकर सभा में परस्पर की एक सम्मति करके विरोध के नाश करने से एकता में प्रयत्न करते हैं वे अखण्डित सामर्थ्यवाले होते हैं ॥८॥

इस सूक्त में गो, इन्द्र, विद्या, प्रजा और राजा के धर्म का वर्णन करने से इस सूक्त के अर्थ की इससे पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए ॥

इस अध्याय में इन्द्र, सोम, सूर्य, प्रातःकाल, राज्य, विश्वदेव, योधा, मित्रत्व, जगदीश्वर, अग्नि, अन्तरिक्ष, पृथिवी, राजा, प्रजा, पवन, कारीगर, न्यायेश, उपदेशक, वाणी और विद्या के गुण वर्णन करने से इस अध्याय के अर्थ की इससे पूर्व अध्याय के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिये ॥

यह छठे सण्डल में अट्ठाईसवां सूक्त समाप्त हुआ ॥

अथ षडर्चस्यैकोनत्रिंशत्तमस्य सूक्तस्य भरद्वाजो बार्हस्पत्य ऋषिः । इन्द्रो देवता । १ । ३ । ५ निचूत्रिष्टुप् । ४ त्रिष्टुच्छन्दः । धेवतः स्वरः । २ भुरिक् पवितश्छन्दः । पञ्चमः स्वरः । ६ ब्राह्मी उष्णिक् छन्दः । ऋषभः स्वरः ॥

अब छः ऋचा वाले उनतीसवें सूक्त का प्रारम्भ है उसके प्रथम मन्त्र में मनुष्यों को कैसा वर्तव करना चाहिए इस विषय को कहते हैं ॥

इन्द्रं वो नरः सखायं सेपुर्महो यन्तः सुमतये चकानाः ।

महो हि दाता वज्रहस्तो अस्ति महामु रण्वमवंसे यजध्वम् ॥१॥

पदार्थः—हे (नरः) नायक जनो जो (महः) बड़े विज्ञान को (यन्तः) प्राप्त होते और (सुमतये) उत्तम बुद्धि के लिए (चकानाः) कामना करते हुए (वः) आप लोगों के (सखाय) मित्रपने के लिए (इन्द्रम्) ऐश्वर्य के करने वाले को (सेपुः) शपथ करते हैं तथा (हि) जिस कारण जो (महः) बड़े विज्ञान का (दाता) देनेवाला और (वज्रहस्तः) शस्त्र और अस्त्रों से युक्त हाथों वाला (अस्ति) है उस (रण्वम्) रमणीय उपदेशक (महाम्) महान् महाशय सर्वाध्यक्ष का (ऊ) ही (अवसे) रक्षण आदि के लिए (यजध्वम्) मिलिये वा सत्कार करिये ॥१॥

भावार्थः—हे मनुष्यो ! जो आप लोगों के साथ मित्रत्व के लिये दूढ़ शपथ करके तन, मन और धनों से उपकार के लिये प्रयत्न करते हैं उनका आप लोग सर्वदा सत्कार करिये तथा इनके साथ मित्रपन में वर्तव करिये ॥१॥

फिर वह राजा क्या करे इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

आ यस्मिन्हस्ते नर्या भिमिक्षुरा रथे हिरण्यये रथेष्ठाः ।

आ रश्मयो गभस्त्योः स्थूरयोराध्वन्नश्वासो वृषणो युजानाः ॥२॥

पदार्थः—हे मनुष्यो ! ऐश्वर्य करने वाले के (यस्मिन्) जिस (हस्ते) हस्त में (रश्मयः) किरणों के समान (आ) सब और से (भिमिक्षुः) सिञ्चन करते सम्बन्ध करते हैं तथा (नर्याः) मनुष्यों के लिये हितकारक शस्त्र और अस्त्र जिस के (हिरण्यये) तेज के विकार से बने हुए (रथे) रथ में और (रथेष्ठाः) रथ पर स्थित होने वाले जन और (स्थूरयोः) स्थूल (गभस्त्योः) बाहुओं के मध्य में शस्त्र और अस्त्र हैं तथा जिसके वाहनों में (वृषणः) बलिष्ठ (अश्वासः) घोड़ों के समान बड़े बिजुली आदि पदार्थ (आ) सब और से (युजानाः) युक्त (अध्वन्) मार्ग में यानों को (आ) लाते हैं वे सुखों से जनों का (आ) अच्छे प्रकार सम्बन्ध करते हैं ॥२॥

भावार्थः—इस मन्त्र में वाचकलु०—जो राजा शस्त्र और अस्त्र के जानने वाले, श्रेष्ठ, धार्मिक, शूर तथा विमान आदि वाहनों के बनाने वाले शिल्पियों और बिजुली आदि की विद्याओं और विद्वानों का सत्कार करके रक्षा करता है उसी के सूर्य के किरणों के समान यश बढ़ते हैं ॥२॥

फिर वह राजा कैसा है इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

श्रिये ते पादा दुव आ मिमिक्षुर्धृष्णुर्वज्री शवसा दक्षिणावान् ।
वसानो अत्कं सुरभि दशे कं स्वर्षं नृतावबिरो बभूथ ॥३॥

पदार्थः—हे (नृतो) नायक अग्रणी जन जिन (ते) आपके (पादा) पाद (दुवः) कार्य सेवन को (श्रिये) लक्ष्मी के लिये (आ, मिमिक्षुः) चारों ओर सींचते हैं और (शवसा) बल से (धृष्णुः) ढीठ (वज्री) शस्त्र और अस्त्रों को धारण करने वाले (दक्षिणावान्) उत्तम दक्षिणावान् (दशे) देखने के लिये (कम्) सुख करने वाले सुन्दर (सुरभिम्) सुगन्ध को और (अत्कम्) व्याप्तिशील वस्त्र को (वसानः) धारण करते हुए (स्वः) सुख को (न) जैसे (इबिरः) जानवान् वैसे जो आप (बभूथ) प्रसिद्ध हो उन आपकी हम लोग सेवा करें ॥३॥

भावार्थः—हे राजन् ! जिन आपके आश्रय से अत्यन्त लक्ष्मी, धास, ओढ़ना, वाहन, सुख और प्रतिष्ठा प्राप्त हाती है वह आप हम लोगों से कैसे नहीं सेवन करने योग्य हैं ॥३॥

फिर वह कैसा होवे इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

स सोम आमिश्रितमः सुतो भूयस्मिन्पक्तिः पच्यते सन्ति धानाः ।
इन्द्रं नरः स्तुवन्तो ब्रह्मकारा उक्था शंसन्तो देववाततमाः ॥४॥

पदार्थः—हे (नरः) विद्वानों में अग्रणी जनो (यस्मिन्) जिस राजा के होने पर (पवितः) पाक (पच्यते) पकाया जाता है (धानाः) भूँजे हुए अन्न हैं (आमि-श्रितमः) चारों ओर से अत्यन्त मिला हुआ (सुतः) उत्पन्न (सोमः) ऐश्वर्य का योग वा ओषधि का रस (भूत्) होता है और जिस (इन्द्रम्) ऐश्वर्यकारक की (स्तुवन्तः) प्रशंसा करते हुए (ब्रह्मकाराः) धन वा अन्न को करने वाले (देववाततमाः) अतिशय विद्वानों वा पदार्थों को प्राप्त होने वाले (उक्था) कहने योग्य वचनों का (शंसन्तः) उपदेश देते हुए (सन्ति) हैं (सः) वह आप हम लोगों के राजा हूजिये ॥४॥

भावार्थः—जो वह धार्मिक राजा न होवे तो सब व्यवहार लोप होवें

कि जिसके होने पर धन धान्य और ऐश्वर्य को धारण करती हैं वे धर्म-युक्त प्रजायें होती हैं ॥४॥

अब ईश्वर कैसा है इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

न ते अन्तः शर्वसो धान्यस्य वि तु बाबधे रोदसी महित्वा ।

आ ता सूरिः पृणति तूतुजानो यूथेवाप्सु समीजमान ऊती ॥५॥

पदार्थः—हे जगदीश्वर जिस (अन्तः) इस (ते) आप ईश्वर के (शर्वसः) बल की (अन्तः) सीमा किसी से भी (न) नहीं (धान्य) धारण की जाती है (तु) और जो (महित्वा) बड़प्पन से (रोदसी) अन्तरिक्ष और पृथिवी को (वि, बाबधे) बाधता है और जिन आपके (ता) उन कर्मों को (ऊती) रक्षण आदि क्रिया से (समीजमानः) उत्तम प्रकार मिलता हुआ (तूतुजानः) शीघ्र कार्य करने वाला (सूरिः) विद्वान् (अप्सु) प्राणों वा जलों में (यूथेव) समूह के सदृश सब को (आ, पृणति) सुखी करता है वह आप लोगों से स्तुति करने योग्य है ॥५॥

भावार्थः—हे मनुष्यो ! जो अनन्त गुण कर्म और स्वभावयुक्त और सब का प्रबन्ध करने वाला, उपासना किया हुआ सुख का देने वाला ईश्वर है वही सब से उपासना करने योग्य है ॥५॥

अब ईश्वरत्व में राजविषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

एवेदिन्द्रः सुहवः ऋष्वो अस्तूती अनन्तो हिरिशिप्रः सत्त्वा ।

एवा हि जातो असमात्योजाः पुरु च वृत्रा हनन्ति नि दस्युन् ॥६॥

पदार्थः—हे मनुष्यो जो (सुहवः) सुन्दर पुकारना जिसका ऐसा (ऋष्वः) बड़ा (हिरिशिप्रः) हरे रंग की ठुड्ढी और नासिका युक्त (सत्त्वा) परिश्रम से पुरुषार्थ करने और (इन्द्रः) ईश्वर की उपासना करने वाला राजा (ऊती) रक्षा वा (अनन्तो) अरक्षा से सुख करने वाला (जातः, च) और प्रसिद्ध (अस्तु) हो वह (एव) ही (इत्) निश्चय से आनन्द देने वाला होवे और जो (हि) निश्चय से (असमात्योजाः) नहीं तुल्य पराक्रम जिसका वह (पुरु) बहुत (वृत्रा) धर्मों की वृद्धि करता है और (दस्युन्) दुष्ट चोरों का (नि, हनन्ति) नित्य नाश करता है वह (एवा) ही चक्रवर्ती राजा होने के योग्य है ॥६॥

भावार्थः—वही बड़ा राजा है जो नीति के जानने वालों की रक्षा करके धर्मिष्ठ प्रजाओं का पालन करके चोर आदि पापियों को नहीं ग्रहण करता है वही सज्जनों से सेवन करने योग्य है ॥६॥

इस सूक्त में इन्द्र, मित्रपन, देने वाले और युद्ध करने वाले तथा ईश्वर के
गुणों का वर्णन करने से इस सूक्त के अर्थ की इससे पूर्व सूक्त
के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिये
यह छठे मण्डल में उनतीसवां सूक्त समाप्त हुआ ॥

अथ पञ्चर्चस्य त्रिंशत्तमस्य सूक्तस्य भरद्वाजो बार्हस्पत्य ऋषिः । इन्द्रो
देवता । १ । २ । ३ निचूत्रिष्टुप् छन्दः । ध्रुवतः स्वरः । ४ पङ्क्तिछन्दः । पञ्चमः
स्वरः । ५ ब्राह्मी उष्णिक् छन्दः । ऋषभः स्वरः ॥

अब पांच ऋचावाले तीसवें सूक्त का प्रारम्भ है उसके प्रथम मन्त्र में राजा
कैसा होवे इस विषय को कहते हैं ॥

भूय इवावृधे वीर्याय एकां अजुर्यो दयते वसूनि ।

प्र शिरिचे दिव इन्द्रः पृथिव्या अर्द्धमिदं स्य प्रति रोदसी उभे ॥१॥

पदार्थः—हे मनुष्यो जैसे (इन्द्रः) सूर्य के समान वर्तमान जन (दिवः)
प्रकाशमान पदार्थांतर और (पृथिव्याः) भूमि से (अर्द्धम्) भूगोल का अर्द्ध भाग
(उभे) दोनों (रोदसी) अन्तरिक्ष और पृथिवीभूगोल के (प्रति) प्रति अर्द्धभाग
प्रकाशित होता है और सब से (प्र, शिरिचे) समर्थ होता है तथा (अस्य) इसके
(इव) ही आकर्षण से सम्पूर्ण लोक वर्तमान हैं उस (इव) ही प्रकार से जो राजा
(वीर्याय) पराक्रम के लिए (भूयः) फिर (वावृधे) बढ़ता और (एकः) सहायरहित
(अजुर्यः) युवा हुआ (वसूनि) धनों को (दयते) देता है वही श्रेष्ठ होता है ॥१॥

भाषार्थः—इस मन्त्र में वाचकलु०—जो राजा सूर्य के समान श्रेष्ठ
गुणों श्रेष्ठ सहायों और उत्तम सामग्री से प्रकाशमान यशस्वी होता है
और जैसे सूर्य सम्पूर्ण भूगोलों के सन्मुख स्थित भूगोलों के अर्द्धभागों का
प्रकाश करता है वैसे ही न्याय और अन्याय के बीच में से न्याय का ही
प्रकाश करे और सब के लिए दोनों को देवे ॥१॥

फिर वह राजा कैसा होवे इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

अथा मन्ये बृहदसुर्यमस्य यानि दाधार नकिरा विनाति ।

दिवेदिवे सूर्यो दर्शतो भूद्रि सद्मान्युर्विथा सुक्रतुर्धातु ॥२॥

पदार्थः—हे राजन् जैसे (दर्शतः) देखने वा पूछने योग्य (सुक्रतुः) शुभ कर्म
करने वाला (सूर्यः) सूर्य (दिवेदिवे) प्रतिदिन जो (अस्य) इसके (बृहत्) बड़े

(असुर्यम्) मेघ के सम्बन्धी का और (यानि) जिन वायुदलों का (दाधार) धारण करता है और इसको (नकिः) नहीं (आ, भिनाति) नष्ट करता है और (उर्विया) पृथिवी के साथ (सद्वानि) स्थानों को (धात्) धारण करता है वैसे आप (वि, भूत्) होते हैं (अधा) इसके अनन्तर ऐसे हुए आपको राजा मैं (मन्ये) मानता हूँ ॥२॥

भावार्थः—इस मन्त्र में वाचकलु०—जैसे सूर्य प्रतिदिन मेघ को धारण करके वर्षा के पृथिवी और पृथिवीस्थ पदार्थों का नाश नहीं करके धारण करता है वैसे ही राज्य को धारण करके सुख को वर्षा के प्रजा के साथ न्यायकर्मों को राजा धारण करे ॥२॥

फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

अद्या चिन्नू चित्तदपों नदीनां यदाभ्यो अरदो गातुमिन्द्र ।

नि पर्वता अद्भसदो न सेदुस्त्वया दृहानि मुक्रतो रजांसि ॥३॥

पदार्थः—हे (सुक्रतो) श्रेष्ठ कर्मों को उत्तम प्रकार जानने वाले (इन्द्र) सूर्य के समान वर्त्तमान (चित्) जैसे सूर्य (गातुस्) भूमि का (अरदः) आकर्षण करता है तथा (नदीनाम्) नदियों के समीप से (अधः) जलों का आकर्षण करता है और (यत्) जो (आभ्यः) इन नदियों से खैचता (तत्) वह (चित्) भी वर्षता है वैसे (अधा) आज आप (नृ) शीघ्र करिये और जैसे सूर्य से (रजांसि) लोकविशेष (दृहानि) धारण किये गये वैसे आज (अद्भसदः) उत्तम प्रकार खाने योग्यों में स्थित होने वाले (पर्वताः) मेघ (न) जैसे वैसे (त्वया) रक्षक वा स्वामी आपसे प्रजा और राजजन (नि, सेदुः) स्थित होते हैं ॥३॥

भावार्थः—इस मन्त्र में उपमावाचकलु०—हे राजन् ! जैसे सूर्य सम्पूर्ण पदार्थों से आठ महीने रस धारण करके मेघमण्डल में स्थापित करके वर्षाओं में वर्षा के प्रजाओं को सुखी करता है वैसे आप आठ मासों में प्रजाओं से कर लेकर वर्षाकाल में देवें ॥३॥

फिर ईश्वर कैसा है इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

सत्यमित्तन्न त्वाद्यौ अन्यौ अस्तीन्द्र देवो न भृत्यौ ज्वायान् ।

अद्भर्हि परिशयानमर्णोऽवांसजो अपो अच्छा समुद्रम् ॥४॥

पदार्थः—हे (इन्द्र) सूर्य के सदृश अपने से प्रकाशमान जगदीश्वर जिससे आप से बनाया गया सूर्य (परिशयानम्) चारों ओर से सोते हुए से (अहिम्) व्याप्त होने वाले मेघ का (अहन्) नाश करता है और (अर्णः) अमर पड़ते जल वा अन्य

(अपः) जलों और (समुद्रम्) सागर वा अन्तरिक्ष को (अच्छा) उत्तम प्रकार (अव, असृजः) उत्पन्न करता है इससे (अन्यः) और (त्वावान्) आपके सदृश कोई भी दूसरा (ज्यावान्) बड़ा नहीं है (न) न (देवः) विद्वान् वा प्रकाशमान और (न) न (मर्त्यः) साधारण मनुष्य (अस्ति) है (तत्) वह (सत्यम्) श्रेष्ठों में श्रेष्ठ (इत्) ही है ॥४॥

भावार्थः—हे मनुष्यो ! जिस जगदीश्वर ने जगत् के पालन के लिये आकर्षण करने और वृष्टि तथा प्रकाश करने वाला सूर्य और मेघ बनाया इस कारण से जगदीश्वर के तुल्य कोई भी नहीं है फिर अधिक कहां से हो यह सत्य जानिए ॥४॥

फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

त्वमपो वि दुरो विषूचीरिन्द्रं दृळ्हभरुजः पर्वतस्य ।

राजाभवो जगत्तर्चर्षणीनां साकं सूर्यं जनयन्धामुपासम् ॥५॥

पदार्थः—हे (इन्द्र) अत्यन्त ऐश्वर्य के देने वाले जगदीश्वर जैसे सूर्य (पर्वतस्य) मेघ के (दृळ्हम्) दृढ़ भाग को भंग करता और (विषूचीः) व्याप्त (दुरः) द्वारों को प्रकाशित करता हुआ (अपः) जलों वा प्राणों को (वि) विशेष कर वर्षाता है तथा (जगतः) संसार के (तर्चणीनाम्) मनुष्यों का (राजा) राजा होता है वैसे (त्वम्) आप (सूद्यम्) सूर्य और (धाम्) प्रकाश को और (उपासम्) दिन के मुख प्रभात को (जनयन्) उत्पन्न करते हुए सब के (साकम्) साथ व्याप्त हुए दुःख को (भरुजः) नष्ट कीजिये और संसार के मनुष्यों के राजा (अभवः) हुआ ॥५॥

भावार्थः—इस मन्त्र में वाचकलु०—हे मनुष्यो ! जो सूर्य आदि का उत्पन्न करने वाला, प्रकाशक और धारण करने वाला तथा सम्पूर्ण पदार्थों में व्याप्त जगदीश्वर है उसकी आत्मा के साथ निरन्तर उपासना करो ॥५॥

इस सूक्त में इन्द्र, राजा, सूर्य और ईश्वर के गुणों का वर्णन करने से इस सूक्त के अर्थ की इससे पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिये ॥

यह छठे मण्डल में तीसवां सूक्त समाप्त हुआ ॥

अथ पञ्चर्चस्यैकत्रिंशत्तमस्य सूक्तस्य सुहोत्र ऋषिः । इन्द्रो देवता । ५ त्रिष्टुप् छन्दः । धैवतः स्वरः । १ निचृत्त्रिष्टुप् । २ स्वराट् पंक्तिः । ३ पङ्क्तिश्छन्दः । पञ्चमः स्वरः । ४ निचृदतिशक्वरी छन्दः । निषादः स्वरः ॥

अब पांच ऋचावाले इकतीसवें सूक्त का प्रारम्भ है उसके प्रथम मन्त्र में ईश्वर कैसा है इस विषय को कहते हैं ॥

अभूरेकौ रयिपते रयीणामा हस्तयोरधिथा इन्द्र कृष्टीः ।

वि तोके अप्सु तनये च सूरेश्वोचन्त चर्षणयो विवाचः ॥१॥

पदार्थः—हे (रयीणाम्) द्रव्यों के बीच (रयिपते) धन के स्वामिन् (इन्द्र) ऐश्वर्य्य के देने वाले राजन् आप जो (विवाचः) अनेक प्रकार की विद्या और शिक्षा से युक्त वाणियों वाले (चर्षणयः) मनुष्य (अप्सु) प्राणों वा अन्तरिक्ष तथा (तोके) शीघ्र उत्पन्न हुए सन्तान (तनये, च) और ब्रह्मचारी कुमार और (सूरे) सूर्य्य में विद्याओं को (वि, अबोचन्त) विशेष कहते हैं उन (कृष्टीः) मनुष्य आदि प्रजाओं को (हस्तयोः) हाथों में आंवेले के सदृश (आ, अधिथाः) अच्छे प्रकार धारण करिये और (एकः) सहायरहित हुए प्रजा के पालन करने वाले (अभूः) हजिये ॥१॥

भावार्थः—इस मन्त्र में वाचकलु०—परमेश्वर का स्वभाव है कि जो सत्य का उपदेश देते हैं उनको सदा उत्साहित करता और रक्षा में धारण करता और ऐश्वर्य्य को प्राप्त कराता है और जैसे विनय से युक्त एक भी राजा राज्यपालन करने को समर्थ होता है वैसे ही सर्वशक्तिमान् परमात्मा सम्पूर्ण सृष्टि की सदा रक्षा करता है ॥१॥

फिर मनुष्य क्या जानें इस विषय को कहते हैं ॥

त्वद्भिद्येन्द्र पार्थिवानि विश्वाच्युता चिच्छावयन्ते रजांसि ।

द्यावाक्षामा पर्वतासो वनानि विश्वं दृळ्हं भयते अजमन्ना तै ॥२॥

पदार्थः—हे (इन्द्र) बिजुली के सदृश वर्त्तमान (ते) आपके (भिया) भय से (विश्वा) सम्पूर्ण (अच्युता) नाश से रहित (पार्थिवानि) पृथिवी में विदित जन्तु-विशेष (रजांसि) लोकों को (चित्) निश्चित (च्यावयन्ति) चलाते हैं तथा जैसे सूर्य्य से (द्यावाक्षामा) अन्तरिक्ष और पृथिवी तथा (पर्वतासः) पर्वत और (वनानि) जंगल (विश्वम्) सम्पूर्ण जगत् को चलाते हैं वैसे (त्वत्) आप से (दृळ्हम्) दृढ़ विश्व (अजमन्) मार्ग में (आ, भयते) अच्छे प्रकार भय करता है ॥२॥

भावार्थः—हे मनुष्यो ! जैसे न्यायकारी वीर पुरुष से कायर जन डरते हैं वैसे ही विजुली से सब प्राणी डरते हैं ॥२॥

फिर राजा क्या करे इस विषय को कहते हैं ॥

त्वं कुत्सेनाभि शुष्णमिन्द्राशुषं युध्य कुर्यवं गविष्ठौ ।

दश प्रपित्वे अध सूर्यस्य सुपायश्चक्रमविधे रपांसि ॥३॥

पदार्थः—हे (इन्द्र) अत्यन्त ऐश्वर्य के देने वाले राजन् (त्वम्) आप (शुष्णम्) बल और (अशुषम्) शुष्करहित को (कुत्सेन) वज्र से (गविष्ठौ) किरणों के समागम में (कुर्यवम्) कुत्सित यव जिसमें उसको (अभि, युध्य) अभियोधन करो (अध) इसके अनन्तर (प्रपित्वे) प्राप्ति में (दश) दश (रपांसि) हिंसनों को (सुपायः) चुराओ और (सूर्यस्य) सूर्य के (चक्रम) चक्र को (अविधेः) व्याप्त होओ ॥३॥

भावार्थः—हे राजन् ! आप अधर्मी शत्रु के साथ ही युद्ध करिये धर्मात्मा के साथ न करिये ऐसा करने पर जिस प्रकार सूर्य के चारों ओर भूगोल चक्र के समान घूमते हैं वैसे ही प्रजाजन आपको देखकर पुरुषार्थ से चलेंगे ॥३॥

फिर राजा क्या करे इस विषय को कहते हैं ॥

त्वं शतान्यव शम्बरस्य पुरौ जघःथाप्रतीनि दस्योः । अशिक्षो यत्र शच्या शचीवो दिवादासाय सुन्वते सुतके भरद्वाजाय गृणते वसूनि ॥४॥

पदार्थः—हे (शचीवः) उत्तम बुद्धि वाले (सुतके) उत्तम प्रकार प्रसन्न अत्यन्त ऐश्वर्य के देने वाले राजन् (त्वम्) आप जैसे सूर्य (शम्बरस्य) मेघ के समान शत्रु के (शतानि) सैकड़ों (पुरः) नगरों का (अव, जघःथ) नाश करते हो वैसे (दस्योः) दूसरे के द्रव्य चुराने वाले दुष्टजन के (अप्रतीनि) नहीं जाने गये भी सैकड़ों नगरों का नाश करिये और (शच्या) उत्तम शिक्षायुक्त वाणी वा उत्तम कर्म से इनको (अशिक्षः) शिक्षा दीजिये और (यत्र) जहाँ (दिवादासाय) विज्ञान के देने तथा (सुन्वते) सार के निकालने वाले (गृणते) स्तुति करते हुए (भरद्वाजाय) विज्ञान के धारण करने वाले के लिये (वसूनि) द्रव्यों को दीजिए वहाँ इससे विद्या का प्रचार कराइये ॥४॥

भावार्थः—इस मन्त्र में वाचकलु०—जो राजा सूर्य के सदृश न्याय

का प्रकाश करने वाला और मेघ के सदृश विद्या आदि के प्रचार के लिये बहुत धन का देने वाला होता है वही सर्वत्र विजय को प्राप्त होता है ॥४॥

फिर वह राजा क्या करे इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

स सत्यसत्वन्महते रणाय रथमा तिष्ठ तुविनृम्ण भीमम् ।

याहि प्रपथिन्नवसोप मद्विक् प्र च श्रुत श्रावय चर्षणिभ्यः ॥५॥

पदार्थः—हे (सत्यसत्वन्) शुद्ध अन्तःकरण आदि इन्द्रियों युक्त (प्रपथिन्) उत्तम मार्ग वाले और (तुविनृम्ण) बहुत धन से युक्त (सः) वह आप (महते) बड़े (रणाय) संग्राम के लिए (रथम्) सुन्दर वाहन पर (आ, तिष्ठ) स्थित हूजिए और (श्रवसा) रक्षण आदि से (भीमम्) भयंकर संग्राम को (उप, याहि) प्राप्त हूजिए तथा (मद्विक्) मेरे सन्मुख हुए विद्वानों से (श्रुत) सुनिये (चर्षणिभ्यः, च) और मनुष्यों के लिए (प्र, श्रावय) सुनाइये ॥५॥

भावार्थः—जो राजा सत्यवादियों से राजनीति के कृत्य को सुनकर अन्यो को सुना कर शुद्धचित्त वाला सब के रक्षण के लिये दुष्टों का पराजय करता है वही बहुत लक्ष्मीवाला होता है ॥५॥

इस सूक्त में इन्द्र और राजा के कृत्य का वर्णन करने से इस सूक्त के अर्थ की इस से पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिये ॥

यह छठे मण्डल में इकतीसवां सूक्त समाप्त हुआ ॥

अथ पञ्चर्चस्य द्वात्रिंशत्तमस्य सूक्तस्य सुहोत्र ऋषिः । इन्द्रो देवता ।
१ भुरिक्पङ्क्तिः । २ स्वराट्पङ्क्तिश्छन्दः । पञ्चमः स्वरः । ३ । ५ त्रिष्टुप् ।
४ निचृत्त्रिष्टुप् छन्दः । धैवतः स्वरः ॥

अब पाँच ऋचावाले बत्तीसवें सूक्त का आरम्भ है उस के प्रथम मन्त्र में विद्वान् जन क्या करें इस विषय को कहते हैं ॥

अपुंर्या पुरुतमान्यस्मै महे वीराय तवसे तुराय ।

विरिग्शिने वजिणे शन्तमानि वचास्यासा स्थविराय तक्षम् ॥१॥

पदार्थः—हे मनुष्यो ! जैसे मैं (आसा) मुख से (अस्मै) इस (महे) बड़े (वीराय) बल पराक्रम तथा विद्यायुक्त के लिए और (तवसे) बल के लिए (तुराय)

शीघ्र कार्य करने वाले तथा (बिरिष्मिने) प्रशंसित (वज्रिणे) प्रशंसित शस्त्र और शस्त्रों से युक्त (स्थबिराय) वृद्धजन के लिये (अपूर्व्या) नहीं विद्यमान है पूर्व जिससे उस में हुए (पुरुतमानि) अतिशय बहुत (शान्तमानि) अतीव कल्याण करने वाले (बचांसि) वचनों का (तक्षम्) उपदेश करूँ वैसे आप लोग भी अन्यो को उपदेश दीजिये ॥१॥

भावार्थः— इस मन्त्र में वाचकलु०—विद्वानों को चाहिये कि सदा ही सब के लिये सत्य उपदेश करें जिससे अतुल सुख होवे ॥१॥

फिर उसी विषय को कहते हैं ॥

स मातरा सूर्येणा कवीनामवासयद्रजदद्वि गृणानः ।

स्वाधीभिर्ऋक्वभिर्वावशान उदुस्त्रियाणामसृजन्निदानम् ॥२॥

पदार्थः—हे मनुष्यो जैसे (सूर्यण) सूर्य के सहित बिजुली रूप अग्नि (अद्रिम्) मेघ को (रजत्) स्थिर करता और (कवीनाम्) विद्वानों के (मातरा) माता पिता को (अवासयत्) बसाता है वैसे ही जो राजा (स्वाधीभिः) सुन्दर स्थान जिनके उन नीतियों और (ऋक्वभिः) प्रशंसा के योग्य व्यवहारों के साथ (गृणानः) स्तुति करता और (वावशानः) कामना करता हुआ जैसे सूर्य (उस्त्रियाणाम्) किरणों के (निदानम्) निश्चय को वैसे निश्चय को (उत्, असृजत्) उत्पन्न करता है (सः) वह राजा सब से सत्कार करने योग्य है ॥२॥

भावार्थः— इस मन्त्र में वाचकलु०— हे राजन् ! जैसे सूर्य किरणों से सबको प्रकाशित करता है वैसे ही विनय आदिकों से सम्पूर्ण राज्य को प्रकाशित करिये और जैसे श्रेष्ठ पुत्र माता पिता की सेवा करते हैं वैसे ही राजधर्म का सेवन करिये ॥२॥

राजा कैसे जनो के साथ मित्रता करे इस विषय कहते हैं ॥

स वहन्भिर्ऋक्वभिर्गोषु शश्वन्मितजुभिः पुरुकृत्वा जिगाय ।

पुरः पुरोहा सखिभिः सखीयन्द्वाह्यं शरोज कविभिः कविः सन् ॥३॥

पदार्थः—हे सज्जनो ! जो (मितजुभिः) संकुचित जांघ वाले बैठे हुए विद्वानों और (ऋक्वभिः) प्रशंसित (वह्निभिः) धारण करने वाले (कविभिः) विद्वानों से (कविः) विद्वान् (सन्) हुआ और (सखिभिः) मित्रों से (सखीयन्) मित्र के सदृश आचरण करता हुआ (पुरोहा) नगरों का नाश करने वाला (द्वाह्यः) कम्पन क्रिया से रहित (पुरः) शत्रुओं के नगरों का (शरोज) भंग करता है और (गोषु) उत्तम प्रकार शिक्षित वाणियों में (शश्वत्) निरन्तर (पुरुकृत्वा)

बहुत करके शत्रुओं को (जिगाय) जीतता है (सः) वही आप लोगों से मानने योग्य है ॥३॥

भावार्थः—जो मनुष्य प्रशंसित, बलिष्ठ, थोड़े बोलने वाले, विद्वान् मित्रों के साथ मित्रता कर राज्य को प्राप्त होकर दुष्टों का नाश करके धार्मिकों की रक्षा करते हैं वे कृतकृत्य होते हैं ॥३॥

फिर उसी विषय को कहते हैं ॥

स नीव्याभिर्जरितारमच्छा महो वाजेभिर्महद्भिश्च शुष्मैः ।

पुरुवीराभिर्वृषम क्षितीनामा गर्दणः सुविताय प्र याहि ॥४॥

पदार्थः—हे (वृषभ) बलयुक्त (गर्बणः) उत्तम वाणियों से सेवा किये गए अत्यन्त ऐश्वर्य के करने वाले राजन् (सः) वह आप (नीव्याभिः) प्राप्त कराने योग्य पदार्थों में होने वाली तथा (वाजेभिः) वेग और विज्ञान आदि गुण वालों तथा (महद्भिः) महाशयों और (शुष्मैः) प्रशंसित बलवालों से युक्त (पुरुवीराभिः) बहुत वीर जिनमें उन सेनाओं के साथ (क्षितीनाम्) मनुष्यों की (सुविताय) प्रेरणा के लिए (प्र, आ, याहि) अच्छे प्रकार यात्रा करिये और (महः) बड़े (जरितारम्, च) और स्तुति करने वाले को (अच्छा) उत्तम प्रकार प्राप्त हूजिये ॥४॥

भावार्थः—जो मनुष्य धार्मिक, बलिष्ठ और उत्तम प्रकार से शिक्षित पुरुषों की सेनाओं से विजय के लिये प्रयत्न करे वह निश्चय कर विजय को प्राप्त होवे ॥४॥

फिर वह राजा क्या करे इस विषय को कहते हैं ॥

स सर्गेण शर्वसा तक्तो अत्यैरप इन्द्रो दक्षिणतस्तुराषाट् ।

त्या सृजाना अनपावृद्ध्यं दिवेदिवे विविषुरमृष्यन् ॥५॥

पदार्थः—हे (राजन्) (सः) वह आप जैसे सूर्य (आपः) जलों को प्रकट करता है वैसे (तवतः) प्रसन्न (इन्द्रः) अत्यन्त ऐश्वर्य के देने वाले (अत्यैः) घोड़ों के समान वेग वाले पदार्थों से और (दक्षिणतः) दहिने पसवाड़े से (सर्गेण) उत्तम प्रकार प्रकट करने योग्य (शर्वसा) बल से (तुराषाट्) हिंसकों को सहने वाले तथा (अनपावृत्) असत्य को नहीं स्वीकार करने वाले हुए आप (दिवेदिवे) प्रतिदिन (अप्रमृष्यन्) नहीं विचारने योग्य (अर्थम्) द्रव्य का सब ओर से स्वीकार करिये और जैसे (सृजानाः) उत्तम प्रकार शिक्षितजन कृत्य को (विविषुः) व्याप्त होते हैं (इत्या) इस हेतु से कर्त्तव्य कर्मों में प्रविष्ट हूजिये ॥५॥

भाषार्थः—इस मन्त्र में वाचकलु०—जो मनुष्य अधर्म्म से करने योग्य को अनर्थ नहीं करता है वह सूर्य के सदृश प्रकाशित यश वाला होता है और जैसे सूर्य वृष्टि करके सब को हर्षित करता वैसे ही राजा शुभ गुणों की वर्षा करके सब को आनन्दित करे ॥५॥

इस सूक्त में इन्द्र, विद्वान् और राजा के गुणों का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की इससे पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए ॥

यह छठे मण्डल में बत्तीसवां सूक्त समाप्त हुआ ॥

अथ पञ्चर्चस्य अयस्त्रिंशत्तमस्य सूक्तस्य शुनहोत्र ऋषिः । इन्द्रो देवता ।
१ । २ । ३ निचूत्पङ्क्तिः । ४ भुरिक्पङ्क्तिः । ५ स्वराट् पङ्क्तिश्छन्दः । पञ्चमः
स्वरः ॥

अब पांच ऋचावाले तैत्तिरीय सूक्त का आरम्भ किया जाता है उसके प्रथम मन्त्र में राजा क्या करके क्या करावे इस विषय को कहते हैं ॥

य ओजिष्ठ इन्द्र तं सु नो दा मदो वृषन्स्वभिष्टिर्दास्वान् ।

सौवश्यं यो वनवत्स्वश्वो वृत्रा समत्सु सासहदमित्रान् ॥१॥

पदार्थः—हे (वृषन्) तेजस्वी (इन्द्र) ऐश्वर्य के देने वाले (यः) जो (ओजिष्ठः) अतिशय बली (मदः) हर्षित हुए (स्वभिष्टिः) अच्छी संगति वाले (दास्वान्) दाता वह आप (नः) हम लोगों के लिये (सौवश्यम्) सुन्दर घोड़ों और बड़े पदार्थों में हुए को (सु) उत्तम प्रकार (दाः) दीजिये और (यः) जो (स्वश्वः) अच्छे घोड़ोंवाला हुआ (वृत्रा) धनों की (वनवत्) याचना करता है तथा (समत्सु) संग्रामों में (अमित्रान्) शत्रुओं को (सासह) अत्यन्त सहता है (तम्) उसका हम लोग सत्कार करें ॥१॥

भाषार्थः—जो अभय देने वाला और संग्रामों में जीतने वाला तथा दिन रात अपने बल को बढ़ाता है वही सब को सुखी करने को योग्य है ॥१॥

फिर उसी विषय को अगले मंत्र में कहते हैं ॥

त्वां हीन्द्रावसे विवाचो हवन्ते चर्षणयः शूरसातो ।

त्वं विप्रंभिर्वि पणोरिश्वायस्त्वोत इत्सनिता वाजमवा ॥२॥

पदार्थः—हे (इन्द्र) दुःख के नाश करने वाले राजन् जो (हि) जिससे

(अर्वा) घोड़े के समान श्रेष्ठ गुणों के ग्रहण करने वाले वेग वाले (सनिता) विभाग करने वाले (त्वोतः) आप से रक्षित जन (बाजम्) विज्ञान को प्राप्त होता है उसके सहित (त्वम्) आप (विप्रेभिः) मेधावी जनों के साथ (पणीन्) प्रशंसितों को (वि, अशायः) सुलाइये उस (इत्) ही (त्वाम्) आपकी (अवसे) रक्षा आदि के लिये (शूरसातो) शूर वीर जनों के विभागरूप संग्राम में (विवाचः) अनेक प्रकार की विद्या से युक्त वाणियों वाले (चर्षणयः) विद्वान् जन (हवन्ते) स्तुति करते हैं ॥२॥

भावार्थः—जो राजा धार्मिक विद्वानों के साथ राज्य का पालन करे तो उस की कौन नहीं प्रशंसा करे ॥२॥

फिर उसी विषय को कहते हैं ॥

त्वं ताँ इन्द्रोभयौ अमित्रान्दासा वृत्राण्यायौ च शूर ।

वधीर्वनेव सुधितेभिरत्कैरा पृत्सु दर्षि नृणां नृत्तम ॥३॥

पदार्थः—हे (नृणाम्) मुखियाजनों में (नृत्तम) अत्यन्त मुखिया (शूर) दुष्टों के नाशक (इन्द्र) राजन् (त्वम्) आप (तान्) उन (अमित्रान्) दुष्ट सब को पीड़ा देने वाले और (आय्या) धर्मिष्ठ उद्यम जनों को (च) और (उभयान्) दो प्रकार के विभाग करके दुष्ट और पीड़ा देने वालों का (पृत्सु) संग्रामों में (वनेव) अग्नि जैसे वनों का वैसे (वधीः) नाश करिये और (सुधितेभिः) उत्तम प्रकार से तृप्त किये गये (अत्कैः) घोड़ों से (आ, दर्षि) विदीर्ण करते हो और धर्मिष्ठ उत्तम जनों की रक्षा करते हो तथा (दासा) देने योग्य (वृत्राणि) धनों को प्राप्त होते हो इससे विवेकी हो ॥३॥

भावार्थः—जो राजा उत्तम, अनुत्तम, धार्मिक और अधार्मिकों का परीक्षा से विभाग करके उत्तमों की रक्षा करता और दुष्टों को दण्ड देता है वही सम्पूर्ण ऐश्वर्य्य को प्राप्त होता है ॥३॥

फिर वह राजा कैसा हो इस विषय को कहते हैं ॥

स त्वं न इन्द्राकवाभिरूती सर्वा विश्वायुरविता वृधे भूः ।

स्वर्षाता यद्वध्यामसि त्वा युध्यन्तो नेमधिता पृत्सु शूर ॥४॥

पदार्थः—हे (शूर) शूरवीर शत्रुजनों के नाश करने और (इन्द्र) सुख के देने वाले (यत्) जो (त्वम्) आप (अकवाभिः) नहीं निन्दा करने वालों और (ऊती) रक्षाओं से (नः) हमारे (सखा) मित्र (विश्वायुः) सम्पूर्ण अवस्था से युक्त (अविता) रक्षक (वृध) वृद्धि के लिये (भूः) होवें (सः) वह आप (स्वर्षाता) सुख के देने वाले

हुए जीतने वाले हूजिये उन (त्वा) आपको (नेमधिता) धार्मिक और अधार्मिक के मध्य में धार्मिकों के ग्रहण करने वाले (पुत्सु) संग्रामों वा सेनाओं में (पुद्ध्यन्तः) युद्ध करते हुए हम लोग (ह्वयामसि) पुकारें ॥४॥

भावार्थः—हे राजन् ! जैसे मित्र, मित्र के लिये प्रिय आचरण करता है वैसे ही प्रजा के लिये हित आचरण करिये और जहां जहां प्रजायें आपको पुकारें वहां वहां उपस्थित हूजिये और शत्रुओं के जीतने में प्रयत्न करिये ॥४॥

फिर वह राजा कैसा वर्त्ताव करे इस विषय को कहते हैं ॥

नूनं न इन्द्रापरायं च स्या भवा मृळीक उत नो अभिष्टौ ।

इत्था गृणन्तो महिनस्य शर्मन्दिवि ष्याम पायै गोषतमाः ॥५॥

पदार्थः—हे (इन्द्र) दुःखों के नाश करने वाले आप (नः) हम लोगों के (मृळीकः) सुखकारक (भवा) हूजिये और (उत) भी (अपराय) अन्य के लिये (नूनम्) निश्चय कर सुखकारक (स्याः) हूजिए और (नः) हम लोगों के (अभिष्टौ) अपेक्षित सुख में (च) भी प्रवृत्त हूजिए (इत्था) इस कारण से (गृणन्तः) स्तुति करते हुए (गोषतमाः) वाणियों को अत्यन्त सेवने वाले हम लोग (महिनस्य) बड़े आपके (पायै) पूर्ण करने और (दिवि) कामना करने योग्य (शर्मन्) गृह में (स्याम) होंगे ॥५॥

भावार्थः—जो राजा अपने और दूसरे का पक्षपाती न होकर प्रजा के रक्षण में यत्न करने वाला होवे तो सम्पूर्ण प्रजा प्रेम के स्थान में बंधी हुई होकर राजा की दिनरात स्तुति करें ॥५॥

इस सूक्त में इन्द्र, राजा और प्रजा के गुण वर्णन करने से इस सूक्त के अर्थ की इससे पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ सङ्गति जाननी चाहिए ॥

यह छोटे मण्डल में तैत्तिरीय सूक्त समाप्त हुआ ॥

अथ पञ्चर्चस्य चतुस्त्रिंशत्तमस्य सूक्तस्य शुनहोत्र ऋषिः । इन्द्रो देवता ।
त्रिष्टुप् छन्द । धैवतः स्वरः ॥

अब पांच ऋचावाले चौतीसवें सूक्त का आरम्भ है उसके प्रथम मन्त्र में
राजा क्या करे इस विषय को कहते हैं ॥

सं च त्वे जग्मुर्गिरं इन्द्र पूर्वीर्नि च त्वयन्ति विभ्वो मनीषाः ।
पुरा नूनं च स्तुतय ऋषीणां पस्पृध इन्द्रे अद्युक्थार्का ॥१॥

पदार्थः—हे (इन्द्र) विद्या के देने वाले जो (त्वे) कोई (त्वत्) आपके समीप से (पूर्वीः) प्राचीन (गिरः) उत्तम प्रकार शिक्षित वाणियों को (च) भी (यन्ति) प्राप्त होते हैं (च) और श्रेष्ठ गुणों से (सम्) उत्तम प्रकार (जग्मुः) मिलते हैं तथा (विभ्वः) श्रेष्ठ गुणों से व्याप्त (मनीषाः) गमन करने वाले हुए परस्पर (वि) विशेष करके प्राप्त होते हैं और (ऋषीणाम्) वेद के मन्त्रों के अर्थ जानने वालों और यथार्थ उपदेश करने वालों के (पुरा) आगे (स्तुतयः, च) प्रशंसाओं की भी (नूनम्) निश्चय से (पस्पृधे) स्पर्धा करते हैं और (इन्द्रे) अत्यन्त ऐश्वर्य के देने वाले के लिए (उक्थार्का) प्रशंसित और आदर करने योग्य वचनों की (अधि) अधिक स्पर्धा करते हैं वे सुख को प्राप्त होते हैं ॥१॥

भावार्थः—हे राजन् ! इस संसार में कोई योग्य, कोई अयोग्य जन होते हैं उनमें प्रशंसा करने योग्य सज्जनों के साथ मेल करके उत्तम सहाय वाले हुए धर्म से राज्यपालन निरन्तर करिये ॥१॥

फिर वह राजा कैसा होवे इस विषय को कहते हैं ॥

पुरुहूतो यः पुरुगूर्त्त ऋभ्वाँ एकः पुरुप्रशस्तो अस्ति यज्ञैः ।

रथो न महे शवंसे युजानोऽस्माभिरिन्द्रा अनुमाद्यो भूत ॥२॥

पदार्थः—हे विद्वज्जनो (यः) जो (पुरुहूतः) बहुतों से सत्कार किया गया (पुरुगूर्त्तः) बहुतों से उद्यम कराया गया (पुरुप्रशस्तः) बहुतों में उत्तम (एकः) सहायरहित (रथः) विमान आदि वाहन (न) जैसे वैसे (महे) बड़े (शवंसे) दल के लिए (यज्ञैः) विद्वानों के सत्कार और सज्ज तथा दानों से और (ऋभ्वा) बड़े बुद्धिमान् से (युजानः) युक्त हुआ (इन्द्रः) अत्यन्त ऐश्वर्य का देनेवाला (अस्माभिः) हम लोगों के साथ (अनुमाद्यः) पीछे से प्रसन्न होने योग्य (भूत) होवे वह हम लोगों का आनन्दकारक (अस्ति) है उस राजा को आप लोग भी मानिये ॥२॥

भावार्थः—इस मन्त्र में उपमालं०—हे मनुष्यो ! जैसे घोड़ों और अग्नि आदिकों से युक्त रथ अभीष्ट कार्य्यों को करता है वैसे ही उत्तम सहायों के सहित राजा राज्य के कार्य्यों को पूर्ण करने को समर्थ होता है ॥२॥

फिर वह राजा कैसा होता है इस विषय को कहते हैं ॥

न यं हिंसन्ति धीतयो न वाणीरिन्द्रं नक्षन्तीदभि वर्धयन्तीः ।

यदि स्तोतारः शतं यत्सहस्रं गृणन्ति गिर्वणसं शं तदस्मै ॥३॥

पदार्थः—हे विद्वानो (यम्) जिस (इन्द्रम्) पूर्ण विद्या वाले और अत्यन्त ऐश्वर्य्य वाले राजा को (इत्) ही (धीतयः) अङ्गुलियां (न) नहीं (हिसन्ति) नष्ट करती हैं और जिस पूर्णविद्या और अत्यन्त ऐश्वर्य्य वाले राजा को (वाणीः) वाणियां (न) नहीं नष्ट करती हैं और जिस पूर्णविद्या वाले और अत्यन्त ऐश्वर्य्ययुक्त राजा को (वर्धयन्तीः) बढ़ाती हुई अङ्गुलियां और वाणियां (अभि, नक्षन्ति) प्राप्त होती हैं और (यदि) जो उस (गिर्वणसम्) वाणियों से सेवा करने और मांगने वाले पूर्ण विद्या और अत्यन्त ऐश्वर्य्ययुक्त राजा की (स्तोतारः) स्तुति करने वाले जन (गृणन्ति) स्तुति करते हैं तो (यत्) जो (अस्मै) इस स्तुति करने वाले के लिए (शतम्) सैकड़ों और (सहस्रम्) असंख्य प्रकार का (शम्) सुख प्राप्त होता है (तत्) वह लोगों को भी प्राप्त हो ॥३॥

भाषार्थः—हे मनुष्यो ! जिस को शत्रु से की हुई विरुद्ध क्रियायें और निन्दित वाणियां नहीं पीड़ित करती हैं उस हर्ष और शोक से रहित राजा को अतुल सुख प्राप्त होता है ॥३॥

फिर वह राजा क्या करे इस विषय को कहते हैं ॥

अस्मा एतद्विष्य चैव मासा भिमिष इन्द्रे न्ययामि सोमः ।

जनं न धन्वन्भि सं यदापः सत्रा वावृधुर्हवनानि यज्ञैः ॥४॥

पदार्थः—हे विद्वन् जिस (दिवि) सुन्दर शुद्ध व्यवहार में (इन्द्रे) दुष्टों के नाश करने वाले राजा के होने पर (मासा) चैत्र आदि महीने (वावृधुः) बढ़ते हैं और (यज्ञैः) विद्वानों के सत्कारों से (अचैव) सत्क्रिया के समान (सत्रा) सत्य कारण से (यत्) जो (हवनानि) दान आदि कर्म बढ़ते हैं तथा (धन्वन्) बालुका से युक्त स्थान में (आपः) जल (जनम्) मनुष्य को (न) जैसे वैसे (सम्, अभि) उत्तम प्रकार चारों ओर से बढ़ते हैं (एतत्) यह (अस्मै) इस के लिए (सोमः) उत्पन्न करने वाला मैं जैसे (नि, अयामि) निरन्तर प्राप्त होता हूं वैसे आप इसको (भिमिषः) सींचिये ॥४॥

भाषार्थः—इस मन्त्र में उपमालं०—हे मनुष्यो ! जैसे सत्कार करने योग्य का सत्कार और निर्जल स्थान में हुए को जल का मिलना सुखकारक

होता है वैसे ही यज्ञ का अनुष्ठान और श्रेष्ठ ऐश्वर्य सब के आनन्दकारक होते हैं ॥४॥

फिर विद्वानों का कैसा वर्त्तव करना चाहिये इस विषय को कहते हैं ।

अस्मा एतन्महाङ्गूषमस्मा इन्द्राय स्तोत्रं मतिभिरुवाचि ।

असग्रथा महति वृत्रतूये इन्द्रो विश्वायुरविता वृधश्च ॥५॥

पदार्थः—हे मनुष्यो (यथा) जैसे (मतिभिः) विचारशील मनुष्यों से (अस्मे) इस उपदेशक के लिए (एतत्) यह (महि) बड़ा (आंगूषम्) प्राप्त होने योग्य (स्तोत्रम्) स्तोत्र (अवाचि) कहा जाता है और जैसे (अस्मे) इस (इन्द्राय) ऐश्वर्य के करने वाले राजा के लिए यह बड़ा प्राप्त होने योग्य स्तोत्र कहा जाता है और जैसे (इन्द्रः) शत्रुओं का नाश करने वाला योद्धा (महति) बड़े (वृत्रतूये) सङ्ग्राम में (वृधः) बढ़ाने और (अविता) रक्षा करने वाला (विश्वायुः, च) और पूर्ण अवस्था युक्त (असत्) होवे वैसे आप लोगों को भी करना चाहिये ॥५॥

भावार्थः—जो अविद्वान् हों वे विद्वानों के अनुकरण से अपना वर्त्तव उत्तम करें ॥५॥

इस सूक्त में इन्द्र, राजा और प्रजा के गुण वर्णन करने से इस सूक्त के अर्थ की इससे पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिये ॥

यह छठे मण्डल में चौतीसवां सूक्त संपाप्त हुआ ॥

अथ पञ्चवर्षस्य पञ्चविंशत्तमस्य सूक्तस्य नर ऋषिः । इन्द्रो देवता ।
१ विराट्त्रिष्टुप् । २ निचृत्त्रिष्टुप् । ४, ५ त्रिष्टुप् छन्दः । धैवतः स्वरः । २ पङ्क्तिश्छन्दः । पञ्चमः स्वरः ॥

अब पाँच ऋचावाले पैंतीसवें सूक्त का प्रारम्भ है उसके प्रथम मन्त्र में

राजा के प्रति कैसा उपदेश करें इस विषय को कहते हैं ॥

कदा भुवन्नयक्षणाणि ब्रह्म कदा स्तोत्रे सहस्रशोष्यं दाः ।

कदा स्तोमं वासयोऽस्य राया कदा धियः करसि बाजर्तनाः ॥१॥

पदार्थः—हे राजन् ! आपको (कदा) कब (रथक्षणाणि) वाहन के रहने के स्थान (भुवन्) होते हैं और (कदा) कब (स्तोत्रे) प्रशंसा के साधन में (सहस्र-शोष्यम्) असंख्य जनों के पुष्ट करने योग्य (ब्रह्म) धन को (दाः) दीजिये और (कदा)

कव (अस्य) इसके (राया) धन से (स्तोमम्) प्रशंसा को (वासयः) बसाइए और आप (कदा) कब (वाजरत्नाः) धन और धान्य की बढ़ाने वाली (धियः) उत्तम बुद्धियों वा उत्तम कर्मों को (करसि) करें ॥१॥

भावार्थः—सब सभा में बैठने वाले, विद्वान् जन और उपदेशक जन राजा से यह कहें कि आप कब सेना के अंगों और पुष्टि करने वाले ऐश्वर्य और उत्तम बुद्धियों को करें ॥१॥

फिर वह राजा क्या करे इस विषय को कहते हैं ॥

कहिं स्वित्तिदिन्द्र यन्नुभिर्नृन्वीरैर्वीरान्नीळयासे जयाजीन् ।

त्रिधातु ना अविं जयासि गोष्विन्द्रं युष्मन् स्वर्बद्धेहस्मे ॥२॥

पदार्थः—हे (इन्द्र) सेना के धारण करने वाले आप (कहिं) किस समय में (स्वित्) कहिए (वीरैः) शूरता और बल आदि से युक्त (नृभिः) उत्तम मनुष्यों से (वीरान्) धृष्टता आदि गुणों से युक्त (नृन्) श्रेष्ठ मनुष्यों की (नीळयासे) प्रशंसा कीजिए और (गाः) पृथिवियों को कब (अविं) (जयासि) जीतिए और हे (इन्द्र) प्रतापी और सेना के धारण करने वाले आप (गोषु) पृथिवियों में और (अस्मे) हम लोगों में (यत्) जो (स्वर्बद्ध) बहुत सुख से युक्त (त्रिधातु) सोना चांदी और तांबा ये तीन धातु जिसमें ऐशा (युष्मन्) धन वा यश है (तत्) उसको हम लोगों में (बद्धेहि) धारण करिए सो ऐसा करके (आजीन्) संग्रामों को (जय) जीतिए ॥२॥

भावार्थः—हे राजन् ! आप विद्वानों के साथ विद्वानों का तथा शूर-वीर जनों के साथ शूरवीरों का अच्छे प्रकार ग्रहण करके तथा संग्रामों को जीतकर और पृथिवी के राज्य को प्राप्त कर न्यायाचरण से प्रजाओं का पालन करके बड़े यश वा धन को बढ़ाइये ॥२॥

फिर उसी विषय को कहते हैं ॥

कहिं स्वित्तिदिन्द्र यज्जंरित्रे विश्वप्सु ब्रह्म कृणवः शविष्ठ ।

कदा धियो न नियुतां युवासे कदा गोमघा हवनानि गच्छाः ॥३॥

पदार्थः—हे (शविष्ठ) अतिशय बली (इन्द्र) विद्या और ऐश्वर्य से युक्त राजन् आप (कहिं) कब (स्वित्) कहिए ! (जंरित्र) स्तुति करने वाले के लिए (यत्) जो (विश्वप्सु) अनेक रूप (ब्रह्म) धन (कृणवः) करेंगे (तत्) उसको इसके लिए हम लोग भी करें तथा (नियुतः) अत्यन्त श्रेष्ठ गुणों से युक्त (न) जैसे जैसे (धियः) बुद्धियों को (कदा) कब (युवासे) मिलाइएगा और (गोमघा) पृथिवी के

राज्य से सत्कृत घनों तथा (हवनानि) ग्रहण करने योग्यों को (कदा) कब (गच्छाः) प्राप्त हुईएगा ॥३॥

भावार्थः—हे राजन् ! आप सम्पूर्ण धन, पूर्ण बुद्धियाँ और उत्तम क्रियाओं को कब करियेगा ? अर्थात् शीघ्र इनको करिये ॥३॥

फिर उसी विषय को कहते हैं ॥

स गोम॑धा जरि॒त्रे अश्व॑श्चन्द्राः॒ वाज॑श्रवसो॒ अधि॑ धेहि॒ पृक्षः॑ ।

पी॒पिही॑षः सु॒दुघा॑मिन्द्र॒ धेनुं॑ भर॒द्वाजे॑षु सु॒रुचो॑ रु॒रुच्याः॑ ॥४॥

पदार्थः—हे (इन्द्र) विद्या और ऐश्वर्य के देनेवाले राजन् (सः) वह आप (जरित्रे) विद्या और गुण के प्रकाश करने वाले के लिए जो (गोमधाः) पृथिवी के राज्यरूप घन वाले (अश्वश्चन्द्राः) घोड़े हैं सुवर्ण जिनके वे (वाजश्रवसः) अन्न और विद्या श्रवण युक्त (पृक्षः) सम्बन्ध करने योग्य हैं उनको हम लोगों में (अधि, धेहि) धारण करिए और (इषः) प्राप्त होने योग्य रसों को (पीपिहि) पीजिए और (भरद्वाजेषु) धारण किया विज्ञान जिन्होंने उन विद्वानों में (सुदुघाम्) उत्तम प्रकार कामना पूर्ण करने वाली (धेनुम्) विद्या और शिक्षा से युक्त वाणी को (सुरुचः) तथा उत्तम प्रीति वालों को (रुरुच्याः) प्रीतियुक्त करिए ॥४॥

भावार्थः—हे राजन् ! अपनी प्रजाओं में पूर्ण विद्या और सम्पूर्ण धन को धारण कर और शरीर के आरोग्यपन को बढ़ा के धर्म में रुचि करिये ॥४॥

फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिए इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

तमा॑ नूनं वृ॒जन॑मन्यथा॒ चिच्छू॑रो यच्छक्र॒ वि दुरा॑ गृणीषे ।

मा निर॑रं शुक्र॒दुघस्य॑ धेनो॒राङ्गिर॑सान् ब्रह्म॑णा विप्र जिन्व ॥५॥

पदार्थः—हे (विप्र) बुद्धिमान् जन (शक्र) सामर्थ्य और अत्यन्त ऐश्वर्य से युक्त राजन् (यत्) जो (वृजनम्) चलते हैं जिससे वा जिसमें उसकी (नूनम्) निश्चित (आ, गृणीषे) प्रशंसा करते हो (तम्) उसकी (चित्) भी (निः) निरन्तर प्रशंसा करते हो और (शूरः) भयरहित और शत्रुओं के मारने वाले आप (दुरः) द्वारों को (जिन्व) पुष्ट करिए तथा (शुक्रदुघस्य) शीघ्र पूर्ण करने वाली (धेनोः) वाणी के (आङ्गिरसान्) प्राणों में श्रेष्ठों को (ब्रह्मणा) बड़े धन वा अन्न से (अरम्) अच्छे प्रकार से (वि) प्रसन्न कीजिए और कभी (अन्यथा) अन्यथा (मा) न करिए ॥५॥

भावार्थः—जो राजा आदि जन प्रजाओं को सुख से शोभित कर अन्याय से अन्यथा आचरण नहीं करते वे सम्पूर्ण ऐश्वर्य से युक्त होते हैं ॥५॥

इस सूक्त में इन्द्र, विद्वान्, राजा और प्रजा के गुण वर्णन करने से इस सूक्त के अर्थ की इससे पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए ॥

यह छठे षण्डल में पैंतीसवां सूक्त समाप्त हुआ ॥

अथ पञ्चर्चस्य षट्त्रिंशत्तमस्य सूक्तस्य नर ऋषिः । इन्द्रो देवता ।
१ निचृत्त्रिष्टुप् । २ विराट्त्रिष्टुप् छन्दः । धैवतः स्वरः । ४ । ५ भुरिक् पङ्क्तिः ।
३ स्वरान् पङ्क्तिश्छन्दः । पञ्चमः स्वरः ॥

अब पाँच ऋचावाले छत्तीसवें सूक्त का प्रारम्भ है उसके प्रथम मन्त्र में राजा कैसा होकर क्या धारण करे इस विषय को कहते हैं ॥

सत्रा मदासस्तव विश्वजन्त्याः सत्रा रायोऽथ ये पार्थिवासः ।

सत्रा बाजानामभवो विभक्ता यद्देवेषु धारयथा असुर्यम् ॥१॥

पदार्थः—हे राजन् (तव) आपके (ये) जो (विश्वजन्त्याः) सम्पूर्ण जन्म सुख जिन में वे (सत्रा) सत्य (मदासः) आनन्द देने वाले और (सत्रा) सत्य (रायः) धन (सत्रा) सत्य (पार्थिवासः) पृथिवी में निवसित और (बाजानाम्) अन्न आदिकों के सत्य (विभक्ता) विभागों को प्राप्त हुए हैं उनके आप धारण करने वाले (अभवः) हुआ (अथ) इसके अनन्तर (यत्) जो (देवेषु) विद्वानों में (असुर्यम्) अविद्वानों में हुआ है उसको (धारयथाः) धारण कराइए ॥१॥

भावार्थः—हे मनुष्यो ! जो इस संसार में बुद्धि और आनन्द के बढ़ानेवाले, विद्या और धनादि से युक्त और विद्वानों के साथ सत्सग करने वाले हैं उनको धारण करके सत्य और असत्य के विभाग करने वाले हजिये ॥१॥

फिर मनुष्य कैसा वर्त्ताव करें इस विषय को कहते हैं ॥

अनुं प्र येजे जन ओज अस्य सत्रा दधिरे अनुं वीर्यीय ।

स्युमगृमे दुधयेऽर्वते च क्रतुं वृज्जन्त्यपि वृत्रहस्यं ॥२॥

पदार्थः—हे राजन् जो (जनः) मनुष्य जैसे शूरवीर जन (अस्य) इस संसार के मध्य में (सत्रा) सत्य (ओजः) बल को (दधिरे) धारण करते हैं और

(वृत्रहृत्वे) संग्राम में (स्यूमगृभे) एक दूसरे को मिले हुए के ग्रहण करने वाले (वीर्याय) पराक्रम के लिए (ऋतुम्) बुद्धि को (अनु) पीछे धारण करते हैं (च) और (दुधये) मारने वाले (अवन्ते) प्राप्त हुए के लिए बुद्धि का (अपि) भी (वृज्जन्ति) त्याग करते हैं वैसे (अनु, प्र, येजे) यज्ञ करता है उसको और उनको आप ग्रहण करिये और हिसकों को बर्जिये ॥२॥

भावार्थः—जो मनुष्य न्याय और दया से युक्त बुद्धि को धारण कर, धर्मयुक्त कर्मों को कर, दुष्टता को दूर कर और युद्ध में विजय प्राप्त करके श्रेष्ठों की संगति करते हैं वे दिन रात्रि बुद्धि को बढ़ा सकते हैं ॥२॥

फिर उस उत्तम मनुष्य को क्या प्राप्त होता है इस विषय को कहते हैं ॥

तं सध्रीचीरुतयो वृष्ण्यानि पौस्यानि नियुतः सश्चुरिन्द्रम् ।

समुद्रं न सिन्धवं उक्थशुष्मा उरुव्यचंसं गिरि आ विशन्ति ॥३॥

पदार्थः—हे विद्वानो जिस (उरुव्यचसम्) बहुत श्रेष्ठ गुणों में व्यापक (इन्द्रम्) सत्य धर्म और न्याय के धारण करने वाले को (उक्थशुष्माः) कहे बल जिनसे वे (गिरः) वाणियां (समुद्रम्) समुद्र को (सिन्धवः) नदियां (न) जैसे वैसे (आ, विशन्ति) सब प्रकार से प्राप्त होती हैं (तम्) उसको (सध्रीचीः) एक साथ गमन करने वाली (नियुतः) वायु की निश्चित गतियों के समान क्रिया और (ऊतयः) रक्षण आदि क्रियायें (वृष्ण्यानि) दुष्टों के सामर्थ्य को रोकने वाले (पौस्यानि) वचन भी (सश्चुः) प्राप्त होवें ॥३॥

भावार्थः—इस मन्त्र में उपमालं०—जैसे नीचे चलने वाली नदियां समुद्र को सब ओर से प्राप्त होती हैं वैसे ही धार्मिक राजा को सम्पूर्ण बल, सब रक्षायें और उत्तम प्रकार शिक्षित वाणियां भी प्राप्त होती हैं ॥३॥

फिर राजा कैसा होवे इस विषय को कहते हैं ॥

स रायस्त्वामुप सृजा गृणानः पुरुश्चन्द्रस्य त्वमिन्द्र वस्वः ।

पतिर्वभूथासंभो जनानामेको विश्वस्य सुवर्नस्य राजा ॥४॥

पदार्थः—हे (इन्द्र) धन के स्वामिन् राजन् जैसे (विश्वस्य) सम्पूरण (भुवनस्य) संसार का स्वामी (असमः) जिसके समान और नहीं (सः) वह (एकः) सहायरहित (राजा) प्रकाशमान राजा है वैसे आप (जनानाम्) धार्मिक मनुष्यों और (पुरुश्चन्द्रस्य) बहुत सुवर्ण जिसमें उसके (रायः) लक्ष्मी के (वस्वः) धन के

(पतिः) स्वामी (बभूथ) हूजिये और (गृणानः) स्तुति करते हुए (स्वम्) आप (खाम्) नदी के समान धन के कोश को (उप, सृजा) बनाइये ॥४॥

भावार्थः—इस मंत्र में वाचकलु०—हे राजा लोगो ! जैसे ईश्वर पक्षपात का त्याग करके सब का न्याय से पालन करने वाला है वैसे ही होकर आप लोग धन के स्वामी हूजिये ॥४॥

फिर उसी विषय को कहते हैं ॥

स तु श्रुधि श्रुत्या यो दुवोयुद्यौर्न भूमामि रायौ अर्थः ।

असो यथा नः शवसा चकानो युगेयुगे वयसा चेकितानः ॥५॥

पदार्थः—हे ऐश्वर्य से युक्त (यः) जो (छौः) प्रकाश (न) जैसे वसे (दुवोयुः) सेवा की कामना करता हुआ (अर्थः) स्वामी (शवसा) बल से (चकानः) कामना करता हुआ (युगेयुगे) प्रतिवर्ष (वयसा) अवस्था से (चेकितानः) जानता हुआ (श्रुत्या) श्रवण से (यथा) जैसे (नः) हम लोगों के समाचार को सुनता है और जैसे (सः) वह (असः) हो तथा (रायः) धनों को प्राप्त हुए हम लोग प्रकाश जैसे वैसे (भूम) हों वैसे (तु) तो आप सब की बात को (अभि, श्रुधि) सुनें ॥५॥

भावार्थ—इस मन्त्र में उपमालं०—जैसे परीक्षक विद्यार्थियों के अध्ययन की परीक्षा करके विद्वान् करता है वैसे ही राजा यथार्थ न्याय को करके प्रजाओं को प्रसन्न करे ॥५॥

इस सूक्त में इन्द्र, विद्वान् और राजा के कृत्य का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की इस से पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिये ॥

यह छठे मण्डल में छत्तीसवां सूक्त समाप्त हुआ ॥

अथ पञ्चर्चस्य सप्तत्रिंशत्तमस्य सूक्तस्य भरद्वाजो बार्हस्पत्य ऋषिः । इन्द्रो देवता । १ । ४ । ५ विरादत्रिंशद्पु छन्दः । ध्रुवतः स्वरः । २ निचृत्पङ्क्तिः । ३ निचृत्पङ्क्तिश्छन्दः । पञ्चमः स्वरः ॥

अब पाँच ऋचावाले सैतीसवें सूक्त का प्रारम्भ है उसके प्रथम मन्त्र में मनुष्य क्या करें इस विषय को कहते हैं ॥

अर्वाग्रथं विश्वारं त उग्रन्द्रं युक्तासो हरयो वहन्तु ।

कीरिश्चिद्धि त्वा हवते स्वर्वावृधीमहि सधमादस्ते अथ ॥१॥

पदार्थः—हे (उग्र) तेजस्विन् (इन्द्र) प्रजा के स्वामिन् जो (युक्तासः) नियुक्त किये गए (हरयः) घोड़ों के तुल्य शिल्पी मनुष्य (ते) आपके (विश्ववारम्) सम्पूर्ण सुख स्वीकार करने वाले (रथम्) सुन्दर वाहन को (बहन्तु) प्राप्त करावें और जो (स्ववान्) बहुत सुख विद्यमान जिसमें वह (कीरिः) स्तुति करने वाला विद्वान् (हि) ही (त्वा) आपको (हवते) पुकारता है उनके (सधमावः) तुल्य स्थान वाले हम लोग (ऋधामहि) समृद्ध होवें । और जिन (ते) आपके (अर्वाक्) पीछे (अद्य) इस समय जो सुख को प्राप्त होते हैं वे (षित्) भी इस समय सुखों से भूषित होते हैं ॥१॥

भावार्थः—जो राजा धार्मिक और अनुकूल मनुष्यों का सत्कार करता है उस की सब धर्मिष्ठ विद्वान् सदा सेवा करते हैं ॥१॥

फिर मनुष्य परस्पर कैसा वर्तवि करें इस विषय को कहते हैं ॥

प्रो द्रोणे हरयः कर्मागमन्पुनानास ऋज्यन्तो अभूवन् ।

इन्द्रो नो अस्य पूर्व्यः पपीयाद् द्युतो मदस्य सोम्यस्य राजा ॥२॥

पदार्थः—जो (इन्द्रः) अत्यन्त ऐश्वर्य्यवाला (अस्य) इस (सोम्यस्य) ऐश्वर्य्य में हुए (मदस्य) आनन्द का (द्युक्षः) अन्तरिक्ष के सदृश भूमि जिस की वह (पपीयात्) बढ़े और (पूर्व्यः) पूर्वजनों से उत्पन्न किया गया (नः) हम लोगों का (राजा) प्रकाशमान राजा होवे और जो (पुनानासः) पवित्र (ऋज्यन्तः) सरल के सदृश आचरण करते हुए (हरयः) मनुष्य (द्रोणे) परिमाण में (कर्म) कर्म को (प्रो) अच्छे प्रकार (अगमन्) प्राप्त होते हैं और (अभूवन्) प्रसिद्ध होते हैं वे अन्यो को भी पवित्र करते हैं ॥२॥

भावार्थः—जो राजा आदि श्रेष्ठ जन स्वयं पवित्र और श्रेष्ठ स्वभाव वाले और सरल होकर श्रेष्ठ कर्मों को करके न्याय से हम लोगों की रक्षा करते हैं वे हम लोगों से सत्कार करने योग्य हैं ॥२॥

फिर मनुष्य क्या करें इस विषय को कहते हैं ॥

आसस्ताणासः शवसानमच्छेन्द्रं सुचक्रे रथ्यासो अश्वाः ।

अभि श्रव ऋज्यन्तो वहेयुर्न चिन्नु वायोरमृतं वि दस्येत् ॥३॥

पदार्थः—जो (आसस्ताणासः) चारों ओर से गमन करने वाले (रथ्यासः) वाहनों में श्रेष्ठ (अश्वाः) घोड़े जैसे वैसे (अभि, श्रवः) चारों ओर से सुनने वाले (ऋज्यन्तः) सरल के समान आचरण करते हुए विद्वान् जन (शवसानम्) बलयुक्त

(इन्द्रम्) राजा को (नू) शीघ्र (बहेयुः) प्राप्त होवें और जो (चित्र) भी इन को (अच्छे) अच्छे प्रकार (सुचक्रे) सुन्दर करता है वह (बायोः) पवन के (अमृतम्) नाशरहित स्वरूप को प्राप्त होकर दुःखों की (नु) शीघ्र ही (वि, वस्येत्) उपेक्षा करे ॥३॥

भावार्थः—इस मन्त्र में वाचकलु०—हे प्रजाजनो ! जैसे राजा आप लोगों की वृद्धि करे वैसे आप लोग भी इस की वृद्धि करिये और सब योगाभ्यास करके प्राणों में वर्त्तमान परमात्मा को जान कर दुःखों का नाश करो ॥३॥

फिर उसी विषय को कहते हैं ॥

वरिष्ठो अस्य दक्षिणाम्रियर्तोन्द्रो मघोनां तुविकूर्मितमः ।

यया वज्रिवः परियास्यहो मघा च धृष्णो दयसे वि सूरिन् ॥४॥

पदार्थः—हे (वज्रिवः) प्रशंसित शस्त्र और अस्त्र से तथा (धृष्णो) दृढ़ उत्साह से युक्त (यया) जिस दक्षिणा से आप (अहः) अपराध का (परियासि) सब प्रकार से परित्याग करते हो (सूरिन्) विद्वानों (मघा, च) और धनों को (वि) विशेष करके (दयसे) देते हो उस (अस्य) इस राज्य के (मघोनाम्) बहुत धनों से युक्तों की (दक्षिणाम्) बढ़ाने वाली दक्षिणा को (तुविकूर्मितमः) अत्यन्त बहुत करने और (वरिष्ठः) अत्यन्त स्वीकार करने वाले (इन्द्रः) राजा हुए आप (इयत्ति) प्राप्त होते हैं इससे सत्कार करने योग्य हैं ॥४॥

भावार्थः—वही राजा स्थिर राज्य करने योग्य है जो विद्वानों और धार्मिक जनों पर दया करता और दुष्ट व्यसनों का त्याग करता है तथा पुरुषार्थी होकर दूतरूप चभुवाला हुआ प्रजा के पालन में यत्नवाला होता है ॥४॥

फिर उसी विषय को कहते हैं ॥

इन्द्रो वाजस्य स्थविरस्य दातेन्द्रो गीर्भिर्वर्धता वृद्धमहाः ।

इन्द्रो वृत्रं हनिष्ठो अस्तु सत्वा ता सूरि पृणति तृतुजानः ॥५॥

पदार्थः—हे मनुष्यो ! जो (इन्द्रः) विद्या और ऐश्वर्य से युक्त और (स्थविरस्य) स्थूल (वाजस्य) अन्न आदि का (दाता) देने वाला और जो (इन्द्रः) विद्या और ऐश्वर्य से युक्त राजा (गीर्भिः) वाणियों से (वर्धताम्) बढ़े और (वृद्धमहाः) वृद्धों से सत्कार किया (इन्द्रः) सूर्य्यं (वृत्रम्) मेघ का जैसे वैसे शत्रुओं का

(हनिष्ठाः) अत्यन्त मारने वाला (अस्तु) हो और जो (तूतुजानः) शीघ्र करने वाला (सत्त्वा) सतो गुण से युक्त (सूरिः) विद्वान् (ता) उन धनों को (आ, पृणति) अच्छे प्रकार सुखयुक्त करता है उसका तुम सब लोग सत्कार करो ॥५॥

भावार्थः—हे मनुष्यो ! जो अभय का देने वाला, विद्या में वृद्धों और आप्तों का सेवक, दुष्टों का मारने वाला, शीघ्रकर्ता, विद्वान् मनुष्य हो उसी को तुम लोग राजा मानो ॥५॥

इस सूक्त में इन्द्र, राजा और प्रजा के कर्मों का वर्णन करने से इस सूक्त के अर्थ की इससे पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए ॥

यह छठे मण्डल में सैंतीसवां सूक्त समाप्त हुआ ॥

अथ पञ्चर्चस्याष्टात्रिंशत्तमस्य सूक्तस्य भरद्वाजो बार्हस्पत्य ऋषिः । इन्द्रो देवता । १ । २ । ३ । ५ निचृत्त्रिष्टुप् । ४ त्रिष्टुप्छन्दः । धैवतः स्वरः ॥

अब पाँच ऋचावाले अड़तीसवें सूक्त का प्रारम्भ है उसके प्रथम मन्त्र में मनुष्यों को कैसे विद्वान् की सेवा करनी चाहिये इस विषय को कहते हैं ॥

अपादित उदु नश्चित्रतमो महीं भर्षद् द्युमतीमिन्द्रहृतिम् ।

पण्यसीं धीतिं दैव्यस्य यामन् जनस्य रातिं वनते सुदानुः ॥१॥

पदार्थः—जो (अपात्) पैरों से रहित (इतः) प्राप्त हुआ (चित्रतमः) अत्यन्त अद्भुत गुण कर्म और स्वभाव वाला (सुदानुः) उत्तम दान वाला (नः) हम लोगों के लिये (द्युमतीम्) विद्या के प्रकाशवाली (इन्द्रहृतिम्) अत्यन्त ऐश्वर्य की प्रकाशिका (पण्यसीम्) प्रशंसा करने योग्य (दैव्यस्य) श्रेष्ठ गुण अथवा विद्वानों में हुए (जनस्य) मनुष्य की (धीतिम्) धारणा से युक्त बुद्धि को और (महीम्) मही की वाणी को तथा (यामन्) बलते हैं जिसमें उस मार्ग में (रातिम्) दान को (उत्, भर्षत्) धारण करता (उ) और (वनते) सेवन करता है वह विद्वान् भंगल करने वाला होता है ॥१॥

भावार्थः—हे मनुष्यो ! जिस यथार्थवक्ता विद्वान् की सब के ऊपर दया, विद्यादान, निष्कपटता और उत्तम दृष्टि वर्त्तमान है वही सब से सत्कार करने योग्य होता है ॥१॥

फिर मनुष्य क्या ग्रहण करके सेवा करे इस विषय को कहते हैं ॥

दूराच्चिदा वसतो अस्य कर्णा घोषादिन्द्रस्य तन्यति ब्रुवाणः ।

एयमेनं देवहूतिर्वष्टुः पान्मद्रच १' गिन्द्रमिषमृच्यमाना ॥२॥

पदार्थः—हे मनुष्यो जिस (अस्य) इस (इन्द्रस्य) राजा के (दूरात्) दूर से (चित्) भी (वसतः) निवास करते हुए के (कर्णा) दोनों कान (घोषात्) उत्तम प्रकार शिक्षित वाणी से जो (आ, तन्यति) अच्छे प्रकार शब्दित करता है और जो (देवहूतिः) विद्वानों से प्रशंसा की गई (इयम्) यह वाणी (एनम्) इस (इन्द्रम्) ऐश्वर्य्य से युक्त विद्वान् को (आ) चारों ओर से (बद्ध्यात्) वृत्ति करे और (इयम्) यह (ऋच्यमाना) स्तुति की गई और जो (मद्यक्) मुझ सरीका (ब्रुवाणः) उपदेश करता हुआ है उसको वर्त्त उसकी और उसकी आप लोग सेवा करो ॥२॥

भावार्थः—हे मनुष्यो ! जिस का आत्मा श्रोत्रों के द्वारा विद्या से तृप्त होवे और जिसको सम्पूर्ण विद्या से युक्त वाणी प्राप्त होवे उसी का उत्तम प्रकार सेवन करके पूर्ण विद्या को प्राप्त हूजिये ॥२॥

फिर उसी विषय को कहते हैं ॥

तं वां धिया परमया पुराजामजरमिन्द्रमभ्यनूष्यकैः ।

ब्रह्मा च गिरौ दधिरे समस्मिन्महांश्च स्तोमो अधि वर्धदिन्द्रे ॥३॥

पदार्थः—हे विद्वानो जैसे तुम (ब्रह्मा) वेद की और (चः) आप लोगों की (परमया) अत्यन्त उत्तम (धिया) बुद्धि वा कर्म से (तम्) उस (पुराजाम्) पहिले प्रकट हुए (अजरम्) जीर्ण होने से रहित (इन्द्रम्) बिजुली की भी प्रशंसा करो वैसे (अर्कैः) सूर्यों से मैं इसकी (अभि, अनूषि) स्तुति करता हूँ और जैसे (च) भी (अस्मिन्) इस (इन्द्रे) अत्यन्त ऐश्वर्य्य में (च) भी (महान्) बड़ा (स्तोमः) प्रशंसा करने योग्य गुण कर्म और स्वभाव वाला (अधि, वर्धत्) बढ़ता है और जैसे आप विद्वानों की (गिरः) वेदवाणियों को (तम्) (दधिरे) उत्तम प्रकार धारण करते हैं वैसे हम लोग अनुष्ठान करें ॥३॥

भावार्थः—इस मंत्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है— जो मनुष्य विद्वानों के उपदेश और पुरुषार्थ से बिजुली आदि की विद्यायुक्त बुद्धि को स्वीकार करते हैं वे यहां स्तुति करने योग्य होते हैं ॥३॥

अब मनुष्य क्या बढ़ावे इस विषय को कहते हैं ॥

वर्धाद्यं यज्ञ उत सोम इन्द्रं वर्धाद् ब्रह्म गिरं उक्था च मन्म ।

वर्धाहिं नमुषसो यामञ्जक्तोर्वर्धान्मासाः शरदो द्याव इन्द्रम् ॥४॥

पदार्थः—हे मनुष्यो (यम्) जिस (इन्द्रम्) बिजुली आदि की विद्या को (यज्ञः) श्रेष्ठों की संगति आदि स्वरूप और (उत) भी (सोमः) प्रेरणा करने वाला विद्वान् (वर्धात्) बढ़ावे और (ब्रह्म) धन को (वर्धात्) बढ़ावे तथा (उक्था) प्रशंसा करने योग्य वचनों और (मन्म) विज्ञानों और (गिरः) वाणियों को (च) भी (वर्धं) बढ़ावे और (अह) इसके अनन्तर (एनम्) इस (उषसः) प्रभात से और (अवतोः) रात्रि से (यामन्) चलते हैं जिस में उस मार्ग में (मासाः) महीने (शरदः) ऋतुयें और (द्यावः) प्रकाशयुक्त दिन वा प्रकाश (इन्द्रम्) अत्यन्त ऐश्वर्य को (वर्धान्) बढ़ावें वे हम लोगों को बढ़ावें ॥४॥

भावार्थः—हे मनुष्यो ! जैसे विद्वानों का सत्कार और संगतिस्वरूप व्यवहार, बिजुली आदि की विद्या को तथा अत्यन्त ऐश्वर्य और पूर्ण आयु को बढ़ाता है वैसे ही आप लोग सम्पूर्ण श्रेष्ठ व्यवहारों को दिनरात्रि बढ़ाइये ॥४॥

फिर उसी विषय को कहते हैं ॥

एवा जज्ञानं सहसे असांमि वावृथानं राधसे च श्रुताय ।

महामुग्रमवसे विप्र नूनमा विवासेम वृत्रतूर्येषु ॥५॥

पदार्थः—हे (विप्र) बुद्धियुक्त (असांमि) उपमारहित को (सहसे) बल के लिए (जज्ञानम्) विद्या और विनयों में प्रकट हुए को (राधसे) असंख्य धनयुक्त के लिए (श्रुताय) सम्पूर्ण विद्याओं का किया श्रवण जिसने उसके लिए (च) भी (वावृथानम्) बढ़ते हुए को (वृत्रतूर्येषु) शत्रुओं से हिंसा करने योग्य संग्रामों में (अवसे) रक्षण आदि के लिए (महाम्) बड़े (उग्रम्) तेजस्वी की हम लोग (नूनम्) निश्चित (आ) सब प्रकार से (विवासेम) नित्य सेवा करें उस (एवा) ही की आप भी सेवा करो ॥५॥

भावार्थः—जब मनुष्य सम्पूर्ण श्रेष्ठ गुण कर्म और स्वभावों में वर्तमान शूरीर विद्वान् की सेवा कर और विद्या को ग्रहण करके बल आदि को बढ़ावें तो वे कौनसा उत्तम कार्य न सिद्ध कर सकें ॥५॥

इस सूक्त में इन्द्र, विद्वान्, उत्तम बुद्धि और वाणी के गुण वर्णन करने से इस सूक्त के अर्थ की इससे पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिये ॥

यह छठे मण्डल में अड़तीसवां सूक्त समाप्त हुआ ॥

अथ पञ्चर्चस्यैकोनक्षत्वारिंशत्तमस्य सूक्तस्य भरद्वाजो बार्हस्पत्य ऋषिः ।
इन्द्रो देवता । १ । ३ विराट् त्रिष्टुप् । २ त्रिष्टुप् छन्दः । धैवतः स्वरः । ४ । ५
भुरिक्पङ्क्तिश्छन्दः । पञ्चमः स्वरः ॥

अब पांच ऋचा वाले उनतालीसवें सूक्त का प्रारम्भ है उसके प्रथम मन्त्र में विद्वान् को क्या करना चाहिये इस विषय को कहते हैं ॥

मन्द्रस्य कवेर्दिव्यस्य वह्नेर्विप्रमन्मनो वचनस्य मध्वः ।
अपा नस्तस्य सचनस्य देवेषां युवस्व गृणते गोअघ्राः ॥१॥

पदार्थः— हे (देव) अत्यन्त विद्वन् आप (वह्नेः) सम्पूर्ण विद्याओं के धारण करने वाले अग्नि के सदृश (कवेः) विद्वान् और (दिव्यस्य) सुन्दर इच्छाओं में श्रेष्ठ (मन्द्रस्य) आनन्दित होते और आनन्दित करते हुए (विप्रमन्मनः) विद्वान् का विज्ञान जिस में उस (मध्वः) माधुर्य आदि गुण से युक्त (वचनस्य) वचन के व्यवहार का (अपाः) पालन करिये और (तस्य) उस (सचनस्य) सम्बद्ध हुए की (गृणते) स्तुति करते हुए के लिए (गोअघ्राः) वाणी उत्तम जिनमें उन (इषः) अन्न आदि वा इच्छाओं को (नः) हम लोगों के लिए (युवस्व) संयुक्त कीजिये ॥१॥

भावार्थः— हे विद्वन् ! आप ऐसा प्रयत्न करिये जिससे हम लोगों को दिव्य सुख, दिव्य विद्या और दिव्य ऐश्वर्य्य प्राप्त होवे ॥१॥

फिर विद्वानों को क्या करना चाहिये इस विषय को कहते हैं ॥

अयमुज्ञानः पर्यद्विमुक्ता ऋतधीतिभिर्ऋतयुग्युजानः ।
रजदरुणं वि बलस्य सानुं पर्णावचोभिरभि योधदिन्द्रः ॥२॥

पदार्थः— हे विद्वन् जैसे (अयम्) यह (ऋतधीतिभिः) जल के धारण करने वाले गुणों से (उज्जाः) किरणों को (युजानः) धारण करता हुआ (इन्द्रः) सूर्य्य (अत्रिम्) मेघ को (परि, रजत्) विभाग करता है और (बलस्य) मेघ के (सानुम्) शिखर के आकार मेघ को नाश करने को (अभि, वि, योधत्) सब ओर से विशेष कर युद्ध करता है वैसे (ऋतयुक्) सत्य से युक्त होनेवाला (उज्ञानः) कामना करता

हुआ (वचोभिः) वचनों से उत्तम जन को (अरुणम्) रोगरहित और (पणीन्) प्रशंसा करने योग्य व्यवहारों को सिद्ध कीजिये ॥२॥

भावार्थः—इस मन्त्र में वाचकलु०—हे विद्वान् जनो ! जैसे सूर्य अपनी किरणों से भूमि से जलका आकर्षण कर धारण कर और मेघ के आकार का नाश करके पृथिवी के ऊपर गिराय सम्पूर्ण व्यवहारों को सिद्ध करता है वैसे ही विद्वानों से श्रेष्ठ विद्याओं का आकर्षण कर धारण करके उत्तम विद्यार्थियों में वर्षाय और अविद्या का नाश करके विज्ञान से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के व्यवहारों को सिद्ध करो ॥२॥

फिर विद्वान् जन कैसा वर्तवि करें इस विषय को कहते हैं ॥

अयं द्योतयद्द्युतो व्यश्क्तून् दोषा वस्तोः शरद इन्दुरिन्द्र ।

इमं केतुमदधुर्न चिदहनां शुचिजन्मन उषसश्चकार ॥३॥

पदार्थः—हे (इन्द्र) सूर्य के सद्गुण वर्तमान विद्वन् जैसे (अयम्) यह (इन्द्रुः) गीला करनेवाला सूर्य (अद्युतः) नहीं प्रकाश करने वाले भूमि आदिकों को और (अक्तून्) रात्रियों को (दोषा) प्रभातकालों को (वस्तोः) दिन को (शरदः) शरद् आदि ऋतुओं को (वि, द्योतयत्) प्रकाशित करता है और (अह्नाम्) दिनों के (चित्) भी (शुचिजन्मनः) सूर्य से जन्म जिसका उस (उषसः) प्रभात वेला की प्रकटता को (चकार) करता है वैसे (इमम्) इस (केतुम्) बुद्धि को प्रकाशित कीजिये और जैसे इस प्रकाशस्वरूप सूर्य को प्रभात वेलायें (अदधुः) धारण करें वैसे (नू) शीघ्र विद्या के प्रकाश को धारण करिये ॥३॥

भावार्थः—इस मन्त्र में वाचकलु०—हे विद्वान् जनो ! आप लोग जैसे सूर्य अप्रकाशक भूमि आदि का प्रकाश करने और आनन्द करने वाला पवित्रक्षण आदि समयों का निम्माण करता है वैसे मनुष्यों के आत्माओं के प्रकाशक हुए विद्या की वृद्धि करने वाले कर्मों को निष्पन्न कीजिये और कर्मों का प्रचार कराइये ॥३॥

फिर विद्वान् जन क्या करें इस विषय को कहते हैं ॥

अयं रोचयद्दुचो रुचानोश्च यं वासयद्भृशतेन पूर्वीः ।

अयमीयत ऋतुयुग्मिरश्वैः स्वर्विदा नाभिना चर्षणिप्राः ॥४॥

पदार्थः—हे विद्वान् जनो जैसे (अयम्) यह (अरुचः) प्रकाश से रहित चन्द्र आदिकों को (रुचानः) प्रकाशित करता हुआ सूर्य सम्पूर्ण जगत् को (रोचयत्) प्रकाशित करता है वैसे विद्या से सब मनुष्यों को प्रकाशित करिये जैसे (अयम्) यह

सूर्य (ऋतेन) जल के सदृश सत्य से (पूर्वोः) पहिले उत्पन्न हुई प्रजाओं को (वि, वासयत्) विशेष वसाता है वैसे सम्पूर्ण प्रजाओं को सत्य विज्ञान से संयुक्त करिये और जैसे (अयम्) यह सूर्य (ऋतयुग्भिः) जल के युक्त करने वालों से (अश्वैः) महान् शीघ्रगामी किरणों और (स्वविद्या) सुख को जानते हैं जिससे उस (नाभिना) मध्य के आकर्षण आदि बन्धन से (चर्षणिप्राः) विद्या आदि गुणों से मनुष्यों के प्रति व्याप्त होने वाला हुआ (ईयते) जाता है वैसे सत्य के युक्त कराने वाले बड़े गुणों से सुख देने वाले आत्मा के आकर्षण से और वक्तृत्व से श्रोताओं को व्याप्त होते हुए जहाँ तहाँ जाइये ॥४॥

भावार्थः—जो विद्वान् जन सूर्य के सदृश प्रकाशात्मा होकर अविद्या का विनाशकर और मनुष्यों को विद्या से प्रकाशित करते हैं और सत्य आचरण के प्रति आकर्षित करते हैं वे धन्य हैं ॥४॥

फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

नू गृणानो गृणते प्रतन राजन्निषः पिन्व वसुदेयाय पूर्वीः ।

अप ओषधीरविषा वनानि गा अर्वतो नृचसे रिरिहि ॥५॥

पदार्थः—हे (राजन्) विद्या और विनय से प्रकाशमान (प्रतन) प्राचीन तथा दीर्घ अयुक्त आप (गृणते) स्तुति करते हुए के लिए (गृणानः) स्तुति करते हुए (वसुदेयाय) द्रव्य देने योग्य जिससे उसके लिए (पूर्वीः) पूर्ण सुखवाले (इषः) अन्न आदिकों को (अपः) जलों को (ओषधीः) यव आदिकों को (अविषा) नहीं विद्यमान विष जिनमें उन (वनानि) जंगलों को (गाः) धेनु आदिकों को (अर्वतः) अश्व आदिकों को और (नृन्) मनुष्य आदिकों को (ऋचसे) प्रशंसित कर्म के लिए (पिन्व) सेवन करिए और (नू) शीघ्र (रिरिहि) याचना करिये ॥५॥

भावार्थः—जो राजा सत्यवादी है और सत्य बोलने वालों को प्रसन्न करता है और विद्वानों से विद्या और विनय को प्राप्त होकर सदा ही प्रजा के सुख को चाहता है तथा यज्ञ और उत्तम सुगन्धित फल पुष्प से युक्त वृक्षों से और लता आदिकों से सब को सुखयुक्त करता हुआ, जल ओषधि वृक्ष गौ घोड़ा और मनुष्यों के सुख की वृद्धि के लिए परमेश्वर वा विद्वानों से याचना करता है वही इस लोक और परलोक के अनन्त आनन्द को प्राप्त होता है ॥५॥

इस सूक्त में इन्द्र, विद्वान्, सूर्य और राजा के गुण वर्णन करने से इस सूक्त के अर्थ की इससे पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिये

यह छठे मण्डल में उनतालीसवां सूक्त समाप्त हुआ ॥

अथ पञ्चर्चस्य चत्वारिंशत्तमस्य सूक्तस्य भरद्वाजो बार्हस्पत्य ऋषिः । इन्द्रो देवता । १ । ३ विराट् त्रिष्टुप् । २ त्रिष्टुप् छन्दः । धैवतः स्वरः । ४ भुरिक् पङ्क्तिः । ५ स्वराट्पङ्क्तिश्छन्दः । पञ्चमः स्वरः ॥

अब पांच ऋचावाले चालीसवें सूक्त का प्रारम्भ किया जाता है उसके प्रथम मन्त्र में राजा को क्या करना चाहिए इस विषय को कहते हैं ॥

इन्द्र॒ पिव॒ तुभ्यं॑ सु॒तो म॒दायाव॑ स्य ह॒री वि मु॑चा सखा॒या ।

उ॒त प्र॒ गाय॑ ग॒ण आ नि॒षद्याथां॑ य॒ज्ञाय॑ गृ॒णते॒ वयों॑ धाः ॥१॥

पदार्थः—हे (इन्द्र) राजन् जो (तुभ्यम्) आपके लिए (मदाय) हर्ष के अर्थ (सुतः) उत्पन्न किया गया सोमलता का रस है उसको (पिव) पीजिए उस से (अव, स्थ) विनाश को अन्त करिये अर्थात् निश्चित रहिए और (उत) भी (हरी) संयुक्त घोड़ों के सदृश वर्तमान राजा और प्रजाजन (वि, मुचा) जो कि दुःख का त्याग करने वाले (सखाया) मित्र होते हुए हैं उनकी (प्र, गाय) स्तुति करिये और (गणे) गणना करने योग्य विद्वानों के समूह में (निषद्य) स्थित होकर (अथा) इस के अनन्तर (गृणते) सत्यविद्या को धारण करने वाले की नहीं प्रशंसा करने वाले के लिए तथा (यज्ञाय) सत्य से संयुक्त होने वाले के लिए (वयः) कामना करने योग्य अवस्था को (आ) सब प्रकार से (धाः) धारण करिये ॥१॥

भावार्थः—हे राजन् ! आप सोमलता आदि बड़ी श्लोषधियों के रस का पान कर, रोगरहित होकर, सत्य और असत्य का निर्णय कर, सब मित्रों की स्तुति करके, विद्वानों की सभा में स्थित होकर और सत्य न्याय का प्रचार करके, दीर्घ ब्रह्मचर्य्य से विद्याग्रहण के लिए सम्पूर्ण बालिका और बालकों को प्रवृत्त कराके सम्पूर्ण प्रजाओं को अधिक अवस्थावाली करिये ॥१॥

अब मनुष्यों को क्या खाना और क्या पीना चाहिए इस विषय को कहते हैं ॥

अस्य॑ पिव॒ यस्य॑ ज॒ज्ञान॑ इन्द्र॒ मदा॑य॒ क्रत्वे॒ अपि॑बो वि॒रि॒ग्निन् ।

तमु॒ ते गा॒वो न॒र आपो॑ अ॒द्रि॒रिन्दुं॑ स॒म॒ह्यन्पी॒तये॒ सम॑स्मै ॥२॥

पदार्थः—हे (विरिग्निन्) बड़े गुण से विशिष्ट (इन्द्र) राजन् (यस्य) जिस (अस्य) इसके (मदाय) आनन्द देने वाले (क्रत्वे) प्रज्ञान के लिए रस को (अपिबः) पान किया उस रस को आप फिर (जज्ञानः) प्रसिद्ध होते हुए (पिव) पान करिये और जिन (ते) आप के (गावः) किरणों के सदृश (नरः) मनुष्य और (आपः) जल

और (अग्निः) मेघ (इन्दुम्) जल को जैसे वैसे (तम्, उ) उसको ही प्राप्त होते हैं और (अस्मे) इस (पीतये) पान के लिए (सम्, अहन्तु) अच्छे प्रकार व्याप्त होते हुए आप (सम्) उत्तम प्रकार पान करिए ॥२॥

भावार्थः—इस मन्त्र में वाचकलु०—हे राजन् ! जिस भोजन और पान से बुद्धि और बल बढ़े उसका भोजन और उसका पान करिये और उसका भोजन कराइये और पान कराइये तथा उसका भोजन और पान न करिये और न कराइए जिससे बुद्धिभ्रंश होवे ॥२॥

फिर राजा और राजा के जन क्या करें इस विषय को कहते हैं ॥

समिद्धे अग्नौ सुत इन्द्र सोमे आ त्वां वहन्तु हरयो वहिष्ठाः ।

त्वायता मनसा जोहवीमीन्द्रा याहि सुविताय महे नः ॥३॥

पदार्थः—हे (इन्द्र) अत्यन्त ऐश्वर्य के देनेवाले (वहिष्ठाः) अतिशय प्राप्त कराने वाले (हरयः) घोड़ों के सदृश मनुष्य (समिद्धे) उत्तम प्रकार प्रदीप्त (अग्नौ) अग्नि में और (सुते) उत्पन्न हुए (सोमे) बड़ी ओषधि के रस में (त्वा) आपको (आ, वहन्तु) सब प्रकार से प्राप्त करावें और हे (इन्द्र) दुःख दारिद्र्य के विदारने वाले जिन (त्वायता) आपको प्राप्त हुए (मनसा) विज्ञान से मैं आपको (जोहवीमि) अत्यन्त पुकारता हूं वह आप (महे) बड़ी (सुविताय) प्रेरणा के लिए (नः) हम लोगों को (आ, याहि) सब प्रकार से प्राप्त हूँ ॥३॥

भावार्थः—हे राजन् ! आप उत्तम मनुष्यों के साथ वैद्यों की उत्तम प्रकार परीक्षा कर, उत्तम रसों और अग्नि को सम्पन्न कर, उनका भोजन कर, एकमत कर और प्रजाजनों की रक्षा करके अत्यन्त ऐश्वर्य को प्राप्त होकर हम लोगों को भी धनयुक्त करिये ॥३॥

फिर राजा आदिकों को क्या करना चाहिये इस विषय को कहते हैं ॥

आ याहि शश्वदुशता यथायेन्द्र महा मनसा सोमपेयम् ।

उप ब्रह्माणि शृण्व इमा नोऽथा ते यज्ञस्तन्वेऽवयो धात् ॥४॥

पदार्थः—हे (इन्द्र) अत्यन्त धन के देने वाले जो (यज्ञः) सद्विद्या और व्यवहार को बढ़ाने वाला व्यवहार (नः) हम लोगों के और (ते) आप के (तन्वे) शरीर के लिए (यथः) जीवन को (धात्) धारण करता है उससे (अथा) इसके अनन्तर (इमा) इन (ब्रह्माणि) धनों को वा वेदों को आप (महा) बड़े (मनसा) विज्ञानयुक्त चित्त से (उशता) कामना करते हुए विद्वान् के साथ (शृण्वः) सुनिए और

(शश्वत्) निरन्तर (यथाथ) प्राप्त हुआ तथा (सोमपेयम्) पीने योग्य सोमलता के रस को पीने के लिए (उप, आ, याहि) समीप प्राप्त हुआ ॥४॥

भावार्थः—हे विद्वान् राजा आदि जनो ! आप लोग विद्वानों के साथ मेल कर, बुद्धि और बल के बढ़ाने वाले आहार और विहार को कर, परस्पर विचार करके ब्रह्मचर्य आदि से अवस्था को बढ़ायें जिससे सब महाशय आप्त हों ॥४॥

फिर उसी विषय को कहते हैं ॥

यदिन्द्र दिवि पार्ये यदध्वग्यद्वा स्वे सद्ने यत्र वासि ।

अतो नो यज्ञमवसे नियुत्वान्तसजोषाः पाहि गिर्वणो मरुद्भिः ॥५॥

पदार्थः—हे (गिर्वणः) उत्तम शिक्षित वाणी से स्तुति किये गए (इन्द्र) विद्वन् (यत्) जो (पार्ये) पालन करने योग्य राज्य में (दिवि) कामना करने योग्य में (यत्) जो (ऋषक्) यथार्थ और (यत्) जो (वा) वा (स्वे) अपने (सद्ने) स्थान में (यत्र) जहां (वा) वा आप (असि) हो (अतः) इस कारण से (नः) हम लोगों के (अवसे) रक्षण आदि के लिये (नियुत्वान्) नियत करने वाले ईश्वर के सदृश (सजोषाः) तुल्य प्रीति के सेवन करने वाले हुए (मरुद्भिः) उत्तम मनुष्यों के साथ (यज्ञम्) सत्कार करने योग्य न्याय व्यवहार की (पाहि) रक्षा कीजिये ॥५॥

भावार्थः—हे राजन् ! आपको चाहिये कि सदा ही राज्य का उत्तम प्रकार रक्षण, सत्य का प्रचार और अपने सदृश सब का ज्ञान और ईश्वर के सदृश पक्षपात का त्याग करके महाशय धार्मिक श्रेष्ठ जनों के साथ प्रजा का पालन निरन्तर करें ॥५॥

इस सूक्त में इन्द्र, सोम ओषधि, राजा और प्रजा के कृत्य का वर्णन करने से इस सूक्त के अर्थ की इस से पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिये ॥

यह छठे मण्डल में चालीसवां सूक्त समाप्त हुआ ॥

अथ पञ्चर्चस्येकचत्वारिंशत्तमस्य सूक्तस्य भरद्वाजो बार्हस्पत्य ऋषिः । इन्द्रो देवता । १ विराट् त्रिष्टुप् । २ । ३ । ४ त्रिष्टुप् छन्दः । धेवतः स्वरः । ५ भुरिक् पङ्क्तिश्छन्दः । पञ्चमः स्वरः ॥

अब पाँच ऋचावाले इकतालीसवें सूक्त का आरम्भ है उसके प्रथम मन्त्र में राजा को क्या करना चाहिये इस विषय को कहते हैं ॥

अहे॒ळ॒मान॒ उप॑ या॒हि य॒ज्ञं तु॒भ्यं प॒वन्त॒ इन्द्र॑वः सु॒तासः॑ ।

गा॒वो न व॑ज्रिन्त्स्व॒मोको॒ अ॒च्छेन्द्रा॑ ग॒हि प्रथ॒मो य॒ज्ञिया॑नाम् ॥१॥

पदार्थः—हे (वज्रिन्) शस्त्र और अस्त्र को धारण करने और (इन्द्र) अत्यन्त ऐश्वर्य के देने वाले (यज्ञियानाम्) यज्ञ का पालन करने के योग्यों में (प्रथमः) पहिला (अहेळमानः) सत्कार किया गया जिस (यज्ञम्) आहार विहार नामक यज्ञ को (तुभ्यम्) आपके लिये और (सुतासः) उत्पन्न किये गए (इन्द्रवः) सोमलता आदि के जल (पवन्ते) पवित्र करते हैं उसके (उप, याहि) समीप आइये और (गावः) गौवें (न) जैसे (स्वम्) अपने (ओकः) निवास स्थान को वैसे (अच्छ, आ, गहि) अच्छे प्रकार सब ओर से प्राप्त हूजिये ॥१॥

भावार्थः—इस मन्त्र में वाचकलु०—हे राजन् ! प्रजाजनों से उत्तम गुणों के योग के कारण सब से सत्कार किये गए राज्य के पालन नामक व्यवहार को यथावत् प्राप्त हूजिये और जैसे गौवें अपने बछड़े और स्थानों को प्राप्त होती हैं वैसे प्रजा के पालन के लिये विनय को प्राप्त हूजिये ॥१॥

फिर वे क्या करें इस विषय को कहते हैं ॥

या तै॑ का॒कुत्सु॒कृता॒ या वरि॑ष्ठा य॒या श॒श्वत्पि॒ब॒सि म॒ध्व ऊ॒र्मिम् ।

तया॑ पा॒हि प्र तै॑ अ॒ध्वयु॑र॒स्थात्सं ते॒ वज्रो॑ वर्त्त॒तामिन्द्र॑ ग॒व्युः ॥२॥

पदार्थः—हे (इन्द्र) धर्म के धारण करने वाले मनुष्यों के स्वामिन् (ते) आपकी (या) जो (सुकृता) सत्य भाषण आदि उत्तम क्रिया से युक्त और (या) जो (वरिष्ठा) अतिशय उत्तम (काकुत्) उत्तम प्रकार शिक्षा की गई वाणी (यया) जिससे आप (ऊर्मिम्) तरंग को जैसे वैसे (मध्वः) मधुर आदि गुणों से युक्त के रस को (शश्वत्) निरन्तर (पिबसि) पान करते हो और जिससे (ते) आपका (अध्वयुः) अपने अहिंसारूप व्यवहार की कामना करते हुए अच्छे प्रकार से (प्र, अस्थात्) स्थित होते हो और जिससे (ते) आपका (वज्रः) शस्त्र और अस्त्रों का समूह (सम्, वर्त्तताम्) उत्तम प्रकार वर्त्तमान होवे (तया) उससे (गव्युः) पृथिवी-राज्य की इच्छा करने वाले हुए सम्पूर्ण प्रजाओं का (पाहि) पालन करिये ॥२॥

भावार्थः—इस मन्त्र में वाचकलु०—राजा और राजा के सभासद् उत्तम प्रकार संस्कार की विद्या से युक्त सत्यभाषण से उज्ज्वलित वाणियों को प्राप्त होकर उन से प्रजापालन आदि व्यवहारों को निरन्तर सिद्ध करें ॥२॥

फिर वे किसके लिये क्या करें इस विषय को कहते हैं ॥

एष द्रुप्तो वृषभो विश्वरूप इन्द्राय वृष्णे समकारि सोमः ।

एतं पिब हरिवः स्थातरूप यस्येशिषे प्रदिवि यस्ते अन्नम् ॥३॥

पदार्थः—हे (हरिवः) अच्छे मनुष्यों से युक्त (स्थातः) स्थित होने वाले (उग्र) तेजस्विन् राजन् (यस्य) जिस (ते) आपका (एषः) यह (द्रुप्तः) दुष्टों का विमोह करना (वृषभः) सुख का वर्षानि वाला (विश्वरूपः) अनेक प्रकार के स्वरूप वाला (सोमः) बड़ी-बड़ी ओषधियों से उत्पन्न हुआ रस (वृष्णे) बल आदि गुण के करने और (इन्द्राय) अत्यन्त ऐश्वर्य्य को प्राप्त कराने वाले के लिये (सम्, अकारि) किया जाता है (यः) जो (प्रदिवि) अच्छे प्रकार सुन्दर व्यवहार में (अन्नम्) भोजन करने योग्य पदार्थ को प्राप्त कराता (एतम्) इस का आप (पिब) पान करिये और इसके (ईशिषे) स्वामी हूजिये ॥३॥

भावार्थः—जिस राजा के अनेक प्रकार के उत्तम प्रबन्ध, उत्तम ओषधियाँ, उत्तम सेना और धार्मिक विद्वान् अधिकारी हैं वही सम्पूर्ण प्रतिष्ठा को प्राप्त होता है ॥३॥

फिर वह राजा क्या करे इस विषय को कहते हैं ॥

सुतः सोमो असुतादिन्द्र वस्यानयं श्रेयाञ्चिकितुषे रणाय ।

एतं तितिर्व उपं याहि यज्ञं तेन विश्वास्तविषीरा पृणस्व ॥४॥

पदार्थः—हे (तितिर्वः) शत्रुओं के बल को उल्लङ्घन करने वाले (इन्द्र) अत्यन्त ऐश्वर्य्य से युक्त जो (अयम्) यह (चिकितुषे) विचार करने को इष्ट (रणाय) संग्राम के लिये (श्रेयान्) अतिशय कल्याण को प्राप्त (वस्यान्) अतिशय वास करनेवाला (असुतात्) नहीं उत्पन्न किये गए पदार्थों से (सोमः) बड़े ऐश्वर्य्य का योग (सुतः) उत्पन्न किया गया है (एतम्) इस (यज्ञम्) उत्तम प्रकार प्राप्त होने योग्य के आप (उप, याहि) समीप प्राप्त हूजिये (तेन) उससे (विश्वाः) सम्पूर्ण (तविषीः) बलयुक्त सेनाओं को (आ, पृणस्व) सब प्रकार से सुखी करिये ॥४॥

भावार्थः—जो राजा छोटे भी संग्राम के लिये बड़ी सामग्री को इकट्ठी करते हैं वे शत्रुओं को जोतते हुए सम्पूर्ण प्रजाओं को निरन्तर सुखी करने के योग्य हैं ॥४॥

फिर वह कैसा हुआ क्या करे इस विषय को कहते हैं ॥

ह्वयामसि त्वेन्द्र याह्वार्वाङ्गं ते सोमस्तन्वे भवाति ।

शतक्रतो मादयस्त्वा सुतेषु प्रास्मौ अब पृतनासु प्र विक्षु ॥५॥

पदार्थः—हे (शतक्रतो) असंख्य बुद्धियुक्त तथा उत्तम कर्म करने और (इन्द्र) सब प्रकार से रक्षा करने वाले (ते) आपके (तन्वे) शरीर के लिये जो (सोमः) बड़ी ओषधि आदि का रस (अर्वाङ्ग) नीचे चलने वाला (प्र, भवाति) प्रभाव को प्राप्त होता है उसको आप (याहि) प्राप्त हूजिये और जिन (त्वा) आपको हम लोग (आ, ह्वयामसि) पुकारते हैं वह आप (सुतेषु) उत्पन्न हुए ऐश्वर्यों में (अस्मान्) हम लोगों की (प्र अब) उत्तम प्रकार रक्षा करो और (पृतनासु) मनुष्यों वा सेनाओं में और (विक्षु) प्रजाओं में (अस्म) अच्छे प्रकार (मादयस्त्वा) आनन्द करो वा आनन्द कराओ ॥५॥

भावार्थः—जो राजा अपने ऐश्वर्य से सम्पूर्ण प्रजाओं की न्याय से रक्षा करता है वह प्रशंसित, अधिक अवस्था वाला और आनन्दयुक्त वा आनन्द कराने वाला भी होता है ॥५॥

इस सूक्त में इन्द्र, राजा और सोम के रस का गुण वर्णन करने से इस सूक्त के अर्थ की इस से पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिये ॥

यह छठ मण्डल में इकतालीसवां सूक्त समाप्त हुआ ॥

अथ चतुष्टयस्य द्विचत्वारिंशत्तमस्य सूक्तस्य भरद्वाजो बार्हस्पत्य ऋषिः ।
इन्द्रो देवता । १ स्वराडुष्णिक्छन्दः । ऋषभः स्वरः । २ निचूदनुष्टुप् । ३ अनुष्टुप् ।
४ भुरिगनुष्टुप् छन्दः । गान्धारः स्वरः ॥

अब चार ऋचा वाले बयालीसवें सूक्त का आरम्भ है उसके प्रथम मन्त्र में राजा और प्रजाजन परस्पर कैसा वर्त्ताव करें इस विषय को कहते हैं ॥

प्रत्यस्यै पिपीषते विश्वानि विदुषे भर ।

अरंगमाय जग्मयेऽपश्चादध्वने नरे ॥१॥

पदार्थः—हे विद्वन् राजन् आप (जग्मये) विज्ञान की अधिकता के लिये (अपश्चादध्वने) उत्तम व्यवहारों में आगे चलने तथा (अरङ्गमाय) विद्या के पार जाने और (पिपीषते) पान करने की इच्छा करने वाले (विदुषे) यथार्थवक्ता विद्वान् के लिये और (अस्मै) इस (नरे) अग्रणी मनुष्य के लिए (विश्वानि) सम्पूर्ण उत्तम

वस्तुओं को (भर) धारण करिये और यह भी आपके लिए इनको (प्रति) धारण करे ॥१॥

भावार्थः—जो राजा विद्वानों के लिये सम्पूर्ण धन वा सामर्थ्य को धारण करता है और जो विद्वान् राजा आदि के हित के लिए प्रयत्न करते हैं वे सर्वदा उन्नत होते हैं ॥१॥

फिर मनुष्य क्या करें इस विषय को कहते हैं ॥

एमेनं प्रत्येतनं सोमेभिः सोमपातमम् ।

अमत्रेभिर्ऋजीषिणमिन्द्रं सुतेभिरिन्दुभिः ॥२॥

पदार्थः—हे मनुष्यो आप लोग (सुतेभिः) उत्पन्न किये गए (सोमेभिः) ऐश्वर्यों वा ओषधियों के समूहों से (इन्दुभिः) आनन्दकारक जलों से तथा (अमत्रेभिः) उत्तम पात्रों से (सोमपातमम्) अतिशय सोमरस के पीनेवाले (ऋजीषिणम्) सरल धार्मिक जनों की इच्छा करने के स्वभाव वाले (एनम्) इस (इन्द्रम्) ऐश्वर्य के देनेवाले राजा की (ईम्) सब ओर से (आ) सब प्रकार से (प्रत्येतनं) प्रतीति करिये ॥२॥

भावार्थः—हे राजा और प्रजाजनो ! आप लोग यथार्थवक्ता तथा राजा आदि विद्वानों में विश्वास करिये और वे आप लोगों में विश्वास करें इस प्रकार दोनों ओर आनन्द बढ़े ॥२॥

फिर वे परस्पर क्या करें इस विषय को कहते हैं ॥

यदी सुतेभिरिन्दुभिः सोमेभिः प्रतिभूषथ ।

वेदा विश्वस्य मेधिरौ धृषत्तन्वमिदेषते ॥३॥

पदार्थः—हे विद्वान् जनो जो जो (विश्वस्य) सम्पूर्ण राज्य का (मेधिरः) मेल करने और (धृत्) दुष्टों का दबाने वाला (आ, ईषते) प्राप्त होता और राजा के व्यवहार को (वेदा) जानता है (तन्वम्, इत्) उसी उसको (यदी) जो (सुतेभिः) उत्पन्न किये (इन्दुभिः) आनन्दकारक (सोमेभिः) ऐश्वर्यों से आप लोग (प्रतिभूषथ) सुशोभित कीजिये तो यह भी आप लोगों को उत्तम प्रकार शोभित करे ॥३॥

भावार्थः—जो उत्तम-उत्तम मनुष्यों का सत्कार करते हैं वे सबको श्रेष्ठ गुणों से शोभित करते हैं ॥३॥

फिर मनुष्यों को कैसा वर्त्ताव करना चाहिये इस विषय को कहते हैं ॥

अस्माअस्मा इदन्धसोऽन्धयो प्र भरा सुतम् ।

कुवित्समस्य जेन्यस्य शर्धतोऽभिघस्तेरवस्परत् ॥४॥

पदार्थः—हे (अन्धयो) नहीं हिंसा करने वाले आप (अस्माअस्मे) इस इसके लिए (अन्धसः) अन्न आदि के (समस्य) तुल्य (जेन्यस्य) जीतने योग्य (शर्धतः) बल के और (अभिघस्तेः) चारों ओर से प्रशंसित (कुवित्) महान् (सुतम्) उत्पन्न किये गए को (प्र, भरा) धारण करिये इससे (इत्) ही हम लोगों का आप (अवस्परत्) पालन करते हैं ॥४॥

भावार्थः—जो विद्वान् सब के लिये सम्पूर्ण उत्तम पदार्थों को समर्पित करते हैं और जितने सामर्थ्य का धारण करते हैं उतना सब औरों के रक्षण के लिए करते हैं उस सब को भाग्यशाली गिनना चाहिये ॥४॥

इस सूक्त में इन्द्र, राजा, विद्वान् और प्रजा के कृत्य का वर्णन करने से इस सूक्त के अर्थ की इससे पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिये ॥

यह छठे मण्डल में बयालीसवां सूक्त समाप्त हुआ ॥

अथ चतुर्ऋचस्य त्रिचत्वारिंशत्तमस्य सूक्तस्य भरद्वाजो बार्हस्पत्य ऋषिः ।
इन्द्रो देवता । १ । २ । ३ । ४ उष्णिक् छन्दः । ऋषभः स्वरः ॥

अब चार ऋचा वाले तैंतालीसवें सूक्त का प्रारम्भ है उसके प्रथम मन्त्र में मनुष्य क्या करें इस विषय को कहते हैं ॥

यस्य त्यच्छम्बरं मदे दिवोदासाय रन्धयः ।

अयं स सोम इन्द्र ते सुतः पिवं ॥१॥

पदार्थः—हे (इन्द्र) अत्यन्त ऐश्वर्य के प्राप्त कराने वाले (सः) वह (अयम्) यह (सोमः) बुद्धि और बल का बढ़ाने वाला रस (ते) आपके लिए (सुतः) उत्पन्न किया गया है उसका आप (पिव) पान करिये और (शम्बरम्) मेघ को सूर्य जैसे वैसे (मदे) आनन्दकारक (दिवोदासाय) विज्ञान के देनेवाले के लिये दुःख के देने वाले दुष्ट का (रन्धयः) नाश करिये और यस्य जिसकी कुकर्म के अनुष्ठान में इच्छा होवे (त्यत्) उसका नाश करिये ॥१॥

भावार्थः—इस मन्त्र में वाचकलु०—हे राजा आदि जनो ! आप धार्मिक जनों को पीड़ा देने वाले मनुष्यों को यथावत् दण्ड दीजिये और

वैद्यकशास्त्र में कही हुई रीति से बड़ी ओषधियों के रस को निकाल कर उसका सेवन कर रोगरहित होकर सम्पूर्ण प्रजाओं को रोगरहित करिये ॥१॥

फिर राजा क्या करे इस विषय को कहते हैं ॥

यस्य तीव्रसुतं मदं मध्यमन्तं च रक्षसे ।

अयं स सोमं इन्द्र ते सुतः पिब ॥२॥

पदार्थः—हे (इन्द्र) बल के देने वाले (यस्य) जिसके (तीव्रसुतम्) तेजस्वियों से कर्मोंद्वारा उत्पन्न किये (मदम्) आनन्द के देने वाले (मध्यम्) मध्य में हुए (अन्तम्) और अन्त में वर्तमान की (च) भी (रक्षसे) रक्षा करते हो (सः) वह (अयम्) यह (सोमः) उत्तम ओषधियों का रस (ते) आपके लिए (सुतः) उत्पन्न किया उसका आप (पिब) पान करिये ॥२॥

भावार्थः—हे विद्यायुक्त राजन् ! आप वैसी ही ओषधियों को प्रकट करिये जिन से सब का सुख बढ़े ॥२॥

फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिये इस विषय को कहते हैं ॥

यस्य गा अन्तरश्मनो मदं दृळा अवासृजः ।

अयं स सोमं इन्द्र ते सुतः पिब ॥३॥

पदार्थः—हे (इन्द्र) सम्पूर्ण रोगों के नाश करने वाले (यस्य) जिस (अश्मनः) मेघ के (अन्तः) मध्य में (दृळाः) दृढ़ (गाः) किरणों को (मदे) आनन्द के लिए (अवासृजः) उत्पन्न करता है उसके सम्बन्ध से (सः) वह (अयम्) यह (सोमः) रोगों को नाश करने वाला ओषधियों का रस (ते) आपके लिये (सुतः) निर्माण किया गया उसको आप (पिब) पीजिये ॥३॥

भावार्थः—हे विद्वानो ! जिसके परमाणु मेघमंडल में भी वर्तमान हैं ओषधियों से उसका निर्माण वैद्यक रीति से कर और उसका सेवन करके रोगरहित हूजिये ॥३॥

फिर वे क्या करें इस विषय को कहते हैं ॥

यस्य सन्दानो अन्वसो माघोनं दधिषे शवंः ।

अयं स सोमं इन्द्र ते सुतः पिब ॥४॥

पदार्थः—हे (इन्द्र) वैद्यराज ! (यस्य) जिस (अन्वसः) अन्न आदि की

(मन्दानः) स्तुति करते हुए आप (माघोनम्) बहुधनयुक्त को और (शक्ः) बल का हेतु उसको (दधिषे) धारण करते हो (सः) वह (अयम्) यह (सोमः) ऐश्वर्य्य करनेवाला रस (ते) आपके लिये (सुतः) उत्पन्न किया गया उसको आप (पिव) पीजिये ॥४॥

भावार्थः—हे मनुष्यो ! जिससे बल, बुद्धि और सुख बढ़ें उसी रस और अन्न का निरन्तर सेवन करो ॥४॥

इस सूक्त में इन्द्र, सोम और विद्वान् के गुण वर्णन करने से इस सूक्त के अर्थ की इससे पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिये ॥

यह छठे मण्डल में तैंतालीसवां सूक्त समाप्त हुआ ॥

अथ चतुर्विंशत्युचस्य चतुश्चत्वारिंशत्तमस्य सूक्तस्य शंयुर्बाहंस्पश्य ऋषिः ।
इन्द्रो देवता । १ । ३ । ४ निचूदनुष्टुप् छन्दः । गान्धारः स्वरः । २ । ५ स्वराडु-
ष्णिक्छन्दः । ऋषभः स्वरः । ६ आसुरी पङ्क्तिः । ७ भुरिक्पङ्क्तिः । ८ निचूत्पङ्क्तिः ।
९ । १२ । १६ पङ्क्तिश्छन्दः । पञ्चमः स्वरः । १० । ११ । १३ । २२ विराट्-
त्रिष्टुप् । १४ । १५ । १७ । १८ । २० । २४ निचुत्त्रिष्टुप् । १९ । २१ । २३ त्रिष्टुप्
छन्दः । धैवतः स्वरः ॥

अब चौबीस ऋचा वाले चवालीसवें सूक्त का प्रारम्भ है उसके प्रथम मन्त्र में राजा आदि को क्या करना चाहिये इस विषय को कहते हैं ॥

यौ रयिवो रयिन्तमो यो द्युम्नैर्द्युम्नवत्तमः ।

सोमः सुतः स इन्द्र तेऽस्ति स्वधापते मदः ॥१॥

पदार्थः—हे (स्वधापते) अन्न के स्वामिन् (रयिवः) अच्छे धनों वाले (इन्द्र) धन के धारण करने वाले (यः) जो (रयिन्तमः) अत्यन्त धनाढ्य और (यः) जो (द्युम्नैः) धनों वा यशों से (द्युम्नवत्तमः) अत्यन्त यशोधन युक्त (सुतः) निर्म्माण किया गया (सोमः) ऐश्वर्य्य (मदः) आनन्द देने वाला (ते) आपका (अस्ति) है (सः) वह आपसे सत्कार करके स्वीकार करने योग्य है ॥१॥

भावार्थः—हे राजा आदि जनो ! आप लोगों को चाहिए कि अपने राज्य में बहुत धनाढ्य विद्वानों का सत्कार करके रक्षा करें जिससे निरन्तर लक्ष्मी बढ़े ॥१॥

फिर मनुष्य क्या करें इस विषय को कहते हैं ॥

यः शग्मस्तुविशग्म ते रायो दामा मतीनाम् ।

सोमः सुतः स इन्द्र तेऽस्ति स्वधापते मदः ॥२॥

पदार्थः—हे (तुविशग्म) अनेक प्रकार के सुखों वाले (स्वधापते) अन्न आदिकों के स्वामिन् (इन्द्र) अत्यन्त ऐश्वर्य्य से युक्त (यः) जो (ते) आपका (शग्मः) सुखयुक्त (रायः) धनों को (मतीनाम्) विचारशीलों को (दामां) देने योग्य (सुतः) उत्पन्न किया गया (मदः) आनन्दकारक (सोमः) ऐश्वर्यों का समूह (अस्ति) है (सः) वह (ते) आपके धर्म की कीर्ति करने वाला हो ॥२॥

भावार्थः—जो मनुष्य धन आदि ऐश्वर्य्य से धर्म और विद्या की उन्नति करते हैं वे ही बहुत सुख और धन वाले होते हैं ॥२॥

फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिये इस विषय को कहते हैं ॥

येन वृद्धो न शशसा तुरो न स्वाभिरूतिभिः ।

सोमः सुतः स इन्द्र तेऽस्ति स्वधापते मदः ॥३॥

पदार्थः—हे (स्वधापते) अपने पदार्थों के धारण करने वाले (इन्द्र) राजन् आप (येन) जिस ऐश्वर्य्य से और (शशसा) बल से (वृद्धः) वृद्ध (न) जैसे वैसे वा (तुरः) हिंसक (न) जैसे वैसे (स्वाभिः) अपनी (ऊतिभिः) रक्षाओं से (मदः) आनन्द देनेवाला (सः) वह (सोमः) ओषधियों का रस (सुतः) उत्पन्न किया गया (ते) आपका (अस्ति) है उसकी आप वृद्धि कीजिये ॥३॥

भावार्थः—हे मनुष्यो ! जिस पुरुषार्थ से विद्वान् होकर युवा भी वृद्ध होते हैं उसको निरन्तर संचित कीजिए अर्थात् संग्रह कीजिए ॥३॥

फिर मनुष्यों को किसकी स्तुति करनी चाहिये इस विषय को कहते हैं ॥

त्यमुं वो अग्रहण गृणीषे श्वसस्पतिम् ।

इन्द्रं विश्वासाहं नरं मंहिष्ठं विश्वचर्षणिम् ॥४॥

पदार्थः—हे मनुष्यो मैं (वः) आप लोगों और (त्यम्, उसको (उ) वितर्क-पूर्वक (अग्रहणम्) अन्वय से नहीं किसी को मारने वाले (शशसाः) सेना के (पतिम्) स्वामी (विश्वासाहम्) संपूर्ण शत्रुओं की सेनाओं को सहने वाले (मंहिष्ठम्) अत्यन्त महान् और (विश्वचर्षणिम्) धार्मिक मनुष्य काम देखने वाले जिसके उस (नरम्) अग्रणी (इन्द्रम्) कुष्ठाचार शत्रुओं के विनाशक मनुष्य की (गृणीषे) प्रशंसा करता हूँ जिसकी आप स्तुति करते हो ॥४॥

भावार्थः—हे मनुष्यो ! आप लोगों को उसकी प्रशंसा करनी चाहिए जो नित्य न्यायकारी, सबका सहने वाला, महाशय, युद्ध आदि राजकर्मों में निपुण, दुष्टों का विदारक, दृढ़ उत्साही, मनुष्य होवे ॥४॥

फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिए इस विषय को कहते हैं ॥

यं वर्धयन्तीद्गिरः पतिन्तुरस्य राधसः ।

तमिन्वस्य रोदसी देवी शुष्मं सपर्यतः ॥५॥

पदार्थः—हे मनुष्यो (यम्) जिस (तुरस्य) दुःख के नाश करने वाले (राधसः) धन के (पतिम्) स्वामी ऐश्वर्य से युक्त को (इत्) ही (गिरः) उत्तम प्रकार शिक्षित वाणियां (वर्धयन्ति) बढ़ाती हैं और (अस्य) इसके (देवी) सुन्दर प्रकाशमान (रोदसी) अन्तरिक्ष और पृथिवी (शुष्मम्) बल का (तु) शीघ्र (सपर्यतः) सेवन करते हैं (तम् इत्) उसी की आप लोग वृद्धि करके सेवा करो ॥५॥

भावार्थः—जो मनुष्य श्रेष्ठ गुण कर्म और स्वभावों में वृद्धि को प्राप्त जन की वृद्धि करते हैं वे पञ्चतत्त्वमय राज्य का भोग करते हैं ॥५॥

फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिये इस विषय को कहते हैं ॥

तद्वं उक्थस्य बर्हणेन्द्रां योपस्तृणीवणि ।

विपो न यस्पोतयो वि यद्रोहन्ति सक्षितः ॥६॥

पदार्थः—हे मनुष्यो (यस्य) जिसके (सक्षितः) तुल्यनिवास और (ऊतयः) रक्षण आदि कर्म (विपः) बुद्धिमान् जन (न) जैसे वैसे (यत्) जिसको (वि) विशेष करके (रोहन्ति) जमाते हैं (तत्) उसको (वः) आप लोगों के (उक्थस्य) प्रशंसित कर्म के (बर्हणा) बढ़ाने से (इन्द्राय) अत्यन्त ऐश्वर्य के लिए (उपस्तृणीवणि) ढाँपने योग्य को हम लोग बढ़ावें ॥६॥

भावार्थः—इस मन्त्र में उपमालं०—हे मनुष्यो ! जो विद्वानों के सदृश प्रजा के रक्षण से ऐश्वर्य को बढ़ाते हैं वे सब प्रकार से बढ़ते हैं ॥६॥

फिर राजा क्या करके क्या करे इस विषय को कहते हैं ॥

अविद्वद्भिर् मित्रो नवीयान्पपानो देवेभ्यो वस्यो अचैत् ।

ससवान्स्तौलाभिधौतरीभिरुण्या पायुरंभवत्सखिभ्यः ॥७॥

पदार्थः—हे राजन् जो (नवीयान्) अतिशय थोड़ी अवस्था वाला ((पपानः) पालन करता हुआ (मित्रः) सब का मित्र (ससवान्) अच्छे अन्न वाला (पायुः) रक्षक

हुआ (स्तौलाभिः) स्थूल में हुई (धौतरीभिः) शत्रुओं को कम्पाने वाली सेनाओं से (वेवेभ्यः) विद्वानों के और (सखिभ्यः) मित्रों के लिए (वस्यः) अत्यन्त वास का कारण (अचत्) बटोरे और (उरुष्या) रक्षा करे और सब का मित्र (अभवत्) हो वह अतुल (वक्षम्) बल को (अविदत्) पाता है ॥७॥

भावार्थः—हे मनुष्यो ! जो सब का मित्र, युवा, धन धान्य आदि से युक्त, सब का रक्षक, बड़ी सेनावाला, विद्वान् राजा होवे वही धार्मिकों के रक्षण के लिए सत्य बल को प्राप्त होवे ॥७॥

अब मनुष्यों को कैसा वर्त्ताव करके क्या प्राप्त करके क्या करना चाहिए इस विषय को कहते हैं ॥

ऋतस्य पथि वेधा अपायि श्रिये मनांसि देवासो अक्रन् ।

दधानो नाम महो वचोभिर्बुधैश्च येन्यो व्यावः ॥८॥

पदार्थः—हे मनुष्यो जैसे (वेधाः) बुद्धिमान् (ऋतस्य) सत्य के (पथि) मार्ग में (श्रिये) लक्ष्मी के लिये (अपायि) रक्षा करता है और (देवासः) विद्वान् जन (मनांसि) मनों को (अक्रन्) करते हैं और (वचोभिः) वचनों से (महः) कीर्ति के योग से बड़ी (नाम) प्रसिद्धि को (दृश्ये) दिखाने के लिए (वपुः) अच्छे रूपवाले शरीर को (दधानः) धारण करता (येन्यः) सुन्दर होता और (वि, व्यावः) रक्षा करता है वैसे आप लोग भी यत्न करो ॥

भावार्थः—इस मन्त्र में वाचकलु०—मनुष्यों को चाहिए कि सर्वदा धर्ममार्ग में चलकर धन की उन्नति के लिए मनो को निश्चित करें और धन से प्राप्त हुए धन से अनार्थों का पालन, विद्या और धन की वृद्धि तथा औषधदान और मार्गशुद्धि करके सब दिशाओं में प्रशंसा विस्तारें ॥८॥

अब राजा और प्रजाजन परस्पर का हित कैसे करें इस विषय को कहते हैं ॥

द्युमत्तमं दक्षं धेहस्मे सेधा जनानां पूर्वीररातोः ।

वर्षीो वयः कृणुहि शचीभिर्धनस्य स तावस्मां अविड्ढि ॥९॥

पदार्थः—हे राजन् आप (शचीभिः) बुद्धियों का कर्मों वा प्रजाओं के साथ (अस्मे) हम लोगों में (द्युमत्तमम्) प्रशंसित अत्यन्त विद्या के प्रकाश से युक्त (वक्षम्) बल को (धेहि) धारण करिये और कार्य को (सेधा) सिद्ध कीजिये और (जनानाम्) मनुष्यों की (पूर्वीः) प्राचीन (अरातोः) नहीं दान करने की क्रियाओं को दूर कीजिए तथा (वर्षीयः) अतिशय श्रेष्ठ (वयः) सुन्दर अवस्था को (कृणुहि) करिये और

(धनस्य) धन के (सातो) संविभाग में (अस्मान्) हम लोगों का (अबिड्ढि) प्रवेश कराइए ॥६॥

भावार्थः—प्रजाजनों को राजा की ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए कि हे राजन् ! आप जो हम लोगों को बलयुक्त, कृपणता से रहित और ब्रह्मचर्य आदि से दीर्घ अवस्था वाले पुरुषार्थी और सब प्रकार से रक्षा करके भयरहित करके धर्म अर्थ काम और मोक्ष के साधन में प्रवेश कराइए तो आपकी हम लोग सर्वदा वृद्धि करें ॥६॥

अब राजा और प्रजाजन परस्पर कहां प्रेरणा करें इस विषय को कहते हैं ॥

इन्द्र तुभ्यमिन्मघवन्नभूम वयं दात्रे हरिवो मा वि वैनः ।

नकिंरापिदैदृशे मर्त्यत्रा किमंग रध्रचोदनं त्वाहुः ॥१०॥

पदार्थः—हे (अंग) अंग के तुल्य वर्तमान (हरिवः) प्रशंसित मनुष्यों से और (मघवन्) बहुत धनों से युक्त (इन्द्र) पूर्णविद्या वाले राजन् (दात्रे) दान करने के स्वभाव वाले (तुभ्यम्) आपके लिए (इत्) ही देने वाले (वयम्) हम लोग (अभूम) होवें आप हम लोगों की (मा) मत (वि, वैनः) कामना करिये और (आपिः) व्याप्त होने वाला हुआ मैं आपको विरुद्ध दृष्टि से (नकिः) नहीं (दैदृशे) देखता हूं तथा (मर्त्यत्रा) मनुष्यों में आप (किम्) किस की इच्छा करते हो जिससे (रध्रचोदनम्) धन की प्राप्ति के लिए प्रेरणा करने वाले आपको विद्वान् जन (आहुः) कहते हैं इससे हम लोग आपका आश्रयण करें ॥१०॥

भावार्थः—हे राजा और प्रजा जनो ! जैसे आप लोग आपस के लिए धन आदि से और सुख दान से सबको श्रेष्ठ कर्मों में प्रेरणा करें वैसे मिल के सत्य न्यायपालन का अनुष्ठान करें ॥१०॥

मनुष्यों को क्या नहीं करके क्या करना चाहिए इस विषय को कहते हैं ॥

मा जस्वने वृषभ नो ररीथा मा ते रेवतः सख्ये रिषाम ।

पूर्वीष्टं इन्द्र निःषिधो जनेषु जह्यसुष्वीन्प्र वृहापृणतः ॥११॥

पदार्थः—हे (वृषभ) बलयुक्त (इन्द्र) दुःखों के नाश करने वाले राजन् आप (जस्वने) अन्याय से दूसरे के धन को अन्यत्र प्राप्त कराने वाले दुष्ट राजा के लिए (नः) हम लोगों को (मा) मत (ररीथाः) दीजिये और हम लोग (ते) आप (रेवतः) बहुत धन वाले के (सख्ये) मित्रपने के लिए (मा) नहीं (रिषाम) क्रुद्ध होवें और जो (ते) आपके (जनेषु) मनुष्यों में (पूर्वीः) प्राचीन (निःषिधः) सुखकारक क्रियायें हैं

उनको दीजिये (असुखीन्) उत्पत्ति के नहीं करने वालों का (जहि) त्याग करिए और (अपुणतः) दुःख के देने वाले दुर्जन से हम लोगों को (प्र, बृह) पृथक् करिये ॥११॥

भावार्थः हे राजन् ! जो हम लोगों को पीड़ा देवें उनके आधीन मत करिए और कल्याण में क्रियाओं को प्राप्त कराइए वैसे हम लोग भी इस सब को आपके लिए करें इस प्रकार मित्र होकर अभीष्ट मनोरथों को हम सब लोग प्राप्त होवें ॥११॥

फिर वह राजा किसके सदृश क्या करे इस विषय को कहते हैं ॥

उद्भ्राणीव स्तनयन्निपत्तीन्द्रोराधांस्यश्व्यानि गव्या ।

त्वमसि प्रदिवः कारुधाया मा त्वादामान आ दम्भन्मघोनः ॥१२॥

पदार्थः—हे राजन् जिससे (स्तनयम्) शब्द करता हुआ (कारुधायाः) विद्वान् शिली जनों का धारण करने वाला (इन्द्रः) बिजुली के सदृश वा (अभ्राणीव) वायु के दलों के सदृश (अश्व्यानि) घोड़ों में हितकारक (गव्या) गौओं में हितकारक (राधांसि) सम्पूर्ण सुखों के करने वाले धनों को (उद्) भी (इर्ष्यति) प्राप्त होता है और (प्रदिवः) अत्यन्त सुन्दर (मघोनः) धन से युक्त जनों को वह ग्रहण करने वाला है और (अदामानः) अदाता जन (त्वा) आपकी (मा) मेरी (आ, दम्भन्) हिंसा करें और धन से युक्त जनों की मत हिंसा करें वैसे (त्वम्) आप जो कर चुके (असि) हैं तो आप में कौन नञ् होता है ॥१२॥

भावार्थः—इस मन्त्र में उपमालं०—जिस की मेघों की घटाओं के समान बलवती सेना, बिजुली के समान पराक्रमयुक्त वर्त्तमान है और जिससे सब गुणी संग्रह किये जाते हैं वही धन धान्य राज्य और पशु आदि पदार्थों को प्राप्त होता है ॥१२॥

कौन इस पृथिवी पर राजा होने के योग्य है इस विषय को कहते हैं ॥

अध्वर्यो वीर प्र महे सुतानामिन्द्राय भर स हस्य राजा ।

यः पूर्व्याभिरुत नूतनाभिर्गीर्भिर्वावृधे गृणतामृषीणाम् ॥१३॥

पदार्थः—हे (अध्वर्यो) नहीं हिंसा करने वाले (वीर) दुष्टों की हिंसा करने वाले (यः) जो (राजा) राजा (गृणताम्) प्रशंसा करने वाले (ऋषीणाम्) मन्त्रों के अर्थ जानने वालों की (पूर्व्याभिः) पूर्व जनों से सेवित (उत) भी (नूतनाभिः) नवीन वर्त्तमान (गीर्भिः) वाणियों से (वावृधे) वृद्धि को प्राप्त होता है (सः, हि) वही (अस्य) इस राज्य का राजा होने को योग्य हो वैसे आप (सुतानाम्) उत्पन्न

हुए पदार्थों के (महे) बड़े (इन्द्राय) अत्यन्त ऐश्वर्य्य के लिए इनको (प्र, भर) धारण करिये ॥१३॥

भावार्थः—वही राज्यपालन करने और बढ़ाने को समर्थ होता है जो यथार्थ वक्ताओं के सहित, उत्तम प्रकार शिक्षित और न्यायेष्ट होवे और वही विद्वान् होता है जो शिष्ट जनों से नित्य उपदेश सुनता है ॥१३॥

फिर मनुष्य क्या करें इस विषय को कहते हैं ॥

अस्य मदे पुरु वर्षासि विद्वानिन्द्रो वृत्राण्यप्रती जघान ।

तम् प्र होषि मधुमन्तमस्यै सोमं वीराय शिप्रिणे पिबध्यै ॥१४॥

पदार्थः—जो (विद्वान्) विद्यायुक्त जैसे (इन्द्रः) सूर्य्य (वृत्राणि) मेवों का (जघान) नाश करता है वैसे (अस्य) इस ओषधियों के समूह के (मदे) आनन्द-कारक रस में (अप्रती) नहीं विश्वास किये गए (पुरु) बहुत (वर्षासि) सुन्दर रूपों का निर्ममाण करके स्वीकार करे (तम्) उसके प्रति (उ) भी (मधुमन्तम्) मधुर आदि गुणों से युक्त द्रव्य के साथ (सोमम्) बड़ी ओषधियों के रस को (अस्यै) इस (शिप्रिणे) उत्तम ठुड्ढी और नासिका वाले (वीराय) भयरहित जन के लिये (पिबध्यै) पीने को आप (प्र, होषि) देते हो इससे सत्कार करने योग्य हो ॥१४॥

भावार्थः—इस मन्त्र में वाचकलु०—जो सूर्य्य के सदृश न्याय और विजय के प्रकाशक, युक्त आहार और विहार वाले और महौषधियों के रस को पीने वाले हैं वे अनेक प्रकार के पदार्थों को प्राप्त होकर इस जगत् में आनन्द करते हैं ॥१४॥

फिर मनुष्य क्या करें इस विषय को कहते हैं ॥

पाता सुतमिन्द्रो अस्तु सोमं हन्ता वृत्रं वज्रेण मन्दसानः ।

गन्ता यज्ञं परावतश्चिदच्छा वसुधीनामविता कारुधायाः ॥१५॥

पदार्थः—हे मनुष्यो जो (इन्द्रः) अत्यन्त ऐश्वर्य्य का देने वाला (सुतम्) उत्पन्न हुए (सोमम्) ओषधिरस को (पाता) पान करनेवाला (वज्रेण) शस्त्र और अस्त्रों के समूह से (मन्दसानः) कामना करता हुआ (वृत्रम्) मेघ को सूर्य्य जैसे वैसे शत्रुओं को (हन्ता) मारने (यज्ञम्) श्रेष्ठ क्रियास्वरूप व्यवहार को (गन्ता) प्राप्त होने (परावतः) दूर देश से (चित्) भी (कारुधायाः) शिल्पी जनों का धारण करने वाला और (वसुः) वसाने वाला होता हुआ (वीनाम्) उत्तम कम्मों की (अच्छा) अच्छे प्रकार (अविता) रक्षा करने वाला है वह अत्यन्त ऐश्वर्य्य से युक्त (अस्तु) हो उसका आप लोग निरन्तर सत्कार करो ॥१५॥

भावार्थः—जो राजा आदि मनुष्य वैद्यक शास्त्र की रीति से उत्पन्न किये ओषधियों के रस को पीते हैं तथा शस्त्र और अस्त्र की विद्या से दुष्टों का निवारण करके न्यायप्रचार नामक कर्म का प्रचार करके सत्-कर्म के करने और शिल्पविद्या के जानने वालों को सङ्ग्रह करके आलस्य का त्याग करके श्रेष्ठ कर्मों में प्रवृत्त होते वे ही यहां प्रशंसनीय होते हैं ॥१५॥

फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिए इस विषय को कहते हैं ॥

इदं त्यत्पात्रमिन्द्रपानमिन्द्रस्य प्रियममृतमपाधि ।

मत्सद्यथा सौमनसाय देवं व्यशंसद् द्वेषो युयवद्वचंहः ॥१६॥

पदार्थः—हे विद्वन् आप (सौमनसाय) अच्छे मन के होने के लिये (यथा) जैसे (इवम्) इस (त्वत्) उस (इन्द्रपानम्) ओषधियों के रस वा ऐश्वर्य के पान वा रक्षा को (इन्द्रस्य) इन्द्रियों के स्वामी जीव के (प्रियम्) प्रीतिकारक (अमृतम्) अच्छे प्रकार स्वादिष्ट (पात्रम्) जिससे पान करता वा रक्षा करता है उसको (अपाधि) पीता है । और जिससे (मत्सत्) आनन्दित होता है तथा (देवम्) श्रेष्ठगुण-कर्मयुक्त वस्तु का पान करता है और (अस्मत्) हम लोगों से (द्वेषः) द्वेष आदि से युक्त कर्म वा शत्रु को (वि, युयवत्) वियुक्त करता है और हम लोगों से (अंहः) पापाचरण को (वि) पृथक् करता है वैसे आचरण करो ॥१६॥

भावार्थः—इस मन्त्र में उपमालं०—हे मनुष्यो ! जिससे मन में प्रमाद और द्वेष न होवे उसी का पान करना चाहिये और जैसे अपने आत्मा की सब रक्षा करते हैं वैसे अन्य सभी की रक्षा करें ॥१६॥

फिर उसी विषय को कहते हैं ॥

एना मन्दानो जहि शूर शत्रूजामिमजामि मघबन्मित्रान् ।

अभिषेणो अभ्याः देदिशानान्पराच इन्द्र प्र मृणा जही च ॥१७॥

पदार्थः—हे (शूर) दुष्टों को मारने वाले (मघबन्) बहुत धनों से युक्त (इन्द्र) दुष्टों के विदारक आप (एना) इससे (मन्दानः) प्रशंसित हुए (जामिम्) जवाई आदि को (अजामिम्) दूसरी सम्बन्ध रहित को (शत्रून्) धर्म के विरोधियों (अमित्रान्) मित्रभाव रहित वैरियों का (जहि) त्याग करो (अभिषेणान्) सन्मुख सेना जिनकी उन (आदेविशानान्) अत्यन्त आज्ञा करने वाले (पराचः) पश्चिम की ओर अर्थात् पीछे मुख किये हुओं की (अभि, प्र, मृणा) बाधा करो (च) और अविद्या आदि दोषों का (जहि) त्याग करो ॥१७॥

भावार्थः—हे राजन् सेना के स्वामिन् ! आप ब्रह्मचर्य और सोमलता के रस के पान आदि के स्वयं आनन्दित हुए वीरों को आनन्द देकर सम्पूर्ण शत्रुओं को जीतो ॥१७॥

फिर राजा और प्रजाजनों को निरन्तर क्या करना चाहिये इस विषय को कहते हैं ॥

आसु ष्मा णो मघवन्निन्द्र पृत्स्व१'स्मभ्यं महि वरिवः सुगं कः ।

अपां तोकस्य तनयस्य जेष इन्द्रं सूरीन् कृणुहि स्मा नो अर्द्धम् ॥१८॥

पदार्थः—हे (मघवन्) बहुत धन से युक्त (इन्द्र) दुष्टों के मारने वाले आप (आसु) इन (पृत्सु) वीर मनुष्यों की सेनाओं में (अस्मभ्यम्) हम लोगों के लिये (महि) बड़े (सुगम्) उत्तम प्रकार चलते हैं जिसमें उस (वरिवः) सेवन को (कः) करें (नः) हम लोगों को (स्मा) ही विजयी करें और हे (इन्द्र) सम्पूर्ण ऐश्वर्यों के देने वाले आप (अपाम्) प्राणों के (तोकस्य) शीघ्र उत्पन्न हुए अपत्य के और (तनयस्य) सुकुमार के बोध के लिये और शत्रुओं को (जेषे) जीतने के लिए (नः) हम लोगों को (सूरीन्) युद्ध विद्या में कुशल विद्वान् और (अर्द्धम्) अच्छे प्रकार समृद्धि को (स्मा) ही (कृणुहि) करिये ॥१८॥

भावार्थः—राजा वैसा यत्न करे जैसे अपनी सेनायें उत्तम प्रकार शिक्षित जीतने वाली और बलयुक्त हों और सम्पूर्ण बालक और कन्यायें ब्रह्मचर्य्य से विद्यायुक्त होकर समृद्धि को प्राप्त हुए सत्य न्याय और धर्म का निरन्तर सेवन करें ॥१८॥

फिर राजा और मन्त्रीजन कैसे हों इस विषय को कहते हैं ॥

आ त्वा हरथो वृषणो युजाना वृषरथासो वृषरश्मयोऽत्याः ।

अस्मन्नाञ्चो वृषणो वज्रवाहो वृष्णे मदाय सुयुजो वहन्तु ॥१९॥

पदार्थः—हे अत्यन्त ऐश्वर्य्य से युक्त राजन् जैसे (वृषणः) बलयुक्त (युजानाः) जिनके सावधान आत्मा और (वृषरथासः) बलयुक्त सेना के अंग जिन के वे (वृषरश्मयः) किरणों के सदृश विजय सुख के बर्षाने वाले तेजस्वी (अत्याः) सम्पूर्ण श्रेष्ठगुण और कर्मों में व्यापी (अस्मन्नाञ्चः) शत्रुओं से हम लोगों की रक्षा करने वालों को प्राप्त होने और (वृषणः) शत्रुशक्ति के रोकनेवाले (वज्रवाहः) शस्त्र और अस्त्रों की विद्या को धारण करने तथा (सुयुजः) उत्तम प्रकार युक्त होने वा युक्त कराने वाले (हरथः) उत्तम प्रकार शिक्षित घोड़ों के सदृश मनुष्य (वृष्णे) बलकारक (मदाय) आनन्द के लिए (त्वा) आप को (वहन्तु) प्राप्त हों वा प्राप्त करावें वैसे इनको आप प्रीति से (आ) प्राप्त हूजिये ॥१९॥

भावार्थः—इस मन्त्र में वाचकलु०—राजा को चाहिये कि उत्तम प्रकार परीक्षा करके उत्तम गुण कर्म और स्वभाव वाले मनुष्यों को राज्य कर्म के अधिकारों में नियुक्त करे तथा आप भी श्रेष्ठ गुण कर्म और स्वभाव वाला हावे ॥१६॥

फिर उसी विषय को कहते हैं ॥

आ तं वृषन् वृषणो द्रोणमस्थुर्धृतप्रषो नोर्मयो मदन्तः ।

इन्द्र प्र तुभ्यं वृषभिः सुतानां वृष्णे भरन्ति वृषभाय सोमम् ॥२०॥

पदार्थः—हे (वृषन्) बल से युक्त (इन्द्रः) सम्पूर्ण ऐश्वर्यों से सम्पन्न जो (ते) आपके (वृषणः) बलिष्ठ (धृतप्रषः) जल को पूर्ण करने वाले (ऊर्मयः) समुद्र आदि के जल के तरंग (न) जैसे वैसे आपको (मदन्तः) आनन्द देते हुए (वृषभिः) बलिष्ठ वैद्यों से (सुतानाम्) उत्पन्न किये हुए (सोमम्) बड़ी ओषधियों के रस को (वृष्णे) बल के और (वृषभाय) बल की इच्छा करने वाले (तुभ्यम्) आपके लिए (प्र, भरन्ति) अच्छे प्रकार धारण करते हैं तथा (द्रोणम्) जाते हैं जिस विमान आदि वाहन से उस पर (आ) सब प्रकार से (अस्थुः) स्थित होते हैं उनको आप प्रसन्न करिये ॥२०॥

भावार्थः—इस मन्त्र में उपमालं०—हे राजन् ! जो सत्यभाव से आपके राज्य के हित करने की इच्छा करते हैं उनको आप सुखी रखिये और जैसे वायु से जल के तरंग उठते हैं वैसे ही सत्संग से बुद्धियाँ बढ़ती हैं ऐसा जानो ॥२०॥

फिर वह राजा कैसा होवे इस विषय को कहते हैं ॥

वृषांसि दिवो वृषभः पृथिव्या वृषा सिन्धूनां वृषभः स्तिथानाम् ।

वृष्णे त इन्द्रुर्वृषभ पीपाय स्वादू रसो मधुपेयो वराय ॥२१॥

पदार्थः—हे (वृषभ) शत्रुओं के सामर्थ्य के प्रतिबंधक ऐश्वर्य से युक्त जिससे आप (दिवः) सूर्य के (वृषभः) बलिष्ठ और श्रेष्ठ (पृथिव्याः) भूमि से (वृषा) बपनि वाले और (सिन्धूनाम्) नदियों वा समुद्रों के (वृषा) वषनि वाले और (स्तिथानाम्) मिले हुए नहीं चलने और चलने वाले प्राणी और अप्राणियों के (वृषभः) अत्यन्त करने वाले (असि) हैं (ते) आप (वराय) उत्तम (वृष्णे) सुख के वषनि वाले के लिए (पीपाय) पान को (स्वादुः) स्वादु से युक्त, इन्द्रुः, रसः) सोमलता का रस (मधुपेयः) सहत के साथ पीने योग्य हो ॥२१॥

भावार्थः—हे राजन् ! जो आप बिजुली, भूमि, नदी, समुद्र, अन्त-
रिक्ष, स्थावर और जंगम पदार्थों की विद्या और उपयोग को जानिये तो
आपको बड़ा आनन्द प्राप्त होवे ॥२१॥

फिर वह राजा किसका सत्कार करे इस विषय को कहते हैं ॥

अयं देवः सहसा जायमान इन्द्रेण युजा पणिमस्तमायत् ।

अयं स्वस्य पितुरायुधानीन्दुरमुष्णादशिवस्य मायाः ॥२२॥

पदार्थः—हे राजन् जो (अयम्) यह (इन्द्रेण) अत्यन्त ऐश्वर्य से (युजा)
युक्त होने वाले राजा से (सहसा) बल से (जायमानः) उत्पन्न हुआ (देवः) श्रेष्ठ
गुणवाला विद्वान् (पणिम्) स्तुति करनेयोग्य व्यवहार को (अस्तमायत्) स्थिर
करता है और जो (अयम्) यह (इन्दुः) आनन्दकारक (स्वस्य) अपने (पितुः) पिता
के (आयुधानि) शस्त्र और अस्त्रों को स्थिर करता है और (अशिवस्य) अमंगल
की (मायाः) बुद्धियों को (अमुष्णात्) चुराता है उसका आप गुरु के सदृश सत्कार
करिये ॥२२॥

भावार्थः—हे राजन् ! जो धर्मयुक्त व्यवहार को स्वयं करके सर्वत्र
प्रचार करते हैं और युद्धविद्या में और उपदेश में कुशल हुए अमंगल का
सब प्रकार नाश करके कल्याण को उत्पन्न करते हैं वे आपसे सत्कार को
प्राप्त हों ॥२२॥

फिर विद्वान् कैसे हों इस विषय को कहते हैं ॥

अयमकृणोदुषसः सुपत्नीरयं सूर्य्ये अदधाज्ज्योतिरन्तः ।

अयं त्रिधातुं दिवि रोचनेषु त्रितेषु विन्ददमृतं निगूळहम् ॥२३॥

पदार्थः—हे विद्वान् जनो जैसे (अयम्) यह सूर्य्य (उषसः) प्रातःकाल-
वेलाओं को (सुपत्नीः) सुन्दर भार्याओं के सदृश (अकृणोत्) करता है वैसे एक स्त्री
के ग्रहरूप व्रतधारी आप लोग हों और जैसे (अयम्) यह परमात्मा (सूर्य्ये) सूर्य्य
के (अन्तः) मध्य में (ज्योतिः) प्रकाश को (अदधात्) धारण करता है वैसे आत्माओं
में विद्या के प्रकाश को धारण करिये और जैसे (अयम्) यह ईश्वर (दिवि) प्रकाश
में (त्रितेषु) प्रसिद्ध बिजुली और सूर्य में (रोचमानेषु) प्रकाशमानों में (अमृतम्)
नाश से रहित (निगूळहम्) अत्यन्त लुप्त अतीन्द्रिय (त्रिधातु) सत्त्व रज और
तमःस्वरूप जगत् को (विन्दत्) प्राप्त होता है वैसे प्रकृति आदि जगत् को
जानिये ॥२३॥

भावार्थः—इस मन्त्र में वाचकलु०—हे मनुष्यो ! जो इस जगत् में विवाहित एक स्त्री के ग्रहणरूप व्रतधारी, विद्या और अविद्या के प्रकाशक, कार्य कारण स्वरूप गुप्त पदार्थों की विद्या के जानने वाले होवें वे सूर्य, ईश्वर और यथार्थवक्ता जन के सदृश मन्तव्य होवें ॥२३॥

विद्वान् जन ईश्वर के सदृश वर्तमान करें इस विषय को कहते हैं ॥

अयं द्यावापृथिवी विष्कभायद्यं रथमयुनक् सप्तरश्मिम् ।

अयं गोषु शच्यां पक्वमन्तः सोमो दाधार दशयन्त्रमुत्सम् ॥२४॥

पदार्थः—हे विद्वान् जनो जैसे (अयम्) यह ईश्वर (द्यावापृथिवी) प्रकाश और भूमि को (वि) विशेष करके (स्कभायत्) धारण करता है और (अयम्) यह सब को धारण करने वाला ईश्वर (सप्तरश्मिम्) सात प्रकार की विद्यारूप किरणों जिसमें उस (रथम्) सुन्दर सूर्यलोक को (अयुनक्) युक्त करता है और (अयम्) यह धारण और नहीं धारण करने वाला परमात्मा (सोमः) सब जगत् को उत्पन्न करने वाला (शच्यां) सत्य कर्म से (गोषु) पृथिवियों वा धेनु आदि के (अन्तः) मध्य में (उत्सम्) कूप के सदृश जल से खेदित को जैसे वैसे (दशयन्त्रम्) सूक्ष्म और स्थूल दश प्रकार के भूत प्राणी यन्त्रित जिस में उस (पक्वम्) पके हुए को (दाधार) धारण करता है वैसे आप लोग भी धारण कीजिये ॥२४॥

भावार्थः—हे विद्वान् जनो ! जो सूर्य के सदृश न्याय को, पृथिवी के सदृश क्षमा को, सब के धारण और दुग्ध आदि रसों को और सब जगत् को यथावत् निर्माण करके धारण करता है वैसे आप लोग भी इस सब को धारण करिये ॥२४॥

इस सूक्त में इन्द्र, विद्वान् और ईश्वर के गुण कर्मों के वर्णन करने से इस सूक्त के अर्थ की इससे पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिये ॥

यह छोटे मण्डल में चवालीसवां सूक्त समाप्त हुआ ॥

अथ त्रयस्त्रिंशदृचस्य पञ्चचत्वारिंशत्तमस्य सूक्तस्य शंयुर्बर्हिस्पत्य ऋषिः ।

१—३० इन्द्रः । ३१—३३ बृबुस्तक्षा । १ । २ । ३ । ८ । १४ । २० । २१ । २२ । २३ । २४ । २८ । ३० । ३२ । गायत्री । ४ । ७ । ९ । १० । ११ । १२ । १३ । १५ । १६ । १७ । १८ । १९ । २५ । २६ । २९ निचुद्गायत्री । ५ । ६ । २७ विराड्गायत्रीछन्दः । षड्जः स्वरः । ३१ आच्युष्णिक्छन्दः । ऋषभः स्वरः । ३३ अनुष्टुप् छन्दः । गान्धारः स्वरः ॥

अब तैंतीस ऋचा वाले पैतालीसवें सूक्त का प्रारम्भ है उसके प्रथम मन्त्र में
राजा क्या करे इस विषय को कहते हैं ॥

य आनयत्परावतः सुनीती तुर्वशं यदुम् ।

इन्द्रः स नो युवा सखा ॥१॥

पदार्थः—हे मनुष्यो (यः) जो (युवा) शरीर और आत्मा के बल से युक्त
(इन्द्रः) सम्पूर्ण ऐश्वर्यों का देने वाला राजा (सुनीती) सुन्दर न्याय से (परावतः)
दूर देश से भी (तुर्वशम्) हिंसकों को वश में करने वाले (यदुम्) यत्न करते हुए
मनुष्य को (आ) सब प्रकार से (अनयत्) प्राप्त करावे (सः) वह (नः) हम लोगों
का (सखा) मित्र हो ॥१॥

भावार्थः—हे मनुष्यो ! तुम उस राजा के साथ मैत्री करो जो सत्य
न्याय से दूर देश में स्थित भी विद्या, विनय और परोपकार में कुशल,
श्रेष्ठ मनुष्य को सुनकर अपने समीप लाता है उस राजा के साथ मित्र
हुए वत्ताव करो ॥१॥

फिर राजा क्या करे इस विषय को कहते हैं ॥

अविप्रे चिद्व्यो दधं दनाशुनां चिदर्वेता । इन्द्रो जेता हितं धनम् ॥२॥

पदार्थः—हे मनुष्यो जो (इन्द्रः) शत्रुओं का नाश करने वाला (अविप्रे)
बुद्धिरहित में (चित्) भी (वयः) सुन्दर जीवन वा विज्ञान को (दधत्) धारण
करता है तथा (अनाशुना) घोड़े से रहित शीघ्र जानेवाले वाहन से (अर्वेता) घोड़े
से (चित्) भी (हितम्) सुखकारक (धनम्) द्रव्य को (जेता) जीतने वाला धारण
करता है वह यशस्वी होता है यह जानना चाहिये ॥२॥

भावार्थः—जो विद्वान् राजा बालकों और अज्ञों में अध्यापन और
उपदेश के प्रचार से विद्या को धारण करता है वह यशस्वी होकर विना
सेना के भी राज्य को प्राप्त होता है ॥२॥

फिर उस ही विषय को कहते हैं ॥

महीरस्य प्रणीतयः पूर्वैरुत प्रशस्तयः । नास्य क्षीयन्त ऊतयः ॥३॥

पदार्थः—हे मनुष्यो (अस्य) इस राजा की (महीः) बड़ी (उत) और
(पूर्वैः) प्राचीन वेदों में कही हुई (प्रणीतयः) उत्तम नीति और (ऊतयः) रक्षण
आदि क्रियायें हैं (अस्य) इस की (प्रशस्तयः) श्रेष्ठ कीर्तियां (न) नहीं (क्षीयन्ते)
क्षीण होती हैं ॥३॥

भावार्थः— जो राजाजन नित्य बड़ी राजधर्मनीति को धारण करके पुत्र के सदृश प्रजाओं का पालन करते हैं उनका नाशरहित यश होता है ॥३॥

फिर मनुष्यों को किसका सत्कार करना चाहिए इस विषय को कहते हैं ॥
सखां यो ब्रह्मवाहसेऽर्चत प्र च गायत । स हि नः प्रमतिर्मही ॥४॥

पदार्थः—हे (सखायः) मित्रो ! आप लोग (ब्रह्मवाहसे) वेद और ईश्वर के विज्ञान प्राप्त कराने के लिए जिसका (प्र, अर्चत) अत्यन्त सत्कार करो (गायत, च) और प्रशंसा करो जिससे (नः) हम लोगों के लिए (प्रमतिः) अच्छी बुद्धि (मही) और बड़ी वाणी दी जाती है (सः, हि) वही जगदीश्वर और विद्वान् हम लोगों से उपासना और सेवा करने योग्य है ॥४॥

भावार्थः—हे मनुष्यो ! आप लोग परस्पर मित्र होकर परमेश्वर और सब के कल्याण के लिए प्रवृत्त यथार्थवक्ता तथा उपदेशक का सदा ही सत्कार करो जिससे हम लोगों को उत्तम बुद्धि और वाणी प्राप्त होवे ॥४॥

फिर राजा और मन्त्रियों को कैसा वत्तिव करना चाहिये इस विषय को कहते हैं ॥
त्वमेकस्य वृत्रहन्निवृत्ता द्वयोरसि । उतेदृशे यथा वयम् ॥५॥

पदार्थः - हे (वृत्रहन्) मेघ को नाश करने वाले सूर्य के समान शत्रुओं के मारने वाले राजन् (यथा) जैसे (वयम्) हम लोग (ईदृशे) ऐसे व्यवहार में (एकस्य) सहायरहित के (उत) और (द्वयोः) राजा और प्रजाजनों के रक्षक होते हैं वैसे जिससे (त्वम्) आप (अविता) रक्षक (असि) हो इससे सत्कार करनेयोग्य हो ॥५॥

भावार्थः—हे राजन् जैसे हम लोग पक्षपात का त्याग करके अपने और अन्य जन का यथावत् न्याय करें वैसे ही आप करिये ऐसे धर्मयुक्त व्यवहार में वर्तमान हम लोगों की सदा ही वृद्धि और मोक्ष होते हैं ॥५॥

फिर राजा क्या करे इस विषय को कहते हैं ॥

नयसीद्वति द्विषः कृणोष्युक्थशंसिनः । नृभिः सुवीर उच्यसे ॥६॥

पदार्थः—हे राजन् जिससे आप (द्विषः) द्वेष करने वालों को (उक्थशंसिनः) वेद की प्रशंसा करने वाले (कृणोषि) करते हो और उपाय का उल्लङ्घन करके धर्म को (अति, नयसि) अत्यन्त प्राप्त होते वा प्राप्त करते हो (उ) और (नृभिः) नायक अग्रणी मनुष्यों से (सुवीरः) श्रेष्ठ वीरों से युक्त हुए सब के प्रति (उच्यसे) उपदेश किये जाते हो इससे (इत्) ही आदर करनेयोग्य हो ॥६॥

भावार्थः—हे राजन् ! जो आप नम्रतायुक्त, विद्वान् होवें तो वेद में कहे हुए धर्म से द्वेष करनेवालों को भी वेदोक्त धर्म में प्रीति करनेवाले उपदेश वा विनय से कर सकते हो ॥६॥

फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिए इस विषय को कहते हैं ॥

ब्रह्माणं ब्रह्मवाहसं गीर्भिः सखायमृग्मियम् । गां न दोहसें हुवे ॥७॥

पदार्थः—हे राजन् जैसे मैं (गीर्भिः) सुशिक्षायुक्त, मधुर सत्यवाणियों से (दोहसे) दोहने पूरण करने को (गाम्) गौ के (न) समान (सखायम्) सब के मित्र (ऋग्मियम्) स्तुतियों से स्तुति करने योग्य (ब्रह्मवाहसम्) वेदों के शब्दार्थ संबन्ध और स्वरो के प्राप्त कराने वाले (ब्रह्माणम्) चतुर्वेदवेत्ता विद्वान् को (हुवे) बुलाता और उसकी प्रशंसा करता हूं वैसे इसको आप बुला और उसकी प्रशंसा करो ॥७॥

भावार्थः—इस मन्त्र में वाचकलु०—हे मनुष्यो ! जैसे विद्वान् जन वेदपारगन्ता, आप्त, विद्वान् का आश्रय लेकर सम्य विपश्चित् होते हैं वैसे इन के सग से तुम भी विद्वान् वा चतुर होओ ॥७॥

फिर क्या करके राजा ऐश्वर्य्य को प्राप्त होवे इस विषय को कहते हैं ॥

यस्य विश्वानि हस्तयोरुचुर्वसूनि नि द्विता । वीरस्य पृतनाषहः ॥८॥

पदार्थः—हे विद्वान् जनो ! (यस्य) जिस राजादि विद्वान् (वीरस्य) शत्रु के बल को दबाने वाले के (हस्तयोः) हाथों में (विश्वानि) सम्पूर्ण (वसूनि) द्रव्यों को (पृतनाषहः) शत्रुओं की सेना को सहनेवाले (नि) निश्चित (ऊचुः) कहते हैं उसके साथ (द्विता) दोनों—राजा और प्रजा तथा उपदेश देने वाले और उपदेश देने योग्य-पने की रक्षा करो ॥८॥

भावार्थः—जो राजा विद्या और विनय से पुत्र के सदृश प्रजाओं की पालना करे तो सम्पूर्ण ऐश्वर्य्य और सम्पूर्ण सुख उसके आधीन ही होवे जिससे उत्तम मन्त्री और प्रशंसित सेना को प्राप्त होकर राजा प्रजाजनों के कल्याण को कर सकता है ॥८॥

फिर मनुष्य किसका निवारण करके किसको प्राप्त होवें इस विषय को कहते हैं ॥

वि वृह्णानि चिदद्रिबो जनानां शचीपते । वृह माया अनानत ॥९॥

पदार्थः—हे (अद्रिबः) मेघों के करने वाले सूर्य्य के सदृश वर्तमान (अनानत) शत्रुओं के समीप में नम्रता से रहित (शचीपते) प्रजा के स्वामिन् आप (मायाः) कपटों को (वृह) काटो और (चित्) भी (जनानाम्) मनुष्यों की (वृह्णानि) निश्चित सेनाओं को करके शत्रुओं का (वि) विशेष करके नाश करिये ॥९॥

भावार्थः—वह राजा आचार्य्य वा अध्यापक उत्तम होवे जो छल आदि दोषों का निवारण करके मनुष्यों को धर्म के आचरण से युक्त निरन्तर करे ॥६॥

फिर राजा और प्रजाजन परस्पर कैसा वृत्ति करे इस विषय को कहते हैं ॥

तमुं त्वा सत्य सोमपा इन्द्र बाजानां पते ।

अहमहि श्रवस्यवः ॥१०॥

पदार्थः—हे (सत्य) श्रेष्ठों में श्रेष्ठ (सोमपाः) ऐश्वर्य्य की रक्षा करने तथा (बाजानाम्) विज्ञान और अन्न आदिकों के (पते) पालने और (इन्द्र) अत्यन्त ऐश्वर्य्य के देने वाले (श्रवस्यवः) अपने अन्न आदि की इच्छा करने वाले हम लोग (त्वा) आपकी (अहमहि) प्रशंसा करें वैसे (तम्, उ) उन्हीं को सब लोग पुकारें ॥१०॥

भावार्थः—इस मंत्र में वाचकलु०—हे राजन् वा विद्वन् ! आप श्रेष्ठ गुण कर्म और स्वभाव से युक्त होकर प्रजा के पालन में तत्पर सुशील और इन्द्रियों के जीतनेवाले जब तक होंगे तबतक हमलोग आपको मानेंगे ॥१०॥

फिर राजा और प्रजाजन परस्पर कैसा वृत्ति करे इस विषय को कहते हैं ॥

तमुं त्वा यः पुरासिथ्यो वा नूनं हिते धने ।

हव्यः स श्रुयी हवम् ॥११॥

पदार्थः—हे राजन् (यः) जो आप (हिते) सुखकारक (धने) धन में (पुरा) प्रथम से (आसिथ्य) थे और (यः) जो (वा) वा (नूनम्) निश्चित सुखकारक धन में (हव्यः) पुकारने के योग्य हो (तम्, उ) उन्हीं (त्वा) आपको हम लोग सुनावें (सः) वह आप हम लोगों की (हवम्) बात को (श्रुयी) सुनिये ॥११॥

भावार्थः—हे मनुष्यो ! जो राजा सब के हित की इच्छा करे और सब को धन और ऐश्वर्य्य से युक्त करता है वह बलिष्ठ और निर्बलों की बातों को प्रीति से सुन कर यथार्थ न्याय करता है उसी का सब लोग निरन्तर सत्कार करें ॥११॥

फिर राजा आदि को क्या प्राप्त करके क्या प्राप्त करना चाहिये इस विषय को कहते हैं ॥

धीभिरर्वैद्विरर्वैतो वाजौ इन्द्रं श्रवाय्यान् ।

त्वया जेष्य हितं धनम् ॥१२॥

पदार्थः—हे (इन्द्र) शत्रुओं के नाश करने वाले जैसे हम लोग (धीभिः) बुद्धियों वा कर्मों से (अर्वैद्विः) शब्द करते हुए घोड़ों से (वाजान्) वेगयुक्त (श्रवाय्यान्) सुनने को इष्ट (अर्वैतः) घोड़ों के सदृश प्राप्त होकर (त्वया) आप के साथ (हितम्) सुखकारक (धनम्) धनको (जेष्य) जीतें वैसे आप हम लोगों के साथ सुख से वर्त्ताव करो ॥१२॥

भावार्थः—इस मन्त्र में वाचकलु०—जब राजा आदि जन एक सम्मति कर उत्तम सेना के अंगों को सम्पादन कर और अन्यायकारी दुष्टों को जीत कर न्याय से प्राप्त हुए धन से सब का हित करें तभी अपने हित की सिद्धि से युक्त हों ॥१२॥

फिर वह राजा क्या करे इस विषय को कहते हैं ॥

अभूरु वीर गिर्वणो महौ इन्द्रं धने हिते । भरे वितन्तसाय्यः ॥१३॥

पदार्थः—हे (गिर्वणः) वाणियों से याचना किये गये (वीर) शूरता आदि गुणों से युक्त (इन्द्र) अत्यन्त ऐश्वर्य के देने वाले आप (महान्) महाशय (वितन्तसाय्यः) अत्यन्त विजय में होने वाले हुए (हिते) सुखकारक (धने) धन में (उ) और (भरे) संग्राम में जीतने वाले (अभूः) हूजिये ॥१३॥

भावार्थः—जो राजा सब के हित के प्राप्त होने की इच्छा करता हुआ पुरुषों में ज्ञानी, किये हुए को जानने वाला और योद्धाओं का प्रिय होवे उसके सदा ही विजय से प्रतिष्ठा और ऐश्वर्य बढ़ें ॥१३॥

फिर राजा क्या करे इस विषय को कहते हैं ॥

या त ऊतिरभिन्नहन् क्षूजवस्तमासति । तया नो हिनुही रथम् ॥१४॥

पदार्थः—हे (अभिन्नहन्) शत्रुओं के मारने वाले (या) जो (ते) आपकी (क्षूजवस्तमा) शीघ्र अतिशय वेग से युक्त (ऊतिः) रक्षा आदि क्रिया (असति) होवे (तया) उससे (नः) हम लोगों की (रथम्) विमान आदि वाहन को प्राप्त कराके (हिनुहि) वृद्धि कीजिये ॥१४॥

भावार्थः—जो राजा वेग आदि गुणों से युक्त रक्षा से प्रजाओं को प्रसन्न करके उन्नति करे वही निरन्तर वृद्धि को प्राप्त होवे ॥१४॥

फिर वह राजा किससे किस को जीते इस विषय को कहते हैं ॥

स रथेन रथीतमोस्माकेनाभियुग्वना ।

जेषि जिष्णो हितं धनम् ॥१५॥

पदार्थः—हे (जिष्णो) जीतने वाले (सः) वह (रथीतमः) अतिशय करके बहुत रथों वाले आप (अभियुग्वना) विभक्त होने वाले (अस्माकेन) हमारे (रथेन) वाहन से (हितम्) प्रवृद्ध (धनम्) धन को (जेषि) जीतते हो इससे प्रशंसा करने योग्य होते हो ॥१५॥

भावार्थः—जो राजा प्रशंसनीय वाहन आदि से बहुत धन को जीतता है वह प्रशंसनीय होता है ॥१५॥

फिर वह राजा कैसा होवे इस विषय को कहते हैं ॥

य एक इत्तमुं वृद्धि कृष्टीनां विचर्षणिः । पतिर्जज्ञे वृषक्रतुः ॥१६॥

पदार्थः—हे मनुष्य (यः) जो (एकः) सहायरहित (इत्) ही (कृष्टीनाम्) मनुष्यों का (पतिः) स्वामी (विचर्षणिः) देखने वाला (वृषक्रतुः) बलयुक्त बुद्धिवाला (जज्ञे) होता है (तम्) उस वार पुरुष की (उ) ही (स्तुहि) प्रशंसा करिये ॥१६॥

भावार्थः—हे प्रजाजनो ! जो सम्पूर्ण विद्या और श्रेष्ठ गुण कर्म स्वभाववाला निरन्तर न्याय से प्रजाओं के पालन में तत्पर होवे उसको राजा मानो दूसरे भुद्राशय को नहीं ॥१६॥

फिर वह राजा कैसा होवे इस विषय को कहते हैं ॥

यो गृणतामिदासिंथापिरुती शिवः सखा ।

स त्वं न इन्द्र मृळ्य ॥१७॥

पदार्थः—हे (इन्द्र) दुःखों के नाश करने वाले राजन् (यः) जो (गृणताम्) प्रशंसा करने वाले (नः) हम लोगों के (आपिः) श्रेष्ठ गुणों से व्यापक (शिवः) मंगलकारी (सखा) मित्र (आदिथ्य) होते हो (सः, इत्) वही (त्वम्) आप (ऊती) रक्षण आदि क्रिया से हम लोगों को (मृळ्य) सुखी करो ॥१७॥

भावार्थः—हे राजन् ! जो आप शत्रुरहित और संसार के मित्र, सब के मंगल करने वाले प्रजाओं में हूजिये तो शीघ्र धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को सिद्ध करिये ॥१७॥

फिर राजा आदि क्या ध्यान करके क्या करें इस विषय को कहते हैं ॥

धिष्व वज्रं गभस्त्यो रक्षोहत्याय वज्रिवः ।

सासहीष्ठा अभि स्पृधः ॥१८॥

पदार्थः— हे (वज्रिवः) प्रशंसित शस्त्र और अस्त्रों के चलाने में चतुर और अत्यन्त ऐश्वर्य्य से युक्त राजन् आप (रक्षोहत्याय) दुष्टों के मारने के लिए (गभस्त्योः) हाथों के मध्य में (वज्रम्) शस्त्र और अस्त्रों के समूह को (धिष्व) धारण करिये तथा (स्पृधः) स्पृहा करने योग्य सङ्ग्रामों के (अभि) सम्मुख (सास-हीष्ठाः) अत्यन्त सहिये ॥१८॥

भावार्थः— हे राजन् वा सेना के जनो ! आप लोग शस्त्र और अस्त्रों के चलाने में चतुर होकर डाकू आदि शत्रुओं का नाश करके सहनशील हजिये ॥१८॥

मनुष्य कैसे जन की प्रशंसा करें इस विषय को कहते हैं ॥

प्रत्नं रयीणां युजं सखायं कीरिचोदनम् । ब्रह्मवाहस्तमं हुवे ॥१९॥

पदार्थः— हे मनुष्यो जैसे मैं (रयीणाम्) धनों के (युजम्) युक्त करानेवाले (कीरिचोदनम्) विद्यार्थियों के प्रेरक (ब्रह्मवाहस्तमम्) अतिशय वेद और ईश्वर की जो विद्या उसके प्राप्त करानेवाले (प्रत्नम्) प्राचीन (सखायम्) सब के मित्र की (हुवे) स्तुति करता हूं वैसे इस की आप लोग भी प्रशंसा करो ॥१९॥

भावार्थः— जो सम्पूर्ण जनो के हितकारक, अत्यन्त विद्वान्, सत्य के ग्रहण और असत्य के त्याग के लिये अध्यापन और उपदेश से प्रेरणा करने वाले, स्थिर मित्र का सत्कार करके प्रशंसा करते हैं वे ही गुणग्राहक होते हैं ॥१९॥

फिर मनुष्यों को कैसा राजा करना चाहिए इस विषय को कहते हैं ॥

स हि विश्वानि पार्थिवाँ एको वसुनि पत्यते ।

गिर्वैणस्तमो अधिगुः ॥२०॥

पदार्थः— हे मनुष्यो (सः) वह (हि) जिससे (एको) सहायरहित (गिर्वैणस्तमः) अतिशयित वाणियों से प्रशंसा करने योग्य (अधिगुः) सत्यगमनवाला राजा (विश्वानि) समस्त (पार्थिवा) पृथिवी में जाने हुए (वसुनि) द्रव्यों को (पत्यते) स्वामी के सदृश आचरण करता है इससे हम लोगों से सत्कार करने योग्य है ॥२०॥

भावार्थः—हे मनुष्यो ! जो विलक्षण बुद्धि और विद्या से युक्त, पृथिवी आदि पदार्थों की विद्या का जानने वाला, प्रशंसा करने योग्य गुण कर्म और स्वभावयुक्त और सत्य आचरण करने वाला जन होवे उसी को राजा करो ॥२०॥

फिर राजा और प्रजाजन परस्पर किसकी शोभा करें इस विषय को कहते हैं ॥

स नो न॒युद्भि॒रा पृ॒ण॒ कामं॑ वा॒जेभि॒रश्वि॑भिः ।

गोम॑द्भिर्गो॒पते॑ धृष॒त् ॥२१॥

पदार्थः—हे (गोपते) इन्द्रियों के स्वामिन् (सः) वह (धृषत्) ठीठधर्षण करने वाले आप (वाजेभिः) विज्ञान और अन्न आदि के करने वाले (नियुद्भिः) निश्चित कारण तथा (गोमद्भिः) प्रशंसित भूमि, गो और वाणी से युक्त (अश्विभिः) सूर्य और चन्द्रमा आदिकों से (नः) हम लोगों के (काशम्) मनोरथ की (आ) सब प्रकार से (पृण) पूर्ति करिये ॥२१॥

भावार्थः—हे राजन् जो आप हम लोगों के मनोरथ की पूर्ति करें तो हम लोग भी आपकी इच्छा की पूर्ति करें ॥२१॥

फिर मनुष्य किसके लिए क्या करें इस विषय को कहते हैं ॥

तद्वो॑ गाय॒ सुते॑ सचां॒ पुरु॑हू॒ताय॒ सत्त्वे॑ने । शं॒ यद् ग॒वे न॒ शाकि॑ने ॥२२॥

पदार्थः—हे मनुष्यो (यत्) जो (वः) आप लोगों के लिये प्रशंसा करते हैं (तत्) वे (शाकिने) सामर्थ्ययुक्त (गवे) स्तुति करने वाले के लिए (न) जैसे वैसे (सुते) उत्पन्न हुए इस संसार में (सचा) संयुक्त सत्य से (पुरुहूताय) बहुतों से प्रशंसित (सत्त्वेने) शुद्ध अन्तःकरण वाले के लिए हों उनकी हे (इन्द्र) ऐश्वर्य से युक्त आप (शम्) मुखपूर्वक (गाय) स्तुति कीजिये ॥२२॥

भावार्थः—इस मन्त्र में उपमालंकार है—जैसे सम्पूर्ण विद्याओं के पार जाने वाले के अध्यापन और उपदेशरूप कर्म से सब का मंगल बढ़ता है वैसे ही उत्तम राजा से प्रजा का सुख उन्नत होता है ॥२२॥

फिर राजा और प्रजाजन परस्पर कैसा वर्तव्य करें इस विषय को कहते हैं ॥

न घा॒ वसु॑र्नि य॒मते॑ दानं॒ वाज॑स्य गो॒मतेः॑ ।

यत्सी॒मुप॒ श्रव॑द्गिरं॒ ॥२३॥

पदार्थः—(यत्) जो जन (गोमतः) प्रशंसित वाणी से युक्त (वाजस्य) विज्ञान का (वसुः) वास दिलाने वाला (दानम्) दान को (नि) अत्यन्त (यमते)

देता है (गिरः) वाणियों को (सीम्) सब प्रकारसे (उप, भवत्) सुने वह (न, घा) नहीं मारा जाता है ॥२३॥

भावार्थः— जो मनुष्य विद्या और अभयदान देता और सम्पूर्ण विद्वानों से सत्य सुनता है वह इस संसार में विघ्नों से नहीं मारा जाता है ॥२३॥

फिर वह राजा कैसा होवे इस विषय को कहते हैं ॥

कुवित्सस्य प्र हि व्रजं गोमन्तं दस्युहा गमत् ।

शचीभिरप नो वरत् ॥२४॥

पदार्थः—जो (दस्युहा) दुष्ट चोरों को मारने वाला राजा (शचीभिः) बुद्धि वाले कर्मों से (कुवित्सस्य) अत्यन्त विभाग करने वाले के (गोमन्तम्) प्रशंसित गौवें विद्यमान और (व्रजम्) चलते हैं जिसमें उसको (अप, गमत्) प्राप्त होता है वह (हि) ही (नः) हम लोगों को (प्र, वरत्) स्वीकार करे ॥२४॥

भावार्थः— जो राजा दुष्टजनों को दूर करके न्यायव्यवहार के प्रचार के लिए उत्तम जनों का स्वीकार करता है वह बड़े सत्य और असत्य का विचार करनेवाला होता है ॥२४॥

फिर धर्मात्मा राजा की सब प्रशंसा करें इस विषय को कहते हैं ॥

इमा उ त्वा शतक्रतोऽभि प्र णोनुवृगिरः ।

इन्द्र वत्सं न मातरः ॥२५॥

पदार्थः हे (शतक्रतो) अथाह बुद्धि वाले (इन्द्र) आदर देने वाले (वत्सम्) बछड़े की माता (न) जैसे वैसे जो (इमाः) ये प्रजायें और (गिरः) वाणियां (त्वा) आप की (प्र, नोनुवुः) अत्यन्त प्रशंसा करें उनकी (उ) वितर्क के साथ आप (अभि) सब प्रकार से स्तुति करिये ॥२५॥

भावार्थः— इस मंत्र में उपमालं०—हे राजन् ! जैसे गौवें प्रेम से अपने बछड़ों को प्रसन्न करती हैं वैसे ही उत्तम प्रकार शिक्षित वाणियां सब को आनन्द देती हैं ऐसा जानो ॥२५॥

किन की मित्रता नहीं जीर्ण होती है इस विषय को कहते हैं ॥

दूणाशं सख्यं तव गौरसि वीर गव्यते । अश्वो अश्वायते भव ॥२६॥

पदार्थः—हे (वीर) धीरता आदि गुणों से युक्त राजन् वा विद्वान् जो आप (गव्यते) गौ के सदृश आचरण करते हुए के लिए (गौः) गाय जैसे वैसे (अश्वायते)

घोड़ों के सदृश आचरण करते हुए के लिए (अश्वः) घोड़ा जैसे वैसे (असि) हैं और जिन (तव) आपका प्रेम के आस्पद में बन्धा हुआ (दूणाशम्) दुर्लभ नाश जिसका वह (सख्यम्) मित्रपन है वह आप हम लोगों के मित्र (भव) हूजिये ॥२६॥

भावार्थः—इस मन्त्र में वाचकलु०—जैसे गौओं में बैल और घोड़ियों में घोड़ा प्रसन्न सदा ही होता है वैसे ही संजनों की मित्रता अविनाशिनी होती है ऐसा सब लोग जानें ॥२६॥

फिर वह राजा कैसा होवे इस विषय को कहते हैं ॥

स मन्दस्वा ह्यन्धसो राधसे तन्वा महे । न स्तोतारं निदे करः ॥२७॥

पदार्थः—हे विद्वन् (हि) जिससे आप (तन्वा) शरीर से (महे) बड़े (राधसे) धन के लिए (अन्धसः) अन्न आदि से (मन्दस्वा) आनन्दित हूजिये वा आनन्दित करिये और (निदे) निन्दा करने वाले के लिए (स्तोतारम्) स्तुति करने वाले को (न) नहीं (करः) करिये इससे (सः) वह आप जनों को प्रिय हैं ॥२७॥

भावार्थः—हे राजा और प्रजाजनो ! आप लोग अन्न आदि से सब को आनन्दित करिये । और निन्दा न करने योग्यों की मत निन्दा करिये तथा ऐश्वर्य की वृद्धि के लिए निरन्तर प्रयत्न करिये ॥२७॥

अब किसके लिए कहाँ क्या प्राप्त होवे इस विषय को कहते हैं ॥

इमा उ त्वा सुतेसुते नक्षन्ते गर्बणो गिरः ।

वत्सं गावो न धेनवः ॥२८॥

पदार्थः—हे (गिर्वणः) वाणियों से प्रशंसा करने योग्य (सुतेसुते) उत्पन्न उत्पन्न हुए इस संसार में (इमाः) ये (गिरः) उत्तम प्रकार शिक्षित वाणियाँ (वत्सम्) बछड़े को (धेनवः) दुग्ध की देने वाली (गावः) गौयें (न) जैसे वैसे (त्वा) आपको (नक्षन्ते) व्याप्त हों वे (उ) और हम लोगों को भी प्राप्त हों ॥२८॥

भावार्थः—इस मन्त्र में उपमालं०—जो श्रेष्ठ आचरण करने वाले हैं उनको गौ जैसे बछड़े को वैसे सम्पूर्ण विद्या और वाणियाँ प्राप्त होती हैं ॥२८॥

फिर कौन उत्तम है इस विषय को कहते हैं ॥

पुरूतमं पुरूणां स्तोतृणां विवाचि । वाजैर्भिर्वाजयताम् ॥२९॥

पदार्थः—हे मनुष्यो जो वाणियाँ (वाजैभिः) अन्न आदिकों से (वाजयताम्) प्राप्त कराने वाले (पुरूणाम्) बहुत (स्तोतृणाम्) विद्वानों के (विवाचि) अनेक

प्रकार की सत्य अर्थ को प्रकाश करने वाली वाणियां जिसमें उस व्यवहार में (पुरुषतमम्) अतिशय बहुत विद्यायुक्त व्यवहार को प्राप्त होती हैं वे हम लोगों को निश्चित प्राप्त हों ॥२६॥

भावार्थः—वे ही बहुतों में उत्तम हैं जो विद्या, विनय और अधर्माचरण को प्राप्त हुए हैं ॥२६॥

राजा और प्रजाजन एकमति करें इस विषय को कहते हैं ॥

अस्माकमिन्द्र भूतु ते स्तोमो वाहिष्ठो अन्तमः ।

अस्मान् राये महे हिनु ॥३०॥

पदार्थः—हे (इन्द्र) धन के देने वाले (अस्माकम्) हम लोगों का (वाहिष्ठः) अतिशय धारण करने वाला (अन्तमः) समीप में वर्तमान (स्तोमः) प्रशंसास्वरूप व्यवहार (ते) आपका बढ़ाने वाला (भूतु) होवे और जो आपके समीप में वर्तमान अतिशय धारण करने वाला प्रशंसारूप व्यवहार हो वह (अस्मान्) हम लोगों को (महे) बड़े (राये) धन के लिये (हिनु) बढ़ावे ॥३०॥

भावार्थः—हे राजन् ! जो ऐश्वर्य्य आपका वह प्रजा का, और जो प्रजा का वह आपका हो ऐसा करने के बिना राजा और प्रजा की उन्नति का नहीं सम्भव है ॥३०॥

अब व्यापार—विषय को कहते हैं ॥

अधि बृधुः पृणीनां वधिष्ठे मूर्धन्नस्थात् । उरुः कक्षो न गांश्यः ॥३१॥

पदार्थः—हे मनुष्यो जो (उरुः) बहुत (कक्षः) जलका उल्लंघन करने वाला टापू वा तट आदि (गांश्यः) पृथिवी को प्राप्त होने वाले के समीप में वर्तमान (न) जैसे वैसे (पृणीनाम्) प्रशंसा करने योग्य व्यवहार करने वालों के (वधिष्ठे) अतिशय वृद्ध (मूर्धन्) मस्तक में (बृधुः) काटने लाला (अधि) ऊपर (अस्थात्) स्थित होता है वह आप लोगों से कार्य्य में उत्तम प्रकार संयुक्त करने योग्य है ॥३१॥

भावार्थः—इस मन्त्र में उपमालं०—जैसे पृथिवियों में जाती हुई नदी के मध्यस्थ टापू और तट समीप में वर्तमान हैं वैसे ही व्यापारियों के समीप में शिल्पीजन वर्तमान हों ॥३१॥

अष्टविद्या आदि के दान से क्या होता है इस विषय को कहते हैं ॥

यस्य वायोरिव द्रवद्द्रा रातिः सहस्रिणी ।

सद्यो दानाय मंहते ॥३२॥

पदार्थः हे मनुष्यो (यस्य) जिसकी (सहस्रिणी) असंख्य पदार्थ दिये जाते हैं जिसमें वह (भद्रा) मञ्जल करने वाली (रातिः) दान-क्रिया (वायोः) वायु के सदृश (द्रवत्) प्राप्त होती वा शीघ्र जाती है वह (सद्यः) शीघ्र (दानाय) दान के लिए (मंहते) बढ़ता है ऐसा जानना चाहिये ॥३२॥

भावार्थः—इस मन्त्र में उपमालं०—जो विद्या आदि के दान में प्रिय जन होवें वे वायु के सदृश पूर्ण अभीष्ट सुख को प्राप्त होते हैं और जो शिल्पविद्या की वृद्धि करते हैं वे असंख्य धन को प्राप्त होते हैं ॥३२॥

फिर उसी विषय को कहते हैं ॥

तत्सु नो विश्वे अर्ये आ सदा गृणन्ति कारवः ।

बृधुं सहस्रदातमं सूरिं सहस्रसातमम् ॥३३॥

पदार्थः—जो (नः) हम लोगों के (विश्वे) सब (कारवः) कारीगरजन (सहस्रदातमम्) अतिशय असंख्य देने वाले (बृधुम्) मुख्य शिल्पी (सहस्रसातमम्) अतिशय असंख्य पदार्थ बाँटने वाले (सूरिम्) विद्वान् को (सु) उत्तमता से (आ) सब प्रकार (गृणन्ति) स्वीकार करते हैं वे (तत्सु) उस अतुल ऐश्वर्य को (सदा) सर्व-काल में प्राप्त होते हैं और जो इन में (अर्यः) स्वामी वा वैश्य होवे वह इन का उत्तम प्रकार सत्कार कर रक्षा करे ॥३३॥

भावार्थः—जो जन क्रिया में निपुण विद्वानों और कारीगरों की प्रशंसा करते हैं वे असंख्य धन को प्राप्त होकर असंख्य धन देने योग्य होते हैं ॥३३॥

इस सूक्त में राजनीति, धन के जीतने वाले, मित्रपन, वेद के जानने वाले, ऐश्वर्य से युक्त, दाता, कारीगर और स्वामी के कृत्य का वर्णन करने से इस सूक्त के अर्थ की इससे पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ सङ्गति जाननी चाहिये ॥

यह छठे मण्डल में पैंतालीसवां सूक्त समाप्त हुआ ॥

अथ चतुर्दशर्चस्य षट्चत्वारिंशत्तमस्य सूक्तस्य शंयुर्वाहस्पत्य ऋषिः । इन्द्रः प्रगाथं वा देवता । १ निचृद्वुहृत् । ५ । ७ स्वराड्वुहृत् । गान्धारः स्वरः । २ स्वराड्वुहृत् । ३ । ४ भुरिबृहृत् । ८ । ९ विराड्वुहृत् । ११ निचृद्वुहृत् । १२ वृहृत् छन्दः । मध्यमः स्वरः । ६ ब्राह्मी गायत्री छन्दः । षड्जः स्वरः । १० पङ्क्तिः । १२ । १४ विराट्पङ्क्तिः छन्दः । पञ्चमः स्वरः ॥

अब चौदह ऋचावाले छयालीसवें सूक्त का प्रारम्भ है उसके प्रथम मन्त्र में फिर शिल्पविद्या को कहते हैं ॥

त्वामिद्धि हवामहे साता वाजस्य कारवः ।

त्वां वृत्रेष्विन्द्र सत्पतिं नरस्त्वां काष्ठास्वर्वतः ॥१॥

पदार्थः—हे (इन्द्र) अत्यन्त ऐश्वर्य से युक्त जन (कारवः) कारीगर (नरः) जन हम लोग (त्वाम्) आपको (हि) ही (वाजस्य) विज्ञान के (साता) विभाग में (हवामहे) ग्रहण करें और (वृत्रेषु) धनों में (सत्पतिम्) श्रेष्ठों के पालने वाले (त्वाम्) आपको पुकारें तथा (स्वर्वतः) घोड़ों को जैसे सारथी वैसे (त्वाम्) आपको (काष्ठासु) दिशाओं में (इत्) ही पुकारें ॥१॥

भावार्थः—हे धन से युक्त ! जो आप हम लोगों के सहायक होवें तो आपके धन से हम लोग शिल्पविद्या से अनेक पदार्थों को रचकर आपको बड़ा धनी करें ॥१॥

फिर मनुष्य शिल्पविद्या से क्या पाते हैं इस विषय को कहते हैं ॥

स त्वं नश्चित्र वज्रहस्त धृष्णुया महः स्तवानो अद्रिवः ।

गामश्वं रथ्यमिन्द्र सं किं सत्रा वाजं न जिग्युषे ॥२॥

पदार्थः—हे (अद्रिवः) मेघ से युक्त सूर्य के समान वर्तमान (चित्र) अद्भुत विद्या वाले (वज्रहस्त) हाथ में शस्त्र और अस्त्र को धारण किये हुए (इन्द्र) ऐश्वर्य से युक्त (सः) वह (त्वम्) आप (धृष्णुया) निश्चयपने वा ढिठाई से (महः) बड़े की (स्तवानः) प्रशंसा करते हुए (सत्रा) सत्य विज्ञान से (वाजम्) सङ्ग्राम को (न) जैसे वैसे (जिग्युषे) जीतने वाले (नः) हम लोगों के लिये (गाम्) गौ को (रथ्यम्) और वाहन के लिये हितकारक (अश्वम्) घोड़ों को (सम्, किं) संकीर्ण करो—इकट्ठा करो ॥२॥

भावार्थः—इस मन्त्र में उपमालं०—हे राजा आदि मनुष्यो ! जैसे जीतने वाले योद्धा जन सङ्ग्राम में विजय को प्राप्त होकर धन और प्रतिष्ठा को प्राप्त होते हैं वैसे ही शिल्पविद्या में चतुर जन बड़े ऐश्वर्य को प्राप्त होते हैं ॥२॥

फिर मनुष्य सङ्ग्राम में कैसा वर्त्ताव करें इस विषय को कहते हैं ॥

यः सत्राहा विचर्षणिरिन्द्रं तं हूमहे वयम् ।

सहस्रमुक्कं तुविंशम् सत्पते भवां समत्सु नो वृधे ॥३॥

पदार्थः—हे (सहस्रमुख) असंख्य पराक्रम वाले (तुविनूष्ण) बहुत धनों से युक्त (सत्पते) विद्वानों के पालनेवाले अत्यन्त ऐश्वर्य्य से युक्त (यः) जो (विचर्षणिः) विद्वान् मनुष्य (सन्नाहा) सत्य दिनों में (इन्द्रम्) अत्यन्त ऐश्वर्य्य से युक्त को पुकारता है वैसे (तम्) उसकी (वयम्) हम लोग (हमहे) प्रशंसा करते हैं और आप (समत्सु) संग्रामों में (नः) हम लोगों की (वृषे) वृद्धि के लिए (भवा) हजिये ॥३॥

भावार्थः—उसी की हम लोग प्रशंसा करते हैं जो प्रतिदिन हम लोगों की रक्षा करता है और उसी की हम संग्राम में रक्षा करें ॥३॥

फिर राजा और प्रजाजन किसकी प्रतिज्ञा करें इस विषय को कहते हैं ॥

बाधसे जनान्वृषभेव मन्युना घृषी मीळह ऋचीषम ।

अस्माकं बोध्यविता महाधने तनूष्वप्सु सूर्य्य ॥४॥

पदार्थः—हे (ऋचीषम) ऋचा के सदृश प्रशंसा करने योग्य अत्यन्त ऐश्वर्य्य से युक्त राजन् जो (मन्युना) ऋष से (वृषभेव) बलयुक्त बैल जैसे वैसे (घृषी) दुष्टों के धर्षण में (मीळह) सङ्ग्राम में (जनान्) मनुष्यों की बाधा करते हैं जिससे आप उनकी (बाधसे) बाधा करते हो और (अस्माकम्) हम लोगों के (तनूषु) शरीरों में और (अप्सु) प्राणों में (महाधने) सङ्ग्राम में (अविता) रक्षा करने वाले हुए (सूर्य्य) सूर्य्य में प्रकाश जैसे वैसे हम लोगों को (बोधि) जनाइये इससे आप आदर करने योग्य हैं ॥४॥

भावार्थः—इस मन्त्र में उपमालं०—हे राजन् ! हम लोग दुष्टों के बाधने के लिये और सङ्ग्राम में अपने लोगों की रक्षा के लिये आपका स्वीकार करें तथा आप हमलोगों को सत्य न्यायकृत्य सदा ही जनाइये ॥४॥

फिर वह राजा क्या करे इस विषय को कहते हैं ॥

इन्द्र ज्येष्ठं न आ भरँ ओजिष्ठं पपुंरि श्रवः ।

येनेमे चित्र वज्रहस्त रोदसी ओमे सुशिप्र प्राः ॥५॥

पदार्थः—हे (सुशिप्र) सुन्दर ठुड्ठी और नासिकायुक्त (चित्र) अद्भुत गुण कर्म और स्वभाव वाले (वज्रहस्त) शस्त्र और अस्त्र हाथ में जिसके ऐसे और (इन्द्र) श्रेष्ठ गुणों के धारण करनेवाले आप (ज्येष्ठम्) अतिशय प्रशंसित (ओजिष्ठम्) अतिशय बल के देने (पपुंरि) पालन करने और पुष्टि करने वाले (श्रवः) अन्न वा श्रवण की (नः) हम लोगों के लिये (आ, भर) धारण करो (येन) जिससे

(उभे) दोनों (इमे) इन (रोदसो) अन्तरिक्ष और पृथिवी को (आ) सब प्रकार से (प्राः) व्याप्त होओ ॥५॥

भावार्थः—हे राजन् ! आप ऐसे गुण कर्म और स्वभाव का स्वीकार करें जिससे न्याय, भूमि, राज्य, सेना और विजय को धारण करने को समर्थ होवें ॥५॥

फिर वह राजा कैसा होवे इस विषय को कहते हैं ॥

त्वामुग्रमवसे चर्षणीसहं राजन्देवेषु हूमहे ।

विश्वा सु नो विश्विरा पिबन्ना वसोऽमित्रान्तुषहान्कृषि ॥६॥

पदार्थः—हे (वसो) सुख में वसाने वाले (राजन्) विद्या और विनय से प्रकाशमान हम लोग (विश्व) सम्पूर्ण कार्यों के प्रति और (देवेषु) विद्वानों में (अवसे) रक्षण आदि के लिए (उग्रम्) तेजस्वी और (चर्षणीसहम्) शत्रुओं की सेना के सहने वाले (त्वाम्) आपको (सु, हूमहे) पुकारें और आप (नः) हम लोगों के (अमित्रान्) शत्रुओं को (सुसहान्) सुख के सहने योग्य (कृषि) करिये और (पिबन्ना) पीसने योग्य शत्रु सैन्यों को (विश्विरा) व्यापक करिये ॥६॥

भावार्थः—जो राजा मन्त्री और प्रजाजनों के सुख और दुःख को अपने सदृश जान कर जैसे शत्रुओं का पराभव होवे वैसा उपाय करने वाला होवे उसी को सब लोग पिता के सदृश मानें ॥६॥

फिर राजा को कहां क्या धारण करना चाहिये इस विषय को कहते हैं ॥

यदिन्द्र नाहुषीष्वां ओजो नृम्णं च कृष्टिषु ।

यद्वा पञ्च क्षितीनां द्युम्नमा भर सत्रा विश्वानि पौंस्या ॥७॥

पदार्थः—हे (इन्द्र) प्रजा के प्रिय को धारण करने वाले आप (कृष्टिषु) मनुष्यों में और (नाहुषीषु) मनुष्य सम्बन्धी प्रजाओं में (यत्) जो (ओजः) बलकारक अन्न आदि नृम्णम्) धन (च) और होवे उसको (आ, भर) धारण करिये (वा) वा (पञ्च) पांच तत्वों और (क्षितीनाम्) राज सम्बन्धिनी भूमियों के मध्य में (यत्) जो (द्युम्नम्) शुद्ध यश है अथवा (सत्रा) सत्य (विश्वानि) सम्पूर्ण (पौंस्या) पुरुषार्थ से उत्पन्न हुए बल वर्तमान हैं उनको (आ) धारण करिये ॥७॥

भावार्थः—हे राजन् ! जो आप सम्पूर्ण प्रजाओं को धन धान्य और विद्या से युक्त करिये तो पञ्चतत्त्व नामक राज्य को प्राप्त होकर धवलित यश को प्राप्त हूजिये ॥७॥

फिर वह राजा क्या करे इस विषय को कहते हैं ॥

यद्वा तृक्षौ मघवन्द्रुह्यावा जने यत्पूरौ कच्च वृष्ण्यम् ।

अस्मभ्यं तद्विरीहि सं नृषाहच्येऽमित्रान्पृत्सु तुर्वणे ॥८॥

पदार्थः—हे (मघवन्) न्याय से घन इकट्ठा करने वाले आप (तृक्षौ) विद्या और श्रेष्ठ गुण से प्राप्त (द्रुह्यौ) द्रोह करने योग्य (जने) मनुष्य में (यत्) जो (विरीहि) प्राप्त कराइये और (पूरौ) पूर्ण बलवाले मनुष्य में (यत्) जो (वृष्ण्यम्) उत्तमों में हितकारक जो बल उसको प्राप्त कराइये (तत्) वह (अस्मभ्यम्) हम लोगों के लिये (च) और (कत्) कब प्राप्त कराइये और कब (वा) वा हम लोगों के (अमित्रान्) शत्रुओं को (नृषाह्ये) मनुष्यों से सहनेयोग्य सङ्ग्राम में (पृत्सु) सेनाओं में (तुर्वणे) हिसन के लिए (सम्) अच्छे प्रकार (आ) सब ओर से प्राप्त कराइये ॥८॥

भावार्थः—हे राजन् ! जब आप उत्तम मनुष्यों में प्रतिष्ठा और दुष्टों में तिरस्कार धारण करें तभी शत्रुओं के विजय के लिये योग्य होंगे ॥८॥

मनुष्य कैसे गृह को बनावें इस विषय को कहते हैं ॥

इन्द्र त्रिधातुं शरणं त्रिवरूथं स्वस्तिमत ।

छर्दिर्यच्छ मघवद्भ्यश्च मह्यं च यावया दिद्युमेभ्यः ॥९॥

पदार्थः—हे (इन्द्र) ऐश्वर्यों से युक्त आप (त्रिधातु) तीन सुवर्ण चांदी और तांबा ये धातु जिसमें उस (त्रिवरूथम्) शीत उष्ण और वर्षा ऋतु में उत्तम (शरणम्) आश्रय करने योग्य (स्वस्तिमत) बहुत सुख से युक्त (छर्दिः) गृह को (यच्छ) ग्रहण करिये वा दीजिये और जिन (मघवद्भ्यः) बहुत धनवालों के और (मह्यम्) मुझ धनयुक्त के लिए (च) भी ग्रहण करिये वा दीजिये (पृभ्यः) इन वर्तमानों के लिए (दिद्युम्) सुप्रकाश को (च) भी (यावया) संयुक्त कराइये ॥९॥

भावार्थः—मनुष्यों को चाहिये कि जो सब ऋतुओं में सुखकारक, धन धान्य से युक्त, वृक्ष, पुष्प, फल, शुद्ध वायु, जल तथा धार्मिक और धनाढ्यों से युक्त गृह उसको बना कर वहां निवास करें जिससे सर्वदा आरोग्य से सुख बढ़े ॥९॥

फिर वह राजा किन का क्या करे इस विषय को कहते हैं ॥

ये गव्यता मनसा शत्रुमादभुर्भिप्रघ्नन्ति धृष्णुया ।

अथ स्मा नो मघवन्निन्द्रं गिर्वणस्तनूपा अन्तमो भव ॥१०॥

पदार्थः—हे (गिर्वणः) उत्तम प्रकार शिक्षित वाणियों से सेवा किये गए (मघवन्) बहुत धन से युक्त (इन्द्र) शत्रुओं को नाश करने वाले (ये) जो (धृष्णुया) ढीठपन आदि से (गव्यता) वाणी के सदृश आचरण करते हुए (मनसा) मन से (शत्रुम्) शत्रु का (आदभुः) सब प्रकार से नाश करते हैं (अथ) इसके अनन्तर इसकी सेना का (अभिप्रघ्नन्ति) सम्मुख अत्यन्त नाश करते हैं उनके साथ (स्मा) ही (नः) हम लोगों के (तनूपाः) अपने और अन्यो के शरीरों के रक्षक (अन्तमः) समीप में स्थित (भव) हूजिये ॥१०॥

भावार्थः—हे राजन् ! जो ठग आदि दुष्टों और शत्रुओं के बांधने वाले तथा प्रजाओं के पालन में तत्पर धार्मिक जन हों उनके विश्वास से राज्य के कृत्यों को शोभित करिये ॥१०॥

फिर वह राजा क्या करे इस विषय को कहते हैं ॥

अथ स्मा नो वृधे भवेन्द्रं नायमवा युधि ।

यदन्तरिक्षे पतयन्ति पर्णिनो दिद्यवस्तिग्ममूर्द्धानः ॥११॥

पदार्थः—हे (इन्द्र) ऐश्वर्य के बढ़ाने वाले सेना के स्वामी (यत्) जो (अन्तरिक्षे) अन्तरिक्ष में (पर्णिनः) पक्षियों के समान (दिद्यवः) प्रकाशमान (तिग्ममूर्द्धानः) ऊपर वर्तमान योद्धा जन (युधि) सङ्ग्राम में (पतयन्ति) जाते हैं (अथ) इसके अनन्तर विजय को (नायम्) प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं उनके साथ (नः) हम लोगों की (वृधे) वृद्धि के लिए (भव) प्रसिद्ध हूजिये और सङ्ग्राम में हम लोगों की (स्मा) ही निरन्तर (अवा) रक्षा कीजिये ॥११॥

भावार्थः—इस मन्त्र में वाचकलु०—हे राजन् ! आप विमान आदि वाहनों को स्थापित कर पक्षियों के सदृश अन्तरिक्ष मार्ग से गमन और आगमन करके तथा उत्तम पुरुषों के साथ विजय को प्राप्त होकर सब से श्रेष्ठ हूजिये ॥११॥

फिर उसी विषय को कहते हैं ।

यत्र शूरासस्तन्वी वितन्वते प्रिया शर्म्म पितृणाम् ।

अथ स्मा यच्छ तन्वे३ तने च छर्दि३रचितं यावय द्वेषः ॥१२॥

पदार्थः—हे ऐश्वर्य के बढ़ाने वाले (यत्र) जहां (गूरासः) युद्ध में चतुर जन (पितृणाम्) अपने पिता और स्वामियों के (तन्वः) शरीरों को (वितन्वते) बढ़ाते हैं और (प्रिया) प्रिय (शर्मन्) गृहों को बढ़ाते हैं (अथ) इस के अनन्तर (तन्वे) शरीर के लिए (तने) बड़े हुए व्यवहार में (च) भी (अचित्तम्) चेतनता से रहित (छदिः) गृह को आप (यच्छ) ग्रहण करिये वहां (द्वेषः) शत्रुओं को (स्म) ही (यावय) पृथक् कराइये ॥१२॥

भावार्थः—हे राजन् गूर धार्मिक जनों की सत्कारपूर्वक उत्तम प्रकार रक्षाकर शत्रुओं का निवारण कर उत्तम गृहों में पितरों और स्वामी जनों के लिये सुन्दर भोगों को देकर अपने यश का विस्तार करो ॥१२॥

फिर मनुष्यों को कैसे गमनादिक करना चाहिये इस विषय को कहते हैं ॥

यदिन्द्र॒ सर्गे॒ अर्व॑तश्चोद॒यासे॒ महा॒धने॒ ।

अ॒सम॒ने अ॒ध्वनि॑ वृजि॒ने प॒थि श्ये॒नाँ इ॒व श्रव॑स्यतः ॥१३॥

पदार्थः—हे (इन्द्र) वीर शत्रुओं के नाश करने वाले (यत्) जहां (सर्गे) मिलने योग्य (महाधने) बड़े धन जिससे उस और (असमने) नहीं विद्यमान सङ्ग्राम जिसमें ऐसे (वृजिने) बलकारक (अध्वनि) मार्ग में और (पथि) आकाशमार्ग में (श्येनानिव) बाजों को जैसे वैसे (श्रवस्यतः) सुख की इच्छा करते हुए (अर्वतः) घोड़े आदि को (चोदयासे) प्रेरणा करिये वहां आपका दूर भी स्थित स्थान निकट-सा होवे ॥१३॥

भावार्थः—हे राजन् युद्ध के बिना भी जब-जब कार्य के लिए गमन आप करें तब-तब शीघ्र ही जाना चाहिये और शिथिलता पैरों से वा वाहन से जाने में नहीं करनी चाहिये ॥१३॥

फिर वे राजा आदि क्या करें इस विषय को कहते हैं ॥

सिन्धू॒रिव॑ प्रव॒ण आ॒शुया॒ यतो॒ यदि॒ क्लो॒शम॒नु प्वणि॑ ।

आ ये॒ वयो॒ न वर्व॑त॒त्यामि॑षि गृ॒भीता॒ बाह्मो॑र्गवि ॥१४॥

पदार्थः—हे राजन् आप (यवि) जो (प्रवणे) नीचे स्थान में (सिन्धूनिव) नदियों को जैसे वैसे (आशुया) शीघ्र चलने वाले घोड़ों से वा (स्वनि) शब्द के होने और (आमिषि) मांस के देखने पर (वयः) पक्षी (न) जैसे वैसे (गवि) पृथिवी में (क्लोशम्) कोश को (अनु, वर्वतति) अत्यन्त वा वारम्बार प्राप्त होते हैं वा (बाह्मोः) बाहुओं में (गृभीताः) ग्रहण की गई किरणों वा कलायें यथावत् जाती हैं

तो दूसरे स्थान में प्राप्त होना दुर्लभ नहीं है (ये) जो (यतः) जहां से जाते (आ) आते हैं वे भी ऐसा करें ॥१४॥

भावार्थः—इस मन्त्र में उपमालं०—हे मनुष्यो तुम जैसे जल ऊँचे स्थान से नीचे के स्थान को शीघ्र जाता है और जैसे बाज आदि पक्षी मांस के लिये शीघ्र जाते हैं वैसे भूमि अन्तरिक्ष वा जल में बाहनों से शीघ्र जाओ ॥१४॥

इस सूक्त में राजा वीर संग्राम गृह शूरवीर और यान कृत्य के वर्णन से इस सूक्त के अर्थ की पूर्ण सूक्तार्थ के साथ संगति जाननी चाहिये ॥

यह छठे मण्डल में छयालीसवां सूक्त समाप्त हुआ ॥

अथैकात्रिंशद्वचस्य सप्तचत्वारिंशत्तमस्य सूक्तस्य १—३१ गगं ऋषिः । १—
५ सोमः । ६—१६—२०^२ २१—३१^२ इन्द्रः । २०^१ लिङ्गोक्ता देवताः । २२—२५
प्रस्तोकस्य सार्जयस्य दानस्तुतिः । २६—२८ रथः । १६—३१^१ दुन्दुभिर्देवता ॥
१ । ३ । ५ । २१ । २२ । २८ निचूतित्रिष्टुप् । ४ । ८ । ११ विराट् त्रिष्टुप् । ६ ।
७ । १० । १५ । १६ । १८ । २० । २६ । ३० त्रिष्टुप् । २७ स्वराट् त्रिष्टुप्छन्दः ।
धैवतः स्वरः । २ । ६ । १२ । १३ । २६ । ३१ भुरिक्पङ्क्तिः । १४ । १७ स्वराट्
पङ्क्तिः । २३ आसुरीपङ्क्तिश्छन्दः । पञ्चमः स्वरः । १६ बृहती छन्दः । मध्यमः
स्वरः । २४ । २५ विराट् गायत्री छन्दः । षड्जः स्वरः ॥

अब एकतीस ऋचा वाले सैतालीसवें सूक्त का प्रारम्भ है उसके प्रथम मन्त्र में क्या करके राजा शत्रुओं से नहीं सहने योग्य होवे इस विषय को कहते हैं ॥

स्वा॒दुष्किला॒यं मधु॑र्भा॒ उ॒तायं ती॒व्रः किला॒यं रस॑वा॒ उ॒तायम् ।

उ॒तो न्व॑१॒स्य प॑पि॒वांस॑मिन्द्रं न कश्च॒न सह॑त आ॒हवे॑षु ॥१॥

पदार्थः—हे शूरवीर जनो जो (अयम्) यह (स्वादुः) सुन्दर स्वाद से युक्त (किल) निश्चय करके (उत) और (अयम्) यह (मधुमान्) मधुरादि गुणों से युक्त (किल) निश्चय करके (अयम्) यह (तीव्रः) तेजस्वी और वेगयुक्त (उत) और (अयम्) यह (रसवान्) बड़ी शोषधि का प्रशंसित रसयुक्त सार है (अस्य) इसके (उतो) भी (पपिवांसम्) पीने वाले (इन्द्रम्) राजा आदि शूरवीर को (आहवेषु) संग्रामों में (नु) शीघ्र (कः) (चन) कोई भी (न) नहीं (सहते) सहता है ॥१॥

भावार्थः—जो ब्रह्मचर्य्य, जितेन्द्रियत्व और युक्त आहार-विहारों से

शरीर और आत्मा के बल से युक्त होते हैं उनको सङ्ग्रामों में सहने को शत्रु समर्थ नहीं हो सकते हैं ॥१॥

फिर मनुष्य किसका सेवन करके क्या करें इस विषय को कहते हैं ॥

अयं स्वादुरिह मदिष्ठ आस यस्येन्द्रे वृत्रहत्ये ममाद ।

पुरूणि यश्व्यौत्ना शम्बरस्य वि नवति नव च देहो हन् ॥२॥

पदार्थः—(यः) जो (इन्द्रः) सूर्य के सदृश प्रतापी राजा और जो (अयम्) यह (इह) इस संसार में (स्वादुः) अच्छे स्वाद से युक्त (मदिष्ठः) अतिशय आनन्द देने वाला (आस) होता और (यस्य) जिसके पान करने से (ममाद) प्रसन्न होता है उसका पान करके जैसे (इन्द्रः) सूर्य के समान प्रतापयुक्त (शम्बरस्य) मेघ के (नव, च) नव (नवतिम्) नब्बे प्रकार की मेघगतियों का (वि, हन्) नाश करता है उस प्रकार से (देहः) वृद्धि करने के योग्य हुआ (वृत्रहत्ये) सङ्ग्राम में शत्रुओं की (पुरूणि) बहुत (यश्व्यौत्ना) सेनाओं का नाश करे वही विजयी होवे ॥२॥

भावार्थः—इस मन्त्र में वाचकलु०—हे मनुष्यो ! जिसका उत्तम स्वाद और जिससे बल बुद्धि तथा पराक्रम बढ़ते हैं उसके सेवन से शत्रुओं को जीत कर निष्कण्टक राज्य का सेवन करो ॥२॥

फिर सोम ओषधि क्या करती है इस विषय को कहते हैं ॥

अयं पीत उदियति वाचमयं मनीषामुशतीमजीगः ।

अयं षड्वीरिमिमीत धीरो न याभ्यो भुवनं कञ्चनारे ॥३॥

पदार्थः—हे मनुष्यो जैसे (अयम्) यह (पीतः) पान किया गया सोमलता का रस (मे) मेरी (वाचम्) वाणी को (उशतीम्) कामना करती हुई (मनीषाम्) बुद्धि को (उत्, इयति) बढ़ाता है जिससे (अयम्) यह जन कामना को (अजीगः) प्राप्त होता है जिससे (अयम्) यह (षट्) छः प्रकार की (उर्वीः) भूमियों को (धीरः) ध्यान करने वाला बुद्धिमान् जन (न) जैसे (असिमीत) निर्ममाण करता है और (याभ्यः) जिनसे (आरे) दूर वा समीप में (कत्) कभी (चन) भी (भुवनम्) संसार को रचता है यह वैद्यकशास्त्र की रीति से बनाने योग्य है ॥३॥

भावार्थः—इस मन्त्र में उपमालं०—हे मनुष्यो ! जिस पिये हुए से वाणी, बुद्धि, शरीर बढ़ें और जिससे शास्त्र उत्तम प्रकार ग्रहण किये जाय इसका ही सेवन करना चाहिये न कि बुद्धि आदिकों के नाश करने वाले का ॥३॥

फिर वह सोम क्या करता है इस विषय को कहते हैं ॥

अयं स यो वरिमाणं पृथिव्या वर्ष्माणं दिवो अकृणोदयं सः ।

अयं पीयूषं तिसृषु प्रवत्सु सोमो दाधारोर्व॑न्तरिक्षम् ॥४॥

पदार्थः—हे मनुष्यो (यः) जो (अयम्) यह (सोमः) सोमलता का रस (तिसृषु) तीन भूमि आदिकों (प्रवत्सु) नीचे के स्थलों में (पीयूषम्) अमृत को (दाधार) धारण करता है और जो (अयम्) यह (पृथिव्याः) पृथिवी से (वरिमाणम्) श्रृष्टपने को और (दिवः) सूर्य के प्रकाश से (वर्ष्माणम्) वृष्टि करने वाले को (अकृणोत्) करता है (सः) वह सब मनुष्यों से उत्तम प्रकार ग्रहण करने योग्य और जो (अयम्) यह (उरः) बहुत (अन्तरिक्षम्) मध्य में नहीं नष्ट होने वाले को धारण करता है (सः) वह इस सब का सुख करने वाला है ॥४॥

भावार्थः—हे मनुष्यो ! जो सोमलतारूप ओषधि का रस वायु के साथ भूमि को, किरणों के साथ सूर्य को धारण करता है उसको ग्रहण और सेवन करके सब रोगरहित होओ ॥४॥

फिर उसी विषय को कहते हैं ॥

अयं विदच्चित्रदृशीकपर्णः शुक्रसन्धानमुषसायनीके ।

अयं महान्महता स्कम्भनेनोदद्यामस्तभ्नाद् वृषभो मरुत्वान् ॥५॥

पदार्थः—हे मनुष्यो जैसे (अयम्) यह (वृषभः) वृष्टि करनेवाला (मरुत्वान्) बहुत वायु विद्यमान जिसमें ऐसा सूर्य (शुक्रसन्धानम्) शुद्धस्थानों और (उषसाम्) प्रभातवेलाओं की (अनीके) सेना में (चित्रदृशीकम्) आश्चर्य्ययुक्त दर्शन जिसका ऐसे (कर्णः) जल को (विदत्) प्राप्त होता है और जो (अयम्) यह (महान्) बड़ा (महता) बड़े (स्कम्भनेन) धारण से (द्याम्) प्रकाश को (उत्, अस्तभ्नात्) ऊपर को उठाता है उसको कार्य्य का उपयोगी करो ॥५॥

भावार्थः—इस मन्त्र में वाचकलु०—हे विद्वान् जनो ! आप लोग सूर्य के सदृश प्रातःकाल से लेकर प्रयत्न से विद्याओं को प्रकाशित करके सुख को प्राप्त होओ ॥५॥

फिर वह राजा कैसा होवे इस विषय को कहते हैं ॥

धृषतिष्व कलशे सोममिन्द्र वृत्रहा शूर समरे वसूनाम् ।

माध्यन्दिने सर्वेन आ वृषस्व रयिस्थानो रयिमस्मासु धेहि ॥६॥

पदार्थः—हे (शूर) भय से रहित (इन्द्र) सूर्य के सदृश वर्त्तमान सेना के स्वामिन् जैसे (वृत्रह) मेघ का नाश करने वाला (माध्यन्दिने) मध्य दिन में की गई (सबने) प्रेरणा में (वसूनाम्) पृथिवी आदिकों के मध्य से जल को अत्यन्त पीता है वैसे (समरे) सङ्ग्राम में (धूषत्) ढीठ हुए (कलशे) पात्र में (सोमम्) बड़ी ओषधियों के रस को (पिब) पीजिये और (रयिस्थानः) धनों से युक्त हुए (आ, वृषस्व) बलिष्ठ हूजिये और (अस्मासु) हम लोगों में (रयिम्) धन को (धेहि) धारण करिये ॥६॥

भावार्थः—इस मन्त्र में वाचकलु०—हे राजन् ! जैसे मध्याह्न में वर्त्तमान सूर्य सम्पूर्ण समीप में वर्त्तमान जगत् को प्रकाशित करता है वैसे न्याय में वर्त्तमान हुए आप वादी और प्रतिवादी जनों की व्यवस्था करके राजनीति से न्याय को प्रकाशित कीजिये ॥६॥

फिर वह राजा कैसा होवे इस विषय को कहते हैं ॥

इन्द्र प्र णः पुरएतेव पश्य प्र नो नय प्रतरं वस्यो अच्छे ।

भवा सुपारो अतिपारयो नो भवा सुनीतिस्त वामनीतिः ॥७॥

पदार्थः—हे (इन्द्र) दुष्टों के नाश करने वाले राजन् आप (पुरएतेव) आगे चलने वाले के सदृश (नः) हम लोगों को (प्र, पश्य) अच्छे प्रकार देखिये और (नः) हम लोगों के (प्रतरम्) शत्रुओं के बल उल्लंघन को (अच्छे) अच्छे प्रकार (प्र, नय) प्राप्त करिये और (नः) हम लोगों के शत्रुओं के बल का उल्लंघन और (वस्यः) अतिशय धन को अच्छे प्रकार प्राप्त कराइये और हम लोगों का (सुपारः) सुन्दर पार जिनसे ऐसे (अतिपारयः) अत्यन्त पार करने वाले (भवा) हूजिये तथा (सुनीतिः) अच्छे न्यायवाले और (उत) भी (वामनीतिः) प्रशंसित नीतिवाले (भव) हूजिये ॥७॥

भावार्थः—जो राजा मनुष्यों की परीक्षा लेने वाला और सब को न्याय मार्ग से ऐश्वर्य्य को प्राप्त कराने और दुःख से और सङ्ग्राम से पार पहुँचाने वाला और सदा धर्मपूर्वक नीतियुक्त होवे वही इस संसार में प्रशंसा को पावे ॥७॥

राजा अपने आश्रितों के प्रति कैसा वर्त्ताव करे इस विषय को कहते हैं ॥

उरुं नो लोकमनु नेषि विद्वान्स्वर्वज्ज्योतिरभयं स्वस्ति ।

श्रुत्वा त इन्द्र स्थविरस्य बाहू उप स्थेयाम श्रुणा बृहन्ता ॥८॥

पदार्थः—हे (इन्द्र) न्याय को प्राप्त कराने वाले राजन् जिस (स्थविरस्य) विद्या और विनय से वृद्ध (ते) आपके (शरणा) शत्रुओं के नाश करने वाले (बृहन्ता) बड़े (ऋष्यो) श्रेष्ठ (बाहू) बल और वीर्य से युक्त भुजाओं को हम लोग (उप, स्थेयाम) प्राप्त होवें वह (विद्वान्) विद्वान् आप जिससे (नः) हम लोगों को (उरम्) बहुत (स्वर्वत्) अत्यन्त सुख से युक्त (ज्योतिः) ज्ञान का प्रकाश और (अभयम्) भय से रहित (स्वस्ति) सुख (लोकम्) दर्शन वा वृद्धि को (अनु, नेवि) प्राप्त कराते हो इससे हम लोगों से आदर करने योग्य हो ॥८॥

भावार्थः—राजा बड़े प्रयत्न से अपने आधीन प्रजाओं को विद्या और अभय सुख से युक्त करे जिससे सब प्रजा अनुकूल होवें ॥८॥

फिर वह राजा किन के प्रति कैसा वत्तिव करे इस विषय को कहते हैं ॥

वरिष्ठे न इन्द्र वन्धुरे धा वहिष्ठयोः शतावन्नश्वयोरा ।

इषमा वक्षीषां वर्षिष्ठां मा नस्तरीन्मघवन्नायो अर्थः ॥९॥

पदार्थः—हे (शतावन्) सेनाओं से युक्त (मघवन्) बहुत धन वाले (इन्द्र) ऐश्वर्यवान् राजन् (रायः) धन के (अर्य्यः) स्वामी आप (वहिष्ठयोः) अतिशय ले चलने वाले (अश्वयोः) शीघ्र पहुंचाने वालों के (वरिष्ठे) अतिशय श्रेष्ठ (वन्धुरे) प्रेम बन्धन में वाहन से (नः) हम लोगों को (आ, धाः) सब प्रकार से धारण करिये तथा (इषम्) अन्न को (आ, वक्षि) प्राप्त हूजिये और (नः) हम लोगों को (वर्षिष्ठाम्) अतिशय वृद्ध (इषाम्) अन्न आदिकों को (मा) नहीं (तारीत्) अलग करिये ॥९॥

भावार्थः—प्रजा और सेना के जनों को चाहिये कि राजा से ऐसी प्रेरणा करें कि आप हम लोगों को उत्तम वाहनों में उत्तम प्रकार बैठाकर अधिक धन प्राप्त कराइये जिससे हम लोगों के वञ्चन को कभी मनुष्य न करें अर्थात् हम लोगों को कभी न ठगें ॥९॥

फिर वह राजा क्या करे इस विषय को कहते हैं ॥

इन्द्र मृळ मर्ह जीवातुमिच्छ चोदय धियमयसो न धारांश् ।

यत्किञ्चाहं त्वायुरिदं वदामि तज्जुषस्व कृधि मा देववन्तम् ॥१०॥

पदार्थः—हे (इन्द्र) सबके लिये सुख धारण करने वाले आप (मा) मुझको (मृळ) सुखी करिये और (मह्यम्) मेरे लिये (जीवातुम्) जीवन की (इच्छ) इच्छा करिये और (अयसः) सुवर्ण के (न) समान (धियम्) बुद्धि वा धर्मयुक्त

कर्म को और (धाराम्) प्रगल्भ वाणी को (चोदय) प्रेरणा करिये और (त्वायुः) आपकी कामना करता हुआ (अहम्) मैं (यत्) जो (किम्) कुछ (य) भी (वदामि) कहता हूँ (तत्) उस (इवम्) इसको (जुषस्व) सेवन करिये और (देववन्तम्) विद्वान् जिसके सम्बन्ध में ऐसा मुझको (कृधि) करिये ॥१०॥

भावार्थः—इस मन्त्र में उपमालं०—हे राजन् ! जैसे सब जन सुवर्ण आदि धन की इच्छा करते हैं वैसे ही आप अपनी प्रजा के पालन की इच्छा करिये और सम्पूर्ण प्रजायें जैसे उत्तम प्रकार शिक्षित वाणी, यथार्थ ज्ञान, अवस्था और विद्वानों के संग को प्राप्त होवें वैसे करिये ॥१०॥

फिर वह राजा क्या करे और प्रजायें उसका किस लिए आश्रयण करें
इस विषय को कहते हैं ॥

त्रातारमिन्द्रमवितारमिन्द्रं हवेहवे सुहवं शूरमिन्द्रम् ।

ह्वयामि शक्रं पुरुहूतमिन्द्रं स्वस्ति नो मघवा धात्विन्द्रः ॥११॥

पदार्थः—हे मनुष्यो जो (मघवा) अत्यन्त श्रेष्ठ धन से युक्त (इन्द्रः) अत्यन्त ऐश्वर्य्य वाला (नः) हम लोगों के लिये (स्वस्ति) सुख को (धातु) धारण करे उसको (हवेहवे) संग्राम संग्राम में (त्रातारम्) पालन करने वाले (अवितारम्) जानादि के देने और (इन्द्रम्) अविद्या से दुष्ट जन के नाश करने वाले (सुहवम्) सुन्दर पुकारना वा संग्राम जिसका उस (शूरम्) निर्भयत्व आदि गुणों से युक्त (इन्द्रम्) श्रेष्ठ गुणों के धारण करने वाले (शक्रम्) समर्थ (पुरुहूतम्) बहुतां से पुकारे गए (इन्द्रम्) सेना के धारण करने वाले को (ह्वयामि) पुकारता हूँ वैसे इसको आप लोग भी पुकारो ॥११॥

भावार्थः—जो मनुष्य जैसे सर्वत्र सहायक परमेश्वर को पुकारते हैं वे वैसे ही राजा का भी सर्वत्र आश्रयण करें ॥११॥

फिर वह कैसा हो और उसकी रक्षा कौन करें इस विषय को कहते हैं ॥

इन्द्रः सुत्रामा स्ववो अवोभिः सुमूलीको भवतु विश्ववेदाः ।

बाधतां द्वेषो अभयं कुणोतु सुवीर्यस्य पतयः स्याम ॥१२॥

पदार्थः—हे मनुष्यो जो (सुत्रामा) उत्तम प्रकार रक्षा करने वाला (स्ववान्) बहुत अपने जन विद्यमान जिसके ऐसा (विश्ववेदाः) सम्पूर्ण विज्ञान को जानने वाला (इन्द्रः) दुष्टता का नाश करने वाला (अवोभिः) रक्षण आदि से हम लोगों का (सुमूलीकः) उत्तम प्रकार सुख करने वाला (भवतु) हो तथा (द्वेषः) द्वेष आदि

दोषों से युक्त जनों का (बाधताम्) निवारण करे और (अभयम्) निर्भयपन (कृणोतु) करे उस (सुबोध्यस्य) सुन्दर पराक्रम वा ब्रह्मचर्य्य वाले के हम लोग (पतयः) पालन करने वाले स्वाभी (स्याम) होंवें उसके रक्षक आप लोग भी हजिये ॥१२॥

भावार्थः—हे मनुष्यो जो राजा सम्पूर्ण विद्या और किये हुए पूर्ण ब्रह्मचर्य्य से युक्त बहुत मित्रों वाला और अपने सदृश श्रेष्ठ का रक्षक, दुष्टों को दण्ड देने वाला, सब प्रकार से निर्भयता करता है उसकी रक्षा सब को चाहिये कि सब प्रकार से करें ॥१२॥

फिर राजा और प्रजाजन कैसा वर्त्ताव करें इस विषय को कहते हैं ॥

तस्य वयं सुमतौ यज्ञियस्यापि भद्रे सौमनसे स्याम ।

स सुत्रामा स्ववाँ इन्दो अस्मे आराच्चिद्वेषः सनुतयुयोतु ॥१३॥

पदार्थः—हे मनुष्यो ! (वयम्) हम लोग (तस्य) उस पहिले प्रातिपादन किये विद्या और विनय से युक्त राजा के और (यज्ञियस्य) विद्वानों की सेवा संग और विद्या के दान करने के योग्य की (सुमतौ) सुन्दर बुद्धि में (सौमनसे) उत्तम धर्म से युक्त मानस व्यवहार में (भद्रे) कल्याण करने वाले में (अपि) भी निश्चय से वर्त्तमान (स्याम) होंवें और जो (स्ववान्) अपने सामर्थ्य से युक्त (इन्द्रः) विद्या देने वाला (अस्मे) हम लोगों की (सुत्रामा) उत्तम प्रकार पालना करने वाला होता हुआ हम लोगों के (आरात्) समीप वा दूर से (चित्) भी (द्वेषः) धर्म से द्वेष करने वालों को (सनुतः) सदा ही (युयोतु) पृथक् करे (सः) वह हम लोगों से सदा सत्कार करने योग्य है ॥१३॥

भावार्थः—हे राजा और प्रजाजनो ! जिस शुद्ध न्याय और श्रेष्ठ गुणों में राजा वर्त्ताव करे वैसे इस विषय में हम लोग भी वर्त्ताव करें और सब मिलकर मनुष्यों से दोषों को दूर करके गुणों को संयुक्त करके सब काल में न्याय और धर्म के पालन करने वाले होंवें ॥१३॥

फिर उस राजा का सेवन कौन गुण करते हैं इस विषय को कहते हैं ॥

अव त्वे इन्द्र प्रवतो नोर्मिर्गिरो ब्रह्माणि नियुतो धवन्ते ।

उरू न राधः सर्वना पुरूषपो गा वज्रिन्युवसे समिन्दून् ॥१४॥

पदार्थः—हे (वज्रिन्) शस्त्र और अस्त्रों से युक्त (इन्द्र) राजन् जो (त्वे) आप में (नियुतः) निश्चित सत्यवाद जिन में ऐसी (गिरः) श्रेष्ठ वाणियां (ब्रह्माणि) धनों वा अन्नों को और (प्रवतः) नग्यों को (ऊमिः) लहर (न) जैसे वैसे

(अव, धवन्ते) चलाती हैं और (उरु) बहुत (राघः) धनों को (न) जैसे वैसे (पुरुणि) बहुत (सवना) प्रेरणायें प्राप्त होती हैं और जिस कारण (अपः) जलों (गाः) भूमि वा वाणियों को और (इन्द्रन्) आनन्दों को (सम्) (युवसे) संयुक्त करते हो इससे आप श्रेष्ठ हो ॥१४॥

भावार्थः—इस मन्त्र में उपमालं०—जो ब्रह्मचर्य्य आदि श्रेष्ठ कर्मों को करते हैं उनको नीचे के स्थान को जल जैसे और पुरुषार्थी को लक्ष्मी जैसे वैसे सम्पूर्ण विद्या, सम्पूर्ण ऐश्वर्य्य और सम्पूर्ण आनन्द प्राप्त होते हैं ॥१४॥

फिर कौन किनसे पूछें और समाधान करें इस विषय को कहते हैं ॥

क ईं स्तवत्कः पृणात्को यजाते यदुग्रमिन्मघवा विश्वहावैत् ।

पादाविव प्रहरन्नन्यमन्यं कृणोति पूर्वमपरं शचीभिः ॥१५॥

पदार्थः—हे विद्वान् जनो इस संसार में (कः) कौन (ईम्) प्राप्त होने योग्य परमात्मा की (स्तवत्) स्तुति करे और (कः) कौन सबका (पृणात्) पालन करे (कः) कौन सत्य का (यजाते) यजन करे कि (यद्) जो (मघवा) बहुत धन वाला (शचीभिः) कर्मों से (विश्वहा) सब दिन (उग्रम्) तेजस्वी (इत्) ही की (अवेत्) रक्षा करे तथा (पादाविव) चरणों को जैसे वैसे (अन्यमन्यम्) दूसरे दूसरे को (प्रहरन्) मारता हुआ (पूर्वम्) पहिले वाले को (अपरम्) पीछे (कृणोति) करता है ॥१५॥

भावार्थः—इस मन्त्र में उपमालं०—हे विद्वान् जनो ! हम लोग आप लोगों से पूछते हैं कि इस संसार में कौन ईश्वर की प्रशंसा करता, कौन सब का न्याय से पालन करता और कौन विद्वानों का सत्कार करता है, इन प्रश्नों का क्रम से उत्तर—जो विद्या के योग से धन से युक्त है वह सर्वदा परमेश्वर ही की स्तुति करता है और जो न्यायकारी राजा पक्षपात का त्याग कर अपराधी को दण्ड देता और धार्मिक का सत्कार करता है वह सर्वरक्षक है और जो स्वयं विद्वान् गुण और दोषों का जानने वाला है वही विद्वानों का सत्कार करने योग्य है ये उत्तर हैं ॥१५॥

फिर वह राजा कैसा होवे इस विषय को कहते हैं ॥

शृण्वे वीर उग्रमुग्रं दमायन्नन्यमन्यमतिनेनीयमानः ।

पृथमानद्विभयस्य राजा चोष्कृत्यते विश इन्द्रो मनुष्यान् ॥१६॥

पदार्थः—हे मन्त्रीजनो जो (वीरः) शूरता आदि गुणों से युक्त जन (उग्रमुग्रम्) तेजस्वी तेजस्वी जन को (दमायन्) इन्द्रियों का निग्रह कराता हुआ और (अन्यमन्यम्) दूसरे दूसरे को (अतिनेनीयमानः) अत्यन्त न्याय की व्यवस्था को प्राप्त कराता हुआ (एधमानद्विद्) वृद्धि को प्राप्त होते हुआ से द्वेष करने वाला और (उभयस्य) राजा तथा प्रजाजन समुदाय का (राजा) न्याय और विनय से प्रकाशमान राजा (इन्द्रः) विद्या और विनय को धारण करने वाला (विशः, मनुष्यान्) प्रजाजनों को (चोष्कूयते) निरन्तर पुकारता है उसको मैं न्यायेन (शृण्वे) सुनता हूँ ॥१६॥

भाषार्थः—हे मनुष्यो ! जो मनुष्य दुष्टों दुष्टों को ताड़न करता, श्रेष्ठों श्रेष्ठों का सत्कार करता, अन्य की वृद्धि देख कर द्वेष करने वालों को दण्ड देता और प्रसन्नों का सत्कार करता हुआ सम्पूर्ण वादी और प्रतिवादी के वचनों को यथावत् सुन के सत्य न्याय को करता है वही राजा होने के योग्य है ॥१६॥

फिर वह राजा क्या नहीं करके क्या करे इस विषय को कहते हैं ॥

परा पूर्वेषां सख्या वृणक्ति वितर्तुराणो अपरेभिरेति ।

अनानुभूतीरवधून्वानः पूर्वीरिन्द्रः शरदस्तर्त्तरीति ॥१७॥

पदार्थः—जो सुय्य के सदृश (इन्द्रः) राजा (पूर्वेषाम्) पूर्वजनों के (सख्या) मित्र से (वितर्तुराणः) विशेष करके अत्यन्त हिंसा करता और (अनानुभूतीः) अनुभव से रहित जनो को (अवधून्वानः) नीचे को कम्पाता हुआ (परा, वृणक्ति) त्यागता है और (अपरेभिः) अन्यो के साथ (एति) जाता है वह जैसे सुय्यं (पूर्वोः) प्राचीन (शरदः) शरद् आदि ऋतुओं को वैसे वर्षों के (तर्त्तरीति) अत्यन्त पार होता है ॥१७॥

भाषार्थः—इस मन्त्र में वाचकलु०—जो राजा वृद्ध जनो के मित्रपन का त्याग करके नीच मित्रों को प्राप्त होता है वह कल्याण से च्युत होता है और जो अनभिज्ञ मित्रों का त्याग करके अभिज्ञों को मित्र करता है वही पूर्ण आय भर सुख से पार होता है ॥१७॥

फिर यह जीवात्मा कैसा होता है विषय को कहते हैं ॥

रूपरूपं प्रतिरूपो बभूव तदस्य रूपं प्रतिचक्षणाय ।

इन्द्रो मायाभिः पुरुरूपं ईयते युक्ता ह्यस्य हरयः शता दश ॥१८॥

पदार्थः—हे मनुष्यो जो (इन्द्रः) जीव (मायाभिः) बुद्धियों से (प्रतिचक्षणाय) प्रत्यक्ष कथन के लिये (रूपंरूपम्) रूप रूप के (प्रतिरूपः) प्रतिरूप अर्थात् उसके स्वरूप से वर्तमान (बभूव) होता है और (पुरुषरूपः) बहुत शरीर धारण करने से अनेक प्रकार का (ईयते) पाया जाता है (तत्) वह (अस्य) इस शरीर का (रूपम्) रूप है और जिस (अस्य) इस जीवात्मा के (हि) निश्चय करके (दश) दश संख्या के विशिष्ट और (शता) सौ संख्या से विशिष्ट (हरयः) घोड़ों के समान इन्द्रिय अन्तःकरण और प्राण (युक्ताः) युक्त हुए शरीर को धारण करते हैं वह इसका सामर्थ्य है ॥१८॥

भावार्थः—इस मंत्र में वाचकलु०—हे मनुष्यो ! जैसे बिजुली पदार्थ पदार्थ के प्रति तद्रूप होती है वैसे ही जीव शरीर शरीर के प्रति तत्त्वभाव वाला होता है और जब बाह्य विषय के देखने की इच्छा करता है तब उसको देख के तत्स्वरूपज्ञान इस जीव को होता है और जो जीव के शरीर में बिजुली के सहित असंख्य नाड़ी हैं उन नाड़ियों से यह सब शरीर के समाचार को जानता है ॥१८॥

फिर वह जीव इस देह में कैसा वर्त्ताव करे इस विषय को कहते हैं ॥

युजानो ह्रिता रथे भूरि त्वष्टेह राजति ।

को विश्वाहा द्विषतः पक्ष आसत उत सीनेषु सूरिषु ॥१९॥

पदार्थः—जैसे (कः) कोई भी सारथी (रथे) सुन्दर वाहन के सदृश शरीर में (ह्रिता) ले चलने वाले घोड़ों को (युजानः) जोड़ता हुआ (भूरि) बहुत (राजति) प्रकाशित होता है वैसे (त्वष्टा) सूक्ष्म करने वाला जीव (इह) इस शरीर में (राजति) प्रकाशित होता है और (कः) कौन (इह) इस शरीर में (विश्वाहा) सब दिन (द्विषतः) द्वेष से युक्त का (पक्षः) ग्रहण करता (आसते) है और (उत) भी (सीनेषु) स्थित (सूरिषु) विद्वानों में मूर्खों का आश्रय कौन करता है ॥१९॥

भावार्थः—इस मन्त्र में वाचकलु०—हे मनुष्यो ! सदा ही मूर्खों का पक्ष त्याग के विद्वानों के पक्ष में वर्त्ताव करिये और जैसे अच्छा सारथी घोड़ों को अच्छे प्रकार जोड़ कर रथ में, सुख से गमन आदि कार्यों को सिद्ध करता है वैसे जितेन्द्रिय जीव सम्पूर्ण अपने प्रयोजनों को सिद्ध कर सकता है और जैसे कोई दुष्ट सारथी घोड़ों से युक्त रथ में स्थित होकर दुःखी होता है वैसे ही अजित इन्द्रियाँ जिसमें ऐसे शरीर में स्थित होकर जीव दुःखी होता है ॥१९॥

फिर मनुष्य कैसे आरोग्य को प्राप्त होवें इस विषय को कहते हैं ॥

अगव्यूति क्षेत्रमागन्म देवा उर्वी सती भूमिरंहूणाभूत् ।

बृहस्पते प्र चिकित्सा गविष्टावित्था सते जरित्र इन्द्र पन्थाम् ॥२०॥

पदार्थः—हे (बृहस्पते) बड़ों के पालन करने (चिकित्सा) रोगों की परीक्षा करने और (इन्द्र) रोग और दोषों के दूर करने वाले वैद्यराज आपके सहाय से (उर्वी) बहुत फल आदि से युक्त (सती) वर्तमान (अंहूणा) चलने वालों का संग्राम जिसमें वह (भूमिः) पृथिवी (अभूत्) होती है और जहां (अगव्यूति) दो कोस के परिमाण से रहित (क्षेत्रम्) निवास करते हैं जिस स्थान में ऐसा स्थान होता है उसको (देवाः) विद्वान् इस लोग (आ, अगन्म) सब प्रकार से प्राप्त होवें (इत्था) इस प्रकार से वा इस हेतु से (गविष्टौ) उत्तम प्रकार शिक्षित वाणी की संगति में (सते) वर्तमान (जरित्रे) स्तुति करने वाले के लिये (पन्थाम्) मार्ग को (प्र) अच्छे प्रकार प्राप्त होवें ॥२०॥

भावार्थः—हे मनुष्यो ! जो श्रेष्ठ वैद्य होवें उनके साथ मित्रता से रोग रहित, अधिक अवस्था वाले, बलिष्ठ, विद्वान् हो और भूमि के राज्य को प्राप्त होकर जहां कहीं विमान आदि वाहनों से जा, आ, कर विद्वानों के मार्ग का आश्रयण करो ॥२०॥

फिर वे राजा और प्रजाजन कैसा वर्त्ताव करें इस विषय को कहते हैं ॥

दिवेदिवे सदधीरन्यमर्द्धं कृष्णा असेधदप सन्नो जाः ।

अहन्दासा वृषभो वस्नयन्तोदव्रजे वर्चिनं शंबरं च ॥२१॥

पदार्थः—हे मनुष्यो जैसे (जाः) प्रकट हुआ सूर्य (दिवेदिवे) प्रतिदिन (सदधीः) तुम्हारे स्वरूपयुक्त (कृष्णाः) खराब वर्ण वाली वा खोदी गई पृथिवियों और (अन्यन्) अन्य (अर्द्धम्) आधे को (च) भी (असेधत्) अलग करता है और (सन्नः) निवास करते हैं जिसमें उस गृह के अन्धकार को (अप) अलग करता है तथा (वृषभः) वृष्टि करने वाला (उदव्रजे) जल जाते हैं जिसमें उसमें (वर्चिनम्) प्रकाशमान (शम्बरम्) मेघ का (अहन्) नाश करता है वैसे (वस्नयन्ता) निवास करते हुए के समान आचरण करते हुए राजा और प्रजाजन (दासा) उपेक्षा करने वाले हुए वर्त्ताव करें ॥२१॥

भावार्थः—हे मनुष्यो ! जैसे सूर्य और मेघ समस्त पृथिवी का आकर्षण कर प्रकाश और जलयुक्त करते हैं । वा जैसे सूर्य इस पृथिवी के अर्द्धभाग को प्रकाशित करता और वर्षा को करता है तथा अन्धकार का

निवारण कर सबको सुखी करता है वैसे ही राजा और प्रजाजन सत्य को खैच असत्य को त्याग कर अन्याय का निवारण कर न्याय का प्रचार कर और उत्तम विद्या के उपदेशों की वृष्टि कर सब मनुष्यों को सुखी करें ॥२१॥

फिर वे राजा और प्रजाजन परस्पर कैसा वर्त्ताव करें इस विषय को कहते हैं ॥

प्रस्तोक इन्न राधसस्त इन्द्र दश कोशयीर्दश वाजिनोऽदात् ।

दिवोदासा इतिथिग्वस्य राधः शाम्बरं वसु प्रत्यग्रभीष्म ॥२२॥

पदार्थः—हे (इन्द्र) सूर्य के सद्गुण अत्यन्त ऐश्वर्य से युक्त जो (ते) आपके (वाजिनः) बहुत अन्नों से युक्त (राधसः) धन की (दश) दश (कोशयीः) कोशों खजानों को प्राप्त होने वाली भूमियों की (प्रस्तोकः) स्तुति करने वाला (अदात्) देता है और (दश) दशगुनी सम्पादित करता और जिस (अतिथिग्वस्य) अतिथियों को प्राप्त होने वाले के (दिवोदासात्) प्रकाश देने वाले से प्राप्त हुए (राधः) धन को (शाम्बरम्) और मेघ में हुए (वसु) जल नामक द्रव्य को हम लोग (प्रति, अग्रभीष्म) ग्रहण करें उसको (इत्) ही (हु) शीघ्र आप हम लोगों के लिये दीजिये उसको ही शीघ्र हम लोग आपके लिये देवें ॥२२॥

भावार्थः—हे राजन् ! जो आपके राज्य में असंख्य धनों को देने, वृष्टि करने तथा अतिथियों के संग का सेवन करने वाला जन होवे उसकी रक्षा को आप करिये और जो हम लोगों को धन प्राप्त होवे उसको आपके लिये हम लोग देवें और जो आपको प्राप्त होवे उसको हम लोगों के लिये दीजिये ॥२२॥

फिर मन्त्रीजन राजा से क्या प्राप्त करें इस विषय को कहते हैं ॥

दशाश्वान्दश कोशान्दश वस्त्रार्धिभोजना ।

दशौ हिरण्यपिण्डान्दिवोदासादसानिषम् ॥२३॥

पदार्थः—हे ऐश्वर्य से युक्त राजन् (दिवोदासात्) सुन्दर धन के देने वाले आपसे (दश) दश संख्या से युक्त (अश्वान्) घोड़ों और (दश) दश संख्या से युक्त (कोशान्) दशगुने धन से पूर्ण खजानों और (दश) दश प्रकार के (वस्त्रा) वस्त्रों को और दश प्रकार के (अधिभोजना) अधिक भोजनों को और (दशौ) दश प्रकार के (हिरण्यपिण्डान्) सुवर्ण आदि समूहों को मैं (असानिषम्) संविभाग करके प्राप्त होऊँ ॥२३॥

भावायः—जो धार्मिक, शूरवीर और शत्रुओं के जीतने वाले, राज-भक्त और प्रजा के पालन में तत्पर विद्वान् मन्त्रीजन होवें वे घोड़े आदि सम्पूर्ण पदार्थों को दशगुने राजा के समीप से प्राप्त करें ॥२३॥

फिर वह राजा अधिकार किसके लिये देवे इस विषय को कहते हैं ॥

दश रथान्प्रष्टिमतः शतं गा अथर्वभ्यः । अश्वयः पायवेऽदात् ॥२४॥

पदार्थः—हे राजन् वा गृहस्थ लोगो ! जैसे (अश्वयः) भोजन करने वाला बुद्धिमान् जन (पायवे) पालन के लिये (अथर्वभ्यः) नहीं हिंसा करने वालों को (प्रष्टिमतः) नहीं इच्छा विद्यमान जिनमें उन (दश) दश संख्या से विशिष्ट (रथान्) वाहनों को और (शतम्) सौ (गाः) गौओं को (अदात्) देवे वैसे आप भी दीजिये ॥२४॥

भावायः—इस मन्त्र में वाचकलु० - जो राजा आदि जन पालन करने योग्य के लिये पशु रथ आदि के रक्षण के अधिकार को देते हैं वे अच्छी सामग्री से युक्त होते हैं ॥२४॥

फिर वह राजा क्या करे इस विषय को कहते हैं ॥

महि राधो विश्वजन्यं दधानान्भरद्वाजान्साञ्जयो अभ्ययष्ट ॥२५॥

पदार्थः—जो (साञ्जयः) अनेक प्रकार के न्याययुक्त व्यवहारों को बनानेवाले का सन्तान (महि) बड़े (विश्वजन्यम्) संसार से वा सम्पूर्ण से उत्पन्न होने योग्य वा सम्पूर्ण सुख को उत्पन्न करने वाले (राधः) धन को (दधानान्) धारण करने वाले (भरद्वाजान्) अन्न आदि के धारणकर्ताओं के (अभि, अयष्ट) सम्मुख जावे वह राजा चक्रवर्ती होवे ॥२५॥

भावायः—जो ब्रह्मचर्य्य से शरीर और आत्मा को बलिष्ठ कर और सम्पूर्ण ऐश्वर्य्य को बढ़ाय के उत्तम पुरुषों को ग्रहण करता है वही राजा राज्य के बढ़ाने के योग्य होवे ॥२५॥

फिर वह राजा कैसे मित्रों की इच्छा करे इस विषय को कहते हैं ॥

वनस्पते वीड्वङ्गो हि भूया अस्मत्सखा प्रतरणः सुवीरः ।

गोभिः संनद्धो असि वीळ्यस्वास्थाता तं जयतु जेत्वानि ॥२६॥

पदार्थः—हे (वनस्पते) किरणों के पालन करने वाले सूर्य्य के समान वर्तमान (हि) जिससे (वीड्वङ्गः) बलिष्ठ अङ्ग जिनके वह (प्रतरणः) पार करने वाले (सुवीरः) अच्छे प्रकार वीरों से युक्त (गोभिः) उत्तम प्रकार शिक्षित वाणियों

के साथ (सन्नद्धः) अच्छे प्रकार तैयार हुए आप (असि) हो इससे (अस्मत्सखा) हम लोगों के मित्र (भूयाः) हूजिये और (आस्थाता) स्थिति से युक्त हुए हम लोगों को (बीळ्यस्व) दृढ़ कराइये (ते) आपकी सेना (जेत्वानि) जीतने योग्य शत्रुओं की सेनाओं को (जयतु) जीते ॥२६॥

भावार्थः—मनुष्यों को चाहिये कि धार्मिक बलवान् के साथ मित्रता करें जिससे सर्वदा विजय हो ॥२६॥

फिर मनुष्यों को किन से उपकार ग्रहण करना चाहिये इस विषय को कहते हैं ॥

दिवस्पृथिव्याः पर्योज उद्भूतं वनस्पतिभ्यः पर्याभूतं सहः ।

अपामोज्मानं परि गोभिरावृतमिन्द्रस्य वज्रं हविषा रथं यज ॥२७॥

पदार्थः—हे विद्वन् आप (दिवः) बिजुली से वा सूर्य से (पृथिव्याः) भूमि वा अन्तरिक्ष से (वनस्पतिभ्यः) वट आदि वनस्पतियों से (ओजः) बल (उद्भूतम्) उत्तम रीति से धारण किया गया वा (सहः) बल (परि) सब प्रकार से (आभूतम्) सन्मुख धारण किया गया और (गोभिः) किरणों से (अपाम्) जलों के (ओज्मानम्) बलकारी (परि) सब ओर से (आवृतम्) ढाँपे गये (इन्द्रस्य) बिजुली के (वज्रम्) प्रहार को और (रथम्) विमान आदि वाहन विशेष को (हविषा) सामग्री के दान से (परि, यज) उत्तम प्रकार प्राप्त हूजिये ॥२७॥

भावार्थः—जो मनुष्य सब ओर से बल को ग्रहण करके जलों के बलकारी मेघ को जैसे वैसे सुख को वर्षाते हैं वे सब प्रकार से सत्कृत होते हैं ॥२७॥

फिर राजा को बिजुली से क्या सिद्ध करना चाहिये इस विषय को कहते हैं ॥

इन्द्रस्य वज्रो मरुतामनीकं मित्रस्य गर्भो वरुणस्य नाभिः ।

सेमां नो हव्यदाति जुषाणो देव रथ प्रति हव्या गृभाय ॥२८॥

पदार्थः—हे (देव, रथ) सुन्दर विद्वन् राजन् आप जो (मरुताम्) मनुष्यों की (अनीकम्) सेना के सदृश (इन्द्रस्य) बिजुली की (वज्रः) धमक वा शब्द (मित्रस्य) प्राण के (गर्भः) मध्य में स्थित और (वरुणस्य) श्रेष्ठ वायु का (नाभिः) बन्धन है (सः) वह (नः) हम लोगों की (इसाम्) इस (हव्यदातिम्) देने योग्य दान की क्रिया को (जुषाणः) सेवन करता हुआ (हव्या) ग्रहण करने योग्यों को देता है उसको आप (प्रति, गृभाय) प्रतीति से ग्रहण करिये ॥२८॥

भावार्थः—इस मन्त्र में वाचकलु•—हे विद्वान् जनो ! बिजुली आदि

पदार्थों और सम्पूर्ण मूर्त्ति द्रव्यों के मध्य में वर्त्तमान कर्मों से युक्त सेना को करके विजय से शोभित हूजिये ॥२८॥

फिर विद्वानों को क्या करना चाहिये इस विषय को कहते हैं ॥

उपं श्वासय पृथिवीमुत आं पुंरुत्रा तं मनुतां विष्टितं जगत् ।

स दुन्दुभे सजूरिन्द्रेण देवैर्दूरादवीयो अपं सेध शत्रून् ॥२९॥

पदार्थः—हे (दुन्दुभे) दुन्दुभि के सदृश गर्जने वाले जैसे (सः) वह जगदीश्वर (पृथिवीम्) भूमि वा अन्तरिक्ष को और (उत) भी (वाम्) सूर्य्य वा बिजुली को (विष्टितम्) विशेष करके स्थित (जगत्) व्यतीत होने वाले संसार को (मनुताम्) जाने उस ज्ञान से (पुरुत्रा) सम्पूर्ण पदार्थों में हुए (इन्द्रेण) बिजुलीरूप अस्त्र से और (देवैः) विद्वान् वीरों से (सजूः) संयुक्त आप (शत्रून्) शत्रुओं को (दूरात्) दूर से (दवीयः) अति दूर (अप, सेध) हटाइये और जो (ते) आपके कल्याण को जाने उसकी उपासना करके सब को (उप, श्वासय) समझाइये ॥२९॥

भावार्थः—इस मन्त्र में वाचकलु०—हे विद्वानो ! जैसे ईश्वर ने पृथिवी और सूर्यादि सम्पूर्ण संसार को अपनी सत्ता से स्थापित किया वैसे ही बिजुली सम्पूर्ण द्रव्यों में अभिव्याप्त होकर मध्य में प्रविष्ट है, ईश्वर की उपासना और बिजुली आदि के प्रयोगों से दूर पर स्थित भी शत्रुओं को जीत कर सब को जिलाओ ॥२९॥

फिर वह राजा क्या करे इस विषय को कहते हैं ॥

आ क्रन्दय बलमोजो न आ धा निः श्रुतिहि दुरिता बाधमानः ।

अपं प्रोथ दुन्दुभे दुच्छुना इत इन्द्रस्य मुष्टिरसि बीळयस्व ॥३०॥

पदार्थः—हे (दुन्दुभे) दुन्दुभि के समान वर्त्तमान आप (नः) हम लोगों के लिए (बलम्) सामर्थ्य को और (ओजः) पराक्रम को (आ, धाः) धारण करिये और शत्रुओं को (आ) सब ओर से (क्रन्दय) रलाइये और बुलाइये तथा हम लोगों को (निः) अत्यन्त (स्तनिहि) शब्द कराइये और (दुरिता) दुष्ट व्यसनों को (बाधमानः) नष्ट करते हुए (दुच्छुनाः) दुष्ट कुत्तों के समान वर्त्तमान शत्रुओं के (अप, प्रोथ) जीतने को पर्याप्त हूजिये अर्थात् शत्रुओं को असमर्थ करिये जिससे आप (इन्द्रस्य) बिजुली की (मुष्टिः) मुष्टि के समान दुष्टों के मारने वाले (असि) हो इससे हम लोगों को (बीळयस्व) बलयुक्त करिये ॥३०॥

भावार्थः—हे राजन् ! आप ऐसे बल को धारण करिये जिससे दुष्ट

व्यसन, और दुष्ट शत्रु नष्ट होवें और आप प्रजाओं के पोषण करने को समर्थ होवें ॥३०॥

फिर राजा आदि जन क्या करें इस विषय को कहते हैं ॥

आमूरज प्रत्यावर्तयेमाः केतुमद्वन्दुभिर्वावदीति ।

समन्वपणाश्चरन्ति नो नरोऽस्माकमिन्द्र रथिनो जयन्तु ॥३१॥

पदार्थः—हे (इन्द्र) शत्रुओं के विदीर्ण करने वाले राजन् आप जैसे (द्वन्दुभिः) नगाड़ा (केतुमत्) प्रशंसायोग्य बुद्धियुक्त (वावदीति) निरन्तर बजता है वैसे (इमाः) यह (अश्वपणाः) महान् पक्षों वाली अपनी सेनाएं (प्रत्यावर्तय) लौटाइये और उन से (अमूः) यह शत्रुसेनाएं दूर (आ, अज) फेंकिये जो (अस्माकम्) हमारे (रथिनः) प्रशंसित रथ वाले (नरः) नायक और हमारे शत्रुओं को (जयन्तु) जीतें और जो विजय के लिए (सम्, चरन्ति) सम्यक् विचरते हैं वे (नः) हम लोगों को सुशोभित करें ॥३१॥

भावार्थः—हे राजा आदि जनो ! तुम लोग द्वन्दुभि आदि वाजनों से भूषित, हर्ष वा पुष्टि से युक्त सेनाओं को अच्छे प्रकार रख कर इनसे दूरस्थ भी शत्रुओं को अच्छे प्रकार जीतकर प्रजाओं को धर्मयुक्त व्यवहार से पालन करो ॥३१॥

इस सूक्त में सोम, प्रमोत्तर, बिजुली, राजा, प्रजा, सेना और वाजनों के कृत्य का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की इससे पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिये ॥

इस अध्याय में इन्द्र, सोम, ईश्वर, राजा, प्रजा, मेघ, सूर्य, वीर, सेना, यान, यज्ञ, मित्र, ऐश्वर्य्य, प्रज्ञा, बिजुली, बुद्धिमान्, वाणी, सत्य, बल, पराक्रम, राजनीति, संग्राम और शत्रुविजय आदि गुणों का वर्णन होने से इस अध्याय की पूर्वाध्याय के साथ संगति जाननी चाहिये ॥

यह छठे मण्डल में सैंतालीसवां सूक्त समाप्त हुआ ॥

* ओ३म् *

अथ चतुर्थाष्टकेऽष्टमाध्यायारम्भः ॥

—:०❀:०❀:०❀:०❀:—

विश्वानि देव सवितरु॒रितानि॒ परा॑सुव । य॒ज्द्र॒द्रं तन्न॒ वा सु॒व ॥१॥

अथ द्वाविंशत्युचस्याष्टचत्वारिंशत्तमस्य सूक्तस्य शंयुर्बाह्रस्पत्य ऋषिः । तृण-
पाणिकं पृथिनसूक्तम् ॥ १—१० अग्निः । ११ । १२ । २० । २१ मरुतः । १३—
१५ मरुतो लिङ्गोक्ता देवता वा । १६—१९ पूषा । २२ पृथिनर्वावाभूमी वा । १ ।
४ । ५ । १४ बृहती । ३ । १६ जिराड्वृहती । १० । १२ । १७ भुरिग्वृहती छन्दः ।
मध्यमः स्वरः । २ आर्ची जगती छन्दः । १५ निचुदतिजगती छन्दः । निषादः स्वरः ।
६ । २१ त्रिष्टुप् । ७ निचुदतित्रिष्टुप् । ८ भुरिक्त्रिष्टुप् छन्दः । धंवतः स्वरः ।
९ भुरिगनुष्टुप् । २० स्वराडनुष्टुप् । २२ अनुष्टुप् छन्दः । गान्धारः स्वरः । ११ । १६
उष्णिक् । १३ । १८ निचुदुष्णिक् छन्दः । ऋषभः स्वरः ॥

अब चतुर्थाष्टक के अष्टमाध्याय का आरम्भ है इसमें बाईस ऋचावाले अड़तालीसवें
सूक्त के प्रथम मन्त्र में विद्वानों को क्या करना चाहिये इस
विषय का वर्णन करते हैं ॥

यज्ञाय॑ज्ञा वो अ॒ग्नये॑ गिरा॒गिरा च॒ दक्ष॑से ।

प्र॒प्र व॒यम॒मृतं॑ जा॒तवे॑दसं प्रि॒यं मि॒त्रं न शंसि॑षम् ॥१॥

पदार्थः—हे विद्वान् जनो (वः) आप के (यज्ञायज्ञा) यज्ञयज्ञ में (गिरा-गिरा,
च) और वारी वारी से (अग्नये) अग्नि (दक्षसे) जो कि विचक्षण है उसके लिये
(वयम्) हम लोग प्रयत्न करें । और (अमृतम्) नाश से रहित (जातवेदसम्) जात-
वेदस् अर्थात् जिससे विद्या उत्पन्न हुई ऐसे अग्नि (प्रियम्) मनोहर (मित्रम्) मित्र के
(न) समान तुम लोगों की मैं जैसे (प्रप्र, शंसिषम्) बार बार प्रशंसा करूँ वैसे आप
भी हम लोगों की प्रशंसा कीजिये ॥१॥

भावार्थः—हे मनुष्यो ! जैसे विद्वान् जन आप लोगों की प्रीति उत्पन्न
करें वैसे आप भी हमारे कार्य साधने के लिये प्रीति उत्पन्न कीजिये ॥१॥

फिर राजा और प्रजाजन परस्पर कैसे वर्तें इस विषय को कहते हैं ॥

ऊर्जो नपातं स हिनायमस्मयुर्दाशेम हव्यदातये ।

भुवद्राजेष्वविता भुवद् वृध उत त्राता तनूनाम् ॥२॥

पदार्थः—हे मनुष्यो जो (अयम्) यह (अस्मयुः) हम लोगों की कामना करने वाला तथा (हव्यदातये) देने योग्य दान के लिए (अविता) रक्षा करने वाला (भुवत्) होवे और (वाजेषु) संग्रामों में रक्षा करने वाला (भुवत्) हो तथा (वृधः) वृद्धि करने वा रक्षा करने वाला हो (उत) और (तनूनाम्) शरीरों का (त्राता) पालन करनेवाला हो उसको (ऊर्जः) पराक्रम के (नपातम्) नपातन कराने अर्थात् न विनाश कराने वाले की अच्छे प्रकार रक्षा कर हम सुख (दाशेम) देवें (सः, हिन) वही हमारे लिए सुख देवे ॥२॥

भावार्थः—हे प्रजासेनाजनो ! जो राजा संग्राम वा असंग्राम में सबकी रक्षा करने वाला निरन्तर हो तदनुकूल वर्तवि कर हम लोग उसके लिये पुष्कल सुख देवें ॥२॥

फिर वह राजा क्या करे इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

वृषा ह्यग्ने अजरो महान्विभास्यर्चिषा ।

अजस्रेण शोचिषा शोशुचच्छुवे सुदीतिभिः सु दीदिहि ॥३॥

पदार्थः—हे (शुचे) विद्या और विनय से प्रकाशित (अग्ने) पावक के समान वर्तमान (हि) जिससे (वृषा) अत्यन्त बलवान् (अजरः) जरा अवस्था से रहित (महान्) बड़े आप (अजस्रेण) निरन्तर (अर्चिषा) सत्कार वा दीप्ति से (शोचिषा) वा प्रकाश से (शोशुचत्) निरन्तर पवित्र करते हुए (सुदीतिभिः) उत्तम दीप्तियों से सबको (विभासि) विशेषता से प्रकाशित करते हैं इससे हम लोगों को (सु, दीदिहि) प्रकाशित कीजिये ॥३॥

भावार्थः—हे राजन् ! आपको चाहिये कि निरन्तर विद्या और विनय के प्रकाश से और दुष्ट व्यसनों के नाश से प्रजा की निरन्तर पालना करो ॥३॥

फिर वह राजा क्या करे इस विषय को कहते हैं ॥

महो देवान्यजसि यक्ष्यानुषक्तव क्रत्वोत दंसना ।

अर्वाचः सीं कृणुह्यग्नेऽवसे रास्व वाजोत वंसव ॥४॥

पदार्थः—हे (अग्ने) अग्नि के समान वर्त्तमान राजन् आप (अर्वाचः) जो प्राप्त होते उन (महः) महान् अत्युत्तम महात्मा (देवान्) विद्वान्जनों से (यजसि) संगत होते हैं और (आनुषक्) अनुकूलता में (बंसना) कर्मों को (यक्षि) संगत करते हैं उन (तव) आपकी (कृत्वा) प्रज्ञा से हम लोग उनको संगत करें (उत) और (अवसे) रक्षा के अर्थ हम लोगों के लिए (रास्व) दीजिये और (सीम्) सब ओर से सुख (कृणुहि) कौजिये (उत) और (वाजा) अग्निों का (वंस्व) सेवन कीजिए ॥४॥

भावार्थः—जो मुखों को विद्वान् करते हैं वे महत् अनुकूल सुख को प्राप्त होते हैं ॥४॥

फिर मनुष्य क्या करें इस विषय को कहते हैं ॥

यमा॒पो अद्र॒यो वना॒ गर्भ॑पूतस्य॒ पिप्र॑ति ।

सह॒सा यो मथि॑तो जाय॒ते नृभिः॒ पृथि॑व्या अ॒धि सान॑वि ॥५॥

पदार्थः—हे मनुष्यो (यम्) जिस (ऋतस्य) जल के (गर्भम्) गर्भरूप संसार को (आपः) जल (अद्रयोः) मेघ और (वना) किरण (पिप्रति) पूरण करते हैं और (यः) जो (नृभिः) नायक मनुष्यों से (सहसा) बल से (मथितः) मथा हुआ (पृथिव्याः) पृथिवी के (अधि) ऊपर (सानवि) पर्वत के शिखर पर (जायते) प्रसिद्ध होता है उस अग्नि को तुम अच्छे प्रकार युक्त करो ॥५॥

भावार्थः—हे मनुष्यो ! जो सब में व्याप्त होकर रहने वाले अग्नि को विद्वान् जन प्राप्त होते और मथ के प्रदीप्त करते हैं वे भूमि के राज्य करने में अधिष्ठाता होते हैं ॥५॥

फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिये इस विषय को कहते हैं ॥

आ यः प॒शौ भा॒नुना॒ रोद॑सी उ॒भे धूमे॑न॒ धाव॑ते दि॒वि । ति॒रस्त॑मो
दद॒श ऊ॒र्ध्वास्त्रा॒ श्या॒वास्वरु॑षो वृषा॒ श्या॒वा अ॒रुषो॑ वृषा ॥६॥

पदार्थः—हे मनुष्यो तुम (यः) जो (भानुना) किरण से (उभे) दोनों (रोदसी) छावापृथिवी को (आ, पशौ) व्याप्त होता और (धूमेन) धूमसे (दिवि) अन्तरिक्ष में (धावते) दौड़ता है तथा (श्यावासु) काली (ऊर्ध्वासु) रात्रियों में जो (तमः) अन्धकार उसको (तिरः) तिरस्कार कर (अरुषः) लाल रंगवाला (वृषा) वर्षा का निमित्त है और जिसकी (श्यावाः) वेगवती किरणें विद्यमान हैं जो (अरुषः) कुछ लाली लिये हुए है वह (वृषा) वर्षा करने वाला सूर्य (आ, ददशे) अच्छे प्रकार देखा जाता है उसे (आ) अच्छे प्रकार जानो ॥६॥

भावार्थः—जिस विजुलीरूप आग से भूमि और सूर्य दिखाते हैं, जिससे अधिक वेगवान् कोई नहीं तथा जो अन्धकार की निवृत्ति करने वाला है उसका अच्छे प्रकार प्रयोग करो ॥६॥

फिर मनुष्यों को कैसे वर्तना चाहिये इस विषयको कहते हैं ॥

बृहद्भिर्गने अर्चिभिः शुक्रेण देव शोचिषा । भरद्वाजे

समिधानो यविष्ठ्य रेवन्नः शुक्र दीदिहि द्युमत्पायक दीदिहि ॥७॥

पदार्थः हे (शुक्र) शीघ्र कर्म करने (पायक) वा पवित्र करने (यविष्ठ्य) वा अतीव युवा अवस्था रखने वा (देव) देने वाले (अग्ने) अग्नि के समान वर्तमान विद्वन् जैसे अग्नि (बृहद्भिः) महान् (अर्चिभिः) तेजों से (भरद्वाजे) विज्ञानादि के धारण करने वाले व्यवहार में (समिधानः) अच्छे प्रकार देदीप्यमान (नः) हमारे लिये (द्युमत्) प्रशस्त प्रकाश वा (रेवत्) प्रशस्त ऐश्वर्य्य से युक्त धन को देता है वैसे (शुक्रेण) शुद्ध (शोचिषा) न्याय के प्रकाश से उसे (दीदिहि) प्रकाशित कीजिए, तथा विद्या और नम्रता (दीदिहि) दीजिये ॥७॥

भावार्थः—इस मन्त्र में वाचकलु०—जो विद्वान् जन सूर्य के समान शुभ गुणों में बल वा सुशीलता से लक्ष्मी को प्राप्त होकर प्रकाशित होते हैं वे सत्कार करने योग्य हैं ॥७॥

फिर वह राजा क्या करे इस विषय को कहते हैं ॥

विश्वासां गृहपतिर्विशामसि त्वमग्ने मानुषीणाम् । शतं पूर्भिर्यविष्ठ ।

पाहंहसः समेद्धारं शतं हिमाः स्तोतृभ्यो ये च ददति ॥८॥

पदार्थः—हे (यविष्ठ) शरीर और आत्मा के बल से युक्त (अग्ने) दुष्टों के दाह करने वाले (ये) जो (स्तोतृभ्यः) स्तुति करने वाले विद्वानों से (शतम्) सौ (हिमाः) वृद्धि वा हेमन्त आदि ऋतुओं तक (समेद्धारम्) अच्छे प्रकार प्रकाश करने वाले को (ददति) देते (च) और शुभ गुणों को ग्रहण कर दूसरों को देते हैं उनके साथ युक्त (विश्वासाम्) समस्त (मानुषीणाम्) मनुष्यसम्बन्धी (विशाम्) प्रजाजनों के बीच जिससे (त्वम्) आप (गृहपतिः) घर के स्वामी (असि) हैं वा (पूर्भिः) नगरों के साथ इनके लिये (शतम्) सौ पदार्थ देते हैं इस कारण हम लोगों की (अंहसः) दुष्ट आचरण से (पाहि) रक्षा करो ॥८॥

भावार्थः—हे राजन् ! जो इस प्रजा में विद्या और धर्म आदि शुभ गुणों को ग्रहण कराते हैं उनका तुम निरन्तर सत्कार करो और वे आपका भी सत्कार करें ॥८॥

फिर विद्वान् जन सन्तानों को कैसे शिक्षा दें इस विषय को कहते हैं ॥

त्वं नश्चित्र ऊत्या वसो राधांसि चोदय ।

अस्य रायस्त्वमग्ने रथीरसि विदा गाधं तुचे तु नः ॥९॥

पदार्थः— हे (वसो) वास कराने वाले (अग्ने) बिजुली के समान पुरुषार्थी जन (चित्रः) अद्भुत पुरुषार्थ करने वाले (त्वम्) आप (ऊत्या) रक्षा से (नः) हम लोगों के (राधांसि) समृद्ध धनों की रक्षा करो तथा (अस्य) इसके (रायः) धन की (चोदय) प्रेरणा करो जिस कारण आप (विदाः) विज्ञानवान् और (रथीः) बहुत प्रशंसायुक्त रथवाले (असि) हैं इस कारण से (तु) फिर (नः) हम लोगों के (तुचे) सन्तान के लिए (गाधम्) बुद्धि विलोड़ने की प्रेरणा करो ॥९॥

भाषार्थः—हे विद्वन् ! आप जैसे इन हमारे संतानों की बुद्धि के बिलोड़ने से विद्या प्राप्ति हो वैसे अनुविधान कीजिये तथा जैसे पुरुषार्थी जन धन और ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिये प्रेरणा करता है वैसे ही आप शिक्षा दीजिये ॥९॥

फिर मनुष्यों को कौन सत्कार करने योग्य हैं इस विषय को कहते हैं ॥

पषिं तोकं तनयं पर्वभिष्ट्वमदंघैरप्रयुत्वभिः ।

अग्ने हेळांसि दैव्या युयोधि नोऽदैवानि ह्वरांसि च ॥१०॥

पदार्थः— हे (अग्ने) पढ़ाने वाले जिस कारण (त्वम्) आप (अप्रयुत्वभिः) न मिले हुए अर्थात् अलग अलग विद्यमान (अदंघैः) हिसारहित (पर्वभिः) पालना करने वाले व्यवहारों से (नः) हमारे (तोकम्) शीघ्र उत्पन्न हुए सन्तान वा (तनयम्) सुन्दर कुमार की (पषिं) पालना करते हो और (अदैवानि) अशुद्ध (दैव्या) विद्वानों में कहे गये (हेळांसि) अनादरों और (ह्वरांसि) कुटिल कर्मों को (च) भी (युयोधि) अलग करते हो इससे सत्कार करने योग्य हो ॥१०॥

भाषार्थः—जो अध्यापक वा उपदेशक पढ़ाने तथा उपदेश करने से शुभ गुणों को ग्रहण करा कर सब के दोषों का निवारण कराते हैं वे ही सदा सत्कार करने योग्य होते हैं ॥१०॥

कौन इस संसार में मित्र हैं इस विषय को कहते हैं ॥

आ संखायः सबर्दुर्घा धेनुमजध्वमुप नय्यसा वचः ।

सृजध्वमनपस्फुराम् ॥११॥

पदार्थः हे (सखायः) मित्रवर्गो तुम (नव्यसा) अतीव नवीन पढ़ाने वा उपदेश करने से (सबहुधा) समस्त कामनाओं की पूर्ण करने वाली (अनपस्फुराम्) निश्चल दृढ़ (धेनुम्) वाणी को (अजध्वम्) प्राप्त करिये तथा (वचः) अर्थात् वचन को (उप, आ, सृजध्वम्) विविध प्रकार की विद्या से युक्त करो ॥११॥

भावार्थः—जो सुहृद् होकर सत्य, सुन्दर शिक्षायुक्त, वाणी और विद्या को विद्यार्थियों को ग्रहण कराते हैं वे संसार के शुद्ध करने वाले होते हैं ॥११॥

अब माता जन सन्तानों को सदा शिक्षा देवें इस विषय को कहते हैं ॥

या शर्धाय मारुताय स्वभानवे श्रवोऽमृत्यु धुक्षत ।

या मृळीके मरुतां तुराणां या सुम्नैरेवयावरी ॥१२॥

पदार्थः—हे विद्वान् जनो (या) जो विद्या और सुन्दर शिक्षायुक्त विद्या पढ़ाने वा उपदेश करने वाली (मारुताय) मनुष्यों के इस (स्वभानवे) अपनी विशेष बुद्धि के प्रकाश वा (शर्धाय) बल के लिये (अमृत्यु) जिसमें मृत्युभय विद्यमान नहीं उस (श्रवः) श्रवण को (धुक्षत) परिपूर्ण करे वा (या) जो विदुषी स्त्री (मृळीके) सुख करने वाले व्यवहार में (तुराणाम्) शीघ्रकारी (मरुताम्) मनुष्यों के बीच मृत्युभय जिसमें नहीं उस श्रवण को परिपूर्ण करे तथा (सुम्नैः) सुखों से (या) जो शिक्षा करने वा (एवयावरी) दुःख निवारण वाली सन्तानों की शिक्षा करती है वही यहाँ मानने योग्य होती है ॥१२॥

भावार्थः—वे ही स्त्रियां धन्य हैं जो अपने सन्तानों को विद्या और सुन्दर शिक्षायुक्त करने व कराने को निरन्तर प्रयत्न करती हैं ॥१२॥

फिर उसी विषय को कहते हैं ॥

भरद्वाजायाव धुक्षत द्विता ।

धेनुं च विश्वदोहसमिषं च विश्वभोजसम् ॥१३॥

पदार्थः—जो विदुषी माता (भरद्वाजाय) जिसने विज्ञान धारण किया उसके लिये (विश्वदोहसम्) जिससे समस्त विज्ञान को पूर्ण करती उस (धेनुम्) विद्या युक्त वाणी को (श्रव, धुक्षत) परिपूर्ण करती है और (विश्वभोजसम्) समस्त मनुष्यमात्र के पालक (इषम्) अन्न वा विज्ञान को (च) भी परिपूर्ण करती है वह (द्विता) दोनों विज्ञान वा अन्न की चेष्टा वाली (च) भी इस प्रचारिणी क्रिया से होती हैं ॥१३॥

भावार्थः—जो स्त्रीजन सत्यभाषणयुक्त वाणी और सर्वोत्तम सत्य विद्या को सन्तानों के लिये देती हैं वे ही देवी विदुषी स्त्रियां बहुत मान करने के योग्य होती हैं ॥१३॥

फिर मनुष्य किसकी प्रशंसा करें इस विषय को कहते हैं ॥

तं व इन्द्रं न सुक्रतुं वरुणमिव मायिनम् ।

अर्थमणं न मन्द्रं सृप्रभोजसं विष्णुं न स्तुष आदिशे ॥१४॥

पदार्थः—हे विद्वन् आप जिस इस (इन्द्रम्) विजुली के समान तीव्रबुद्धि के (न) समान (सुक्रतुम्) उत्तम बुद्धि वाले (वरुणमिव) वरुण के समान (मायिनम्) कुत्सित बुद्धि वाले वा (अर्थमणम्) न्यायाधिपति के (न) समान (मन्द्रम्) आनन्द देने वाले (विष्णुम्) व्यापक जगदीश्वर के (न) समान (सृप्रभोजसम्) प्राप्त हुए पदार्थों के पालने की (स्तुषे) प्रशंसा करते हैं (तम्) उसको (वः) तुम लोगों के लिये (आदिशे) आज्ञा पालने के अर्थ मैं उसकी प्रशंसा करता हूँ ॥१४॥

भावार्थः—इस मन्त्र में उपमालंकार है—जो मनुष्य सूर्य के समान विद्याप्रकाशक, व्याध के समान दुष्टों के मारने वाले, आप्त विद्वान् के समान न्याय के करने वाले, ईश्वर के समान सर्व के पालने वाले, सत्य के उपदेश करने वाले तथा धर्म करने वाले मनुष्य की प्रशंसा करते हैं वे ही इस ससार में परीक्षा करने वाले होते हैं ॥१४॥

फिर विद्वानों को क्या करना चाहिये इस विषय को कहते हैं ॥

त्वेवं शर्धो न मारुतं तुविष्वण्यनर्षाणि पूषणं सं यथा शता । सं
सहस्रा कारिषन्चर्षणिभ्य आ विगूळ्हा वसू करत्सुवेदा नो वसू
करत् ॥१५॥

पदार्थः—हे विद्वानो (यथा) जैसे (सुवेदा) सुशोभित विज्ञान जिसका वह (नः) हम लोगों के लिये (त्वेवम्) दीप्तिमत् (तुविष्वणि) बहुत शब्दों वाले (मारुतम्) मनुष्य सम्बन्धी (शर्द्धः) बल के (न) समान (अनर्षाणिम्) अविद्यामान हैं अथ जिसमें उस पदार्थ को (पूषणम्) पुष्टि करने वाला (करत्) करे वा जैसे (चर्षणिभ्यः) मनुष्यों के लिये (शता) सैकड़ों वा (सहस्रा) सहस्रों (गूळ्हा) गुप्त (वसू) धनों को (आ, सम्, कारिषत्) सब ओर अच्छे प्रकार सिद्ध करे और गुप्त (वसू) विज्ञान वा धनों को (सम्, आविष्करत्) प्रकट करे वैसे इनको आप करें ॥१५॥

भावार्थः— इस मन्त्र में उपमालंकार है—हे मनुष्यो ! जैसे विद्वान् जन विज्ञानदान से गुप्त विद्याओं को तुम्हारे लिये प्रकट करते हैं और आपके शारीरिक और आत्मिक बल को बढ़ाते हैं वैसे इनको तुम बढ़ाओ ॥१५॥

फिर मनुष्य परस्पर कैसे वर्तें इस विषय को कहते हैं ॥

आ मां पृषन्नुपं द्रव शंसिषं नु ते अपिकर्णं आघृणे ।

अघा अर्यो अरांतयः ॥१६॥

पदार्थः—हे (पृषन्) पुष्ट करने वाले (आघृणे) सब ओर से प्रकाशमान जिन (ते) आपके (अपिकर्णं) ढंपे हुए कर्णों में मैं (नु) शीघ्र सत्य की (शंसिषम्) प्रशंसा करूँ सो (अर्यः) स्वामी हुए आप (आ) सब ओर से (मा) मेरे (उप, द्रव) समीप आओ और जो (अरांतयः) न देने वाले जन हों उन्हें शीघ्र (अघाः) हनिये अर्थात् मारिये ॥१६॥

भावार्थः—हे पालनीय जन ! आप रक्षा के लिये मेरे समीप आओ, मैं सत्योपदेश से तुम्हें विचक्षण करूँ तथा हम सब लोग मिलके दुष्टों का विनाश करें ॥१६॥

मनुष्यों को क्या न करना चाहिये इस विषय को कहते हैं ॥

मा काकम्बीरमुद्वृहो वनस्पतिमशस्तीर्वि हि नीनशः ।

मोत सूरौ अहं एवा च न ग्रीवा आदधते वेः ॥१७॥

पदार्थः—हे विद्वन् आप (काकम्बीरम्) कौओं की पुष्टि करनेवाले (वनस्पतिम्) वट आदि वृक्ष को (मा, उत्, वृहः) मत उच्छिन्न करो तथा (अशस्तीः) और अप्रशंसित (हि) ही कर्मों का (वि, नीनशः) विशेषता से निरन्तर नाश करो और (सूरः) सूर्य (अहः, एवा) दिन में ही जैसे (वेः) पक्षी के (ग्रीवाः) कण्ठों को (चन) निश्चय से (आदधते) अच्छे प्रकार धारण करते हैं वैसे (उत) तो हम लोगों को (मा) मत पीड़ा देओ ॥१७॥

भावार्थः—किसी मनुष्य को श्रेष्ठ वृक्ष वा वनस्पति न नष्ट करने चाहिये किन्तु इनमें जो दोष हों उनको निवारण करके इन्हें उत्तम सिद्ध करने चाहिये, हे मनुष्य ! जैसे श्येन वाज पक्षी और पखेरुओं की गर्दनें पकड़ घोटता है वैसे किसी को दुःख न देओ ॥१७॥

किन की मित्रता नहीं नष्ट होती है इस विषय को कहते हैं ॥

द्वेतेरिव तेऽवृकपंस्तु सख्यम् । अच्छिद्रस्य दधन्वतः

सुपूर्णस्य दधन्वतः ॥१८॥

पदार्थः—हे विद्वन् (अच्छिद्रस्य) अखंडित और (दधन्वतः) दृढ़ता से धारण करने वाले (द्वेतेरिव) मेघ के समान (सुपूर्णस्य) अच्छे प्रकार परिपूर्ण प्रसिद्ध (दधन्वतः) विद्या और शुभगुणों के धारण करने वालों को धारण करने वाले (ते) तुम्हारी (अवृकम्) चोरी से रहित (सख्यम्) मित्रता (अस्तु) हो ॥१८॥

भावार्थः—इस मन्त्र में उपमालंकार है—जैसे मेघ और भूमि का मित्रवत् व्यवहार है वैसे ही धार्मिक विद्वानों की मित्रता अजर अमर वर्तमान है ॥१८॥

मनुष्यों को कैसा होना चाहिये इस विषय को कहते हैं ॥

परो हि मर्त्यैरसिं समो देवैरुत श्रिया ।

अभि ख्यः पूषन्पूतनासु नस्त्वमवा नूनं यथा पुरा ॥१९॥

पदार्थः—हे (पूषन्) पुष्टि करने वाले (यथा) जैसे (हि) जिस कारण (पुरा) पहिले (त्वम्) आप (नः) हमारी (पूतनासु) मनुष्य सेनाओं में (अभि, ख्यः) सब ओर से अच्छे प्रकार कथन करते हैं वैसे (नूनम्) निश्चित (मर्त्यैः) साधारण मनुष्य वा (देवैः) विद्वान् (उत) और (श्रिया) लक्ष्मी के साथ (परः) उत्कृष्ट अत्युत्तम वा (समः) समान (असिं) हैं इससे (अवा) रक्षा कीजिये ॥१९॥

भावार्थः—जो विद्वानों के तुल्य है वह विद्वान्, जो मनुष्यों के तुल्य है वह मध्यम, और जो पशुओं के तुल्य है वह अधम मनुष्य है इसको सब जानें ॥१९॥

फिर मनुष्यों को कैसी नीति धारण करनी चाहिये इस विषय को कहते हैं ॥

वाम्नी वामस्य धृतयः प्रणीतिरस्तु सूनृता ।

देवस्य वा मरुतो मर्त्यस्य वेजानस्य प्रयज्यवः ॥२०॥

पदार्थः—हे (धृतयः) कंपन कराने वाले (प्रयज्यवः) उत्तमता से यज्ञसंपादको तुम में (वामस्य) प्रशंसा करने योग्य का सम्बन्धी (वाम्नी) बहुत प्रशंसित कर्मकर्ता और (देवस्य) विद्वान् की (वा) वा (मरुतः) मरणधर्मा तथा (ईजानस्य) यज्ञकर्ता (वा) वा (मर्त्यस्य) साधारण मनुष्य की (सूनृता) सत्यभाषणदि युक्त (प्रणीतिः) उत्तम नीति (अस्तु) हो ॥२०॥

भावार्थः—आप्त राजा मन्त्रियों को उपदेश देवे कि—आप लोग न्यायकारी तथा धर्मात्मा होकर पुत्र के समान प्रजाजनों को पालें ॥२०॥

किस राजा की पुण्यरूप कीर्ति होती है इस विषय को कहते हैं ॥

सद्यश्चिद्यस्य चर्कृतिः परि द्यां देवो नैति सूर्यः त्वेषं शवो दधिरे
नाम यज्ञियं मरुतो वृत्रहं शवो ज्येष्ठं वृत्रहं शवः ॥२१॥

पदार्थः—(यस्य) जिस राजा की (चर्कृतिः) निरंतर उत्तम क्रिया (देवः) देदीप्यमान (सूर्यः) सविता और (द्याम्) प्रकाश के (न) समान (सद्यः) शीघ्र विनय को (परि, एति) सब ओर से प्राप्त होती वा जिसके (मरुतः) प्रजाजन (त्वेषम्) देदीप्यमान (नाम) संज्ञा (यज्ञियम्) यज्ञ संपादक और (शवः) बलको (दधिरे) धारण करते हैं वा (वृत्रहम्) शत्रुओं के नाश करने वाले (शवः) बल वा (ज्येष्ठम्) प्रशंसित (वृत्रहम्) धन प्राप्त कराने वाले (शवः, चित्) बलको भी धारण करते हैं उसका सर्वत्र विजय होता है ॥२१॥

भावार्थः—जो राजा विद्या और विनय से युक्त, पुरुषार्थी, दृढप्रतिज्ञा करनेवाला, जितेन्द्रिय, धार्मिक, सत्यवादी होकर धार्मिक विद्वानों को अधिकार में संस्थापन कर पुत्र के समान प्रजाजनों को पालता है उसकी इस जगत् में सूर्य के समान कीर्ति फैलती है ॥२१॥

अब प्रजा के कृत्य को कहते हैं ॥

सकृद् द्यौरजायत सकृद्भूमिरजायत ।

पृश्न्या दुग्धं सकृत्पयस्तदन्यो नानु जायते ॥२२॥

पदार्थः—हे मनुष्यो जैसे (ह) निश्चय के साथ (द्यौः) सूर्य (सकृत्) एक बार (अजायत) उत्पन्न होता है तथा (भूमिः) भूमि (सकृत्) एक बार (अजायत) उत्पन्न होती है और (पृश्न्याः) अन्तरिक्ष में उत्पन्न होने वाली सृष्टियां (सकृत्) एकवार उत्पन्न होती हैं तथा (दुग्धम्) दूध और (पयः) जल एकवार उत्पन्न होता है (तत्) उससे (अन्यः) और (न) नहीं (अनु, जायते) अनुकरण करता वैसे तुम जानो ॥२२॥

भावार्थः—हे विद्वानो ! जिस ईश्वर ने सूर्य आदि जगत् एक बार उत्पन्न किया वह इस सृष्टि के साथ नहीं उत्पन्न होता किन्तु इस सृष्टि से भिन्न अर्थात् भेद को प्राप्त होकर सबको शीघ्र उत्पन्न करता है उसी का ध्यान तुम लोग करो ॥२२॥

इस सूक्त में अग्नि, मरुत्, पूषा, पृथिवि, सूर्य, भूमि, विद्वान्, राजा और प्रजा के कृत्य का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की इससे पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए ॥

यह छोटे मण्डल में अड़तालीसवां सूक्त समाप्त हुआ ॥

अथ पञ्चदशर्चस्यैकोनपञ्चाशत्तमस्य सूक्तस्य ऋजिष्वा ऋविः । विश्वेदेशा देवताः । १ । ३ । ४ । १० । ११ त्रिष्टुप् । ५ । ६ । ६ । १३ निचृत्त्रिष्टुप् । ८ । १२ विराट्त्रिष्टुप्छन्दः । धैवतः स्वरः । २ । १४ स्वराट् पङ्क्तिच्छन्दः । पञ्चमः स्वरः । ७ ब्राह्मच्युष्टिच्छन्दः । ऋषभः स्वरः । १५ अतिजगती छन्दः । निषादः स्वरः ॥

अब पन्द्रह ऋचावाले उनचासवें सूक्त का प्रारम्भ है उसके प्रथम मन्त्र में मनुष्य क्या करें इस विषय को कहते हैं ॥

स्तुषे जनं सुव्रतं नव्यसीभिर्गीर्भिर्मित्रावरुणा सुमन्यन्ता ।

त आ गमन्तु त इह श्रुवन्तु सुक्षत्रासो वरुणो मित्रो अग्निः ॥१॥

पदार्थः—हे विद्वानो ! (नव्यसीभिः) अतीव नवीन (गीभिः) शीघ्र सुशिक्षित वाणियों से (सुव्रतम्) जिसके शुभ व्रत अर्थात् कर्म हैं उस (जनम्) मनुष्य की और (सुमन्यन्ता) सुखप्राप्ति करानेवाले (मित्रावरुणा) प्राण और उदान के समान पढ़ाने और उपदेश करनेवाले की मैं (स्तुषे) स्तुति करता हूँ तथा जो (मित्रः) मित्र (वरुणः) श्रेष्ठ (अग्निः) अग्नि के समान तेजस्वी और (सुक्षत्रासः) जिनका सुन्दर राज्य वा घन है ऐसे वर्तमान हैं (ते) वे (इह) यहां (आ, गमन्तु) आवें और (ते) वे (श्रुवन्तु) श्रवण करें ॥१॥

भावार्थः—हे मनुष्यो ! जो तुमको नवीन-नवीन विद्या का उपदेश करते हैं उनको बुलाकर वा उनसे मेलकर उनसे सुनकर विद्याओं को प्राप्त होओ ॥१॥

फिर मनुष्य किसकी स्तुति करें इस विषय को कहते हैं ॥

विशोविश ईड्यंषध्वरेष्वदंसक्रतुमरति युवत्योः ।

दिवः शिशुं सहस्रः सूनुमग्निं यज्ञस्य केतुमरुषं यजध्वै ॥२॥

पदार्थः—हे मनुष्यो (अध्वरेषु) अहिंसनीय व्यवहारों में (विशोविशः) प्रजा-प्रजा के बीच (अरतिम्) विषयों में बिना रमते हुए (अदृप्तक्रतुम्) जिसकी बुद्धि

मोहित नहीं हुई उस (ईड्यम्) स्तुति करने योग्य (युवत्योः) युवावस्था को प्राप्त हुए स्त्री पुरुष के (विषः) मनोहर व्यवहारसंबंधी (शिशुम्) बालक की (सहसः) वा बलवान् के (सूनुम्) उस पुत्र की जो (अग्निम्) अग्नि के समान वर्त्तमान तथा (अरुषम्) कुछ लाल रंग युक्त और (यज्ञस्य) यज्ञादि कर्म का (केतुम्) अच्छे प्रकार समझानेवाला है (यज्ये) संग करने के लिए स्तुति करो ॥२॥

भावार्थः—हे मनुष्यो ! जो ब्रह्मचर्य्य से युवा अवस्था को प्राप्त स्त्री-पुरुषों के उत्तम बल से उत्पन्न, अग्नि के समान तेजस्वी हो उसको राजा वा अधिकारी करो ॥२॥

अब स्त्री पुरुष कैसे होकर कैसे वर्त्ताव करें इस विषय को कहते हैं ॥

अरुषस्य दुहितरा विरूपे स्तुभिरन्या पिपिशे सूरौ अन्या ।

मिथस्तुरा विचरन्ती पावके मन्म श्रुतं नक्षत ऋच्यमाने ॥३॥

पदार्थः—हे स्त्रीपुरुषो वा राजा और प्रजाजनो ! जैसे (अरुषस्य) कुछ लालरंग वाले अग्नि के (विरूपे) विविधरूप वा विरुद्धस्वरूपयुक्त दिन और रात्रि (मिथस्तुरा) परस्पर हिंसा करने वाले (विचरन्ती) विविध गति से प्राप्त होते हुए (ऋच्यमाने) स्तुयमान (पावके) पवित्र (दुहितरा) कन्याओं के समान वर्त्तमान हैं उनमें (अन्या) और अर्थात् दोनों से अलग रात्रिरूप कन्या (स्तुभिः) नक्षत्रादिकों के साथ (पिपिशे) पीसती हुई अंग के समान वर्त्तमान है (अन्या) और दिनरूप कन्या अर्थात् (सूरः) सूर्य्य किरणों से पीसती हुई वर्त्तमान है वे दोनों समस्त जगत् को (नक्षतः) व्याप्त होते हैं वैसे मिलकर प्रीति से (श्रुतम्) श्रवण वा (मन्म) विज्ञान को तुम दोनों प्राप्त होओ ॥३॥

भावार्थः—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालं०—जैसे सूर्य्यरूप अग्नि के रात्रि दिन पुत्री के समान वर्त्तमान हैं तथा दोनों विलक्षण सदा संबन्ध करने वाले होते हैं, वैसे ही विचित्र वस्त्र और आभूषण वाले, विविध विद्यायुक्त और प्रशंसित होते हुए विद्या विज्ञान और धर्मोन्नति में संबन्ध और प्रीति करने वाले स्त्री-पुरुष हों ॥३॥

फिर मनुष्य क्या करें इस विषय को कहते हैं ॥

प्र वायुमच्छां बृहती मनीषा बृहद्रेधि विश्वदारं रथमाम् ।

द्युतद्यामा नियुतः पत्यमानः कविः कविर्मियक्षसि प्रयज्यो ॥४॥

पदार्थः—हे (प्रयज्यो) उत्तमता से यज्ञ करने वाले (पत्यमानः) ऐश्वर्य्य की इच्छा करते हुए (कविः) विद्वान् आप जो (द्युतद्यामा) जिससे विशेषकर पदार्थ

प्रकाशित होते हैं ऐसी (बृहती) बड़ी (मनीषा) बुद्धि है उससे जो (बृहद्विष्णुम्) जिससे बहुत बन सिद्ध होता उस (विश्ववारम्) और जो समस्त उत्तम व्यवहार को स्वीकार करता वा (रथग्राम्) रथ को परिपूर्ण करता वा (कविम्) विद्वान् के समान क्रम-पूर्वक बुद्धि प्राप्त होती उस (वायुम्) वायु और इसके (नियुतः) निश्चित गति वाले वेगरूप घोड़ों को (अच्छा) (प्र, इयक्षति) मिलते हैं तो कीन-कीन चाहे हुए पदार्थ को नहीं प्राप्त होते हैं ॥४॥

भावार्थः—जो मनुष्य शुद्ध बुद्धि और योगाभ्यास से सर्व सुख देने तथा सर्व जगत् के धारण करनेवाले पवन को प्राणायाम में वश करते हैं वे सर्वसुख को प्राप्त होते हैं ॥४॥

फिर मनुष्य किससे किसको प्राप्त होवें इस विषय को कहते हैं ॥

स मे वपुर्छदयद्वितीर्यो रथो विरुक्मान् मनसा युजानः ।

येन नरा नासत्येषयध्वै वर्तिर्यायस्तनयाय त्मने च ॥५॥

पदार्थः—हे विद्वानो (यः) जो (अश्विनोः) प्राण और अपान के (विरुक्मान्) विविधदीप्तियुक्त (मनसा) अन्तःकरण से (युजानः) युक्त होता हुआ (रथः) रमणीय व्यवहार (मे) मेरे (वपुः) शरीर वा रूढ़ को (छदयत्) बली करता है तथा (येन) जिससे (तनयाय) सन्तान के लिए (त्मने, च) और अपने लिए (नरा) नायक अग्रगामी (नासत्या) जिन के असत्य विद्यमान नहीं वे अध्यापक और उपदेशक योगीजन (इषयध्वै) चलने के लिए जो (वर्तिः) मार्ग है उसको (यायः) प्राप्त होते हैं (सः) वह तुम लोगों को चाहिये कि जानकर अन्तःकरण से आत्मा में निरन्तर युक्त करने योग्य हो ॥५॥

भावार्थ—हे मनुष्यो ! जिस वायु से योगीजन विविध प्रकार के विज्ञान को प्राप्त होते हैं तथा जिससे सब जगत् वा सब प्राणी जीते हैं उसके अभ्यास से परमात्मा को जान कर मुक्तिपथ से आनन्द को प्राप्त होओ ॥५॥

फिर मनुष्य क्या करें इस विषय को कहते हैं ॥

पर्जन्यवाता वृषभा पृथिव्याः पुरीषाणि जिन्वतमप्यानि ।

सत्यश्रुतः कवो यरय गीर्भिर्जगतः स्यातर्जगदा कृणुध्वम् ॥६॥

पदार्थः—हे (वृषभा) वृष्टि कराने वाले यजमान और पुरोहितो ! जैसे (पर्जन्यवाता) मेघस्थ पवन (पृथिव्याः) अन्तरिक्ष से (अप्यानि) जलों में प्रसिद्ध हुए

(पूरीषाणि) जलों को पहुँचाते हैं वैसे तुम (जिन्वतस्) पहुँचो वा पदार्थ को पहुँचाओ और (सत्यश्रुतः) जो सत्य को सुनने वाले जन हैं वे (कवयः) विद्वान् होते हुए जलों को (आ, कृणुष्वम्) अच्छे प्रकार सिद्ध करें । हे (स्थातः) स्थिर होने वाले विद्वान् जन (पस्य) जिसकी (गीभिः) वाणियों से (जगतः) संसार के बीच (जगत्) जगत् को विशेषता से जानते हो उसका आप सत्कार करें ॥६॥

भावार्थः—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है—जो मनुष्य पवन के समान जगत् के हित करने वाले तथा सत्य के सुनने वाले हैं वे ही जगत् को जान कर औरों को इस जगत् का ज्ञान दे सकते हैं ॥६॥

फिर कौसी स्त्री सुख देवे इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

पार्वीरवी कन्या चित्रायुः सरस्वती वीरपत्नी धियं धात् ।

गनाभिरच्छिद्रं शरणं सजोषा दुराधर्मं गृणते शर्म यंसत् ॥७॥

पदार्थः—हे मनुष्यो जो (पार्वीरवी) शुद्ध करने वाली (चित्रायुः) चित्र विचित्र जिसकी आयु वह (सरस्वती) विज्ञानयुक्त (वीरपत्नी) वीर पतिवाली (कन्या) मनोहर (गनाभिः) सुन्दर शिक्षित वाणियों से (चियम्) शस्त्रोत्थ प्रज्ञा उत्तम बुद्धि वा कर्म को (धात्) धारण करती है वा जो (गृणते) स्तुति करने वाले मेरे लिये (अच्छिद्रम्) छेदरहित व्यवहार को तथा जो (सजोषाः) समान प्रीति की सेवने वाली होती हुई स्तुति करने वाले मेरे लिए (शरणम्) आश्रय को वा जो (दुराधर्मम्) दुःख से वृष्टता के योग्य (शर्म) घर वा सुखको (यंसत्) देती है वही मुझसे सदैव सत्कार करने योग्य है ॥७॥

भावार्थः—जो विदुषी गुणगुण कर्म स्वभाव वाली कन्या हो उसी को वीर पुरुष विवाह, जिसका संग वा प्रीति कभी नष्ट न हों तथा जो सर्वदा सुख दे वह पत्नी पति से सर्वदा सत्कार करने योग्य है ॥७॥

फिर मनुष्यों को किसका सेवन करना चाहिये इस विषय को कहते हैं ॥

पथस्पथः परिपति वचस्या कामेन कृतौ अभ्यान्लर्कम् ।

स नो रासच्छुरुषश्चन्द्राग्रा धियं धियं सीषधाति प्र पूषा ॥८॥

पदार्थः—जो (पूषा) पुष्टि करने वाला (कामेन) कामना से (पथस्पथः) मार्गों मार्गों को (परिपतिम्) स्वामी को छोड़ के वा सब ओर से स्वामी को और (वचस्या) वचन में उत्तम व्यवहारों को (कृतः) किये हुए (अर्कम्) सत्कार करने योग्य क्रियामय व्यवहार को (अभि, आनन्द) सब ओर से व्याप्त होता है तथा (नः)

हम लोगों के लिये (सुखः) शीघ्र रोकनेवाली (चन्द्राघाः) जिनके तीर सुवर्ण उत्तम विद्यमान उनको (रासत्) देवे तथा (धियं धियम्) प्रज्ञा प्रज्ञा वा कर्म कर्म को (प्र, सीधधाति) अच्छे प्रकार सिद्ध करता है (सः) वह उपदेशकर्ता तथा न्याय करने वाला हम लोगों का हो ॥८॥

भावार्थः— हे मनुष्यो ! जो तुमको सन्मार्ग दिखाकर दुष्ट मार्गों का निवारण कर सत्याचरण करने वाले स्वामी का सेवन करा और दुष्टपति का निवारण कराके बुद्धि को बढ़ाता है वही तुम लोगों को सत्कार करने योग्य होता है ॥८॥

फिर मनुष्य किसका सेवन करें इस विषय को कहते हैं ॥

प्रथमभाजं यक्षसं वयोवां सुपाणिं देवं सुगमस्तिमृध्वम् ।

होता यक्षयजतं पस्त्यानामग्निस्त्वष्टारं सुहवं विभावां ॥९॥

पदार्थः— हे मनुष्यो जो (अग्निः) पावक के समान वर्त्तमान (विभावा) विशेषता से प्रकाशमान (होता) दानशील जन (त्वष्टारम्) छेदन भेदन करने वाले (सुहवम्) बुलाने योग्य वा (पस्त्यानाम्) घरों के बीच (यजतम्) संग करने योग्य वा (ऋध्वम्) बुद्धिमान् (सुगमस्तिम्) सुन्दर प्रकाशक (प्रथमभाजम्) अगलों को सेवते हुए (यक्षसम्) कीर्त्तिमान् तथा (वयोधास्) जीवन धारण करने वाले तथा (सुपाणिम्) सुन्दर व्यवहार वाले वा शोभन धर्म कर्मकारी हस्त जिसके उस (देवम्) दान करने वाले विद्वान्जन का (यक्षत्) संग करे वही तुमको संग करने योग्य है ॥९॥

भावार्थः— इस मंत्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है—जो मनुष्य विद्या-वृद्ध, अग्नि के समान अविद्याजन्य दुःख के जलाने वाले विद्वानों की सेवा करते हैं वे घर में दीपक के समान उपदेश देने योग्यों के आत्माओं के प्रकाश करने को योग्य हैं ॥९॥

फिर मनुष्यों को कौन प्रशंसा करने योग्य है इस विषय को कहते हैं ॥

भुवनस्य पितरं गीर्भिराभी रुद्रं दिवा वर्षयां रुद्रमक्तौ ।

बृहन्तमृष्वजं सुषुम्नमृध्वघुवेम कविनेषितासः ॥१०॥

पदार्थः— हे विद्वन् जैसे (कविना) विद्वान् से (इषितासः) प्रेरणा किये हुए हमलोग (आभिः) इन वर्त्तमान (गीभिः) वाणियों से (भुवनस्य) संसार के (पितरम्) पालने वाले (अक्तौ) रात्रि में (रुद्रम्) दुष्टों को रूलाने और (बृहन्तम्) बढ़ाने वाले (ऋध्वम्) बड़े (अजरम्) जरावस्थारहित (सुषुम्नम्) सुन्दर सुखयुक्त (रुद्रम्) रोग

भगाने वाले जन की (ऋधक्) सत्य (दुवेय) स्तुति करें वैसे इस रुद्र को आप (दिवा) कामना वा विद्यादीति से (वर्धया) बढ़ाओ ॥१०॥

भावार्थः—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालं०—सब मनुष्य विद्वान् से प्रेरणा को पाये हुए विद्या और नम्रता के व्यवहार में वृद्ध होकर सब जगत् के पालने वाले परमात्मा की सत्य व्यवहार से प्रशंसा करें जिससे अविनाशी सुख को सब प्राप्त हों ॥१०॥

फिर मनुष्य क्या करें इस विषय को कहते हैं ॥

आ युवानः कवयो यज्ञियासो मरुतो गन्त गृणतो वरस्याम् ।

अचित्रं चिद्धि जिन्वथा वृधन्त इत्या नक्षन्तो नरो अङ्गिरस्वत् ॥११॥

पदार्थः—हे मनुष्यो जो (युवानः) युवा पुरुष (यज्ञियासः) सत्य प्रिय व्यवहार को करने योग्य हैं तथा (कवयः) सर्व शास्त्रवेत्ता (मरुतः) मनुष्य (अङ्गिरस्वत्) प्रशंसित वायुओं के समान (वरस्याम्) स्वीकार करने योग्य प्रशंसा को तथा (गृणतः) सत्य की प्रशंसा करने वाले विद्वानों को (आ, गन्त) प्राप्त हों तथा (अचित्रम्) साधारण (वृधन्तः) बढ़ाते और (इत्या) इस प्रकार से (नक्षन्तः) व्याप्त होते हुए (नरः) नायक मनुष्य (चित्) ही (जिन्वथा) प्राप्त हों वे (हि) ही जगत्हितैषी होते हैं ॥११॥

भावार्थः—इस मन्त्र में उपमालं०—जो मनुष्य विद्वान् तथा युवा-वस्थावाले होकर और अच्छी क्रिया कर सबको बढ़ाते हैं वे वृद्धियुक्त होते हैं ॥११॥

फिर मनुष्य किसके तुल्य किसको प्राप्त हों इस विषय को कहते हैं ॥

प्र वीराय प्र तवसे तुरायाजा यूथेव पशुरक्षिरस्तम् ।

स पिस्पृशति तन्वि श्रुतस्य स्तुभिर्न नाकं वचनस्य विपः ॥१२॥

पदार्थः—हे मनुष्यो जो (विपः) मेधावीजन (स्तुभिः) नक्षत्रों से (नाकम्) जिसमें दुःख नहीं विद्यमान उस अन्तरिक्ष को (न) जैसे (तन्वि) शरीर में (श्रुतस्य) सुने हुए (वचनस्य) वचन का दा (अजा) छाग (यूथेव) समूहों को जैसे वैसे वा (पशुरक्षिः) पशुओं की रक्षा करने वाला (अस्तम्) घर को जैसे वैसे (वीराय) शूरता आदि गुणों से युक्त (तवसे) बढ़ने वाले (तुराय) दुःखनाशक के लिये घर का (प्र, पिस्पृशति) अत्यन्त स्पर्श करता (सः) वह सुखों का (प्र) अच्छे प्रकार अत्यन्त स्पर्श करता है ॥१२॥

भावार्थः—इस मन्त्र में उपमालंकार है—मनुष्य जैसे भेड़ बकरी दौड़ के अपने झुंड को वा जैसे सार्यकाल में गोपाल घर को वैसे समस्त विद्या के श्रवण को प्राप्त होता है ॥१२॥

फिर मनुष्यों को क्या जानने योग्य है इस विषय को कहते हैं ॥

यो रजांसि विममे पार्थिवानि त्रिचद्विष्णुर्मनवे बाधिताय ।

तस्य ते शर्मन्नुपदद्यमाने राया मदेम तन्वा तना च ॥१३॥

पदार्थः—हे मनुष्यो (यः) जो (विष्णुः) चराचर में प्रवेश होता वह जगदीश्वर (बाधिताय) पीड़ित (मनवे) मनुष्य के लिये (पार्थिवानि) पृथिवी में सिद्ध हुए (रजांसि) लोकों को (त्रिः) तीन बार (चित्) ही (विममे) रचता है (तस्य) उसके संबन्ध में (ते) आपके (उपदद्यमाने) समीप ग्रहण किये (शर्मन्) घर में (तना) विस्तृत (राया) धन (तन्वा, च) और शरीर के साथ हम लोग (मदेम) आनन्दित हों ॥१३॥

भावार्थः—हे मनुष्यो ! जो जगदीश्वर सब जगत् का निर्माण करके मनुष्यादिकों का उपकार करता है उसके आश्रय से ही हम लोग धनवान् और बहुत आयु वाले हों ॥१३॥

फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिये इस विषय को कहते हैं ॥

तन्नोऽहिर्बुध्न्यो अद्भिरकैस्तत्पर्वतस्तत्सविता चनो धातु ।

तदोषधीभिरभि रातिषाचो भगः पुरन्धिर्जिन्वतु प्र राये ॥१४॥

पदार्थः—हे मनुष्यो जैसे (अकैः) सत्कार साधनों वाले (अद्भिः) जलादिकों के और (ओषधीभिः) सोमलतादि ओषधियों के साथ (बुध्न्यः) अन्तरिक्ष में प्रसिद्ध हुआ (अहिः) मेघ (नः) हम लोगों के लिये (राये) धन के लिये (चनः) अन्नादिक को वा (तत्) उस गृह को (धातु) धारण करता वा (तत्) उसको (पर्वतः) पर्वत-कार मेघ धारण करता वा (तत्) उसको (सविता) सूर्य धारण करता वा (तत्) उसको (रातिषाचः) दान करने वाले धारण करते उसको (पुरन्धिः) जगत् का धारणकर्ता (भगः) ऐश्वर्यवान् (प्र, जिन्वतु) अच्छे प्रकार प्राप्त करावे उसको (अभि) सब ओर से प्राप्त करावे ॥१४॥

भावार्थः—हे मनुष्यो ! जैसे परमेश्वर ने प्राणियों के उपकार के लिये जगत् बनाया वैसे इससे तुम लोग पुष्कल उपकार ग्रहण करो ॥१४॥

फिर दाताओं को क्या करना चाहिये इस विषय को कहते हैं ॥

नू नो रथि रथं चर्षणिप्रां पुंरुवीरं मह ऋतस्य गोपाम् । क्षयं
दाताजरं येन जनान्त्स्पृधो अदेवीरभि च क्रमाम विश आदेवीरभ्य १'
रनवाम् ॥१५॥

पदार्थः—हे विद्वानो (येन) जिससे (स्पृधः) स्पर्द्धा करते हुए (जनान्) मनुष्यों को तथा (अदेवोः) विद्यारहित (विशः) प्रजाओं को हम लोग (अभि, क्रमाम) अनुक्रम से प्राप्त हों वा (आदेवोः) सब और से निरन्तर प्रकाशमान विदुषी (च) और प्रजाओं को हम लोग (अभि, अश्नवाम) सब और से प्राप्त हों । तथा (रथ्यम्) विमान आदि रथों में हितरूप (चर्षणिप्रां) मनुष्यों को व्याप्त होने तथा (पुंरुवीरम्) बहुत वीरों के कारण (क्षयम्) निवास कराने को (अजरम्) हानिरहित अर्थात् पुष्ट (महः) और बड़े (ऋतस्य) सत्य की (गोपाम्) रक्षा करने वाले (रथिम्) धन को (नः) हम लोगों के लिये (नू) शीघ्र (दात) दीजिये ॥१५॥

भावार्थः—वे ही देने वाले उत्तम हैं जो धर्म से धनादिकों को संचित कर विद्यादिसद्गुणरूप परोपकार के लिये देते हैं और वही धन है जिससे विदुषी वा अविदुषी प्रजाएं अत्यन्त सुख पाय हथित हों ॥१५॥

इस सूक्त में समस्त विद्वानों के गुणों का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की इससे पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ सगति जाननी चाहिए ॥

यह छठे मण्डल में उनच सवां सूक्त समाप्त हुआ ॥

अथ पञ्चदशस्य पञ्चाशत्तस्य सूक्तस्य ऋजिष्वा ऋषिः । विश्वेदेवा देवताः । १ । ७ त्रिष्टुप् । ३ । ५ । ६ । १० । ११ । १२ निचृत्त्रिष्टुप् । ४ । ८ । १३ विराट्त्रिष्टुप्छन्दः । धैवतः स्वरः । २ स्वराट्पङ्क्तिः । ९ पङ्क्तिः । १४ भुरिक्पङ्क्तिः । १५ निचृत्पङ्क्तिश्छन्दः । पञ्चमः स्वरः ॥

अब पन्द्रह ऋचा वाले पचासवें सूक्त का आरम्भ है उसके प्रथम मन्त्र में विद्वान् जन किसलिये क्या करें इस विषय को कहते हैं ॥

हुवे वो देवीमदिति नमोभिर्मृळीकाय ऋणं मित्रमग्निम् ।

अभिक्षदामर्थमणं सुशेवं त्रातृन् वान्तसवितारं भगं च ॥१॥

पदार्थः—हे मनुष्यो जैसे मैं (नमोभिः) सत्कार और अन्नादिकों के साथ

(वः) तुम लोगों के (अभिक्षदान्) जो भिक्षा नहीं देते उनके (मृळीकाय) सुख के लिये (अदितिम्) जो माता नहीं उस (देवीम्) देवीप्यमान विदुषी वा (वरुणम्) उदान के समान सर्वोत्कृष्ट वा (मित्रम्) प्राण के समान प्यारे वा (अग्निम्) अग्नि तथा (अर्थ्यमणम्) न्यायकारी और (सुशेवम्) सुन्दर सुख वाले जन को वा (आतृन्) रक्षा करने वाले वा (देवान्) विद्वानों वा (सवितारम्) सत्कर्मों में प्रेरणा देने वाले राजा (भगम्, च) और ऐश्वर्य्य को (हुवे) बुलाता वा देता हूं वैसे इनको हमारे लिये तुम बुलाओ वा देखो ॥१॥

भावार्थः जो विद्वान् जन सुपात्रों के लिये भिक्षा देते और सब को पुरुषार्थी कर उनके लिए विदुषी माता वा वरुण आदि को लेते हैं वे जगत् के हितैषी हैं ॥१॥

अब मनुष्य निरन्तर क्या करें इस विषय को कहते हैं ॥

सुज्योतिषः सूर्य्य दक्षपितृननागास्त्वै सुमहो वीहि देवान् ।

द्विजन्मानो य ऋतसापः सत्याः स्वर्वन्तो यजता अग्निजिह्वाः ॥२॥

पदार्थः - हे (सूर्य्य) सूर्य के समान वर्त्तमान (ये) जो (अनागास्त्वै) अन-पराधिपन में (द्विजन्मानः) उत्पत्ति और विद्याप्राप्ति रूप जन्म वाले (ऋतसापः) सत्य से संबन्ध करते वा (सत्याः) प्रतिज्ञा करते (स्वर्वन्तः) वा बहु सुखयुक्त (यजताः) समस्त विद्याओं का संग करते (अग्निजिह्वाः) वा अग्नि के समान सत्य विद्या से सुन्दर प्रकाशित जिह्वाएं जिनकी वा (सुज्योतिषः) सुन्दर विनय के प्रकाश करने वाले विद्वान् हों उन (सुमहः) श्रेष्ठ महान् महाशय (दक्षपितृन्) चतुर पिता और विद्या पढ़ाने वाले (देवान्) विद्वानों को आप निरन्तर (वीहि) प्राप्त होओ वा उनकी कामना करो ऐसा होने पर सर्वदा कल्याण प्राप्त होवे ॥२॥

भावार्थः - इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है—जो मनुष्य सूर्य के समान विद्या और धर्म के प्रकाश करने वाले अध्यापक, उपदेशक वा विद्वानों की सेवा करते हैं वे भी वैसे ही होते हैं ॥२॥

फिर विद्वान् जन किसके तुल्य क्या करें इस विषय को कहते हैं ॥

उत द्यावापृथिवी क्षत्रमुख बृहद्रोदसी शरणं सुषुम्ने ।

महस्करथो रिवी यथा नोऽस्मे क्षयाय धिषणे अनेहः ॥३॥

पदार्थः - हे अध्यापक और उपदेशको ! तुम (यथा) जैसे (रोदसी) बहुत कार्य और (सुषुम्ने) सुन्दर सुख करने वाली (धिषणे) व्यवहारों को धारण करने वाली (द्यावापृथिवी) बिजुली और भूमि (नः) हमारे (उर) बहुत (बृहत्) महान्

(शरणम्) आश्रय और (क्षत्रम्) धन राज्य वा क्षत्रियकुल को सिद्ध करते हैं वैसे (महः) बड़े (वरिवः) सेवन (उत्त) और (अनेहः) न नष्ट करने योग्य व्यवहार (अस्मे) हम लोगों में (क्षयाय) निवास करने के लिये (करथः) सिद्ध करो ॥३॥

भावार्थः—इस मन्त्र में उपमालंकार है—जो अध्यापन और उपदेश करने वाले जन सूर्य और भूमि के तुल्य सब को विद्यादान, धारण और शरण देते हैं तथा जो सत्य, यथार्थवक्ता और विद्वानों की सेवा करते हैं वे सर्वथा माननीय होते हैं ॥३॥

फिर विद्वान् कैसे हों इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

आ नो रुद्रस्य सुनवो नमन्तामद्या हूतासो वसवोऽधृष्टाः ।

यदीममं महति वा हितासो बाधे मरुतो अह्वाम देवान् ॥४॥

पदार्थः—हे मनुष्यो (यत्) जो (हूतासः) बुलाये हुए (अधृष्टाः) अप्रगल्भ (वसवः) आदि कोटिवाले विद्वान् जन (बाधे) विलोड़न के निमित्त (अर्भे) थोड़ी अवस्था वाले (महति, वा) वा बहुत अवस्था वाले जन में (हितासः) हित करने वाले वा (रुद्रस्य) दुष्टों के रुलाने वाले के (सुनवः) संतान (मरुतः) मनुष्य (नः) हम लोगों को (अद्या) आज (आ, नमन्ताम्) अच्छे प्रकार नमें उन (देवान्) विद्वानों को हम लोग (ईम्) सब ओर से (अह्वाम) चाहें ॥४॥

भावार्थः—जो विद्वान् जन, चक्रवर्ती राजा वा क्षुद्र जन में पक्षपात छोड़ कर हित के लिये वर्तमान, नम्र, विद्वानों के प्रिय मनुष्य हैं वे भाग्यशाली होते हैं ॥४॥

फिर विद्वान् जनों को क्या करना चाहिये इस विषय को कहते हैं ॥

मिम्यक्ष येषु रोदसी नु देवी सिषक्ति पूषा अभ्यर्धयज्वा ।

श्रुत्वा हवँ मरुतो यद्ध याथ भूमा रेजन्ते अध्वनि प्रविक्ते ॥५॥

पदार्थः—हे (मरुतः) मनुष्यो (येषु) जिन वायु आदि पदार्थों में (रोदसी) प्रकाश और भूमि (देवी) जो कि दिव्यगुणवाली हैं उनको (अभ्यर्धयज्वा) मुख्य के आधे में संगत होने वाला (पूषा) पुष्टि करने वाला मेघ (सिषक्ति) सींचता है आप इससे (नु) (मिम्यक्ष) शीघ्र जाइये (यत्) जो (ह) निश्चय कर (भूमा) भूमि में वा (प्रविक्ते) प्रकर्षकर चलने योग्य (अध्वनि) मार्ग में (रेजन्ते) कांपते वा जाते हैं उनके (हवम्) शब्द को (श्रुत्वा) सुनकर उनको तुम (याथ) प्राप्त होओ ॥५॥

भावार्थः—हे विद्वानो ! तुम सूर्य और पृथिवी के तुल्य प्रकाश और

क्षमाशील होकर सबके प्रश्नों को सुनकर समाधान देओ, जैसे भूमि आदि लोक अपने-अपने मार्ग में नियम से जाते हैं वैसे नियम से धर्ममार्ग में जाओ ॥५॥

फिर विद्वानों को क्या उपदेश कर क्या कराना चाहिये इस विषय को कहते हैं ॥

अभि त्य वीरं गिर्वेणसमर्चेन्द्रं ब्रह्मणा जरितुर्नवेन ।

श्रवदिद्धवसुषं च स्तवानो रासद्राजो उप महो गृणानः ॥६॥

पदार्थः—हे (जरितः) स्तुति करने वाले जन आप (महः) बहुत (वाजान्) अन्नादिकों की (गृणानः) प्रशंसा करते हुए (उप, रासत्) समीप में दें और (स्तवानः) स्तुति करते हुए (हवम्) सत्य की प्रशंसा को (उप, श्रवत्) सुनें (इत्) ही तथा (नवेन) नवीन (ब्रह्मणा) धन वा अन्नादि से (स्यस्) उस (गिर्वेणसम्) वाणिज्यों से सेव्यमान (वीरम्) वीरवान् तथा (इन्द्रम्) परमेश्वर्यवान् का (च) भी (अभि, अर्चं) सब ओर से सत्कार करो ॥६॥

भावार्थः—हे विद्वन् ! आप सब के प्रश्नों को सुनकर समाधान देते हुए और अन्नादि पदार्थों की प्राप्ति कराते हुए धार्मिक वीरों को और धनाढ्यों को सर्वदा शिक्षा देवें जिससे इनका ऐश्वर्य अन्याय मार्ग में नष्ट न हो ॥६॥

फिर विद्वान् जन क्या करें इस विषय को कहते हैं ॥

ओमानमपो मानुषीरमृक्तं धातुं तोकाय तनयाय शं योः ।

यूयं हि द्वा भिषजो मातुर्तमा विश्वस्य स्थातुर्जगती जनित्रीः ॥७॥

पदार्थः—हे मनुष्यो जैसे (मातुलमाः) माता के समान अतीव कृपालु (जनित्रीः) उत्पन्न करने वाली (तोकाय) थोड़ी आयु वाले सन्तान वा (तनयाय) सुन्दर कुमार संतान के लिए (शम्) सुख करती हैं वैसे (यूयम्) तुम (आपः) जलों के समान (अमृक्षतम्) अशुद्ध जन को वा (ओमानम्) रक्षा आदि करने वाले को और (मानुषीः) मनुष्य संबंधी प्रजाओं को (धातुं) धारण करो तथा (स्थातुः) स्थावर वा (जगतः) जंगम (विश्वस्य) संसार के (हि) जिस कारण तुम (भिषजः) वैद्य (स्था) हो, वा जैसे म्यायाधीन सबको सुख (योः) पहुंचाता है वैसे यहां बर्तों ॥७॥

भावार्थः—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है—हे अध्यापक और उपदेशको ! तुम अपवित्र जन को सत्य ग्रहण कराकर शुद्ध करो तथा सब जगत् की रक्षा करने के निमित्त अविद्यारूपी रोग के निवारण करने वाले होते हुए सब को माता के तुल्य पालो ॥७॥

फिर विद्वान् जन क्या करें इस विषय को कहते हैं ॥

आ नो देवः संविता त्रायमाणो हिरण्यपाणिर्यजतो जगम्यात् ।

यो दत्रवाँ उषसो न प्रतीकं व्यूर्णुते दाशुषे दार्याणि ॥८॥

पदार्थः—हे मनुष्यो (यः) जो (दत्रवान्) दान देने वाला (हिरण्यपाणिः) हाथ में सुवर्णादि लिये हुए और (यजतः) संग करने वाला (देवः) दिव्यगुण कर्म स्वभावयुक्त (संविता) सूर्य के तुल्य (त्रायमाणः) रक्षक जन (उषसः) प्रभातवेला के (न) समान समय से (दाशुषे) देने वाले के लिए (प्रतीकम्) प्रतीति करने वाले पदार्थ और (दार्याणि) स्वीकार करने योग्य पदार्थों को (व्यूर्णुते) आच्छादित करता है तथा (नः) हम लोगों को (आ, जगम्यात्) सब ओर से निरन्तर प्राप्त हो उसको हम लोग सदा सुखी करें ॥८॥

भाषार्थः—हे मनुष्यो ! जो दानशील प्रभातवेला के समान सुन्दर प्रकाश करने वाले जन सब के लिए विद्या और अभयदान देते हैं वे संसार में श्रेष्ठ गिने जाते हैं ॥८॥

फिर मनुष्यों को किससे क्या प्रार्थना करनी योग्य है इस विषय को कहते हैं ॥

उत त्वं सूनो सहसो नो अद्या देवाँ अस्मिन्नाध्वरे बहृत्याः ।

स्यामहं ते सदमित्रातौ तव स्यामग्नेऽवसा सुधीरः ॥९॥

पदार्थः—हे (सहसः) शरीर और आत्मा के बल से युक्त विद्वान् के (सूनो) विद्यासम्बन्धी पुत्र (अग्ने) अग्नि के तुल्य प्रकाशित आत्मा वाले (द्वम्) आप (अद्या) आज (अस्मिन्) इस (अध्वरे) न नष्ट करने योग्य विद्या प्राप्ति के व्यवहार में (नः) हम (देवान्) विद्वानों को वा दिव्य भोगों को (आ, बहृत्याः) अच्छे प्रकार प्रवृत्त कीजिये जिससे (अहम्) मैं (सदम्) प्राप्त होने योग्य पदार्थ को पाकर (ते) आपके (रातौ) दान कर्म में स्थिर (स्याम्) होऊँ (उत) और (तव) आपके (अवसा) रक्षा आदि कर्म से (सुधीरः) सुन्दर योद्धाओं वाला मैं (इत्) ही होऊँ ॥९॥

भाषार्थः—हे विद्वन् ! यदि आप अब हमको सुख पहुंचाइये तो हम विद्या देने वाले महावीर होकर आपकी सेवा को निरन्तर करें ॥९॥

फिर मनुष्यों को किनके संग से कैसे होना योग्य है इस विषय को कहते हैं ॥

उत त्या मे हवमा जगम्यातं नास या धीभिर्युवमङ्ग विप्रा ।

अत्रि न यद्वहस्तमसोऽमुमुक्तं तूर्वतं नरा दुरितादभीकं ॥१०॥

पदार्थः—हे (अङ्ग) मित्र (नासत्या) सत्य आचरण करनेवाले (विप्रा) मेधावी अध्यापक और उपदेशक (नरा) नायक सब में श्रष्टजन (स्या) वे (युवम्) तुम दोनों (धीभिः) उत्तम बुद्धि वा कर्मों से (मे) मेरे (अभीके) समीप में (हवम्) लेने योग्य पदार्थ को (आ, जग्म्यातम्) सब ओर से प्राप्त होओ (उत) और जैसे (महः) महान् (तमसः) अन्धकार से (अन्निम्) सूर्य को (न) वैसे (दुरितात्) अधर्माचरण से (अमृष्यतम्) छुड़ाओ और दुर्गुणों को (तूर्वतम्) नष्ट करो ॥१०॥

भाषार्थः—इस मन्त्र में उपमालं०—जैसे सूर्योदय को प्राप्त होकर सब पदार्थ अन्धकार से छूट जाते हैं वैसे धार्मिक विद्वान् को प्राप्त होकर अविद्या से मनुष्य मुक्त होते हैं ॥१०॥

फिर मनुष्य कंसे हों इस विषय को कहते हैं ॥

ते नो रा॒यो द्यु॒मतो वा॒जव॒तो दा॒तारो भू॒त नृ॒वतः पु॒रु॒क्षोः ।

द॒क्षस्य॒न्तो दि॒व्याः पार्थि॒वासो गो॒जाता अ॒प्या मृ॒ळता च दे॒वाः ॥११॥

पदार्थः—हे (देवाः) विद्वानो ! जो तुम (नः) हमारे (द्युमतः) जिस की प्रशंसायुक्त कामना विद्यमान उस (वाजवतः) बहुत अन्नादि पदार्थयुक्त (नृवतः) बहुत उत्तम मनुष्ययुक्त (पुरुक्षोः) बहुत अन्न वाले पदार्थ के (दक्षस्यन्तः) देनेवाले और (रायः) धन के (दातारः) देनेवाले (भूत) होओ (ते) वे (च) और जो (दिव्याः) उत्तम (पार्थिवासः) पृथिवी के बीच हुए (गोजाताः) अन्तरिक्ष में प्रसिद्ध (अप्याः) और जलों में प्रसिद्ध हैं वे भी आप हम लोगों को (मृळता) सुखी करो ॥११॥

भाषार्थः हे विद्वानो ! तुम निरन्तर प्राप्त होने योग्य विद्या और धनों को प्राप्त होकर सब मनुष्यों को सुखी करो ॥११॥

फिर विद्वान् जन क्या करें इस विषय को कहते हैं

ते नो रु॒द्रः सर॑स्वती स॒जोषा मी॒ळहु॒ष्मन्तो विष्णु॑र्मृ॒ळन्तु वा॒युः ।

ऋ॒भु॒क्षा वा॒जो दै॒व्यो वि॒धाता पर्ज॑न्या॒वाता पि॒प्यता॒मिषं नः ॥१२॥

पदार्थः—हे अध्यापक और उपदेशको (सरस्वती) बहुत विज्ञानयुक्त (सजोषाः) समान प्रीति सेवने वाले (पर्जन्यावाता) मेघ और वात के समान आप दोनों जैसे (ते) वे अर्थात् (रुद्रः) दुष्टों को रूलाने वाला (विष्णुः) व्यापक अग्नि (वायुः) पवन (ऋभुक्षाः) मेधावी जन (वाजः) अन्न (दैव्यः) विद्वानों से किया हुआ व्यवहार और (विधाता) विधान करने वाला ये सब (मीळहुष्मन्तः) बहुत वीर्य-

सेचक आदि गुणों वाले होते हुए (नः) हम लोगों को (मृळस्तु) सुखी करें वैसे (नः) हम लोगों के लिये (इषम्) अन्नादि पदार्थों को (विष्यताम्) बढ़ाओ ॥१२॥

भावार्थः—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है—हे विद्वानो ! जैसे ईश्वर से निर्मित किये हुए पृथिवी आदि पदार्थ प्राणियों को सुखी करते हैं वैसे ही तुम विद्यादान से सब को सुखी करो ॥१२॥

फिर विद्वानों को क्या करना चाहिये इस विषय को कहते हैं ॥

उत स्य देवः सविता भगो नोऽपां नपादवतु दानु पप्रिः ।

त्वष्टा देवेभिर्जनिभिः सजोषा द्यौर्देवेभिः पृथिवी समुद्रैः ॥१३॥

पदार्थः—हे विद्वन् आप जैसे (स्यः) वह (देवः) देदीप्यमान (सविता) उत्पत्ति करने वाला सूर्य (भगः) सेवने योग्य प्राण (उत) और (अपाम्) जलों के बीच (नपात्) न गिरने वाला विद्युत् रूप अग्नि तथा (देवेभिः) दिव्य गुणों के और (जनिभिः) जन्म दा जन्म देने वालों के साथ (त्वष्टा) छिन्न भिन्नकर्ता (सजोषाः) समान प्रीति का सेवने वाला (देवेभिः) सूर्यादि वा दिव्य पदार्थों के साथ (द्यौः) सूर्य (समुद्रैः) समुद्रों के साथ (पृथिवी) भूमि (दानु) दान को (पप्रिः) पूर्ण करते हुए (नः) हम लोगों की (अवतु) रक्षा करें ॥१३॥

भावार्थः—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है—हे मनुष्यो ! जैसे ईश्वर से रचे हुए सूर्यादि पदार्थ सब मनुष्य आदि प्राणियों के कार्य-सिद्धि के निमित्त हैं वैसे आप लोग भी सब की कार्यसिद्धि करने वाले हों ॥१३॥

फिर मनुष्यों को क्या आकांक्षा करने योग्य है इस विषय को कहते हैं ॥

उत नोऽहिर्वृध्न्यः शृणोत्वज एकपात्पृथिवी समुद्रः ।

विश्वे देवा अतावृधो हुवानाः स्तुता मन्त्राः कविशस्ता अयन्तु ॥१४॥

पदार्थः—हे मनुष्यो (एकपात्) जिसका जगत् में एक पाद है (अजः) जो कभी नहीं उत्पन्न होता वह परमात्मा (नः) हमारी उस प्रार्थना को (शृणोतु) सुने जिससे (वृध्न्यः) अन्तरिक्ष में होने वाला (अहिः) मेघ (पृथिवी) भूमि (समुद्रः) अन्तरिक्ष (उत) और (ऋतावृधः) सत्य के बढ़ाने वाले (हुवानाः) और आह्वान करने वाले तथा (विश्वे, देवाः) समस्त विद्वान् (कविशस्ताः) कवि मेधावी जनों से प्रशंसित वा पढ़ाये हुए और (स्तुताः) प्रशंसित (मन्त्राः) वेद की श्रुति वा वेदविचार हम लोगों की (अयन्तु) रक्षा करें ॥१४॥

भावायः— हे मनुष्यो ! तुम—जो जन्म मरणादि व्यवहार से रहित जगदीश्वर है उसकी कृपा और पुरुषार्थ से तथा सम्पूर्ण पृथिवी आदि पदार्थों के विज्ञान से अपनी अपनी उन्नति निरन्तर करो ॥१४॥

फिर जिज्ञासु जन कैसे हों इस विषय को कहते हैं ॥

एवा नपातो मम तस्य धीमिभरद्वाजा अभ्यर्चन्त्यर्कैः ।

ग्ना हुतासो वसवोऽधृष्टा विश्वे स्तुतासो भूता यजत्राः ॥१५॥

पदार्थः— हे (यजत्रा) संग करने वालो जैसे (मम) मेरी और (तस्य) उसकी (धीमिः) बुद्धि वा कर्मों से (भरद्वाजाः) धारण किया है विज्ञान जिन्होंने वे सज्जन और (नपातः) पातरहित (हुतासः) सत्कार से ग्रहण किये हुए (स्तुतासः) प्रशंसा को प्राप्त (विश्वे) सब विद्वान् मेरी और उनकी बुद्धि वा कर्मों से (अर्कैः) विचारों से (ग्नाः) वाणियों को (अभि, अभ्यर्चन्ति) सब ओर से सत्कृत करते हैं वैसे (एवा) ही (अधृष्टाः) धृष्टतारहित (वसवः) विद्यादिकों में वसनेवाले तुम (भूत) होओ ॥१५॥

भावायः— इस मन्त्र में वाचकलु०—जो विद्यार्थी विद्या और प्रगल्भता की इच्छा करते हैं वे यथार्थवक्ता तथा ईश्वर के गुण कर्म और स्वभावों को धारण कर इष्ट मति और विद्या को प्राप्त होते हैं ॥१५॥

इस सूक्त में विश्वे देवों के गुणों का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ को

इससे पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिये ॥

यह छठे मण्डल में पचासवां सूक्त समाप्त हुआ ॥

अथ षोडशर्चस्यैकपञ्चाशत्सप्तमस्य सूक्तस्य ऋजिष्वा ऋषिः । विश्वेदेवा देवताः । १ । २ । ३ । ५ । ७ । १० । ११ । १२ निचृत्तित्रष्टुप् । ८ त्रिष्टुप्छन्दः । ध्रुवतः स्वरः । ४ । ६ । ९ स्वरान् पङ्क्तिद्वयः । पञ्चमः स्वरः । १३ । १४ । १५ निचृदुष्णिगछन्दः । ऋषभः स्वरः । १६ निचृदनुष्टुप्छन्दः । गान्धारः स्वरः ॥

अब सोलह ऋचा वाले इक्ष्वाकुवंश के सूक्त का प्रारम्भ है उसके प्रथम मंत्र में

फिर मनुष्यों को क्या चाहने योग्य है इस विषय को कहते हैं ॥

उदु त्यच्चक्षुर्धृहि मित्रयोरां एति प्रियं वरुणयोरदब्धम् ।

ऋतस्य शुचिं दर्शतमनीकं स्वमी न दिव उदिता व्यद्यौत् ॥१॥

पदार्थः—हे अध्यापक और उपदेशको ! जो तुम लोगों को (त्यत्) वह उत्तम (महि) बड़ा वस्तु वा (वरुण्योः) उदान के समान वर्तमान दो सज्जनों का (प्रियम्) प्रिय पदार्थ वा (मित्रयोः) दो मित्रों का वा अध्यापक और अध्येताओं का वा शरीर के बाहर और भीतर रहने वाले प्राण वायुओं का (अदब्धम्) अविनष्ट व्यवहार वा (ऋतस्य, सत्य का (शुचिः) पवित्र (वर्शतम्) देखने योग्य (दिवः) बिजुली की उत्तेजना से (उदिता) सूर्योदयकाल में (स्वमः) प्रकाशमान सूर्य के (न) समान (अनीकम्) सेना समूह के समान कार्यसिद्धि का पहुंचाने वाला (चक्षुः) जिससे देखते हैं वह (वि, अद्योत्) विशेषता से प्रकाशित होता है (आ, उत्, एति) उत्कृष्टता से प्राप्त होता है तो आप लोग (उ) तर्क वितर्क से विद्वान् होओ ॥१॥

भावार्थः—जो मनुष्य धर्म से यान पाने की इच्छा करते हैं वे सूर्य के प्रकाश के तुल्य विज्ञान को प्राप्त होते हैं जो सत्य पदार्थ की विद्या की उन्नति करते हैं वे सर्वत्र सत्कृत होते हैं ॥१॥

फिर मेधावी जन क्या जानें इस विषय को कहते हैं ॥

वेद यस्मीणि विदथान्येषां देवानां जन्म सनुतरा च विप्रः ।

ऋजु मत्तैषु वृजिना च पश्यन्नाभि चण्डे सूर्यो अर्य एवान् । २॥

पदार्थः—(यः) जो (अर्यः) स्वामी (विप्रः) बुद्धिमान् (सूरः) सूर्य के समान (एवान्) प्राप्त होने योग्य पदार्थों के तुल्य (एषाम्) इन (देवानाम्) विद्वानों के (सनुतः) सर्वदा (जन्म) उत्पन्न होने वा (अमीणि) तीन (विदथानि) जानने के योग्य कर्म उपासना और ज्ञानों को (मत्तैषु) मनुष्यों में (वृजिना) बलों और (ऋजु, च) सरल व्यवहार को (पश्यन्) देखता हुआ (अभि, आ, चण्डे) सब ओर से प्रकाशित करता है वह (च) भी इन उक्त पदार्थों को (वेद) जानता है ॥२॥

भावार्थः—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है—जो मनुष्य मनुष्यों के विद्याजन्म को जानते हैं वे मनुष्यों में पूर्ण शरीर और आत्मा के बल को पाय सब पदार्थों के जानने योग्य होते हैं, जो कर्म उपासना और ज्ञानों को प्राप्त होते हैं वे स्वामी होते हैं ॥२॥

फिर मनुष्य किन की प्रशंसा कर इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

स्तुष उ वो मह ऋतस्थ गोपानदिंति मित्रं वरुणं सुजातान् ।

अर्यमणं भगमदव्यधीतीनच्छा वोचे सधन्यः पावकान् । ३॥

पदार्थः—हे मनुष्यो जो (सधन्यः) धन्य प्रशंसितों के साथ वर्तमान मैं (वः)

तुम्हारे (महः) बड़े (ऋतस्य) सत्य के (गोपान्) पालनेवालों वा (अदितिम्) अखण्डित विद्या वा प्रकृति वा (मित्रम्) मित्र वा (वरुणम्) इच्छा करने योग्य वा (अर्यमणम्) न्यायाधीश वा (भगम्) ऐश्वर्य वा (अदन्वधीतीन्) अविनष्ट अध्ययन व्यवहारवालों वा (सुजातान्) सुन्दर प्रसिद्ध वा (पावकान्) पवित्र करने वाले पदार्थों की (स्तुषे) प्रशंसा करता हूं (उ) और तुम्हारे प्रति (अच्छा) अच्छे प्रकार (बोचे) कहूं उस मुझे तुम अच्छे प्रकार प्राप्त होओ ॥३॥

भावार्थः—जो मनुष्य विद्वानों की प्रशंसा कर वा विद्वानों का संग कर सकल प्रकृति आदि पदार्थविद्या आदि पदार्थों को जान कर औरों को पढ़ाते हैं वे सबके पवित्र करने वाले हैं ॥३॥

फिर मनुष्य कैसे राजाजनों को मानें इस विषय को कहते हैं ॥

रिशादसः सत्पतीरदन्वान्मही राज्ञः सुवसनस्य दातृन् ।

यूनः सुक्षत्रान्क्षयतो दिवो नृनादित्यान्याम्यदिति दुवोयु ॥४॥

पदार्थः—हे मनुष्यो जैसे मैं (रिशादसः) हिंसक वा नाश करने वाले वा (सत्पतीन्) सत्य के पालने वाले वा (अदन्वान्) विनाश को न प्राप्त हुए उनको वा न हिंसने वाले वा (सुवसनस्य) सुन्दर वास के (दातृन्) देने वाले वा (सुक्षत्रान्) उत्तम धन और राज्यों को वा (अदितिम्) अखण्डित नीति को (क्षयतः) स्थिर होते हुए (दिवः) कामना करने योग्य और काम करने वा (नृन्) मनुष्यों वा (आदित्यान्) किया है अड़तालीस वर्ष ब्रह्मचर्य जिन्होंने उन वा (यूनः)जवान मनुष्यों वा (दुवोयु) सेवन की कामना करने वालों को तथा (महः) महान् (राज्ञः) राजाओं को मैं (यामि) प्राप्त होता हूं वैसे ऐसों को तुम भी प्राप्त होओ ॥४॥

भावार्थः—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है—हे मनुष्यो ! जो चोर आदि के निकासने और धर्मात्माओं के पालने वाले, हिंसादि दोषों से रहित, सब के लिये सुख से निवास देने वाल, पूर्ण विद्यायुक्त, जितेन्द्रिय, न्याय से पिता के समान प्रजा के पालने वाले, पूर्ण यौवनयुक्त, दुष्ट व्यसनों से रहित, गुणग्राही जन हों उन्हीं को तुम स्वामी मानो और क्षुद्र हृदय वालों को न मानो ॥४॥

पित्रादिकों को संतानों के लिये क्या करना योग्य है इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

यौ३१ पिपतः पृथिवि मातरध्रुगर्गे आतर्षसवो मृळता नः ।

विश्वं आदित्या अदिते सजोषा अस्मभ्यं शभं बहुलं वि यन्त ॥५॥

पदार्थः—हे (पितः) पालनेवाले (छोः) सूर्य के समान तुम हे (मातः) माता (पृथिवी) भूमि के समान तुम हे (अग्ने) अग्नि के समान प्रकाशात्मा (भ्रातः) भ्राता तुम (अधृक्) द्रोहरहित होते हुए (वसवः) सुख वास के देने वाले तुम सब (नः) हमको (मूळता) सुखी करो हे (अदिते) अलण्डित ज्ञान और ऐश्वर्यवती पंडिता स्त्री जैसे (विश्वे) सब (आदित्याः) पूर्ण की है ब्रह्मचर्य से विद्या जिन्होंने वे सज्जन (अस्मभ्यम्) हम लोगों के लिये (बहुलम्) बहुत पदार्थयुक्त (शर्म) सुख करने वाले घर को (वि, यन्त) देते हैं वैसे (सजोषाः) समान एकसी प्रीति की सेवने वाली तु बहुत सुख और विद्या को दे ॥५॥

भाषार्थः—इस मंत्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है। जिनका सूर्य के समान सुन्दर शिक्षा से पालने वाला पिता पृथिवी के समान सहनशीलता आदि गुण और विद्यायुक्त माता, अग्नि के समान प्रकाशमान भ्राता वर्तमान है वही सुखी होता है तथा जैसे पूर्ण विद्यावान् जन सन्मार्ग को पूँछते हैं वैसे ही विद्या पढ़ने वाले पढ़ाने वालों का निरन्तर सत्कार करते हैं ॥५॥

फिर मनुष्यों को किसकी इच्छा नहीं करनी चाहिये इस विषय को कहते हैं ॥

मा नो वृकाय वृक्षे समस्मा अघायते रीरधता यजत्राः ।

यूयं हि ष्ठा रथ्यो नस्तनूनां यूयं दक्षस्य वचसो बभूव ॥६॥

पदार्थः—हे (यजत्राः) संग करने वालो (यूयम्) तुम (वृकाय) चोर के लिये वा (वृक्षे) चोरों में उत्पन्न हुए व्यवहार के निमित्त (समस्मै, अघायते) अघ की इच्छा करने वाले सर्वजन के लिये (नः) हम लोगों को (मा, रीरधता) मत नष्ट करो तथा (नः) हमारे (तनूनाम्) शरीरों के (दक्षस्य) बलयुक्त (वचसः) वचन का (रथ्यः) रथों में साधु उत्तम जो व्यवहार उसके समान (यूयम्) तुम (स्थः) हो (हि) जिससे सुख करने वाले (बभूव) होओ ॥६॥

भाषार्थः—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है—सब मनुष्यों को चोर आदि दुष्टों का व्यवहार कभी नहीं कर्त्तव्य है और जो धर्मात्मा, अजातशत्रु अर्थात् जिन के शत्रु नहीं हुआ तथा सबकी रक्षा करने वाले हों उनकी तुम निरन्तर सेवा करो ॥६॥

फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिये इस विषय को कहते हैं ॥

मा व एनो अन्यकृतं भुजेम मा तत्कर्म वसवो यच्चयध्वे ।

विश्वस्य हि क्षयथ विश्वदेवाः स्वयं रिपुस्तन्वं रीरिषीष्ट ॥७॥

पदार्थः—हे (वसवः) वास के हेतु (विश्वदेवाः) सब विद्वानो ! तुम (विश्वस्य) संसार के बीच (यत्) जो (क्षयध्वे) इकट्ठा करो और (हि) जिससे जिसको (क्षयथ) निवास करो जैसे (रिषुः) शत्रु (तन्वम्) अपने शरीर को (स्वयम्) आप (रीरिषीष्ट) निरन्तर मारे वैसे उस (वः) तुम्हारे (अन्यकृतम्) और से किये हुए (एनः) अपराध को हम लोग (मा, भुजेम) मत भोगें (तव) उस दुष्ट कर्म को (मा) मत (कर्म) करें ॥७॥

भावार्थः—इस मन्त्र में वाचकलु०—हे विद्वानो तुम किसी दुष्ट का अनुकरण मत करो, अपने शरीर को नष्ट मत करो तथा और के किये हुए अपराध के संगी मत होओ ॥७॥

मनुष्य सदैव नम्र हों इस विषय को कहते हैं ॥

नम इदुग्रं नम आ विवासे नमो दाधार पृथिवीमुत धाम् ।

नमो देवेभ्यो नम ईश एषां कृतं चिदेनो नमसा विवासे ॥८॥

पदार्थः—हे मनुष्यो जो (नमः) नमस्कार करने योग्य ब्रह्म (पृथिवीम्) भूमि (उत) और (धाम्) सूर्य को (दाधार) धारण करते उस (उग्रम्) तीव्र (नमः) नमस्कार करने योग्य ब्रह्म का मैं (आ, विवासे) सेवन करूँ (देवेभ्यः) विद्वानों के लिये (नमः) अन्न की सेवा करूँ (नमः) सत्कार वा (नमः) अन्न की (ईशे) इच्छा करूँ उस (नमसा) सत्कार से (एषाम्) इन के (कृतम्) किये उत्तम कर्म (चित्) और (एनः) अनुत्तम कर्म का (इत्) ही (आ, विवासे) योग्य सेवन करूँ ॥८॥

भावार्थः—हे मनुष्यो ! सब से नमस्कार करने योग्य परमेश्वर के सह रूप से हम लोग उत्तम क्रिया को धारण कर और दुष्टता को निवार विद्वानों के लिये हित सिद्ध कर सबका उपकार सदैव करे ॥८॥

फिर सबको कौन नमस्कार करने योग्य हैं इस विषय को कहते हैं ॥

ऋतस्य वो रथ्यः पूतदक्षानृतस्य पस्त्यसदो अदब्धान् ।

तां आ नमोभिरुचक्षसो नृन् विश्वान्व आ नमो महो यजत्राः ॥९॥

पदार्थः हे (यजत्राः) अच्छे व्यवहार का संग करते हुए सज्जनो (रथ्यः) रथों में उत्तम व्यवहार वर्तने वाला मैं (ऋतस्य) सत्य के (पूतदक्षान्) पवित्र बलों वा (ऋतस्य) यथार्थ धर्मयुक्त व्यवहार के (पस्त्यसदः) जो घरों में स्थिर होते उन (अदब्धान्) अविनष्ट काष्ठों वा नष्ट न करने वाले पदार्थों वा (उरुचक्षसः) बहुत दर्शनों वा (विश्वान्) समग्र (महः) महाशय (नृन्) उत्तम विद्वान् (वः) आप लोगों को

(आ, नमे) अच्छे प्रकार नमस्कार करता हूं जो हम लोगों को सत्य बोध कराते हैं (तान्) उन (वः) आप लोगों का (नमोभिः) बहुत सत्कारों से हम लोग निरन्तर (आ) अच्छे प्रकार सत्कार करें ॥६॥

भावार्थः—हे मनुष्यो ! तुम सब से उत्कृष्ट विद्या वाले, धर्मिष्ठ, परोपकारी जनों ही को सदा नमो, तथा इन से विनय (नम्रता) को प्राप्त होओ ॥६॥

फिर कौन सत्कार करने योग्य हैं इस विषय को कहते हैं ॥

ते हि श्रेष्ठवर्चसस्त उ नस्तिरो विश्वानि दुरिता नयन्ति ।

सुक्षत्रासो वरुणो मित्रो अग्निर्ऋतधीतयो वक्मराजसत्याः ॥१०॥

पदार्थः—हे मनुष्यो (हि) जिससे (ते) वे (श्रेष्ठवर्चसः) श्रेष्ठ पढ़ने वाले (सुक्षत्रासः) उत्तम राज्य वा धनयुक्त (वरुणः) श्रेष्ठजन (मित्रः) मित्र (अग्निः) अग्नि के समान शुद्धान्तःकरण पुरुष, इनके समान वर्त्तमान (ऋतधीतयः) सत्य के धारण करने वाले (वक्मराजसत्याः) कहने वाले राजाओं में सत्य के प्रतिपादन करने वाले सज्जन (नः) हम लोगों के (विश्वानि) समस्त (दुरिता) दुष्टाचरणों को (तिरः) तिरस्कार को (नयन्ति) पहुंचाते हैं उस कारण से (उ) ही (ते) वे मान करने योग्य हैं ॥१०॥

भावार्थः—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है—जिससे विद्वान् धर्मात्मा जन निष्कपटता से श्रौरो के हित साधने वाले, विद्यादान और उपदेश द्वारा सब दुष्ट आचरणों को निवार के सत्य आचरण में प्रवृत्त करने वाले हैं इसी से सत्कार करने योग्य हैं ॥१०॥

फिर किसके तुल्य कौन मानने योग्य हैं इस विषय को कहते हैं ॥

ते न इन्द्रः पृथिवी क्षामं वर्धन् पूषा भगो अदितिः पञ्चजनाः ।

सुशर्माणः स्ववसः सुनीथा भवन्तु नः सुत्रात्रासः सुगोपाः ॥११॥

पदार्थः—हे मनुष्यो जिससे (ते) वे (इन्द्रः) बिजुली (पृथिवी) अन्तरिक्ष (क्षाम) भूमि (पूषा) वायु (भगः) ऐश्वर्यवान् जन और (अदितिः) जन्म देने वाली माता के समान (सुशर्माणः) प्रशंसित घरों वाले (स्ववसः) जिन की सुन्दर रक्षा और (सुनीथाः) स्थाय विद्यमान वे (पञ्च, जनाः) पांच प्राणों के समान उत्तम मनुष्य हैं इससे (नः) हमको (वर्धन्) बढ़ावें और (नः) हमारे (सुगोपाः) सुन्दर गौ वा पृथिव्यादिकों के रक्षा करने वाले तथा (सुत्रात्रासः) उत्तमता से पालना करने वाले (भवन्तु) हों ॥११॥

भावार्थः—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालकार है—जिससे विद्वान् जन बिजुली, भूमि, अन्तरिक्ष, प्राण, ऐश्वर्य और माता के तुल्य सब के बढ़ाने वा पालनेवाले हैं इसीसे पूज्य होते हैं ॥११॥

फिर कौन धन्यवाद के योग्य हैं इस विषय को कहते हैं ॥

नृ सन्नानं दिव्यं नंशि देवा भारद्वाजः सुमतिं याति होता ।

आसानेभिर्यजमानो मियेधैर्देवानां जन्म वसूयुर्ववन्द ॥१२॥

पदार्थः—हे (देवाः) विद्वानो जो (भारद्वाजः) विज्ञान को धारण किये (होता) देनेवाला (सुमतिम्) शोभन बुद्धि को (याति) प्राप्त होता है वह (नृ) शीघ्र (दिव्यम्) मनोहर (सन्नानम्) जिसमें स्थिर होता उस घर को (नंशि) व्याप्त होता है । जो (वसूयुः) द्रव्यों की कामना करने और (यजमानः) यज्ञ करनेवाला (मियेधैः) प्रेरणा देनेवाले (आसानेभिः) बैठे हुए ऋत्विजों के साथ (देवानाम्) विद्वानों के (जन्म) उत्पन्न होने की (ववन्द) प्रशंसा करता है उसका तुम सत्कार करो ॥१२॥

भावार्थः—हे मनुष्यो ! जो राजा के विद्या और जन्म की प्रशंसा करते हैं वे शुद्ध सुख को प्राप्त होते हैं जैसे बहुत विद्वानों के साथ यज्ञ करने वाला यज्ञ को सुभूषित कर समस्त जगत् का उपकार करता है वैसे ही विद्वान् जन पढ़ाने और उपदेशों से सब को प्राज्ञ (उत्तम ज्ञाता) कर प्रशंसा को प्राप्त होते हैं ॥१२॥

फिर कौन दूर करने योग्य हैं इस विषय को कहते हैं ॥

अप त्थं वृजिनं रिपुं स्तेनमग्ने दुराध्यम् ।

दविष्टमस्य सत्पते कृधी सुगम् ॥१३॥

पदार्थः—हे (अग्ने) विद्वन् (त्थम्) उस (दविष्टम्) अतीव दूर (वृजिनम्) त्यागने योग्य (दुराध्यम्) वा दुःख से वश करने योग्य (रिपुम्) विद्याशत्रु (स्तेनम्) चोर को (सुगम्) सुगम (कृधी) करो, हे (सत्पते) सत्य के पालने वाले आप (अस्य) इसका (अप) दूरीकरण करो ॥१३॥

भावार्थः—हे मनुष्यो ! तुम विद्या का अभ्यास कर शरीर और आत्मा के बल से युक्त होते हुए दुःसाध्य भी शत्रुओं को सुसाध्य अर्थात् उत्तमता से सूधे करो जिससे वे दूर स्थित ही भय से सद्धर्म के अनुष्ठान करने वाले हों ॥१३॥

फिर किससे मित्रता कर कौन दूर करने योग्य हैं इस विषय को कहते हैं ॥

ग्रावाणः सोम नो हि कं सखित्वनाय वावशुः ।

जही न्यश्त्रिणं पर्णि वृको हि षः ॥१४॥

पदार्थः—हे (सोम) प्रेरणा देने वाले जो (ग्रावाणः) मेघों के समान (सखित्वनाय) मित्रपन के लिये (नः) हम लोगों को (हि) ही (वावशुः) चाहते हैं वे (कम्) सुख को प्राप्त हों जो (अत्रिणम्) दूसरे का सर्वस्व हरनेवाला (पर्णिम्) व्यवहारकर्त्ता का संबन्ध करता है (सः, हि) वही (वृकः) चोर है इस हेतु से इसे आप (नि, जही) निरन्तर मारो ॥१४॥

भावार्थः—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है—यदि धर्मात्मा विद्वान् जन धर्मिष्ठ विद्वानों के साथ मित्रता रखते हैं तो वे निरन्तर सुख को प्राप्त होकर मेघ के समान सबको बढ़ाके दुष्ट आचरण करने वाले छलियों को शीघ्र मारते हैं ॥१४॥

कौन इस संसार में आनन्द के देने वाले हैं इस विषय को कहते हैं ॥

यूयं हि ष्ठा सुदानव इन्द्रज्येष्ठा अभिद्यवः ।

कर्त्ता नो अध्वन्ना सुगं गोपा अमा ॥१५॥

पदार्थः—हे (सुदानवः) उत्तम गुणों के देने वाले विद्वानो (इन्द्रज्येष्ठाः) सूर्यलोक महान् ज्येष्ठ जिन लोकों का उनके समान वर्त्तमान (अभिद्यवः) पदार्थज्ञान के भीतर प्रकाशमान (गोपाः) रक्षा करने वाले (अध्वन्) मार्ग में (नः) हम लोगों को तथा (सुगम्) सुन्दरता से जिसमें जाते (अमा) ऐसे घर को (आ, कर्त्ता) प्रकट करो उस (हि) ही घर में (यूयम्) तुम (स्था) स्थित होओ ॥१५॥

भावार्थः—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है—जो मनुष्य दुर्गम मार्गों को सुगम करते हैं और उत्तम घरों को बनाकर आप तथा औरों को निवास करते कराते हैं वे ही जगत् में सुख करने वाले होते हैं ॥१५॥

फिर कैसे मार्ग सिद्ध करने चाहिये इस विषय को कहते हैं ॥

अपि पन्थांमगन्महि स्वस्तिगामनेहसम् ।

येन विश्वाः परि द्विषो वृणक्ति विन्दते वसु ॥१६॥

पदार्थः—हे मनुष्यो (येन) जिससे वीर जन (विश्वाः) सब (द्विषः) शत्रुओं को (परि, वृणक्ति) सब ओर से दूर करता और (वसु) धन को (विन्दते) प्राप्त

होता है उस (अनेहसम्) न नष्ट करने योग्य और (स्वस्तिगाम्) जिसमें सुख को प्राप्त होते उस (पन्थाम्) मार्ग को हम लोग (अपि) भी (अगन्महि) प्राप्त हों ॥१६॥

भाषार्थः—राजादि मनुष्य ऐसे मार्गों को बनावें जिन में जाते हुआँ को चोरों का भय न हो और द्रव्य का लाभ भी हो ॥१६॥

इस सूक्त में विश्वेदेवों के कर्मों का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की इससे पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिये ॥

यह छठे मण्डल में इक्यावनवां सूक्त समाप्त हुआ ॥

अथ सप्तदशर्चस्य द्विपञ्चाशत्तमस्य सूक्तस्य ऋजिष्वा ऋषिः । विश्वेदेवाः देवताः । १ । ४ । १५ । १६ निचूत्त्रिष्टुप् । २ । ३ । ६ । १३ । १७ त्रिष्टुप् छन्दः । धैवतः स्वरः । ५ भुरिक्पङ्क्तिश्छन्दः । पञ्चमः स्वरः । ७ । ८ । ११ गायत्री । ९ । १० । १२ निचूद्गायत्री छन्दः । षड्जः स्वरः । १४ विराड् जगती छन्दः । निषादः स्वरः ॥

अब सत्रह ऋचावाले बावनवें सूक्त का प्रारम्भ है उसके प्रथम मन्त्र में किस से अधिक सुख होता है इस विषय को कहते हैं ॥

न तदि॒दा न पृथि॒व्यानुं म॒न्ये न य॒ज्ञेन॒ नोत श॒र्माभिरा॒भिः ।

उ॒ब्जन्तु॒ तं सु॒भ्व१'ः पर्व॑तासो नि ही॒यताम॒तियाज॑स्य॒ य॒ष्टा ॥१॥

पदार्थः—हे मनुष्यो जैसे (सुभ्वः) जो अच्छे होते हैं वे (पर्वतासः) मेघ (तम्) उसको (उब्जन्तु) कुटिल करें वैसे (अतियाजस्य) जो अतीव यज्ञ करने के योग्य है उसका (यष्टा) संग करने वाला वर्त्तमान है वह (तत्) उस कारण से (द्विवा) दिन में (न) न (नि, हीयताम्) छोड़ने योग्य है (न) न (पृथिव्या) भूमि से (न) न (यज्ञेन) होम आदि कर्म से (न) न (उत) और (आभिः) क्रियाओं से वा (शर्माभिः) कर्मों से छोड़ने योग्य है उसे मैं (अनु, मन्ये) अनुकूलता से मानता हूँ ॥१॥

भाषार्थः—जो सुख मेघों से उत्पन्न होता है वह सुख न दिवस में, न पृथिवी, न सगति, न कर्म से होता है इससे यज्ञ करने वाला ही सुखभागी होता है ॥१॥

फिर कौन मनुष्य निन्दा करने और वर्जने योग्य हैं इस विषय को कहते हैं ॥

अति॒ वा यो म॑रुतो॒ मन्य॑न्ते नो ब्र॒ह्म वा यः क्रि॒यमाणं॑ नि॒र्नि॒त्सात् ।

तपू॒षि तस्मै॑ वृ॒जिनानि॑ सन्तु ब्र॒ह्मद्विष॑म॒भि तं शो॑चतु॒ द्यौः ॥२॥

पदार्थः—हे (मरुतः) मनुष्यो (यः) जो (नः) हम लोगों को (अति, मन्वते) अत्यन्त मानता है (वा) वा (यः) जो (क्रियमाणम्) क्रियमाण (ब्रह्म) धन को अत्यन्त मानता है (वा) वा (निनिस्तात्) निन्दा करने को चाहे (तम्) उस (ब्रह्मद्विषम्) धनके द्वेषीजन को (द्यौः) कामना करता हुआ विद्वान् (अभि, शोषतु) सब और से शोचे (तस्मै) इसके लिए (तपूषि) तेजोमय व्यवहार (वृजिनानि) बाधक (सन्तु) हों ॥२॥

भावार्थः—हे विद्वानो ! जो मनुष्य अतिमान, धनादिकों से द्वेष और अच्छे सज्जनों की निन्दा करते हैं वे दण्ड देने, निन्दा करने और शोच करने योग्य होते हैं ॥२॥

फिर मनुष्य कैसे परीक्षक हों इस विषय को कहते हैं ॥

किमङ्ग त्वा ब्रह्मणः सोम गोपां किमङ्ग त्वाहुरभिश्शस्तिपां नः ।

किमङ्ग नः पश्यसि निद्यमानान् ब्रह्मद्विषे तपुषि हेतिमस्य ॥३॥

पदार्थः—हे (अङ्ग) मित्र (सोम) ऐश्वर्य की इच्छा करने वाले जन (किम्) क्या (त्वा) तुझे (ब्रह्मणः) धनका (गोपाम्) रक्षा करनेवाला (आहुः) कहें, हे (अङ्ग) मित्र (किम्) क्या (त्वा) तुझे (अभिश्शस्तिपाम्) सामने प्रशंसा रखने वाला कहते हैं । हे (अङ्ग) मित्र तू (नः) हमलोगों को (किम्) क्या (पश्यसि) देखता है । हे मित्र तू (निद्यमानान्) निन्दा प्राप्त (नः) लोगों को क्या देखता है (ब्रह्मद्विषे) वेद-विद्याद्वेषी जनके लिए (तपुषिम्) अति तपे हुए (हेतिम्) वज्र को क्या नहीं देखता (अस्य) इस पर वज्र प्रहार कर ॥३॥

भावार्थः—हे मनुष्यो ! तुम इस धन के रक्षक क्यों नहीं होते हो, स्तुति (प्रशंसा) करने वाले हम लोगों को निन्दा करने वाले भ्रम से मत देखो, जो निश्चय धनपति तथा वेदविद्या से द्वेष करते हैं उनका संग युद्ध विना मत करो ॥३॥

फिर मनुष्यों को कैसा आचरण करना चाहिये इस विषय को कहते हैं ॥

अवन्तु मामुषसो जायमाना अवन्तु मा सिन्धवः पिन्वमानाः ।

अवन्तु मा पर्वतासो ध्रुवः सोऽवन्तु मा पितरो देवहूतौ ॥४॥

पदार्थः—हे उपदेश करने वालो तुम (देवहूतौ) दिव्यगुण वा विद्वानों के संग्रहण में जैसे (जायमानाः) उत्पद्यमान (उषसः) प्रभात बेलाएं (माम्) मेरी (अवन्तु) रक्षा करें तथा (पिन्वमानाः) सेचन करती हुई (सिन्धवः) नदियां (मा)

मेरी (अवन्तु) रक्षा करें और (ध्रुवासः) निश्चल (पर्वतासः) शैल पहाड़ (मा) मेरी (अवन्तु) रक्षा करें और (पितरः) पिता वा पढ़ाने वाले वा ऋतु वसंत आदि (मा) मेरी (अवन्तु) रक्षा करें वैसी शिक्षा करो ॥४॥

भावार्थः—इस मन्त्र में वाचकलु०—हे मनुष्यो ! तुम इस प्रकार युक्त आहार विहार करो जिससे सब सृष्टिस्थ पदार्थ दुःख देने वाले न हों और शुभ गुणों को तुम लोग प्राप्त होओ ॥४॥

फिर मनुष्य क्या करें इस विषय को कहते हैं ॥

विश्वदानीं सुमनसः स्याम पश्येम नु सूर्यमुच्चरन्तम् ।

तथा करद्वसुपतिर्वसूनां देवाँ ओहानोऽवसागमिष्ठः ॥५॥

पदार्थः—हे विद्वन् (अवसा) रक्षा आदि के साथ (आगमिष्ठः) अतीव आने और (वसूनाम्) वसुओं के बीच (वसुपतिः) पदार्थों की पालना करने वाले और (ओहानः) रक्षक आप जैसे हम लोगों को (देवान्) विद्वान् (करत्) करें वैसे हम लोग (विश्वदानीम्) सर्वदा (सूर्यम्) सूर्यमण्डल जो (उच्चरन्तम्) ऊपर को चढ़ता है उसे (पश्येम) देखें और (नु) शीघ्र (सुमनसः) प्रसन्नचित्त (स्याम) हों ॥५॥

भावार्थः—इस मन्त्र में उपमालंकार है—जैसे प्रीति से अध्यापक और उपदेशक विद्यार्थियों को और उपदेश सुनने वालों को विद्वान् करके सुखी करते हैं वैसे ही पढ़ने वालों और उपदेश सुनने वालों को चाहिये कि विद्वान् होकर भी इनका सदा सत्कार करें ॥५॥

फिर वह राजा कैसा हो इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

इन्द्रो नेदिष्ठमवसागमिष्ठः सरस्वती सिन्धुभिः पिन्वमाना ।

पर्जन्यो न ओषधीभिर्मयोभुरग्निः सुशंसः सुहवः पितेव ॥६॥

पदार्थः—हे मनुष्यो जो (अवसा) रक्षा आदि से (नेदिष्ठम्) अतीव समीप को (आगमिष्ठः) अतीव आने वाला वा (सिन्धुभिः) नदियों से (पिन्वमाना) संयुक्त (सरस्वती) प्रशंसित सरस् वेग जिसका उस नदी के समान (सुशंसः) शोभन प्रशंसा तथा (सुहवः) शोभन सत्कार वाले (अग्निः) अग्नि के समान (ओषधीभिः) ओषधियों से युक्त (पर्जन्यः) मेघ (मयोभुः) सुख हुवाने तथा (पितेव) जन्म देने वाले पिता के समान (इन्द्रः) परमेश्वर्यवान् राजा (नः) हम लोगों की पालना करता है वह राजा हम लोगों से निरन्तर सत्कार करने योग्य है ॥६॥

भावार्थः—इस मन्त्र में उपमालंकार है—जो राजा न्याय और पुरुषार्थ से प्रजा की निरन्तर रक्षा करता है उसकी पिता के समान प्रजाजन पालना करते हैं ॥६॥

फिर पढ़ने वालों को क्या करना चाहिए इस विषय को कहते हैं ॥

विश्वे देवास आ गंत शृणुता म इमं हवम् । एदं बर्हिर्नि षीदत ॥७॥

पदार्थः—हे (विश्वे देवासः) सब विद्वानो ! तुम हमारे अति समीप (आ, गंत) आओ तथा (इदम्) इस (बर्हिः) उत्तम आसन पर (नि, सीदत) निरन्तर स्थिर होओ तथा (मे) मुझ विद्यार्थी के (इमम्) इस (हवम्) सुने पढ़े विषय को (आ, शृणुता) अच्छे प्रकार सुनो ॥७॥

भावार्थः—इस मन्त्र में “नेदिष्ठम्” यह पद पिछले मंत्र से अनुवृत्ति में आता है । विद्यार्थियों को चाहिये कि परीक्षा करने वाले विद्वानों की प्रार्थना कर परीक्षा में सुनाने योग्य समस्त सुना और पढ़ा विषय उसके समीप में निवेदन करें तथा वे परीक्षक भी अच्छे प्रकार परीक्षा कर गुण और दोषों का उपदेश दें ऐसा करने पर पढ़ना निर्दोष हो ॥७॥

फिर अध्यापक और अध्ययन करने वाले परस्पर कैसे वर्तव्य करें

इस विषय को कहते हैं ॥

यो वो देवा घृतस्नुना हव्येन प्रतिभूषति । तं विश्व उप गच्छथ ॥८॥

पदार्थः—हे (देवाः) पढ़ाने और उपदेश करने वाले विद्वानो (वः) जो (घृतस्नुना) घृत के समान शुद्ध (हव्येन) लेने देने योग्य वा प्रशंसित पढ़ने और सुनने से (वः) तुम लोगों को (प्रतिभूषति) प्रत्यक्षता से सुभूषित करता है (तम्) उसके (विश्वे) सब तुम लोग (उप, गच्छथ) समीप प्राप्त होओ ॥८॥

भावार्थः—हे मनुष्यो ! जो सत्य विद्यादान से तुम सब लोगों को सुभूषित करता है उसे तम सब प्रतिभूषित करो अर्थात् बदले में सुशोभित करो ॥८॥

फिर मनष्यों को कैसा नियम करना चाहिये इस विषय को कहते हैं ॥

उप नः सूनवो गिरः शृण्वन्तस्मृतस्य ये । सुमृलीका भवन्तु नः ॥९॥

पदार्थः—हे राजन् वा विद्वानो (ये) जो (नः) हमारे (सूनवः) सन्तान हों वे (स्मृतस्य) नाशरहित विज्ञान की (गिरः) विद्यायुक्त वाणियों को (उप, शृण्वन्तु) समीप में सुने तथा (सुमृलीकाः) सुन्दर सुख वाले होकर (नः) हमारी सेवा करने वाले (भवन्तु) हों ॥९॥

भावार्थः—पितृजनों को राजनीति वा अपने कुल में यह दृढ़ नियम करना चाहिए कि जितने हमारे सन्तान हैं वे ब्रह्मचर्य्य से समस्त विद्याओं के ग्रहण के लिए ब्रह्मचर्य्य आश्रम को करें, जो इसका विनाश करे उसे राजा वा कुलीन निरन्तर दण्ड दें ॥६॥

फिर मनुष्य क्या कामना कर विद्याओं को प्राप्त होवे इस विषय को कहते हैं ॥
विश्वे देवा अतावृधं ऋतुभिर्हवन्श्रुतः । जुषन्तां युज्यं पयः ॥१०॥

पदार्थः—हे (ऋतावृधः) सत्यविद्या के बढ़ाने वाले (हवन्श्रुतः) जो अध्ययन को सुनते हैं वे (विश्वे, देवाः) सब विद्वान् आप लोग (ऋतुभिः) वसन्तादिकों के साथ (युज्यम्) समाधान करने योग्य (पयः) दूध, जल वा अन्न को (जुषन्ताम्) सेवे ॥१०॥

भावार्थः—जो अध्ययन करने और परीक्षा कराने को चाहें वे मद करने, कुत्सित बुद्धि वा नाश करने वाले पदार्थों को छोड़ के दुग्ध आदि बुद्धि के बढ़ाने वाले उत्तम पदार्थों को सेवे ॥१०॥

फिर मनुष्य किसके साथ क्या करें इस विषय को कहते हैं ॥

स्तोत्रमिन्द्रो मरुद्गणस्त्वष्ट्रमान्मित्रो अर्थमा ।

इमा हव्या जुषन्त नः ॥११॥

पदार्थः—हे मनुष्यो आप जो (मरुद्गणः) जिसके उत्तम मनुष्यों का समूह और (त्वष्ट्रमान्) उत्तम शिल्पीजन विद्यमान हैं तथा (मित्रः) जो कि सबका मित्र (अर्थमा) न्याय करने वाला और (इन्द्रः) परमैश्वर्यवान् राजा हो उसके साथ (नः) हमारे (स्तोत्रम्) उस स्तोत्र को जिससे स्तुति करते हो और (इमा) इन (हव्या) लेने देने योग्य अन्नादि पदार्थों को (जुषन्त) सेवो ॥११॥

भावार्थः—वेही मनुष्य चाहे हुए पदार्थों को पा सकते हैं जो सब से श्रेष्ठ पुरुष को अधिष्ठाता करते हैं ॥११॥

फिर मनुष्य कैसे राजा को करें इस विषय को कहते हैं ॥

इमं नो अग्ने अध्वरं होतर्वयुनश्च यज । चिकित्वान्दैव्यं जनम् ॥१२॥

पदार्थः—हे (होतः) देने वाले (अग्ने) अग्नि के समान वर्त्तमान राजन् आप (वयुनशः) उत्तम ज्ञान से (नः) हमारे (इमम्) इस (अध्वरम्) न नष्ट करने योग्य न्याय व्यवहार को (चिकित्वान्) जानने वाले आप (दैव्यम्) विद्वानों से

सत्कार को प्राप्त हुए (जनम्) शुभाचरणों से प्रसिद्ध जन को (यज) अच्छे प्रकार प्राप्त हों ॥१२॥

भावार्थः—हे राजा प्रजाजन ! आप जो हमारे बीच शुभ गुणकर्म स्वभाव युक्त हो उसी को राज्य करने में अच्छे प्रकार युक्त करो ॥१२॥

फिर मनुष्यों को कौन बुला कर सत्कार करनेयोग्य हैं इस विषय को कहते हैं ॥

विश्वे देवाः शृणुतेमं हवँ मे ये अन्तरिक्षे य उप ध्रुवि षु । ये

अग्निजिह्वा उत वा यजत्रा आसद्यास्मिन् बर्हिषि मादयध्वम् ॥१३॥

पदार्थः—हे (विश्वे, देवाः) सब विद्वानो (ये) जो (अन्तरिक्षे) भीतर अग्नि-नाशी आकाश में (ये) जो (ध्रुवि) प्रकाश में (ये) जो (अग्निजिह्वाः) सत्य से प्रकाशमान जिह्वा जिन की (उत, वा) अथवा (यजत्राः) संग करने योग्य हों उन सब के साथ (मे) मेरे (इमम्) इस (हवम्) सुने पढ़े और जाने हुए विषय को (उप, शृणुत) समीप में सुनो और समीप में (स्थ) स्थिर होओ तथा (अस्मिन्) इस (बर्हिषि) उत्तम आसन वा स्थान में (आसद्य) बैठ के हम लोगों को (मादयध्वम्) आनन्दित करो ॥१३॥

भावार्थः—मनुष्यों को सदैव जो विमानस्थ अन्तरिक्ष में, वा जो बिजुली की विद्या में कुशल हैं और जो पढ़ाने वा परीक्षा करने में निपुण, धर्मिष्ठ, आप्त, विद्वान् हों उनके निकट जाकर और उनको अपने समीप बुलाकर सत्कार कर उनसे सुनना चाहिये और सुना हुआ सुनाना चाहिये जिससे सुनने में वा विज्ञान में श्रम न हो ॥१३॥

फिर कौन संग करने योग्य हैं इस विषय को कहते हैं ॥

विश्वे देवा मम शृण्वन्तु यज्ञिया उभे रोदसी अपा नपाञ्च मन्म ।

मा वो वचांसि परिचक्ष्याणि वोचं सुम्नेष्विद्वो अन्तमा मदेम ॥१४॥

पदार्थः—हे (विश्वे, देवाः) सब विद्वानो आप (उभे) दोनों (रोदसी) आकाश और पृथिवी के तुल्य सब की रक्षा करने वाले (यज्ञियाः) सज्जनों का संग करने वाले होते हुए (मम) मेरे (वचांसि) वचनों को (शृण्वन्तु) सुनिये तथा (वः) आपके (अपाम्) प्राणों के (नपात्) न विनाश करने वाले (मन्म) विज्ञान के विरुद्ध मैं (मा, वोचम्) मत कहूँ (परिचक्ष्याणि, च) और सब ओर से कहने के योग्यों की प्रशंसा करूँ, इस प्रकार वर्तमान हम लोग (वः) आपके (अन्तमाः) समीप स्थिर होते हुए (सुम्नेषु) सुखों में (इत्) सर्वदैव (मदेम) आनन्दित हों ॥१४॥

भावार्थः— इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है—हे मनुष्यो ! जिन विद्वानों का वचन असत्य नहीं होता तथा जिनका संग सर्वदा सुख और विज्ञान का बढ़ाने वाला है और जो भूमि और सूर्य के तुल्य सब के पालने वाले और विवाद सुनकर पक्षपात को छोड़ न्याय करने वाले हों उनके निकट स्थिर होकर सदैव आनन्द को प्राप्त होओ ॥१४॥

फिर मनुष्यों से कौन नित्य सत्कार करने योग्य हैं इस विषय को कहते हैं ॥

ये के च उमा महिनो अहिमाया दिवो जज्ञिरे अपां सधस्थे ।

ते अस्मभ्यमिषये विश्वमायुः क्षप उस्त्रा वरिवस्यन्तु देवाः ॥१५॥

पदार्थः—हे मनुष्यो (ये) जो (के, च) कोई भी (महिनः) महान् जैसे (उमा) पृथिवी के बीच (अहिमायाः) मेघ की कुटिल गतियाँ (दिवः) सूर्य के प्रकाश से (अपाम्) जलों के (सधस्थे) समानस्थान वाले मेघमंडल में (जज्ञिरे) उत्पन्न होती हैं वैसे वर्तमान (अस्मभ्यम्) हम लोगों के लिये (इषये) अन्न वा विज्ञान के अर्थ (क्षपः) रात्रि (उस्त्राः) दिन और (विश्वम्) पूर्ण (आयुः) जीवन को (वरिवस्यन्तु) सेवें (ते) वे (देवाः) दिव्यगुण वा विद्वान्जन हम लोगों से निरन्तर सेवने योग्य हैं ॥१५॥

भावार्थः— इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है—हे मनुष्यो ! जो इस वर्तमान समय में दिन रात्रि मनुष्यों के आरोग्य, आयु और विज्ञान के बढ़ाने और मेघ के समान पुष्टि करने वाले हों वे ही सब से सत्कार करने योग्य हैं ॥१५॥

फिर वे विद्वान् कैसे क्या करें इस विषय को कहते हैं ॥

अग्नीपर्जन्याववतं धियं मेऽस्मिन्हवे सुहवा सुष्टुतिं नः ।

इळामन्यो जनयद्गर्भमन्यः प्रजावतीरिष आ धत्तमस्मे ॥१६॥

पदार्थः—हे (सुहवा) सुन्दर प्रशंसित अध्यापक और उपदेशको तुम (अग्नी-पर्जन्यौ) बिजुलीरूप अग्नि और मेघ के तुल्य (अस्मिन्) इस (हवे) प्रशंसनीय धर्म-युक्त व्यवहार में तुम दोनों (मे) मेरी (धियम्) बुद्धि की (अवतम्) रक्षा करो तथा (नः) हमारी (सुष्टुतिम्) शोभन प्रशंसा की रक्षा करो जैसे अग्नि और मेघ के बीच (अन्यः) और बिजुलीमय अग्नि (इळाम्) महान् वाणी को (अन्यः) और मेघ (गर्भम्) गर्भरूप (जनयत्) उत्पन्न करता है वैसे (अस्मे) हमारी (प्रजावतीः) बहु प्रशंसित प्रजायुक्त (इषः) अन्नादि पदार्थों की इच्छाओं को (आ, धत्तम्) सब ओर से धारण करो ॥१६॥

भावार्थः—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है—हे मनुष्यो ! जो वृद्धि और मेघ के समान सब की बुद्धि के बढ़ाने वाले वा रक्षा करने वाले, सब प्रजाजनों को सुख में धारण करते हैं वे जैसे मेघ पृथिवी पर गर्भ को धारण कर ओषधियों को उत्पन्न करता और जैसे अग्नि वाणी को विधान करता अर्थात् बिजुलीरूप होकर तड़कता है वैसे वे सुखों का विधान करने वाले होते हैं यह आप जानो ॥१६॥

फिर कौन इस संसार में आनन्द देने वाले होते हैं इस विषय को कहते हैं ॥

स्तीर्णे बर्हिषि समिधाने अग्नौ सूक्तेन महा नमसा विवासे ।

अस्मिन्नो अथ विदथे यजत्रा विश्वे देवा हविषि मादयध्वम् ॥१७॥

पदार्थः—हे (यजत्राः) संग कराने वाले (विश्वे, देवाः) सब विद्वानो तुम (अथ) आज के दिन (अस्मिन्) इस (विदथे) विज्ञानमय यज्ञ में जैसे मैं (सूक्तेन) वेदमन्त्र समूह से (महा, नमसा) अन्नादि समूह से (स्तीर्णे) इक्ष्वादि से आच्छादित (बर्हिषि) यज्ञकुण्ड में (समिधाने) प्रदीप्त (अग्नौ) अग्नि के बीच (आ, विवासे) सब ओर से सेवन करूँ वैसे (नः) हम लोगों को (हविषि) देने वा भोजन करने योग्य अन्नादि पदार्थों में (मादयध्वम्) सुखी करो ॥१७॥

भावार्थः—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है—हे मनुष्यो ! जैसे इन्धनों से प्रदीप्त अग्नि में वेदमन्त्रों से सुगन्ध्यादियुक्त होम किया पदार्थ सब जगत् को सुखी करता है वैसे सुपात्रों में विद्वानों की बोई हुई विद्या सब जगत् को आनन्दित करती है ॥१७॥

इस सूक्त में विश्वेदेवों के गुणों का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की

इससे पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिये ॥

यह छठे मण्डल में बावनवां सूक्त समाप्त हुआ ॥

अथ दशर्चस्य त्रिपञ्चाशत्तमस्य सूक्तस्य भरद्वाजो बार्हस्पत्य ऋषिः । पूषा देवता । १ । ३ । ४ । ६ । ७ । १० गायत्री । २ । ५ । ९ निचुद्गायत्री छन्दः । षड्जः स्वरः । न निचुदनुष्टुप् छन्दः । गान्धारः स्वरः ॥

अब दश ऋचा वाले त्रेपनवें सूक्त का आरम्भ है इसके प्रथम मन्त्र में

मनुष्य किसके लिए किनका सेवन करें इस विषय को कहते हैं ॥

वयमुं त्वा पथस्पते रथं न वाजसातथे । धिये पूषन्नयुजमहि ॥१॥

पदार्थः—हे (पूषन्) पुष्टि करने वाले (पथः) मार्ग के (पते) स्वामिन् (वयम्) हम लोग (उ) ही (वाजसातये) संप्राम का विभाग करने वाली (धिये) प्रज्ञा के लिए (त्वा) आपको (रथम्) विमान आदि यान के (न) समान (अयुज्महि) प्रयुक्त करते हैं ॥१॥

भावार्थः—इस मन्त्र में उपमा और वाचकलुप्तोपमालंकार हैं—जो मनुष्य उत्तम बुद्धि पाने के लिये विद्वानों की सेवा करते हैं वे वेगवान् रथ से एक स्थान से दूसरे स्थान के समान एक विद्या से दूसरी विद्या को शीघ्र प्राप्त होते हैं ॥१॥

अब स्त्रीपुरुषों को क्या चाहने योग्य है इस विषय को कहते हैं ॥

अभि नो नर्थ वसु वीरं प्रयतदक्षिणम् । वामं गृहपतिं नय ॥२॥

पदार्थः—हे पुष्टि करने वाले आप (नः) हम लोगों को (प्रयतदक्षिणम्) जिससे प्रयत्नपूर्वक दक्षिणा दी गई उस (नर्थम्) मनुष्यों में उत्तम (वसु) धन और (वानम्) प्रशंसित (वीरम्) शुभलक्षणयुक्त पुरुष को (गृहपतिम्) गृहस्वामी को भी (अभि, नय) सब ओर से पहुंचाओ ॥२॥

भावार्थः—हे विद्वन् वा विदुषी ! आप हम लोगों के लिए उत्तम पति, उत्तम भार्या, प्रशंसित धन की प्राप्ति करा के उत्तम शिक्षा से धर्म-आचरण की प्राप्ति कराइये ॥२॥

फिर विद्वान् जन किसके लिए क्या प्रेरणा करें इस विषय को कहते हैं ॥

अदित्सन्तं चिदाघृणे पृषन्दानाय चोदय ।

पणेश्चिद्वि अदा मनः ॥३॥

पदार्थः—हे (अघृणे) सब ओर से प्रकाशात्मन् (पूषन्) पुष्टि करने वाले विद्वन् आप (अदित्सन्तम्) देने की अनिच्छा करते हुए (चित्) भी देने वाले को (दानाय) देने के लिये (चोदय) प्रेरणा देओ (चित्) फिर भी देने वाले को और अपने (मनः) मन को भी प्रेरणा देओ और (पणेः) जुआं खेलने वाले के भी अन्तः-करण को (वि, अदा) विशेषता से मर्दों अर्थात् दण्ड देओ ॥३॥

भावार्थः—हे अध्यापक, उपदेशक वा राजन् ! विद्यादि शुभगुणों की प्रवृत्ति के लिये न देनेवालों को भी दान करने के लिए प्रेरणा देओ और जुआ खेलने वाले पाखण्डियों को मारो अर्थात् ताड़ना देओ ॥३॥

फिर राजा क्या करे इस विषय को कहते हैं ॥

वि पथो वाजसातये चिनुहि वि मृधो जहि ।

साधन्तामुग्र नो धियः ॥४॥

पदार्थः—हे (उग्र) तेजस्वी सेनापति आप (वाजसातये) विज्ञान वा धन की प्राप्ति वा संग्राम के लिये (पथः) मार्ग से (वि, चिनुहि) संचय करो तथा (मृधः) संग्रामों में प्रवृत्त दुष्टों को (वि, जहि) विशेषता से मारो जिससे (नः) हमारी (धियः) बुद्धियां कार्यों को (साधन्ताम्) सिद्ध करें ॥४॥

भावार्थः—हे राजन् ! आप उत्तम निर्भय मार्गों को बनाओ उनमें विपथगामियों को मारो जिससे सब की बुद्धि उत्तम कर्मों की उन्नति करने के लिये प्रवृत्त हों ॥४॥

फिर राजा से कौन पीड़ा देने योग्य हैं इस विषय को कहते हैं ॥

परि तृन्धि पणीनामारया हृदया कवे । अथैस्मभ्यं रन्धय ॥५॥

पदार्थः—हे (कवे) विद्वन् राजन् आप (आरया) उत्तम कोड़ा से (पणीनाम्) धूत आदि व्यवहार करने वाले पुरुषों के (हृदया) हृदयों को (परि, तृन्धि) सब ओर से मारो (अथ) इसके अनन्तर (अस्मभ्यम्) हमारे लिये (ईम्) सब ओर से दुष्टों को (रन्धय) पीड़ित करो और हमारे लिये सुख देखो ॥५॥

भावार्थः—जो अपवित्र शिक्षा देने वाले और छली पुरुष अपने राज्य में हों उनको अच्छे प्रकार दण्डो जिससे न्यायमार्ग के बीच वर्तमान हम लोग सुखी हों ॥५॥

फिर राजा क्या करे इस विषय को कहते हैं ॥

वि पृषन्तारया तुद पणेरिच्छ हृदि प्रियम् । अथैस्मभ्यं रन्धय ॥६॥

पदार्थः—हे (पृषन्) पुष्टि करने वाले आप दुष्टों को (ईम्) सब ओर से (रन्धय) अति पीड़ित करो तथा (अस्मभ्यम्) हमारे लिए (हृदि) हृदय में (प्रियम्) प्यारे पदार्थ की (इच्छ) इच्छा करो (अथ) इसके अनन्तर (आरया) कोड़ा से वैलों के समान (पणेः) प्रशंसित व्यवहार करने वाले के असंबन्धी जनों को (वि, तुद) विशेषता से पीड़ा देखो ॥६॥

भावार्थः—हे राजन् ! आप दुष्टों को दण्ड देकर श्रेष्ठों का सत्कार कर सब को श्रेष्ठ कर्मों में प्रेरणा देखो ॥६॥

फिर राजा क्या करे इस विषय को कहते हैं ॥

आ रिख किकिरा कृणु पणीनां हृदया कवे ।

अर्थेऽस्मभ्यं रन्धय ॥७॥

पदार्थः—हे (कवे) विद्वन् आप (पणीनाम्) व्यवहार करने वालों के (किकिरा) व्यवस्थापनों को (आ, रिख) सब ओर से लिखो तथा दुष्टों के (हृदया) हृदयों को (रन्धय) अति पीड़ा देओ (अथ) इसके अनन्तर (अस्मभ्यम्) हम लोगों के लिये (ईम्) सुख (कृणु) करो ॥७॥

भावार्थः—राजा वादी और प्रतिवादी अर्थात् भगडालू प्रति-भगडालुओं का लिखापढ़ीपूर्वक न्याय करे ॥७॥

फिर विद्वान् को कैसे किसके लिये प्रेरणा करनी योग्य है इस विषय को कहते हैं ॥

यां पूषन्ब्रह्मचोदनीमारां बिभर्ष्यावृणे ।

तया समस्य हृदयमा रिख किकिरा कृणु ॥८॥

पदार्थः—हे (पूषन्) पुष्टि करने वाले (आवृणे) सब ओर से न्याय के प्रकाश करने वाले आप (याम्) जिस (ब्रह्मचोदनीम्) विद्या और धन की प्राप्ति के लिये प्रेरणा करने तथा (आराम्) काष्ठ के विभाग करने वाली आरी को (बिभर्षि) धारण करते हो (तया) उससे (समस्य) तुल्य के समान अर्थात् जो सब में बुद्धि वाला है उसके (हृदयम्) हृदय को (आ, रिख) अच्छे प्रकार लिखो और (किकिरा) उत्तम गुणों को विकीर्ण (कृणु) करो, फैलाओ ॥८॥

भावार्थः—हे राजन् ! आप विद्या और धन की प्राप्ति की प्रेरणा के समान राजनीति को धारण करो जिससे सब की न्यायव्यवस्था हो ॥८॥

मनुष्यों को क्या बढ़ा कर किसकी प्रार्थना करनी चाहिये इस विषय को कहते हैं ॥

या ते अष्टा गोओपशावृणे पशुसाधनी । तस्यास्ते सुम्नमीमहे ॥९॥

पदार्थः—हे (आवृणे) सब ओर से पशुविद्या के प्रकाश करने वाले (या) जो (ते) आपकी (अष्टा) व्याप्त होने वाली (गोओपशा) जिसमें गोएं परस्पर सोती हैं और (पशुसाधनी) जिससे पशुओं को सिद्ध करते हैं वह क्रिया वर्तमान है (तस्याः) उससे (ते) आपके (सुम्नम्) सुख को हम लोग (ईमहे) याचते अर्थात् मांगते हैं ॥९॥

भावार्थः—हे मनुष्यो ! जिस क्रिया से पशु बढ़ें उस क्रिया को बढ़ा-कर सुख को मांगो ॥९॥

फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिये इस विषय को कहते हैं ॥

उत नो गोषणि धियंश्वसां वाजसामुत । नृवत्कृणुहि वीतये ॥१०॥

पदार्थः—हे पशु पालने वाले विद्वन् आप (नः) हम लोगों के लिये (वीतये) प्राप्ति के अर्थ (गोषणिम्) गौश्रों को अलग-अलग करने वाली (उत) और (श्वसाम्) घोड़ों का विभाग करने वाली (उत) और (वाजसाम्) अन्नादि पदार्थों का विभाग करने वाली (धियम्) उत्तम बुद्धि को (नृवत्) मनुष्यों के तुल्य (कृणुहि) करो ॥१०॥

भावार्थः—मनुष्यों को गौ, श्व और घन धान्य की वृद्धि के लिए पुरुषार्थी जनों के समान महान् पुरुषार्थ करना योग्य है ॥१०॥

इस सूक्त में राजमार्ग, डाकुओं का निवारण, उत्तम दक्षिणा देने वालों को प्रेरणा, दुष्टों को मारना, श्रेष्ठों की पालना और पशुश्रों का बढ़ाना कहा है इस कारण इस सूक्त के अर्थ की इससे पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी योग्य है ॥

यह छठे मण्डल में त्रेपनवां सूक्त समाप्त हुआ ॥

अथ दशर्वस्य चतुःषञ्चाशत्तमस्य सूक्तस्य भरद्वाजो बार्हस्पत्य ऋषिः । पूषा देवता । १ । २ । ४ । ६ । ७ । ८ । ९ गायत्री । ३ । १० निचुद्गायत्री । ५ विराड्-गायत्री छन्दः । षड्जः स्वरः ॥

अब दश ऋचावाले चौवनवें सूक्त का प्रारम्भ है उस के प्रथम मंत्र में मनुष्यों को किसका संग चाहने योग्य है इस विषय को कहते हैं ॥

सं पूषन्विदुषां नय यो अञ्जसानुशासति । य एवेदमिति ब्रूवत् ॥१॥

पदार्थः—हे (पूषन्) पुष्टि करने वाले विद्वन् (यः) जो (इवम्) यह (एव) इसी प्रकार है (इति) ऐसा (ब्रूवत्) उपदेश करे (यः) जो सत्य के (अनुशासति) अनुकूल शिक्षा दे उस (विदुषां) विद्वान् के साथ हम लोगों को (अञ्जसा) साक्षात् (सम्, नय) अच्छे प्रकार उन्नति को पहुँचाओ ॥१॥

भावार्थः—हे विद्वन् ! हम लोगों को जो सत्य विद्या का उपदेश करें उनका सत्कार कर उनके संग से हम लोग विद्वान् होकर उपदेशकर्ता हों ॥१॥

मनुष्यों को किसका संग निरन्तर करना चाहिये इस विषय को कहते हैं ॥

समुं पूष्णा गमेमहि यो गृह्णा अभिशासन्ति ।

इम एवेति च ब्रवत् ॥२॥

पदार्थः—(यः) जो विद्वान् (इमे) ये पदार्थ (एव) इसी प्रकार हैं (इति) ऐसा (ब्रवत्) कहे (उ) और (च) भी (गृह्णा) गृहस्थों को (अभिशासति) सम्मुख होकर शिक्षा दे उस (पूष्णा) पुष्टि करने वाले वैद्य विद्वान्जन के साथ हम लोग (समुं, गमेमहि) संग करें ॥२॥

भावार्थः—जो विद्वान्जन निश्चय से पृथिव्यादि पदार्थों की विद्या के अध्यापन और उपदेश से तथा हस्तक्रिया से साक्षात् कर सके तथा राज-नीति आदि व्यवहारों की अनुकूलता से शिक्षा दे उसी विद्वान् का संग हम लोग सदा करें ॥२॥

किसका कर्त्तव्य नष्ट नहीं होता इस विषय को कहते हैं ॥

पूष्णश्चक्रं न रिष्यति न कोशोऽव पद्यते ।

नो अस्य व्यथते पविः ॥३॥

पदार्थः—हे मनुष्यो जिस (अस्य) इस (पूष्णः) पुष्टि करने वाले शिल्पी विद्वान् का (चक्रम्) कलायंत्रादि (न, रिष्यति) हिसन नहीं करता तथा (कोशः) धन-समूह (न, अव, पद्यते) अप्राप्त नहीं होता अर्थात् प्राप्त ही होता है और (पविः) शस्त्रास्त्रविद्या (नो) नहीं (व्यथते) व्यथित होती अर्थात् शत्रुजन जिस को नहीं मथते उसी का संग हम लोग करें ॥३॥

भावार्थः—जिस विद्वान् का पूर्ण बल है, जिसका एकच्छत्र राज्य है, जिसका कोश सब ओर से पूरा होता और शत्रुओं में जिसका शस्त्र नहीं नष्ट होता है उसके राज्य में सब जन निर्भय होकर वसें ॥३॥

कोन महान् श्रीमान् होता है इस विषय को कहते हैं ॥

यो अस्मै हविषाविधन्नं तं पूषापि मृष्यते । प्रथमो विन्दते वसुं ॥४॥

पदार्थः—हे विद्वानो (यः) जो (हविषा) देने वा लेने से (अस्मै) इस के लिए (वसु) बहुत धन का (अविधत्) विधान करता है वा (प्रथमः) पहिला कारक धन (विन्दते) पाता है (तम्) उसको (पूषा) पुष्टि करनेवाला (अपि) भी (न) नहीं (मृष्यते) सहता है ॥४॥

भावार्थः—हे मनुष्यो ! जो पहिले से शिल्प विद्या को पाकर क्रिया से

पदार्थों का निर्माण करता है वह बहुत धन को प्राप्त होता है उसके सदृश पुष्ट कोई नहीं होता है ॥४॥

कौन राज्य को पाता है इस विषय को कहते हैं ॥

पूषा गा अन्वेतु नः पूषा रक्षत्वर्वतः । पूषा वाजं सनोतु नः ॥५॥

पदार्थः—जो (पूषा) पुष्टि करने वाला विद्वान् (नः) हमारे लिए (वाजम्) धन को (सनोतु) देवे जो (पूषा) पुष्टि करने वाला (अर्वतः) घोड़ों के समान अग्न्यादि पदार्थों की (रक्षतु) रक्षा करे वह (पूषा) शिल्पिजनों की पुष्टि करने वाला (नः) हम लोगों को तथा (अनु, गाः) अनुकूल पृथिवी और वाणियों को (एतु) प्राप्त हो ॥५॥

भावार्थः—जो पहिले औरों का उपकार करता वा पदार्थों को इकट्ठा करता है वह सब के सहाय से भूमि के राज्य आदि को प्राप्त होता है ॥५॥

किन के संग से विद्या और राज्य को प्राप्त होवे इस विषय को कहते हैं ॥

पूषन्न प्र गा इहि यजमानस्य सुन्वतः । अस्माकं स्तुवतामुत ॥६॥

पदार्थः—हे (पूषन्) पुष्टि करने वाले आप (सुन्वतः) यज्ञ के संपादन करने वाले (यजमानस्य) यज्ञकर्त्ता के (उत) और (स्तुवताम्) विद्या की प्रशंसा करने वाले (अस्माकम्) हम लोगों की (गाः) सुन्दर शिक्षित वाणी वा भूमियों को (अनु, प्र, इहि) अनुकूलता से प्राप्त होओ ॥६॥

भावार्थः—हे शिल्पी विद्वान् जन ! आप राजधनादि के सहाय से हम से वा शिक्षा देने वालों से विद्याओं को पाकर भूमिराज्य को प्राप्त होओ ॥६॥

किसी को हिंसा नहीं करनी चाहिये इस विषय को कहते हैं ॥

माकिर्नेश्नमाकीं रिषन्माकीं सं शारि केवटे ।

अथारिष्ठाभिरा गहि ॥७॥

पदार्थः—हे विद्वन् जो कभी (माकिः) न (नेश्नत्) नष्ट हो तथा किसी को (माकीम्) न (रिषत्) नष्ट करे (अथ) इसके अनन्तर (केवटे) कुएं में (माकीम्) न (सम्, शारि) नष्ट करे वा कुएं के निमित्त किसी को न नष्ट करे उसको पाकर (अरिष्ठाभिः) अहिंसित क्रियाओं से आप हम लोगों को (आ, गहि) प्राप्त हूजिये ॥७॥

भावार्थः—हे मनुष्यो ! जो नष्ट कर्म नहीं करता न किसी को नष्ट करता है तथा कुए के जल से भी किसी को नहीं पीड़ा देता वही सब से संग करने योग्य और न हिंसा करनेवाला होता है ॥७॥

मनुष्यों को किससे धन पाना योग्य है इस विषय को कहते हैं ॥

शृण्वन्तं पूषणं वयमिर्ब्रह्मणोऽप्यदसम् । ईशानं राय ईक्षहे ॥८॥

पदार्थः—हे मनुष्यो जैसे (वयम्) हम लोग (इयम्) प्रेरणा देने योग्य (ब्रह्मणो-वेदसम्) अक्षतविज्ञानधन तथा (ईशानम्) ईश्वरता का शील रखने और (शृण्वन्तम्) सुनने और (पूषणम्) पुष्टि करनेवाले सज्जन विद्वान् को प्राप्त होकर (रायः) धनों को (ईक्षहे) मांगते हैं वैसे इसको प्राप्त होकर तुम सब धन को मांगो ॥८॥

भावार्थः—जो सुपात्र और कुपात्र, विद्वान् और अविद्वान् तथा धार्मिक और अधार्मिक की परीक्षा करने वाला हो उसी के सकाश से पुरुषार्थ से धन पाना चाहिये ॥८॥

कौन किसमें अहिंसक हों इस विषय को कहते हैं ॥

पृषन्तव व्रते वयं न रिष्येम कदा चन । स्तोतारंस्त इह स्मसि ॥९॥

पदार्थः—हे (पृषन्) पालन करने वाले धर्मात्मन् जिस (ते) आपके (इह) इस संसार में (स्तोतारः) विद्या की स्तुति करने वाले (वयम्) हम लोग (स्मसि) हैं उस (तव) आपके (व्रते) कर्म में (कदा, चन) कभी भी हम लोग (न, रिष्येम) नष्टकर्ता न हों ॥९॥

भावार्थः—जो सत्यविद्याओं की प्रशंसा करने वाले मनुष्य हों वे विद्वानों के काम में हिंसा करने वाले न हों ॥९॥

किन गुणों से कैसे मनुष्य होते हैं इस विषय को कहते हैं ॥

परि पूषा परस्तादस्तं दधातु दक्षिणम् । पुनर्नो नष्टमाजतु ॥१०॥

पदार्थः—हे मनुष्यो जो (पूषा) पुष्टि करने वाला दानशील (दक्षिणम्) दहिने (हस्तम्) हाथ को धारण करे वह (पुनः) फिर (नष्टम्) नष्ट हुई भी वस्तु को (परस्ताद्) पीछे से (परि, दधातु) सब ओर से धारण करे (नः) हम लोगों को फिर (आ, अजतु) अच्छे प्रकार दे वा प्राप्त हो ॥१०॥

भावार्थः—इस लोक में जो देने वाला है वही उत्तम है, जो लेने वाला है वह अधम है और जो चोरी से प्राप्त करने वाला है वह निकृष्ट है यह जानना चाहिये ॥१०॥

इस सूक्त में विद्वानों का संग, शिल्पियों की प्रशंसा, उत्तम गुणों की याचना, हिंसा छोड़ना और दान की प्रशंसा कही है इससे इस सूक्त के अर्थ की इससे पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिये ॥
यह छठे मण्डल में जीवनवां सूक्त समाप्त हुआ ॥

अथ षडर्चस्य पञ्चपञ्चाशत्तमस्य सूक्तस्य भरद्वाजो बार्हस्पत्य ऋषिः । पूषा देवता । १ । २ । ५ । ६ गायत्री । ३ । ४ विराड्गायत्री छन्दः । षड्जः स्वरः ॥

अब छः ऋचावाले पचपनवें सूक्त का आरम्भ है उसके प्रथम मन्त्र में किसका संग करना योग्य है इस विषय को कहते हैं ॥

एहि वां विमुचो नपादावृणो सं संचावहै । रथीर्ऋतस्य नो भव ॥१॥

पदार्थः—हे (आवृणो) सब और से वेदीप्यमान (नपात्) जो नहीं गिरते वह आप (नः) हमारे लिए (ऋतस्य) सत्य के संबन्धी (रथीः) बहुत रथोंवाले (भव) हो तथा आप हम लोगों को (आ, इहि) प्राप्त होओ । हे अध्यापक और उपदेशको (वाम्) तुम दोनों को हे उक्त विद्वन् आप (विमुचः) छोड़ो तथा आप और मैं (सम्, संचावहै) संबन्ध करें ॥१॥

भावार्थः—जो विद्वान् सत्य की पालना करने वाला, सत्य का उपदेशक हो वह और सुनने वाला, मित्र होकर तथा सत्य विद्या को प्राप्त होकर औरों को भी विद्या को प्राप्त करावें ॥१॥

फिर कैसे पुरुष से धन प्राप्त करना चाहिये इस विषय को कहते हैं

रथीतमं कपर्दिनशीशानं राधसो अहः । रायः सखायमीमहे ॥२॥

पदार्थः—हे मनुष्यो ! हम लोग जिस (महः) महान् (राधसः) धन के वा (रायः) साधारण धनके (ईशानम्) ऐश्वर्य्य से युक्त (रथीतमम्) जिसके बहुत रथ विद्यमान (कपर्दिनम्) जो जटाजूट ब्रह्मचारी (सखायम्) मित्र विद्वान् उसकी (इमहे) याचना करते हैं उसकी तुम भी याचना करो ॥२॥

भावार्थः—हे मनुष्यो ! जो ब्रह्मचारी होकर विद्या पढ़ा हुआ पुरुषार्थी तथा बहुत धन का स्वामी है उसी से विद्या पढ़कर धन को प्राप्त होओ ॥२॥

अब कौन सब को सुख देने वाला होता है इस विषय को कहते हैं ॥

रायो धारास्यावृणो वसो राशिरंजाश्व । धीवतोधीवतः सखा ॥३॥

पदार्थ—हे (अजाश्व) अविनाशी विजुलीरूप घोड़े वाले (आघृणे) विद्या से प्रकाशमान विद्वान् जिससे आप (वसोः) वास कराने वाले (रायः) धन की (राशिः) ढेरी के समान वा (धारा) प्राप्ति कराने वाली धारणी के समान (धीवतोधीवतः) प्राज्ञ प्राज्ञ के (सखा) मित्र (असि) हो इससे सत्कार करने योग्य हो ॥३॥

भावार्थ—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है—जो मनुष्य प्राज्ञ पुरुषों के मित्र, पदार्थविद्याओं के जानने वाले तथा धनाढ्य हों वे सबके सुख देनेवाले होते हैं ॥३॥

फिर किन गुणों से उत्कृष्ट होता है इस विषय को कहते हैं ॥

पूषणं न्वशजाश्वमुप स्तोषाम वाजिनम् । स्वसुर्यो जार उच्यते ॥४॥

पदार्थ—(पः) जो (स्वसुः) बहिन के समान वर्त्तमान उषा का (जारः) जीरां कराने वाला (उच्यते) कहा जाता है उस (वाजिनम्) ज्ञान और बल का देने वाला (अजाश्वम्) जिसमें बकरी और घोड़े विद्यमान (पूषणम्) जो पुष्टि करने वाला है उस आदित्य की हम (नु) शीघ्र (उप, स्तोषाम) प्रशंसा करें ॥४॥

भावार्थ—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है—हे राजा आदि मनुष्यो ! जैसे सूर्य रात्रि का निवारण करने वाला है वैसे ही प्रजाजनों में जारकर्म में वर्त्तमान मनुष्यों का निवारण करो ॥४॥

फिर मनुष्य क्या जानें इस विषय को कहते हैं ॥

मातुर्दिधिषुमब्रवं स्वसुर्जारः शृणोतु नः । भ्रातैन्द्रस्य सखा मम ॥५॥

पदार्थ—हे मनुष्यो जो (इन्द्रस्य) विजुली के (भ्राता) भ्राता के समान (मम) मेरा (सखा) मित्र (नः) हम लोगों के (दिधिषुम्) धारण करने वाले को (शृणोतु) सुने और जो (स्वसुः) भगिनी के समान उषा का (जारः) निवारण करने वाला (मातुः) माता का धारण करने वाला है उसको मैं (अब्रवम्) कहूँ और उसको सब जानें ॥५॥

भावार्थ—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है—हे मनुष्यो ! जैसे अग्नि का मित्र वायु है, और रात्रि का निवारण करने वाला सूर्य भी है वैसे ही धार्मिक मेरे मित्र और मैं भी उनका मित्र होकर रात्रि के समान वर्त्तमान अविद्या का हम सब निवारण करें ॥५॥

फिर मनुष्य क्या जानके किसको प्राप्त होते हैं इस विषय को कहते हैं ॥

आजासं पूषणं रथे निश्रुम्भास्ते जनश्रियम् ।

देवं वहन्तु विभ्रतः ॥६॥

पदार्थः—हे मनुष्यों जो (निष्कम्भाः) नित्यसंबन्ध करने वाले (अज्ञासः) पुष्टिकर्त्ता सूर्य के किरणरूप अश्व (पूषणम्) पुष्टि करनेवाले सूर्य वा (जनश्रियम्) जिसके मनुष्यों की शोभा विद्यामान उस (देवम्) दिव्यगुणवाले विद्वान् के (विभ्रतः) धारक अर्थात् पुष्टि करने वालों और धारण करनेवालों को (रथे) रमणीय जगत् में (आ, बहन्तु) अच्छे प्रकार प्राप्त करें (ते) वे सर्व चाही हुई वस्तु को प्राप्त होते हैं ॥६॥

भावार्थः—हे विद्वानो ! तुम शरीर और आत्मा की पुष्टि करने वाले पदार्थों को जानकर और उनसे उपयोग लेकर ऐश्वर्य्य को प्राप्त होओ ॥६॥

इस मन्त्र में पूषा और आदित्य के गुणों का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की इस से पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिये ॥

यह छठे सण्डल में पञ्चपनवां सूक्त समाप्त हुआ ॥

अथ षडृचस्य षट्पञ्चाशत्तमस्य सूक्तस्य भरद्वाजो बार्हस्पत्य ऋषिः । पूषा देवता । १ । ४ । ५ गायत्री । २ । ३ निचृद्गायत्री छन्दः । षड्जः स्वरः । ६ स्वराडुष्णिक्छन्दः । ऋषभः स्वरः ॥

अब छः ऋचा वाले छप्पनवें सूक्त का प्रारम्भ है इसके प्रथम मन्त्र में किसको किसके लिये क्या उपदेश करना योग्य है इस विषय को कहते हैं ॥

य एनमादिदेशात् करम्भादिति पूषणम् । न तेन देव आदिशे ॥१॥

पदार्थः—(यः) जो (करम्भात्) करम्भ करमन्हां नामक अन्न को खाने वाला (देवः) विद्वान् (एनम्) बिजुली आदि रूप वाले (पूषणम्) पुष्टि करने वाले को (आदिदेशति) सब ओर से अच्छे प्रकार उपदेश करता है (इति) इस प्रकार (तेन) उसके साथ मैं अन्यथा (न, आदिशे) नहीं सब ओर से प्रशंसा करता हूं ॥१॥

भावार्थः—जो मनुष्य सत्य का उपदेश करते हैं वे सब आनन्द को प्राप्त होते हैं ॥१॥

फिर वह कैसा होता है इस विषय को कहते हैं ॥

उत या स रथीतमः सख्या सत्पतिर्युजा ।

इन्द्रो वृत्राणि जिघ्नते ॥२॥

पदार्थः—हे मनुष्यों ! जो (युजा) युक्त (सख्या) मित्र के साथ (सत्पतिः)

सज्जनों की पालना करनेवाला (उत) और (रथीतमः) अतीव रथयुक्त (इन्द्रः) सूर्य के समान राजा जैसे सूर्य (वृधाणि) मेघों को मारता है वैसे (जिघ्रन्ते) शत्रुओं को मारता है (सः) वह (घा) ही कृतकृत्य होता है ॥२॥

भावार्थः—हे मनुष्यो ! जो सत्य तथा सत्पुरुषों से साथ मित्रता तथा दुष्टों के साथ उदासीनता करते हैं वे दुष्टों को निवारकर श्रेष्ठों का स्वीकार कर सकते हैं ॥२॥

फिर मनुष्यों को कैसा भाषण करना चाहिये इस विषय को कहते हैं ॥

उतादः परुषे गवि सूरश्चक्रं हिरण्यम् । न्यैरयद्रथीतमः ॥३॥

पदार्थः—हे मनुष्यो जो (रथीतमः) अतीव रथादि पदार्थों से युक्त (सूरः) वीर पुरुष (अदः) उस (हिरण्यम्) सुवर्णादि युक्त वा तेजोमय (चक्रम्) चक्र को (नि, ऐरयत्) निरन्तर प्रेरित करे वह (उत) निश्चय से (परुषे) कठोर व्यवहार में और (गवि) बागी में नहीं प्रवृत्त हो ॥३॥

भावार्थः—जो मनुष्य कठोर भाषण को छोड़ कोमल भाषण करता है वह सदा आनन्दी होता है ॥३॥

फिर विद्वान् क्या करे इस विषय को कहते हैं ॥

यद्य त्वां पुरुषदुत ब्रवांस दस्य सन्तुमः । तत्सु नो मन्म साधय ॥४॥

पदार्थः—हे (पुरुषदुत) बहुतों से प्रशंसा को प्राप्त (दस्य) दुःख को नष्ट करने वाले (सन्तुमः) प्रशस्त विज्ञानयुक्त (अद्य) आज हम (यत्) जिस ज्ञान को (त्वा) तुझ को (ब्रवांस) कहें वह तू (नः) हमारे लिये (तत्) उस (मन्म) विज्ञान को (सु, सानय) अच्छे प्रकार सिद्ध कर ॥४॥

भावार्थः—मनुष्यों को सर्वदा सन्मुख या अन्यत्र सत्य ही कहना चाहिये जिससे सत्य ज्ञान सर्वत्र बढ़े ॥४॥

फिर विद्वान् क्या करे इस विषय को कहते हैं ॥

इमं च नो गवेषणं सातये सीषधो गणम् । आरात्पूषन्नसि श्रुतः ॥५॥

पदार्थः—हे (पूषन्) पुष्टि करने वाले जिससे आप (आरात्) समीप वा दूर से (श्रुतः) सुने हुए (असि) हो इससे (सातये) संविभाग करने के लिए (नः) हमारे (इमम्) इस (गवेषणम्) बागी आदि पदार्थों की प्रेरणा करने वाले को तथा (गणम्) अन्य पदार्थों के समूह को (च) भी (सीषधः) साधो ॥५॥

भावार्थः—हे विद्वन् ! जिससे आप आप्त विद्वानों के गुणों से युक्त हैं इससे हम मनुष्यों के संघों को विद्वान् करो ॥५॥

फिर सब को विद्वानों के लिये क्या इच्छा करनी चाहिये इस विषय को कहते हैं ॥

आ ते स्वस्तिमीश्वर आरे अघामुपावसुम् ।

अद्या च सर्वतातये श्वश्च सर्वतातये ॥६॥

पदार्थः—हे विद्वन् (सर्वतातये) सम्पूर्ण सुख सिद्ध करने वाले यज्ञ के लिये (ते) तेरे लिये (अद्या) आज (च) और (श्वः) आगामी दिन (च) भी (सर्वतातये) सर्वसुख करने वाले और पदार्थ के लिये (आरेअघाम्) जिस में पाप दूर पहुँचे तथा (उषावसुम्) वा समीप धन आदि पदार्थ विद्यमान उस (स्वस्तिम्) सुख को हम (आ, ईमहे) अच्छे प्रकार मांगते हैं ॥६॥

भावार्थः—हे विद्वन् ! जिससे आप पापाचरण से अलग तथा सब के कल्याण करने वाले हैं इससे आपके लिए सदैव सुख की इच्छा हम लोग करें ॥६॥

इस सूक्त में उपदेशक, श्रोता और पूषा शब्द के अर्थ का वर्णन करने से इस सूक्त के अर्थ की इससे पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिये ॥

यह छठे मण्डल में छप्पनवां सूक्त समाप्त हुआ ॥

अथ षड्वचस्य सप्तपञ्चाशत्तमस्य सूक्तस्य भरद्वाजो बार्हस्पत्य ऋषिः ।
इन्द्रापूषणौ देवते । १ । ६ विराड्गायत्री । २ । ३ निचूद्गायत्री । ४ । ५ गायत्री
छन्दः । षड्जः स्वरः ॥

अब छः ऋचा वाले सत्तावनवें सूक्त का प्रारम्भ है उसके प्रथम मन्त्र में मनुष्यों को किसके साथ मित्रता करनी चाहिये इस विषय का वर्णन करते हैं ॥

इन्द्रा नु पूषणा वयं सख्याय स्वस्तये । हुवेम वाजसातये ॥१॥

पदार्थः—(इन्द्रा, पूषणा) परम ऐश्वर्ययुक्त को तथा सबको पुष्टि करने वाले को (वयम्) हम लोग (सख्याय) मित्रता तथा (स्वस्तये) सुख वा (वाजसातये) अन्नादिकों का जिसमें विभाग है उसके लिये (नु) शीघ्र (हुवेम) स्वीकार करें ॥१॥

भावार्थ—जो सबमें मित्रता विधान कर सबके सुख की चाहना करते हैं उन्हीं को हम लोग स्वीकार करें ॥१॥

फिर विद्वान् जन किसके तुल्य क्या करें इस विषय को कहते हैं ॥

सोमं अन्य उपासदत्पातवे चम्बोः सुतम् । करम्भस्य इच्छति ॥२॥

पदार्थः— हे परमैश्वर्ययुक्त और सब की पुष्टि करने वाले तुम दोनों में से (अन्यः) एक जन (चम्बोः) आकाश और पृथिवी के बीच (सुतम्) उत्पन्न हुए (सोमम्) ऐश्वर्य के (पातवे) पीने को (उप, असदत्) दूसरे के समीप बैठता है (अन्यः) और दूसरा (करम्भम्) भोगने योग्य पदार्थ को (इच्छति) चाहता है उन दोनों को हम लोग मित्रता आदि के लिये स्वीकार करते हैं ॥२॥

भावार्थः— हे विद्वान् जनो ! जैसे सूर्य और चन्द्रमा छाया और पृथिवी के बीच वर्तमान होते हुए हैं, इन दोनों में से सूर्य रस को लेता है और चन्द्रमा रस को देता है वैसे ही तुम सब वर्तों ॥२॥

फिर इन दोनों से मनुष्यों को क्या प्राप्त होना चाहिये इस विषय को कहते हैं ॥

अजा अन्यस्य बह्व्यो हरी अन्यस्य सम्भृता ।

ताभ्यां वृत्राणि जिघ्नते ॥३॥

पदार्थः— हे मनुष्यो ! उन दोनों के बीच जिस (अन्यस्य) भूमि के सम्बन्धी (बह्व्यः) पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान में पहुंचाने वाले (अजाः) नित्य अर्थात् जो नष्ट नहीं होते वा जिस (अन्यस्य) और दूसरे बिजुलीरूप अग्नि के (हरी) हरणशील (सम्भृता) अच्छे प्रकार धारण किये हुए धारण और आकर्षण गुण वर्तमान हैं (ताभ्याम्) उनसे जो (वृत्राणि) धनों को (जिघ्नते) प्राप्त होता है उसका तुम सत्कार करो ॥३॥

भावार्थः— हे मनुष्यो ! मिले हुए भूमि और बिजुली की उत्तेजना से तुम धनों को प्राप्त होओ ॥३॥

फिर मनुष्यों को क्या जानना चाहिये इस विषय को कहते हैं ॥

यदिन्द्रो अनयद्रितो महीरपो वृषन्तमः । तत्र पूषा भवत्सचा ॥४॥

पदार्थः— हे मनुष्यो (यत्) जो (वृषन्तमः) अतीव वर्षा करने वाला (इन्द्रः) बिजुली रूप अग्नि (रितः) अपनी कक्षाओं में घूमने वाली (महीः) भूमि और (अपः) जलों को (अनयत्) पहुंचाता है (तत्र) वहां (पूषा) भूमि (सचा) संयुक्त (अभवत्) होती है उसको तुम लोग जानो ॥४॥

भावार्थः— हे मनुष्य ! जो बिजुली पृथिवी और जल के बीच स्थिर हुआ सबको समय-समय पर प्रतिस्थान पहुंचाती है जिसके साथ पृथिवी

वर्तमान है उसको जान कलायन्त्रों से उसे उठा कर सब कामों को सिद्ध करो ॥४॥

फिर मनुष्यों को क्या जान कर क्या आरम्भ करना चाहिये इस विषय को कहते हैं ॥
तां पूष्णः सुमतिं वयं वृक्षस्य प्र वयामिव । इन्द्रस्य चा रभामहे ॥५॥

पदार्थः—हे मनुष्यो (वयम्) हम लोग जिस (पूष्णः) पृथिवी संबन्धिनी (सुम-
तिम्) उत्तम बुद्धि को (वृक्षस्य) काटने योग्य पदार्थ की (वयामिव) वृक्ष की दृढ़
वस्तीर्ण शाखा के समान वा (इन्द्रस्य) बिजुलीरूप अग्नि सम्बन्धिनी उत्तम मति का
(च) भी (प्र, आ, रभामहे) आरम्भ करें (ताम्) उसको तुम भी प्रारम्भ करो ॥५॥

भावार्थः—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है हे मनुष्यो ! तुम
भूगर्भविद्या और विद्युद्विद्या को प्राप्त होकर कार्यसिद्धि के लिये क्रिया का
आरम्भ करो ॥५॥

फिर मनुष्यों को क्या प्राप्त होने योग्य है इस विषय को कहते हैं ॥
उत्पृषणं युवामहेऽभीशूरिव सारथिः । मद्या इन्द्रं स्वस्तये ॥६॥

पदार्थः—हे मनुष्यो जैसे हम लोग (मद्या) पृथिवी और (स्वस्तये) सुख के
लिए (सारथिः) नियन्ता अर्थात् एक स्थान से दूसरे स्थान को पहुंचाने वाला (अभी-
शूरिव) रश्मियों के समान (पृषणम्) भूमि को और (इन्द्रम्) विद्युत् रूप अग्नि को
(उत्, युवामहे) उत्तमता से अलग करते हैं वैसे ही तुम भी करो ॥६॥

भावार्थः—इस मन्त्र में उपमा—यदि मनुष्य भूमि और बिजुली
का विभाग करें तो बहुत सुख पावें ॥६॥

इस सूक्त में भूमि और बिजुली के गुणों का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की
इससे पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिये ॥

यह छठे मण्डल में सत्तावनवां सूक्त समाप्त हुआ ॥

अत्र चतुर्ऋचस्याष्टपञ्चाशत्तमस्य सूक्तस्य भरद्वाजो बार्हस्पत्य ऋषिः । पूषा
देवता । १ त्रिष्टुप् । ३ । ४ विराट् त्रिष्टुप्छन्दः । धैवतः स्वरः । २ विराट् जगती
छन्दः । निषादः स्वरः ॥

अब चार ऋचावाले अष्टावनवें सूक्त का आरम्भ है उसके प्रथम मन्त्र में फिर
मनुष्य क्या करके क्या पाते हैं इस विषय को कहते हैं ॥

शुक्रं तै अन्यद्यजतं तै अन्यद्विषुरूपे अहनी द्यौरिवासि ।

विश्वा हि माया अवसि स्वधावो भद्रा तै पृषन्निह रातरस्तु ॥१॥

पदार्थः—हे (स्वधावः) बहुत अन्नवाले और (पृषन्) पुष्टिकर्ता जन (तै) आपका (अन्यत्) और (शुक्रम) शुद्धरूप तथा (तै) आपका (अन्यत्) रूप है सो तुम दोनों (विषुरूपे) व्याप्तरूप (अहनी) रात्रि दिन में (यजतम्) मिलो और (द्यौरिव) सूर्य प्रकाश के समान (विश्वाः) संपूर्ण (मायाः) बुद्धियों को तुम (अवसि) रक्खो जिन (तै) आपकी (भद्रा) कल्याण करने वाली (रातिः) दानक्रिया (इह) यहाँ (अस्तु) हो वह (हि) ही आप सत्कार करने योग्य (असि) हैं ॥१॥

भावार्थः—हे मनुष्यो ! जो पुरुष दिन-रात्रि के समान क्रम से कामों को सिद्ध करते हैं वे सब सामग्री को पाकर सूर्य के प्रकाश के समान उत्तम कीर्ति वाले होते हैं ॥१॥

फिर विद्वान् जन क्या करे इस विषय को कहते हैं ॥

अजाश्वः पशुषा वाजपस्त्यो धियंजिन्वो भुवने विश्वे अर्पितः ।

अष्ट्रां पूष शिथिरामुद्रीवृजत्सञ्चक्षाणो भुवना देव ईयते ॥२॥

पदार्थः—हे मनुष्यो जो (अजाश्वः) भेड़ बकरी और घोड़ों को रखने वाला (पशुषाः) जं पशुओं की रक्षा करने वाला तथा (वाजपस्त्यः) घर में अन्नों को रखने वाला (धियंजिन्वः) बुद्धि को तृप्त करता है वह (विश्वे) समग्र (भुवने) संसार में (अर्पितः) स्थापन किया हुआ (पूषा) पुष्टि करने वाला (शिथिराम्) शिथिल और (अष्ट्राम्) पदार्थों में व्याप्त बुद्धि और (भुवना) गृहों की (सञ्चक्षाणः) अच्छे प्रकार कामना वा उनका उपदेश करता हुआ (देवः) विद्वान् (ईयते) प्राप्त होता वा जाता है तथा (उद्वरीवृजत्) उत्तमता से बर्जता है उसका तुम लोग सेवन करो ॥२॥

भावार्थः—जो मनुष्य भुवनस्थ सब पदार्थों को मिले वा न मिले जान कर कार्यों को करते हैं वे बुद्धिमान् होते हैं ॥२॥

फिर विद्वान् किसको बना कहाँ जाकर क्या पावे इस विषय को कहते हैं ॥

यास्तै पृषजाश्वी अग्नः समुद्रे हिरण्ययीरन्तरिक्षे चरन्ति ।

तामिर्यासि दूण्यां सूर्यस्य कामेन कृतं श्रवं इच्छमानः ॥३॥

पदार्थः—हे (कृत) किये हुए विद्वन् (पृषन्) भूमि के समान पुष्टियुक्त (याः) जो (तै) आपकी (हिरण्ययोः) तेजोमयी सुवर्णादिकों से सुभूषित (नावः) प्रशंसनीय

नौकायें (समुद्रे) समुद्र वा (अन्तरिक्षे) अन्तरिक्ष में (अन्तः) भीतर (चरन्ति) जाती हैं (ताभिः) उनसे (कामेन) कामना करके (श्ववः) अन्नादिक की (इच्छमानः) इच्छा करते हुए (सूर्यस्य) सूर्य के (दूत्याम्) दूत की क्रिया के समान कामना को (यासि) प्राप्त होते हो इससे धन्य हो ॥३॥

भावार्थः—जो मनुष्य सुदृढ़ नावें और भूविमानों को भूमि पर और अन्तरिक्ष में चलने वाले यानों को अन्तरिक्ष में चलने को रचते और उन से देश-देशान्तरों को जाय आकर अपनी इच्छा को पूरी करते हैं वे ही सूर्य के समान प्रकाशित कीर्ति वाले होते हैं ॥३॥

फिर कौन विद्या को प्राप्त होने के योग्य होते हैं इस विषय को कहते हैं ॥

पूषा सुवन्धुर्दिव आ पृथिव्या इळस्पतिर्मघवा दस्मवर्चाः ।

यं देवासो अर्ददुः सूर्याथै कामेन कृतं तवसं स्वञ्चम् ॥४॥

पदार्थः—हे मनुष्यो (यम्) जिसको (देवासः) विद्वान् जन (कामेन) कामना से (कृतम्) किये हुए (तवसम्) बलिष्ठ (स्वञ्चम्) सुन्दरता से जाते हुए अर्थात् शरीर और आत्मा के बल से युक्त युवा मनुष्य को (सूर्याथै) सूर्य के समान शुभ गुण और स्वभावों से प्रकाशित कन्या के लिए (अर्ददुः) देते हैं वह (सुवन्धुः) सुन्दर आता वा मित्रों वाला (मघवा) बहुत ऐश्वर्ययुक्त (दस्मवर्चाः) नष्ट होते हुए पदार्थों में प्रकाश रखने वाला (पूषा) भूमि के समान पुष्ट वा पुष्टि करने वाला (दिवः) विजुली और (पृथिव्याः) भूमि तथा (इळः) वाणी का (पतिः) स्वामी होता हुआ सुख को (आ) ग्रहण करता है ॥४॥

भावार्थः—जो ब्रह्मचर्य्य से पूर्ण युवावस्था का प्राप्त हुए अपने सदृश बहुओं को प्राप्त होकर ऋतुगामी अर्थात् ऋतुकाल में स्त्रीभोग करने वाले होकर सुन्दर पुष्ट अंग और बुद्धि बल विद्या और शिक्षा को प्राप्त हों वे ही भूगर्भ वा विद्युदादि विद्या को प्राप्त हो सकते हैं और क्षुद्राशय नहीं ॥४॥

इस सूक्त में विद्वानों के कृत्य का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की इस से

पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिये ॥

यह छोटे मण्डल में अट्ठावनवां सूक्त समाप्त हुआ ॥

अथ दशर्चस्यैकोनषष्टितमस्य सूक्तस्य भरद्वाजो बार्हस्पत्य ऋषिः । इन्द्राग्नी देवते । १ । ३ । ४ । ५ निचूद्वृहती । २ विराड्वृहती छन्दः । मध्यमः स्वरः । ६ । ७ । ८ भुरिगनुष्टुप् । १० अनुष्टुप्छन्दः । गांधारः स्वरः । ८ उष्णिक् छन्दः । ऋषभः स्वरः ॥

अब दश ऋचा वाले उनसठवें सूक्त का प्रारम्भ है इसके प्रथम मन्त्र में मनुष्य क्या करके बलिष्ठ हों इस विषय को कहते हैं

प्र नु वो॒चा सुतेषु॑ वां वी॒र्या॑न् यानि॑ च॒क्रथुः॑ ।

ह॒तासो॑ वां पि॒तरो॑ दे॒वशत्र॑व इन्द्रा॒ग्नी जीव॑थो यु॒वम् ॥१॥

पदार्थः—हे (इन्द्राग्नी) वायु और बिजुली के समान अध्यापक और उपदेशको (युवम्) तुम दोनों (यानि) जिन (सुतेषु) उत्पन्न हुए पदार्थों में (वीर्या) पराक्रमों को (चक्रथुः) किया करते हो उनसे (वाम्) तुम दोनों के जो (देवशत्रवः) विद्वानों से द्वेष करने वाले शत्रु (हतासः) नष्ट हों और तुम दोनों बहुत समय तक (जीवथः) जीवते हो यह (वाम्) तुम दोनों को मैं (न) शीघ्र (प्र, वोचा) उपदेश देता हूँ जिससे तुम दोनों के (पितरः) पालने वाले भी ऐसा (वाम्) तुम दोनों को उपदेश दें ॥१॥

भावार्थः—जो मनुष्य उत्पन्न हुए मनुष्यों में पराक्रम की उन्नति करते हैं उन के शत्रु विलय (नाश) को प्राप्त होते हैं ॥१॥

फिर अध्यापक और उपदेशक कैसे हों इस विषय को कहते हैं ॥

ब॒लि॒त्था म॑हि॒मा वा॒मिन्द्रा॒ग्नी प॑नि॒ष्ठ आ ।

स॒मानो॑ वां ज॒निता॑ आ॒त॒रा यु॒वं य॒मावि॑हे॒मातरा॑ ॥२॥

पदार्थः—हे (इन्द्राग्नी) पवन और अग्नि के तुल्य राजप्रजाजनों जो (वाम्) तुम दोनों का (पनिष्ठः) अतीव प्रशंसित (बद्) सत्य (महिमा) प्रताप वा (वाम्) तुम दोनों का (समानः) तुल्य (जनिता) उत्पादन करने वाला पिता (इहेमातरा) यहाँ यहाँ जिनकी माता वे (यमौ) नियन्ता अर्थात् गृहस्थी के चलाने वाले (आतरा) भाई वर्तमान हैं उनको (इत्था) इस प्रकार से (युवम्) तुम (आ, जीवथः) जिलाते हो ॥२॥

भावार्थः—जो अध्यापक और उपदेशक बिजुली और सूर्य के तुल्य विद्याओं में व्याप्त तथा परोपकारी हैं वे सत्य महिमा वाले होते हैं ॥२॥

फिर विद्वान् जन क्या जानकर कैसे हों इस विषय को कहते हैं ॥

ओकिवांसां सुते सचां अश्वा सप्तीं हवामहे ।

इन्द्रान्व१ग्नी अवसेह वज्रिणा वयं देवा हवामहे ॥३॥

पदार्थः—हे मनुष्यो जैसे (देवाः) विद्वान् (वयम्) हम लोग (अवसा) रक्षा आदि से (इह) इस संसार में (सुते) निष्पन्न हुए व्यवहार में (सचा) अच्छे प्रकार युक्त (अश्वाः) और वाप्त हुए (वज्रिणा) प्रशंसित शस्त्र अस्त्र वाले (ओकिवांसां) संग और सम्बन्ध को प्राप्त हुए (सप्तीइव) जैसे दो घोड़े (आदने) भक्षण करने योग्य घास अदन के निमित्त वर्तमान बैसे (इन्द्राग्नी) पवन और बिजुली की (नु) शीघ्र (हवामहे) प्रशंसा करते हैं वैसे इनकी तुम भी प्रशंसा करो ॥३॥

भावार्थः—इस मन्त्र में उपमावाचकलुप्तोपमालंकार है—जो विद्वान् जन सदा मिले हुए वायु और बिजुली इन दोनों पदार्थों को जानते हैं वे इस संसार में अद्भुत क्रियाओं को कर सकते हैं ॥३॥

फिर विद्वान् जन कैसे हों इस विषय को कहते हैं ॥

य इन्द्राग्नी सुतेषु व स्तवत्तेष्टतावृधा ।

जोषवाकं वदतः पञ्चहोषिणा न देवा भसत्यश्चन ॥४॥

पदार्थः—हे (पञ्चहोषिणा) प्राप्त हुई वाणी वा घोषयुक्त (ऋतावृधा) सत्य बढ़ाने वाले (इन्द्राग्नी) वायु और बिजुली के समान अध्यापक और उपदेशको (यः) जो (तेषु) उन (सुतेषु) उत्पन्न हुए पदार्थों में (वान्) तुम दोनों की (स्तवत्) प्रशंसा करे वा जो (देवा) विद्वान् जन (चन) भी (न) नहीं (भसत्यः) व्यर्थ वाद करते हैं (उस सर्वजन के प्रति तुम दोनों (जोषवाकम्, प्रीति करने वाले वचन (वदतः) कहो हो वह सर्वजन भी तुम्हारे प्रति कहे ॥४॥

भावार्थः—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है—हे मनुष्यो ! सर्व पदार्थों में प्रविष्ट वायु और बिजुली को जानकर ऐश्वर्य को प्राप्त होकर रूखी असत्य क्रिया और लोकविद्वेषी जनों को जान सबके उपकार के लिए सत्य प्रिय वाक्य सर्वदा कहो ॥४॥

कौन मनुष्य पदार्थ विद्या को जानने योग्य हैं इस विषय को कहते हैं ॥

इन्द्राग्नी को अस्य वां देवो अर्त्तिश्चिकेतति ।

विषूवो अश्वान् युयुजान ईयन् एकः समान आ रथे ॥५॥

पदार्थः—हे ग्रन्थापक और उपदेशको (कः) कौन (अस्य) इस जगत् के बीच वर्तमान (सर्त्तः) अनुष्य (दिषूचः) व्याप्त (अश्वान्) शीघ्रगामी बिजुली आदि पदार्थों को (समाने) समान (रथे) विमान आदि यान में (युयुजानः) युक्त करता हुआ (एकः) एक विद्वान् (देवौ) दिव्यगुण कर्म स्वभावयुक्त (इन्द्राग्नी) वायु और बिजुली को (चिकेतति) जानता है वह (वाम्) तुम दोनों को (आ, ईयते) प्राप्त होता है ॥५॥

भावार्थः—हे विद्वानो ! कौन यहां पदार्थ विद्या का जानने वाला, विमान आदि यानों का निर्माण करने वाला शीघ्रगामी हो, इसका उत्तर पीछे दिया यह तुम सुनो ॥५॥

बिजुली का जानने वाला क्या कर सकता है इस विषय को कहते हैं ॥

इन्द्राग्नी अपादित्यं पूर्वागात्पद्वतीभ्यः ।

हिंस्वी शिरौ जिह्वया वावदचरत्त्रिशत्पदा न्यक्रमीत् ॥६॥

पदार्थः—जो (जिह्वया) वाणी से (वावदत्) निरन्तर कहता है और जो (इयम्) यह (अपात्) पैररहित (पूर्वा) पूर्ण वा अग्रस्थ (पद्वतीभ्यः) पैरों से की हुई गतियों से (शिरः) शिर से तुल्य मुख्य वचन को (हिंस्वी) त्याग कर बिजुली (आ, अगात्) प्राप्त होती है तथा (त्रिशत्) आकाश और प्रकाश को छोड़ कर सब भूमि आदि पदार्थ रूपी (पदा) स्थानों को (नि, अक्रमीत्) क्रम-क्रम से पहुँचती और शीघ्र (चरत्) चलती है इससे (इन्द्राग्नी) वायु और बिजुली को जानता है वही मनुष्य बिजुली की विद्या को जानने वाला होता है ॥६॥

भावार्थः—हे विद्वानो ! आप यदि बिजुली की विद्या को अच्छे प्रकार ग्रहण करो तो सब यानों से शीघ्र जाने को तथा और काम सिद्ध कर सकते हो ॥६॥

कौन विजयी होते हैं इस विषय को कहते हैं ॥

इन्द्राग्नी आ हि तन्वते नरो धन्वानि बाह्वोः ।

मा नो अस्मिन्महाधने परां वर्त्तं गविष्टिषु ॥७॥

पदार्थः—हे मनुष्यो जो (नरः) नायक मनुष्य (इन्द्राग्नी) वायु और बिजुली को (आ, तन्वते) विस्तारते हैं और (बाह्वोः) भुजाओं में (हि) ही (धन्वानि) धनुषों को धारण कर (अस्मिन्) इस (महाधने) संग्राम में हम सब को विस्तारते हैं और (गविष्टिषु) किरणों की जिनमें मिलावटें हैं उन क्रियाओं में प्रवीण होते हुए

जैसे वायु और बिजुली (नः) हम लोगों को (मा, परा, वर्तम्) मत छोड़ें वैसा करते हैं उनको हम लोग दिलें ॥७॥

भावार्थः—जो राजा प्रजाजन बिजुली आदि से आग्नेयादि अस्त्रों को बनाय सग्राम के जीतने वाले होते हैं वे इस संसार में राज्यैश्वर्य से सुख बढ़ा सकते हैं ॥७॥

फिर विद्वान् जन किस-किस से बिजुली का संग्रह करें इस विषय को कहते हैं ॥

इन्द्राग्नी तपन्ति माघा अर्यो अरातयः ।

अप द्वेषास्या कृतं युयुतं सूर्यादधि ॥८॥

पदार्थः—हे सभा सेनाधीशो जो (अरातयः) शत्रुजन (इन्द्राग्नी) वायु और बिजुली को (तपन्ति) तपाते हैं उनके (द्वेषासि) द्वेषयुक्त कामों को (अप, कृतम्) नष्ट करो और (सूर्यासि) सवितृमण्डल से (अधि) ऊपर जाने वाली बिजुली को (मा, युयुतम्) अलग करो । हे राजन् (अर्यः) स्वाधी आप इन शिल्पीजनों को (मा, अघाः) मत करो ॥८॥

भावार्थः—हे राजसहित राजप्रजा जनो ! जो आप लोग सूर्यादिकों से बिजुली ग्रहण करना जानो तो शत्रुजनों को जीतकर द्वेषीजनों के दूर करने को समर्थ होओ ॥८॥

कौन उत्तम धनको प्राप्त होता है इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

इन्द्राग्नी युवोरपि वसु दिव्यानि पार्थिवा ।

आ न इह प्र यच्छतं रयि दिश्वायुषोषसम् ॥९॥

पदार्थः—हे (इन्द्राग्नी) वायु और बिजुली के सभान सभासेनाधीशो तुम यदि (इह) यहां (नः) हमारी (विश्वायुषोषसम्) समस्त आयु के पुष्ट करने वाले (रयिम्) धन को (प्र, मा, यच्छतम्) अच्छे प्रकार देखो तो (युवोः) तुम्हारे (अपि) भी (दिव्यानि) अतीव उत्तम (पार्थिवा) पृथिवी में उत्पन्न हुए (वसु) धन आधीन हों ॥९॥

भावार्थः—हे मनुष्यो ! जो सभा सेनापति बिजुली की विद्या को जान कर तुम्हारे लिये देते हैं वे पूर्ण आयु करने वाले धर्म से प्राप्त समग्र ऐश्वर्य को प्राप्त होते हैं ॥९॥

मनुष्य क्या करके बिजुली की विद्या जानें इस विषय को कहते हैं ॥

इन्द्राग्नी उक्थवाहसा स्तोमेभिर्हवनश्रुता ।

त्रिष्वाभिर्भीमिरा गतस्य सोमस्य पीतये ॥१०॥

पदार्थः—हे (इन्द्राग्नी) वायु और विजुली के समान पदार्थों को जानते हुए (उक्थवाहसा) प्रशंसित विद्या की प्राप्ति कराने और (हवनश्रुता) हवनों को सुनने वाले ! तुम (स्तोमेभिः) प्रशंसाओं से और (त्रिष्वाभिः) समस्त (भीभिः) विद्या और उत्तम शिक्षायुक्त वाणियों के साथ (अस्य) इस (सोमस्य) महौषधियों के रस के (पीतये) पीने को (आ, गतम्) आओ ॥१०॥

भावार्थः—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालंकार हैं—वे ही विजुली की विद्या को जानने योग्य होते हैं जो विद्वानों से विद्या पाने को प्रयत्न करते हैं ॥१०॥

इस सूक्त में इन्द्र और अग्नि के गुणों का वर्णन करने से इस सूक्त के अर्थ की इससे पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिये ॥

यह छठे मण्डल में उनसठवां सूक्त समाप्त हुआ ॥

अथ पञ्चदशर्चस्य षष्ठितमस्य सूक्तस्य भरद्वाजो बार्हस्पत्य ऋषिः ।
इन्द्राग्नी देवते । १ । ३ निचूतिवृष्टुप् । २ विराट्त्रिष्टुप् छन्दः । धैवतः स्वरः ।
४ । ६ । ७ विराड्गायत्री । ५ । ९ । ११ निचूद्गायत्री । ८ । १० । १२ गायत्री
छन्दः । षड्जः स्वरः । १३ स्वराट् पङ्क्तिश्छन्दः । पञ्चमः स्वरः । १४ निचूद्वनुष्टुप् ।
१५ विराडनुष्टुप् छन्दः । गान्धारः स्वरः ॥

अब पन्द्रह ऋचावाले साठवें सूक्त का प्रारम्भ है इसके प्रथम मन्त्र में कौन ऐश्वर्य को पाता है इस विषय को कहते हैं ॥

अथद्वृत्रमुत सनोति वाजमिन्द्रा यो अग्नी सहुरी सपर्यात् ।

इरज्यन्ता वसव्यन्त भूरेः सहस्तमा सहसा वाजयन्ता ॥१॥

पदार्थः—हे मनुष्यो (यः) जो विद्वान् (सहुरी) सहनशील (इरज्यन्ता) ऐश्वर्य को सिद्ध करते हुए वा (सहस्तमा) अतीव सहन करने वाले (सहसा) बल से (वाजयन्ता) अन्नादिकों की इच्छा करते हुए (इन्द्रा, अग्नी) पवन और विजुली को (शनयत्) ताड़ता है (उत) और (सनोति) प्राप्त होता है तथा (वसव्यस्य) धनादि पदार्थों में हुए (भूरेः) बहुत सुख से (वृत्रम्) धन को प्राप्त होता है और (वाजम्) अन्न को (सपर्यात्) सेवे वही ऐश्वर्य को पावे ॥१॥

भावार्थः—हे मनुष्यो ! जो आप वायु और बिजुली की विद्या को जानो तो महान् ऐश्वर्य वाले होकर महान् राज्य के स्वामी होओ ॥१॥

मनुष्य क्या करके सुख पाते हैं इस विषय को कहते हैं ॥

ता योधिष्टमि गा इन्द्र नूनमपः स्वरूपसो अग्न ऊढ्हाः ।

दिशः स्वरूपस इन्द्र चित्रा अपो गा अग्ने युवसे नियुत्वान् ॥२॥

पदार्थ—हे (इन्द्र) परमैश्वर्ययुक्त (अग्ने) विद्वान् वा आप (स्वः) आदित्य (उषसः) प्रभात वेलाओं को जैसे वैसे (गाः) पृथिवी और (नूनम्) निश्चय से (अपः) कर्म को (युवसे) संयुक्त करते हो और जिनसे (दिशः) दिशायें (ऊढ्हाः) प्राप्त हुई (ता) उनको जानकर तुम दोनों (अभि, योधिष्टम्) सब और से युद्ध करो । हे (इन्द्र) दुःखविदारक [दुःख के नाश करने वाले] वा (अग्ने) विद्वान् जन (नियुत्वान्) ईश्वर के समान न्यायाधीश आप (स्वः) आदित्य (उषसः) प्रभात वेलाओं के समान (चित्राः) चित्र विचित्र (अपः) उदक (गाः) और वाणियों को संयुक्त करते हो इससे ईश्वर के समान न्यायकर्त्ता हो ॥२॥

भावार्थः—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है—जो मनुष्य वायु और बिजुली के तुल्य पाक्रीमी होकर युद्ध का आचरण करें वे उषाकाल को जैसे सूर्य उसी के स्मान प्रजाओं को न्याय से प्रकाश को प्राप्त कराव कर और सर्व दिशाओं में कीर्ति वाले हो अदभुत वाणी, बलों और भूमि के राज्य को प्राप्त होते हैं ॥२॥

फिर राजा जन कैसे हों इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

आ वृत्रहणा वृत्रहभिः शुष्मैरिन्द्र यातं नमोभिरग्ने अर्वाक् ।

युवं राधोभिरकवेभिरिन्द्राग्ने अस्मे भवतमुत्तमेभिः ॥३॥

पदार्थः—हे (इन्द्र) बिजुली के समान राजजन वा (अग्ने) अग्नि के समान सभ्यजन वायु और बिजुली के समान वर्त्तमान दोनों पुरुषो ! जैसे (वृत्रहणा) मेघ को हनने वाले बिजुली के दो भाग (वृत्रहभिः) उन कर्मों से जिन से मेघ को मारते वा (शुष्मैः) बलों से वा (नमोभिः) अन्नादि पदार्थों से (अर्वाक्) पीछे जाते हैं वैसे (युवम्) तुम दोनों (अकवेभिः) असंख्य (राधोभिः) घनों से हम लोगों को (आ, यातम्) प्राप्त होओ । हे (इन्द्र) दुष्टविदारक वा (अग्ने) पापियों को संतप्त करने वाले (उत्तमेभिः) श्रेष्ठ कर्मों से (अस्मे) हम लोगों के लिए सुख करने वाले (भवतम्) होओ ॥३॥

भावार्थः—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है—जो राजा और उसके राजमन्त्री वायु और बिजुली के समान उपकारी हों वे असंख्य धन को प्राप्त हों ॥३॥

मनुष्यों को चाहिये कि वायु और बिजुली को यथावत् जानें इस विषय को कहते हैं ॥
ता हुवे ययोरिदं पप्ने विश्वं पुरा कृतम् । इन्द्राग्नी न मर्धतः ॥४॥

पदार्थः—(ययोः) जिनका (इदम्) यह (विश्वम्) समस्त जगत् वा (पप्ने) जिन से प्रवृत्त हुए व्यवहार में जो (इन्द्राग्नी) वायु और बिजुली (पुरा) पहिले (कृतम्) किये हुए इस विश्व को (न) नहीं (मर्धतः) नष्ट करते हैं (ता) उनको मैं (हुवे) ग्रहण करता हूँ ॥४॥

भावार्थः—हे मनुष्यो ! जिन वायु और बिजुली से सब जगत् व्यवहार करता है तथा जो ससार में स्थिर हो किसी को नष्ट नहीं करते हैं और विकार को प्राप्त हुए वे नष्ट करते हैं, मनुष्यों को चाहिये कि उनको जान कर यथावत् उपकार करें ॥४॥

फिर वायु और बिजुली कैसे हैं इस विषय को कहते हैं ॥

उग्रा विघनिना मृधं इन्द्राग्नी हवामहे । ता नो मृच्छात ईदृशे ॥५॥

पदार्थः—हे मनुष्यो हम लोग (उग्रा) तेजस्वी (विघनिना) विशेष हनने वाले (इन्द्राग्नी) वायु और बिजुली को (हवामहे) ग्रहण करते हैं उनसे (मृधः) संग्रामों को जीतते हैं जो (ईदृशे) ऐसे युद्धप्रकारक व्यवहार में (नः) हम लोगों को (मृच्छातः) सुखी करते हैं (ता) उन दोनों को तुम भी जानो ॥५॥

भावार्थः—मनुष्यों को वायु और बिजुली यथावत् जान और उनका संप्रयोग कर संग्रामों को जीत सुख पाना चाहिये ॥५॥

फिर वे कैसे हैं इस विषय को कहते हैं ॥

हतो वृत्राण्यार्या हतो दासानि सत्पती । हतो विश्वा अप द्विषः ॥६॥

पदार्थः—हे मनुष्यो जो (आर्या) उत्तम गुण कर्म स्वभावयुक्त (सत्पती) सज्जन पुरुषों के व्यवहारों के पालने वाले सूर्य और बिजुली (वृत्राणि) मेघ के अवयवों को जैसे वैसे (विश्वा) समस्त (द्विषः) शत्रुजनों को (अप, हतः) मारते हैं वा (दासानि) दानों को (हतः) नष्ट करते हैं वा दुःखों को (हतः) दूर करते हैं वे सत्कार करने योग्य हैं ॥६॥

भावार्थः—हे मनुष्यो ! जो श्रेष्ठ गुणकर्मस्वभाव वाले मनुष्य, सत्य

धर्मनिष्ठ, आप्त सज्जनों के पालने और दुष्टों को हरने वाले हों, उनका सदा सत्कार करो ॥६॥

फिर वे दोनों कैसे हैं इस विषय को कहते हैं ॥

इन्द्राग्नी युवामिमे३भि स्तोमा अनूषत । पिबतं शम्भुवा सुतम् ॥७॥

पदार्थः—हे (शम्भुवा) सुख की भावना कराने वाले (इन्द्राग्नी) सूर्य और विजुली के समान सभासेनाधीशो (युवाम्) आप दोनों जो (इमे) ये (स्तोमाः) प्रशंसायें (अभि, अनूषत) प्रशंसा करती हैं उनसे (सुतम्) सब और से उत्पन्न किये हुए दूध आदि रस को (पिबतम्) पिओ ॥७॥

भावार्थः—हे सभासेनाधीशो ! आप लोग पथ्य आचार से सदा ओषधियों के रस को पीके अरोगी होकर प्रशंसित कर्मों को करो ॥७॥

फिर वे कैसे हैं इस विषय को कहते हैं ॥

या वां सन्ति पुरुस्पृहो न्युतो दाशुषे नरा ।

इन्द्राग्नी ताभिरा गतम् ॥८॥

पदार्थः हे (नरा) नायक (इन्द्राग्नी) विद्या और ऐश्वर्ययुक्त अध्यापक और उपदेशको ! (वाम्) तुम दोनों की (या) जो (पुरुस्पृहः) बहुतों की चाहना करते जिनसे वे (न्युतः) निश्चित (सन्ति) हैं (ताभिः) उन इच्छाओं के (दाशुषे) दान देने वाले के लिये (आ, गतम्) आओ ॥८॥

भावार्थः—जो मनुष्य परोपकार करने की इच्छा करते हैं वे ही सत्पुरुष होते हैं ॥८॥

फिर वे क्या करें इस विषय को कहते हैं ॥

ताभिरा गच्छतं नरोपेदं सर्वनं सुतम् । इन्द्राग्नी सोमपीतये ॥९॥

पदार्थः—हे (नरा) नायक (इन्द्राग्नी) विजुली और वायु के समान सज्जनों तुम दोनों (ताभिः) उन इच्छाओं से (सोमपीतये) सोमपान के लिये (इदम्) इस (सुतम्) अच्छे प्रकार संस्कार किये हुए (सवनम्) जिससे उत्पन्न करते हैं उसके (उप, आ, गच्छतम्) समीप प्राप्त होओ ॥९॥

भावार्थः—यजमान जन विद्वानों को बुलाकर सदैव सत्कार करें और सत्कार पाये हुए वे लोग भी यजमानों को धर्मपथ को प्राप्त करावें ॥९॥

फिर वह राजा कैसा हो इस विषय को कहते हैं ॥

तर्मीळिष्व यो अर्चिषा वना विश्वा परिष्वजन्त ।

कृष्णा कृणोति जिह्वा ॥१०॥

पदार्थः—हे विद्वान् जन जैसे सूर्य्य (अर्चिषा) सत्कार से (विश्वा) समस्त (वना) किरणों का (परिष्वजन्त) सब ओर से संबन्ध करता है तथा (कृष्णा) पदार्थों की खींचों को (कृणोति) करता है वैसे (यः) जो (जिह्वा) जिह्वा से सत्य आचरण का सम्बन्ध करे (तस्) उसकी आप (ईळिष्व) प्रशंसा वा याचना करो ॥१०॥

भावार्थः—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है—जैसे सूर्य्य के प्रकाश से सब पदार्थ यथावत् दीखते हैं वैसे ही विद्या से सब पदार्थ प्रकाशित होते हैं ॥१०॥

फिर मनुष्यों को किसके लिये क्या सेवन करना चाहिये इस विषय को कहते हैं ॥

य इद्ध आविवांसति सुम्नमिन्द्रस्य मर्त्यैः ।

द्युम्नाय सुतरा अपः ॥११॥

पदार्थः—(यः) जो (मर्त्यैः) मनुष्य (इद्ध) प्रदीप्त व्यवहार में (इन्द्रस्य) ऐश्वर्य के (द्युम्नाय) यश वा धन के लिये (सुतराः) सुन्दरता से जिन में तैरें उन (अपः) जलों को और (सुम्नम्) सुख को (आविवांसति) सब ओर से सेवता है वह भाग्यवान् होता है ॥११॥

भावार्थः—मनुष्य जैसे प्रदीप्त अग्नि में सुगन्ध्यादि पदार्थों का हवि होमकर सिद्धकाम होते हैं वैसे जो यश से धर्मकीर्ति के वा स्वर्ग के लिये प्रयत्न करते हैं वे निरन्तर श्रीमान् होते हैं ॥११॥

फिर मनुष्यों को किससे क्या करने योग्य है इस विषय को कहते हैं ॥

ता नो वाजवतीरिषं आशुन्पिपृतमर्वतः । इन्द्रमग्निं च वोळ्हवे ॥१२॥

पदार्थः—हे मनुष्यो ! तुम जो (नः) हमारे लिये (वाजवतीः) प्रशस्त विज्ञान-युक्त (इषः) अन्नादि पदार्थों और (आशून्) शीघ्रगामी (अर्वतः) घोड़ों को (पिपृतम्) पूर्ण करते हैं (ता) उन (इन्द्रम्) बिजुली रूप अग्नि (अग्निम्, च) और प्रसिद्ध अग्नि को (वोळ्हवे) विमान आदि यानों को बहाने के लिये संग्रह करो ॥१२॥

भावार्थः—हे मनुष्यो ! तुम बिजुली आदि पदार्थों से विमान आदि यानों को चलाकर इच्छाओं को पूर्ण करो ॥१२॥

फिर शिल्पीजन उनसे क्या करें इस विषय को कहते हैं ॥

उभा वांमिन्द्राग्नी आहुवध्यौ उभा राधसः सह मादयध्यै ।

उभा दाताराविषां रथीणामुभा वाजस्य सातये हुवे वाम् ॥१३॥

पदार्थः—हे शिल्पविद्या के अध्यापक और उपदेश करने वाले जैसे (वाम्) तुम्हारे समीप स्थिर होकर (आहुवध्यै) आह्वान करने को (उभा) दोनों (इन्द्राग्नी) सूर्य और बिजुली को (राधसः) धन संबन्धी (मादयध्यै) आनन्द देने को (उभा) दोनों को (सह) एक साथ (उभा) और दोनों को (इवाम्) अग्नादि पदार्थों के वा (रथीणाम्) धनादि पदार्थों के (दातारौ) देने वाले तथा (उभा) दोनों को (वाजस्य) विज्ञान वा संग्राम के (सातये) संविभाग के लिए मैं (हुवे) स्वीकार करता हूं वैसे ही (वाम्) तुम दोनों को इस विद्या का बोध कराऊँ ॥१३॥

भावार्थः—जो मनुष्य वायु और बिजुली को यथावत् जान के कार्यों में उनका अच्छे प्रकार प्रयोग करते हैं वे श्रीपति होते हैं ॥१३॥

फिर मनुष्यों को किन के साथ मित्रता करनी चाहिए इस विषय को कहते हैं ॥

आ नो गव्यैभिरश्वैर्वसव्यैरुप गच्छतम् ।

सखायौ देवौ सख्याय शंभुवैन्द्राग्नी ता हवामहे ॥१४॥

पदार्थः—हे अध्यापक और उपदेशको (इन्द्राग्नी) सूर्य और बिजुली के समान वर्तमान वा (शंभुवा) सुख की भावना करने वाले (देवौ) विद्वान् (सखायौ) मित्र (नः) हम लोगों को (सख्याय) मित्रता के लिए (गव्यैभिः) गो घृत आदि पदार्थ (अश्वैः) अश्ववादिकों में हुए गुराँ और (वसव्यैः) धनादिकों में हुए सुखों के साथ वर्तमान तुम दोनों को हम लोग (हवामहे) बुलाते हैं (ता) वे तुम दोनों हम लोगों के (उप, आ, गच्छतम्) समीप आओ ॥१४॥

भावार्थः—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है—जो मनुष्य विद्वानों के मित्र होकर पदार्थविद्या सिद्ध करने की इच्छा करते हैं वे अवश्य विज्ञान को प्राप्त होते हैं ॥१४॥

फिर वे दोनों क्या करें इस विषय को कहते हैं ॥

इन्द्राग्नी शृणुतं हवं यजमानस्य सुन्वतः ।

वीतं हव्यान्या गतं पिवतं सोम्यं मधु ॥१५॥

पदार्थः—हे (इन्द्राग्नी) वायु और बिजुली के समान वर्तमान अध्यापक और

उपदेशको तुम दोनों (सुन्वतः) पदार्थविद्या से बहुत पदार्थों को उत्पन्न करते हुए (यजमानस्य) शुभ गुण देने वाले मेरे (हवम्) पढ़े विषय को (शृणुतम्) सुनो और (हव्यानि) उत्तम पदार्थों को (शीतम्) प्राप्त होओ वा व्याप्त होओ उनके समीप (आ, गतम्) आओ और (सौम्यम्) शान्ति शीतलता के जो योग्य है उस (मध्) मधुरादि युक्त रसको (पिबतम्) पिओ ॥१५॥

भावार्थः—सब मनुष्यों को चाहिये कि आमन्त्रण से विद्वानों को बुलाकर इनका सत्कार कर इनसे अपनी विद्या की परीक्षा कराय अधिक विद्या ग्रहण करें ॥१५॥

इस सूक्त में इन्द्र और अग्नि के गुणों का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ को इससे पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिये ॥

यह छठे मण्डल में साठवां सूक्त समाप्त हुआ ॥

अथ चतुर्विंशत्यैकषष्टितमस्य सूक्तस्य बार्हस्पत्य ऋषिः । सरस्वती देवता ।
१ । १३ निचृज्जगती । २ जगती । ३ विराड्जगती छन्दः । निषादः स्वरः । ४ ।
६ । ११ । १२ निचृद्गायत्री । ५ । ६ । १० विराड् गायत्री । ७ । ८ गायत्रीछन्दः ।
पङ्कजः स्वरः । १४ पङ्क्तिछन्दः । पञ्चमः स्वरः ॥

अब चौदह ऋचावाले इकसठवें सूक्त का आरम्भ है उसके प्रथम मंत्र में यह वाणी क्या देती है इस विषय को कहते हैं ॥

इयमं ददाद्रभसमृणच्युतं दिवो दासं वध्यश्वायं दाशुषे ।

या शश्वन्तमाचखादावसं पणिं ता ते दात्राणि तविषा सरस्वति ॥१॥

पदार्थः—हे (सरस्वति) विदुषी (या) जो (इयम्) यह (वध्यश्वाय) बहाने वाले घोड़ों से युक्त (दाशुषे) दानशील के लिए (रभसम्) वेग (ऋणच्युतम्) ऋण से छूटे (दिवो दासम्) विद्या प्रकाश के देने वाले को (अददात्) देती है तथा (शश्वन्तम्) अनादि वेदविद्याविषय जो कि (अवसम्) रक्षक तथा (पणिम्) प्रशंसनीय है उसको (आचखाद) स्थिर करती है वह (ते) आपके (तविषा) बल से (ता) उन (दात्राणि) दानों को देती है यह जानो ॥१॥

भावार्थः—जो स्त्री विद्या शिक्षायुक्त वाणी को ग्रहण कराती है वह अनादिभूत वेदविद्या को जानने योग्य होती है वह जिसके साथ विवाह करे उसका अहोभाग्य होता है यह जानने योग्य है ॥१॥

फिर वह क्या करती है इस विषय को कहते हैं ॥

इयं शुष्मेभिर्विसखा इवारुजत्सानुं गिरीणां तविषेभिर्ऊर्मिभिः ।

पारावतघ्नीमवसे सुवृक्तिभिः सरस्वतीमा विवासेम धीतिभिः ॥२॥

पदार्थः—हे विद्वानो ! जो (इयम्) यह (शुष्मेभिः) बलों से (विसखाइव) कमल के तन्तु को खोदने वाले के समान (तविषेभिः) बलों और (ऊर्मिभिः) तरङ्गों से (गिरीणाम्) मेघों के (सानुं) शिखर को (अरुजत्) भङ्ग करती है उस (पाराव-तघ्नीम्) आरपार को नष्ट करने वाली (सरस्वतीम्) वेगवती नदी को (धीतिभिः) धारण और (सुवृक्तिभिः) छिन्नभिन्न करने वाली क्रियाओं से (अवसे) रक्षा के लिए जैसे हम लोग (आ, विवासेम) सेवें वैसे तुमभी इसको सदा सेवो ॥२॥

भावार्थः—इस मन्त्र में उपमालंकार है—जैसे कमलनाल तन्तुओं को खोदने वाला कमलनाल तन्तुओं को प्राप्त करता है वैसे ही पुरुषार्थी मनुष्य उत्तम विद्या को प्राप्त होते हैं और जैसे बिजुली मेघ के अंगों को छिन्न भिन्न करती है वैसे ही सुन्दर शिक्षित वाणी अविद्या के अंगों और सशयों को नाश करती है ॥२॥

फिर वह क्या करती है इस विषय को कहते हैं ॥

सरस्वति देवनिदो नि वर्ह्य प्रजां विश्वस्य वृषस्य मायिनः ।

उत भित्तिभ्योऽवनीरविन्दो विषमभ्यो असवो वाजिनीवति ॥३॥

पदार्थः—हे (वाजिनीवति) विज्ञान, क्रिया और (सरस्वति) विद्यायुक्त स्त्री त् (देवनिदः) जो विद्वानों की निन्दा करते हैं उनको (नि, वर्ह्य) निकाल (उत्) और (विश्वस्य) समग्र (वृषस्य) अविद्या छेदन करने वाले (मायिनः) प्रशंसित बुद्धियुक्त विद्वान् की (प्रजाम्) प्रजा को (अविन्दः) प्राप्त हो तथा (भित्तिभ्यः) पृथिवियों से (अवनीः) रक्षा करने वाली भूमियों को प्राप्त हो और (एभ्यः, इन भूमि के भीतरी देशों से (विषम्) जल को (असवः) चुआओ—निकालो ॥३॥

भावार्थः—वही पंडिता स्त्री श्रेष्ठ है जो विद्वानों और विद्या के निन्दकों को निकाल विद्या के प्रशंसकों (बड़ाई करनेवालों) का सत्कार करती और जो भूगर्भादि विद्या जानने वाली समस्त प्रजा को विद्याऽभि-मुख करती है ॥३॥

फिर वह कंसी रक्षा करने वाली है इस विषय को कहते हैं ॥

प्र णो देवी सरस्वती वाजंभिर्वाजिनीवती । धीनामवित्र्यवतु ॥४॥

पदार्थः—हे सन्तानो जो (देवी) विदुषी (वाजेभिः) अन्नादिकों के साथ (वाजिनीवती) प्रशस्तविज्ञान वा क्रिया से युक्त वा (सरस्वती) विज्ञानयुक्त वाणी से युक्त (नः) हमारी (धीनाम्) बुद्धियों की (अवित्री) रक्षा करने वाली (प्र अवतु) अच्छे प्रकार रक्षा करे उसको तुम स्वीकार करो ॥४॥

भावार्थः—माताजनों को चाहिये कि अपने सन्तानों को बाल्यावस्था में अच्छी शिक्षा देकर विद्या से विद्वान् कर उनके साथ अतुल सुख भोगें ॥४॥

फिर वह किसके तुल्य क्या करती है इस विषय को कहते हैं ॥

यस्त्वा देवि सरस्वत्युपव्रतै धने हितै । इन्द्रं न वृत्रतूर्ये ॥५॥

पदार्थः—हे (देवि) विदुषी (सरस्वति) विज्ञानयुक्ता भार्या (यः) जो (त्वा) तुझे (वृत्रतूर्ये) मेघ के हिंसन में (इन्द्रम्) विजुली के (न) समान (हितै) सुख करने वाले (धने) द्रव्य के निमित्त (उपव्रतै) कहता है उस विद्वान् पति की तू सेवा कर ॥५॥

भावार्थः—इस मन्त्र में उपमालंकार है—हे पुरुषो ! जैसे पतिव्रता विदुषी स्त्रियां तुम लोगों को सत्य ग्रहण कराकर प्रिय वचन कहती हैं वैसे इनके साथ तुमभी हित कहो ॥५॥

फिर वह क्या करती है इस विषय को कहते हैं ॥

त्वं देवि सरस्वत्यवा वाजेषु वाजिनि । रदा पूषेव नः सनिम् ॥६॥

पदार्थः—हे (देवि) कामना करने वाली (वाजिनि) प्रशस्तविज्ञानयुक्त (सरस्वति) विदुषी स्त्री (त्वम्) तू (नः) हमारी (सनिम्) सत्य और असत्य के विभाग करने वाली बुद्धि को (वाजेषु) प्राप्तव्य पदार्थों में (पूषेव) भूमि के समान (अवा) पालो और (रदा) विशेषता से लिखो ॥६॥

भावार्थः—हे वरानने सुन्दर मुखवाली ! तू पृथिवी के समान सबका धारण कर और प्रज्ञा दे ॥६॥

फिर वह कैसी है इस विषय को कहते हैं ॥

उत स्या नः सरस्वती घोरा हिरण्यवर्त्तनिः ।

वृत्रघ्नी वष्टि सुष्टुतिम् ॥७॥

पदार्थः—हे मनुष्यो जो (हिरण्यवर्त्तनिः) जिसमें विद्याव्यवहार का वर्त्तवि है वह (घोरा) दुष्टों को दुःख देने वाली (वृत्रघ्नी) मेघ को हनने वाली विजुली के

समान (सरस्वती) विज्ञान भरी हुई वाणी (नः) हम लोगों को सुखी करती है (स्या) वह (उत) भी हमारी (सुष्टुतिम्) सुन्दर प्रशंसा की (बन्धि) कामना करती है ॥७॥

भावार्थः—जो विजुली की चमक दमक के समान सुन्दर शोभा वाली विदुषी स्त्री घर के कार्यों का प्रकाश करनेवाली तथा सन्तानों की विद्या की कामना करती है वही यहाँ सौभाग्यवती होती है ॥७॥

फिर वह वाणी कैसी है इस विषय को कहते हैं ॥

यस्या अनन्तो अहुतस्त्वेषश्चरिष्णुरणुवः । अमश्चरन्ति रोखवत् ॥८॥

पदार्थः—हे मनुष्यो (यस्याः) जिस वाणी का (अहुतः) अकुटिल सरल (स्वेष्टः) प्रकाश वा (चरिष्णुः) जाने वाले (अनन्तः) निःसीम (अण्वः) समुद्र के तुल्य आकाश (रोखवत्) निरन्तर शब्द करता वा (अमः) फैलनेवाला (चरन्ति) प्राप्त होता है उसको तुम जानो ॥८॥

भावार्थः—हे मनुष्यो ! जितना आकाश है उतना ही शब्द अनन्त है जैसे समुद्र में जल पूरा है वैसे आकाश में शब्द है यह जानो ॥८॥

फिर वह कैसी है इस विषय को कहते हैं ॥

सा नो विश्वा अति द्विषः स्वसृरन्या ऋतावरी ।

अतन्नहेव सूर्यः ॥९॥

पदार्थः—हे मनुष्यो (सा) वह (ऋतावरी) उषा [प्रभातवेला] (नः) हमारे (विश्वाः) समस्त (द्विषः) द्वेषी जनों को (अति) अतिक्रमण [उल्लंघन] कराती है और (सूर्यः) सूर्य (अहेव) दिनों को जैसे (अतन) व्याप्त होता वैसे (अन्याः) और (स्वसृः) भगिनियों के समान वर्त्तमान गत विगत प्रभातवेलाओं का संयोग करती है ॥९॥

भावार्थः—इस मन्त्र में उपमालंकार है—हे मनुष्यो ! जो वाणी अच्छे प्रकार प्रयोग की हुई सुख और अन्यथा कही हुई दुःख प्रदान करती है । जो सत्यवादी हैं वे ही मिथ्या कहना नहीं चाहते जैसे सूर्य समस्त मूर्त्तिमान् द्रव्यों को प्रकाशित करता है वैसे ही यह वाणी सब व्यवहारों को प्रकाशित करती है ॥९॥

फिर वह कैसी है इस विषय को कहते हैं ॥

उत नः प्रिया प्रियासु सप्तस्वसा सुजुष्टा ।

सरस्वती स्तोम्या भूत् ॥१०॥

पदार्थः—हे मनुष्यो जैसे (नः) हमारी (सरस्वती) वह सरस्वती जिसको बहुत अन्तरिक्ष का संबंध है तथा (प्रियासु) सुख देनेवाली क्रियाओं वा स्त्रियों में (प्रिया) मनोहर (सप्तस्वसा) जिसके सात अर्थात् पांच प्राण मन और बुद्धि बहिन के समान वर्तमान तथा (सुजुष्टा) अच्छे प्रकार सेवित की हुई (उत) और (स्तोम्या) स्तुति करने योग्य (भूत्) हो वैसे तुम्हारी भी हो ॥१०॥

भावार्थः—जो मनुष्य सब ओर से शुद्धि करनेवाली सत्य वाणी को जानते हैं वे ही प्रशंसा करने योग्य होते हैं ॥१०॥

फिर वह कैसी और क्या करती है इस विषय को कहते हैं ॥

आपप्रुषी पार्थिवान्युरु रजो अन्तरिक्षम् । सरस्वती निदस्पातु ॥११॥

पदार्थः—हे मनुष्यो (पार्थिवानि) अन्तरिक्ष में प्रसिद्ध हुए वा विदित हुए (उरु) बहुत (रजः) परमाणु आदि पदार्थों की तथा (अन्तरिक्षम्) आकाश को (आपप्रुषी) सब ओर से व्याप्त (सरस्वती) विद्या और उत्तम शिक्षायुक्त वाणी हम लोगों को (निदः) निन्दकों से (पातु) बचावे ॥११॥

भावार्थः—हे मनुष्यो ! जो वाणी सर्वत्र आकाश में व्याप्त है उसको जान के इससे किसी की भी निन्दा अर्थात् गुणों में दोषारोपण और दोषों में गुणारोपण कभी न करो ॥११॥

फिर वह क्या करती है इस विषय को कहते हैं ॥

त्रिषधस्था सप्तधातुः पञ्च जाता वर्धयन्ती ।

वाजेंवाजे हव्या भूत् ॥१२॥

पदार्थः—हे विद्वानो ! (त्रिषधस्था) तीन समान स्थानों में स्थित (सप्तधातुः) सात प्राण आदि जिसकी धारणा करने वाले (पञ्च) पांच प्राणों से (जाता) प्रसिद्ध (वाजेंवाजे) प्रत्येक व्यवहार वा प्रत्येक संग्राम में (हव्या) उच्चारण करने योग्य (वर्धयन्ती) वृद्धि को प्राप्त कराती (भूत्) हो उसका युक्ति के साथ अच्छे प्रकार प्रयोग करो ॥१२॥

भावार्थः—जो विद्वान् जन वाणी के योग को जानते हैं तो क्या क्या बढ़ा नहीं सकते हैं ॥१२॥

फिर वह कैसी है इस विषय को कहते हैं ॥

प्र या महिम्ना महिनासु चेकिते द्युम्नेभिरन्या अपसामपस्तमा ।

रथैव बृहती विभ्वने कृतोपस्तुत्या चिकितुषा सरस्वती ॥१३॥

पदार्थः—हे मनुष्यो (या) जो (महिम्ना) बड़प्पन से (महिना) बड़ी (अप-साम्) कर्म करने वालों में (अपस्तम्भा) अतीव कर्म करने वाली और (रथइव) रमणीय आकाश के समान (बृहती) बढ़ती हुई (विश्वने) विभुत्व के लिये (चिकितुषा) समझाने वाली (उपशुभ्या) जिससे कि समीप स्तुति करता उससे (कृता) जगदीश्वर ने उत्पन्न किई (सरस्वती) जिसमें विज्ञान वर्तमान वह वाणी (द्युम्नेभिः) प्रकाश जो यशरूप हैं उनसे (अन्याः) प्रत्येक प्राणी के प्रति भिन्न भिन्न हैं अर्थात् नाना प्रकार वाणी हैं (आसु) उनमें जो (प्र, चेकिते) विज्ञान कराती उसको यथावत् जानके सत्य वाणी का अच्छे प्रकार प्रयोग करो ॥१३॥

भावार्थः—हे मनुष्यो ! विद्या, सुशिक्षा, सत्संग, सत्यभाषण और योगाभ्यासादिकों से निष्पन्न हुई यह वाणी व्याप्त वा समर्थ है उसको तुम जानो ॥१३॥

फिर वह कैसी है इस विषय को कहते हैं ॥

सरस्वत्यभि नो नेषि वस्यो मापं स्फरीः पयसा मा न आ धक् ।

जुषस्व नः सख्या वैश्या च मा त्वत्क्षेत्राण्यरणानि गन्म ॥१४॥

पदार्थः—हे (सरस्वति) बहुत विद्या से युक्त विदुषी स्त्री जो तू (नः) हमारे (वस्यः) अतीव ओढ़ने योग्य वस्त्र आदि को (अभि, नेषि) सम्मुख लाती है सो तू सुशिक्षित वाणी से हीन हम लोगों को (मा) मत (अप, स्फरी) अवृद्ध करे किन्तु वृद्धियुक्त करे और (पयसा) विशेष रस से अलग कर (नः) हम लोगों को (मा, आ, धक्) मत दाह दे और (वैश्या) समीप प्रवेश करने योग्य (सख्या) मित्रपन से (च) भी (नः) हम लोगों को (जुषस्व) सेवे तथा (त्वत्) तेरे (अरणानि) अरमणीय (क्षेत्राणि) निवासस्थानों को हम लोग (मा, गन्म) मत प्राप्त हों इससे तू सत्कार करने योग्य है ॥१४॥

भावार्थः—हे मनुष्यो ! जो विदुषी स्त्रियाँ—जैसे विद्या और उत्तम शिक्षा से युक्त वाणी सर्वत्र अच्छे प्रकार रक्षाकर सर्वथा वृद्धि देती है वा जो सत्यभाषण आदि से दुःख को नहीं प्राप्त कराती उसके तुल्य वर्तमान हैं वे हम लोगों को शोकादिकों से अलग कर मित्रता से अच्छे प्रकार सेवन करती और सर्वदैव आनन्दित करती हैं ॥१४॥

इस सूक्त में वाणी के गुणों का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की इससे

पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिये ॥

यह छठे मण्डल में इकसठवाँ सूक्त समाप्त हुआ ॥

* ओ३म् *

अथर्ववेदे पञ्चमाष्टकारम्भः ॥

—:०❀:०❀:०❀:०❀:—

अब ऋग्वेद में पञ्चमाष्टक का आरम्भ है ॥

विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव । यज्द्रं तन्न आ सुव ॥१॥

अथैकादशर्चस्य द्विषष्टितमस्य सूक्तस्य भरद्वाजो बार्हस्पत्य ऋषिः । अश्विनौ देवते । १ । २ भुरिक्पङ्क्तिश्छन्दः । पञ्चमः स्वरः । ३ विराट् त्रिष्टुप् । ४ । ६ । ७ । ८ । १० निचृत्त्रिष्टुप् । ५ । ९ । ११ त्रिष्टुप्छन्दः । ध्रुवतः स्वरः ॥

अब बिजुली और अन्तरिक्ष कैसे हैं इस विषय को कहते हैं ॥

स्तुषे नरा दिवो अस्य प्रसन्ताश्विना हुवे जरमाणो अर्केः ।

या सद्य उस्त्रा व्युषि उमो अन्तान्युयूषतः पर्युस्त्र वरांसि ॥१॥

पदार्थः—हे मनुष्यो (जरमाणः) स्तुति करता हुआ मैं (अर्कः) मन्त्रों से (या) जो (व्युषि) विशेष दाह के निमित्त (उस्त्रा) जिनकी किरणें विद्यमान वे (प्रसन्ता) विभाग करने वाले (नरा) नायक (अश्विना) व्यापनशील बिजुली और अन्तरिक्ष (अस्य) इस (दिवः) प्रकाश के तथा (उमः) पृथिवी के (अन्तान्) समीपस्थ पदार्थों को (उव) बहुत (वरांसि) उत्तम वस्तुओं को (सद्यः) शीघ्र (परि, युयूषतः) अच्छे प्रकार अलग-अलग करते उनकी (स्तुषे) स्तुति करता हूँ तथा (हुवे) ग्रहण करता हूँ वैसे इनकी स्तुति कर तुम भी ग्रहण करो ॥१॥

भावार्थः—हे मनुष्यो ! जो अन्तरिक्ष और विद्युत् सर्वाधिकरण और सब पदार्थों के बीच ठहरे हुए वर्तमान हैं उनके बीच बिजुली विभाग करने वाली और अन्तरिक्ष आधार वर्तमान है उनके गुणों को सब जानो ॥१॥

फिर वे दोनों कैसे हैं इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

ता यज्ञमा शुचिभिश्चक्रमाणा रथस्य भानुं हरुचू रजोभिः ।

पुरु वरांस्यमिता मिमानापो धन्वान्यति याथो अजान् ॥२॥

पदार्थः—हे अध्यापक और उपदेशको ! तुम जो (शुचिभिः) पवित्र गुणों से (यज्ञम्) सर्वसंगत व्यवहार को (आ, चक्रमाणा) आक्रमण करते हुए (रथस्य) रमणीय जगत् के (भानुम्) प्रकाश करने वाले को प्रकाश करने वाले वा (रजोभिः) परमाणु वा लोकों के साथ (पुरु) बहुत (अमिता) अपरिमित (वरांसि) स्वीकार करने योग्य पदार्थों को (मिमाना) निर्माण करने वाले वा (अपः) जल जो (धम्बानि) अन्तरिक्षस्थ हैं उनको और (अप्पान्) प्रक्षिप्त पदार्थों को (याथः) प्राप्त होते और जिनसे सब (सहस्रुः) रुचते हैं (ताः) उनको (अति) अत्यन्त प्राप्त होते हो ॥२॥

भावार्थः—हे मनुष्यो ! यदि तुम वायु और बिजुली को यथावत् जानो तो अमित आनन्द को प्राप्त होओ ॥२॥

फिर वे कैसे हैं इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

ता ह त्यद्वर्तिर्यदरध्रमुग्रेत्या धिय ऊहथुः शश्वदश्वैः ।

मनोजवेभिरिषिरैः शयध्वै परि व्यथिर्दाशुषो मर्त्यस्य ॥३॥

पदार्थः—हे विद्वानो ! (यत्) जो (उग्रा) तेजस्वी वायु और बिजुली (अश्वैः) महान् वेगादि गुणों से वा (इषिरैः) प्राप्त (मनोजवेभिः) मनोवद्देवानों से (दाशुषः) दानशील (मर्त्यस्य) मनुष्य के (त्यत्) उस (वर्तिः) मार्ग को तथा (अरध्रम्) असमृद्ध व्यवहार और (धियः) बुद्धि वा कर्मों को (शश्वत्) निरन्तर (ऊहथुः) चलाते हैं वा (शयध्वै) सोनेको (व्यथिः) व्यथा को (ह) निश्चय से (परि) पहुंचाते हैं (ता) उनको (इत्या) इस प्रकार के वर्तमान जानकर तुम अच्छे प्रकार प्रयुक्त करो अर्थात् कलायंत्रों में जोड़ो ॥३॥

भावार्थः—हे मनुष्यो ! जब तम वायु और बिजुली के गुणों को जानोगे तभी पूर्ण ऐश्वर्य को पाओगे ॥३॥

फिर वे कैसे हैं इस विषय को कहते हैं ॥

ता नव्यसो जरमाणस्य मन्मोष भूषतो युयुजानसप्ती ।

शुभं पृक्षमिषमूर्जं वहन्ता होतां यसत्प्रत्नो अध्रुगुवांना ॥४॥

पदार्थः—हे मनुष्यो जो (युयुजानसप्ती) वेग वा आकर्षणयुक्त होनेवाले हैं वे (युवाना) संयुक्त होने वाले वायु बिजुली (नव्यसः) अतीव नवीन (जरमाणस्य) प्रशंसा करनेवाले के (मन्म) विज्ञान को (उप भूषतः) पूर्ण करते हैं वा जो (शुभम्) उदक (पृक्षम्) अन्न (इषम्) इच्छा और (ऊर्जम्) पराक्रम को (वहन्ता) पहुंचाने वालों को (अध्रुक्) किसी से न द्रोह करनेवाला (प्रत्नः) जिसने पहिले विद्या पढ़ी

वह (होता) ग्रहण करनेवाला पुरुष (यक्षत्) प्राप्त हो (ता) उनको तुम भी प्राप्त होओ ॥४॥

भावार्थः—हे मनुष्यो ! जो वायु और बिजुली विज्ञान के विषय, षोड़ के समान शीघ्र जाने वाले और सब उत्तम उत्तम पदार्थों की प्राप्ति कराने वाले हैं उनसे चाहे हुए कार्य्यों को सिद्ध करो ॥४॥

फिर वे कैसे हैं इस विषय को कहते हैं ॥

ता बल्गू दत्ता पुरुषाकतमा प्रत्ना नव्यसा वचसा विवासे ।

या शंसते स्तुवते शम्भविष्ठा बभूवतुर्गृणते चित्रराती ॥५॥

पदार्थः—हे मनुष्यो जैसे मैं (या) जो (बल्गू) अत्युत्तम (दत्ता) दुःख को नष्ट करने वाले (प्रत्ना) प्राचीन (नव्यसा) अत्यन्त नवीन (वचसा) परिभाषण करने योग्य (पुरुषाकतमा) अतीव सामर्थ्यवाले (चित्रराती) जिनसे अद्भुत दान होता वे (शंसते) प्रशंसा करने वाले (स्तुवते) वा प्रशंसा पाये हुए वा (गृणते) सत्य उपदेश करने वाले के लिये (शम्भविष्ठा) अतीव सुख की भावना कराने वाले (बभूवतुः) होते हैं (ता) उनकी (आ, विवासे) सेवा करता हूं वैसे उनकी तुमभी सेवा करो ॥५॥

भावार्थः—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है—हे मनुष्यो ! जो वायु और बिजुली कारणरूप से सनातन और कार्यरूप से नूतन, बहुत शक्तिमान्, वेगादि गुणयुक्त, कल्याणकारी वर्त्तमान हैं उनको यथावत् जानो ॥५॥

फिर उनसे क्या सिद्ध होता है इस विषय को कहते हैं ॥

ता भुज्यु विभिरद्भ्यः समुद्रात्तुग्रस्य सूनुमूहयू रजोभिः ।

अरेणुभिर्योजनेभिर्भुजन्ता पतत्रिभिरर्णसो निरुपस्थात् ॥६॥

पदार्थः—हे विद्वानो जो बिजुली और वायु (विभिः) पक्षियों के समान (अद्भ्यः) जलों वा (समुद्रात्) सागर वा अन्तरिक्ष वा (अर्णसः) जल के (उपस्थात्) समीप स्थित होनेवाले से (पतत्रिभिः) गमनशीलों के समान (अरेणुभिः) रज जिनमें नहीं उन (योजनेभिः) अनेक योजनों से युक्त (रजोभिः) ऐश्वर्यप्रद मार्गों से (तुग्रस्य) बलिष्ठ की (सूनुम्) संगान के समान वर्त्तमान को (नि, ऊ ह्युः) निरन्तर पहुंचाते और (भुजन्ता, पालन करने वाले (भुज्युम्) भोगने योग्य आनन्द की पालना करते हैं (ता) उनको तुम जानो ॥६॥

भावार्थः—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है—हे मनुष्यो ! जो बिजुली और वायु विमान आदि यानों को अन्तरिक्ष में पक्षियों के समान चलाने वाले वेग से पहुंचाते हैं उनको समीपस्थ कर अभीष्ट सुखों को प्राप्त होओ ॥६॥

फिर उनसे क्या होता है इस विषय को कहते हैं ॥

वि जयुषा रथ्या यातमाद्रि श्रुतं हवँ वृषणा वह्निसत्याः ।

दशस्यन्ता शयवे पिप्यथुर्गामिति च्यवाना सुमति भुरण्यू ॥७॥

पदार्थः—हे अध्यापक और उपदेशक सज्जनो ! (वह्निसत्याः) जिसमें बहुत वर्षन विद्यमान उस भूमि वा अन्तरिक्ष के बीच (जयुषा) जयशील (रथ्या) रथ के लिये हितकारी (वृषणा) वर्षा तथा (दशस्यन्ता) बल कराने वाले (आद्रिम्) मेघ को (वि, यातम्) विशेषता से प्राप्त होते हैं और (सुमतिम्) सुन्दर मति को (च्यवाना) शीघ्र जाने वाले (भुरण्यू) पालना वा धारण कर्त्ता (गाम्) वाणी को (इति) इस प्रकार से (शयवे) सोने के लिये (पिप्यथुः) बढ़ाते हैं उनके (हवम्) विद्या विषयक शब्द को तुम (श्रुतम्) सुनो ॥७॥

भावार्थः—हे मनुष्यो ! जो विमान आदि को चलाने वा संग्राम में जय कराने वा प्रज्ञा और बल के देने, वर्षा करने वाले तथा सोने जागने और वाणी के हेतु हैं उनको जान कार्यसिद्धि के लिये अच्छे प्रकार प्रयोग करो ॥७॥

फिर मनुष्य क्या धारण करें इस विषय को कहते हैं ॥

यद्रोदसी प्रदिबो अस्ति भूमा हेळो देवानामुत मर्त्यत्रा ।

तदादित्या वसवो रुद्रियासो रक्षोयुजे तपुर्घं दधात ॥८॥

पदार्थः—हे (वसवः) पृथिवी आदि (रुद्रियासः) प्राण वा जीव वा (आदित्याः) काल के अवयवों के समान प्रथम मध्यम और उत्तम विद्वानो ! तुम (यत्) जो (प्रदिबः) उत्तम प्रकाश के वा (देवानाम्) विद्वानों के सम्बन्ध में (उत्त) और (मर्त्यत्रा) मनुष्यों में (भूमा) व्यापक (हेळः) अनादर (रोदसी) द्वावापृथिवी को प्राप्त (अस्ति) है और जैसे उक्त प्रकार के विद्वान् जन (तत्) उसको (दधात) धारण करते हैं वैसे (रक्षोयुजे) दुष्टों के युक्त करने वाले के लिये (तपुः) सन्ताप और (अघम्) अपराध को धारण करो ॥८॥

भावार्थः—हे मनुष्यो ! जो ब्रह्म सर्वत्र व्याप्त, सब को धारण करने वा

सब का नियम करने वाला है उसको धारण कर और अच्छे प्रकार ध्यान कर सुखी होओ और जो ऐसा नहीं करता है उस पर कठोर दण्ड धरो ॥८॥

फिर वह क्या करे इस विषय को कहते हैं ॥

य ई राजानावृतुथा विदधद्रजसो मित्रो वरुणश्चिकेतत् ।

गम्भीराय रक्षसे हेतिमस्य द्रोघाय चिद्वचंस आनवाय ॥९॥

पदार्थः—हे विद्वानो ! (यः) जो (मित्रः) मित्र वा (वरुणः) शमादिगुण युक्त जन (गम्भीराय) गम्भीर (आनवाय) सब ओर से नवीन (वचसे) वचन के लिये (चित्) और (द्रोघाय) द्रोह तथा (रक्षसे) दुष्ट आचरण वाले के लिये (अस्य) इसके ऊपर (हेतिम्) वज्र को (रजसः) और लोकजात के (ऋतुथा) ऋतुओं से (राजानो) प्रकाशमामान सूर्य और चन्द्रमा के तुल्य सभासेनापति को (विदधत्) विधान करता हुआ (ईम्) सब ओर से (चिकेतत्) जानता है उसको तुम उत्साह देओ ॥९॥

भावार्थः—जैसे सूर्य चन्द्रमा ऋतुओं को बांट और अन्धकार निवारण कर जगत् को सुखी करते हैं वैसे ही विद्यादि शुभगुणों का प्रचार संसार में अच्छे प्रकार समर्थन, सत्य और असत्य का विभाग और अविद्यान्धकार का निवारण कर विद्वान् जन सबको आनन्दित करते हैं ॥९॥

फिर सभासेनापति जगत् के उपकार के लिये क्या करें इस विषय को कहते हैं ॥

अन्तरैश्चक्रैस्तनयाय वर्त्तिद्युमता यातं नृवता रथेन ।

सनुत्येन त्यजसा मर्त्यस्य मनुष्यतामपि शीर्षा बह्वक्तम् ॥१०॥

पदार्थः—जो राजा लोग (अन्तरैः) भिन्न भिन्न (चक्रैः) लोकों के घूमने के लिये परिधियों से वर्त्तमान (द्युमता) प्रकाशमान् (नृवता) जिसमें उत्तम नर विद्यमान उस (रथेन) रमणीय विमानादि यान वा (सनुत्येन) प्रेरणा करने योग्य के साथ वर्त्तमान (त्यजसा) त्याग के साथ (मर्त्यस्य) मनुष्य के (तनयाय) पुत्र के लिये (वर्त्तिः) मार्ग को (आ, यातम्) प्राप्त होवें और मार्ग का विधान कर (मनुष्यताम्) क्रोध करने वा बाधा वालों के (शीर्षा) शिरों को (अपि) भी (बह्वक्तम्) छिन्न भिन्न करें उनका सबको सत्कार करना चाहिये ॥१०॥

भावार्थः—यदि सभासेनापति मनुष्य सन्तानों का ब्रह्मचर्य और विद्याभ्यास आदि का प्रबन्ध करें तो सब विद्वान् होकर अनेक उत्तम कार्य करने और दुष्टों तथा शत्रुओं के निवारण को समर्थ हों ॥१०॥

फिर वे क्या करें इस विषय को कहते हैं ॥

आ परमाभिरुत मध्यमाभिर्नियुद्भिर्यातमवमाभिरर्वाक् ।

दृष्टस्य चिद् गोमतो वि व्रजस्य दुरो वर्त्त गृणते चित्रराती ॥११॥

पदार्थः— हे (चित्रराती) अद्भुत दान वाले सभासेनाधीशो ! तुम (अव-
माभिः) निकृष्ट (मध्यमाभिः) मध्यम (उत) और (परमाभिः) उत्तम (नियुद्भिः)
वायु की गतियों से (आ, यातम्) आओ तथा (अर्वाक्) पीछे (दृष्टस्य) अति पुष्ट
के (चित्) भी (गोमतः) बहुत गीयें वा किरणों जिसमें विद्यमान उस (व्रजस्य) मेघ
के (दुरः) द्वारों को (गृणते) स्तुति करने वाले के लिये (वि, वर्त्तम्) विशेषता से
वर्त्ताओ ॥११॥

भावार्थः—हे राज प्रजाजनो ! जैसे सब भूगोल वायु की गतियों के
साथ जाते आते हैं और जैसे शिल्पीजन विमान से मेघमण्डल पर जाते हैं
वैसे ही तुम भी अनुष्ठान करो ॥११॥

इस सूक्त में अश्वियों के गुणों का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की इससे
पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिये ॥

यह छठे मण्डल में वासठवां सूक्त समाप्त हुआ ॥

अथैकादशर्चस्य त्रिषष्टितमस्य सूक्तस्य भरद्वाजो बार्हस्पत्य ऋषिः । अश्विनो
देवते । १ स्वराड्बृहती छन्दः । मध्यमः स्वरः । २ । ४ । ६ । ७ पङ्क्तिः । ३ । १०
भुरिक्पङ्क्तिः । ८ स्वराद् पङ्क्तिः । ११ आसुरीपङ्क्तिश्छन्दः । पञ्चमः स्वरः ।
५ । ९ निचृत्त्रिष्टुप्छन्दः । धैवतः स्वरः ॥

अब एकादश ऋचावाले त्रिसठवें सूक्त का प्रारम्भ है उसके प्रथम मन्त्र में
सभासेनापति किसको प्राप्त होते हैं इस विषय को कहते हैं ॥

क१ तथा बलू पुरुहूताद्य दूतो न स्तोमोऽविदन्मस्वान् ।

आ यो अर्वाङ् नासत्या वर्त्त प्रेष्ठा ह्यसथो अस्य मन्त्रन् ॥१॥

पदार्थः—हे (बलू) शोभन वाणी वाले (पुरुहूता) बहुतों से प्रशंसा को प्राप्त
(प्रेष्ठा) अतीव प्रिय (नासत्या) सत्यस्वभावयुक्त सभासेनाधीशो (यः) जो (अर्वाङ्)
नीचे जाने वाला (अथ) आज (नमस्वान्) बहुत अन्नयुक्त वा सत्कृत (स्तोमः) स्तुति
करने योग्य (दूतः) समाचार पहुँचाने वाले के (न) समान जन (अविदत्) प्राप्त होता

वा (वव) कहां (अस्य) इसके (मन्मन्) विज्ञान में जो (आ, ववर्त्त) अच्छे प्रकार वर्त्तमान है (त्या, हि) वे ही तुम दोनों (असथः) होते हो ॥१॥

भावार्थः—इस मन्त्र में उपमालंकार है—जो इस जगत् के विज्ञान के निमित्त प्रयत्न करते हैं वे कहीं भी दुःखित नहीं होते हैं ॥१॥

फिर वे क्या करें इस विषय को कहते हैं ॥

अरि मे गन्तं हवनायास्मै गृणाना यथा पिवाथो अन्धः ।

परि ह त्यद्वर्त्तिर्वाथो रिपो न यत्परो नान्तरस्तुत्यात् ॥२॥

पदार्थः—हे सभासेनाधीशो तुम (त्यत्) उस (वर्त्तिः) मार्ग को (परि, याथः) सब ओर से जाते हो (यत्, ह) जिसमें (परः) शत्रुजन (अन्तरः) भिन्न (रिषः) हिंसकों के (न) समान किसी को (न) न (तुत्यात्) मारे (यथा) जैसे (मे) मेरे (अस्मै) इस (हवनाय) ग्रहण के लिये (अरम्) पूर्णतया (गन्तम्) जाओ वैसे (गृणाना) स्तुति करने वाले होते हुए (अन्धः) रस को (पिवाथः) पिओ ॥२॥

भावार्थः—इस मन्त्र में उपमालंकार है—राजजनों से वैसा प्रबन्ध किया जाय जैसे मार्गों में कोई भी चोर और शत्रु किसी को पीड़ा न दे ॥२॥

फिर वे क्या करें इस विषय को कहते हैं ॥

अकारि वामन्धसो वरीमन्नस्तारि वहिः सुप्रायणतमम् ।

उत्तानहस्तो युवयुर्व्वन्दा वां नक्षन्तो अद्रथ आज्जन् ॥३॥

पदार्थः—हे सभासेनाधीशो जो (युवयुः) तुम दोनों की इच्छा करनेवाला (उत्तानहस्तः) ऊपर को हाथ उठाये हुए (वरीमन्) अतीव उत्तम व्यवहार में (वाम्) तुम दोनों से (अन्धसः) अन्न आदि के सम्बन्ध में (सुप्रायणतमम्) उत्तमता से जाते हैं जिसमें वह (वहिः) अन्तरिक्ष अकारि) प्रसिद्ध किया जाता वा दुःख से (अस्तारि) तारा जाता उसको जानके (ववन्ध) वन्दना करता है, जो विद्यादि शुभगुणों में (नक्षन्तः) प्राप्त होते हुए (अद्रथः) मेघों के समान (वाम्) तुम दोनों की (आ, आज्जन्) अच्छे प्रकार कामना करते हैं उनकी तुम दोनों कामना करो ॥३॥

भावार्थः—जो होम से वायु आदि पदार्थों को शुद्धकर विमान आदि यानों से अन्तरिक्ष में जाते तथा सुख और उत्तम गुणों को व्याप्त होते हुए मेघ के समान सबके सुख और उन्नतियों को चाहते हैं वे उत्तम सुख पाते हैं ॥३॥

फिर वे क्या करें इस विषय को कहते हैं ॥

ऊर्ध्वो दामग्निरध्वरेष्वस्थात्प्र रातिरेति जूर्णिनी घृताची ।

प्र होता गूर्त्तमना उराखीऽयुक्त यो नासत्या हवीमन् ॥४॥

पदार्थः—हे (नासत्या) सत्य व्यवहारयुक्त सभासेनाधीशो (दाम्) तुम दोनों का यदि (यः) जो (गूर्त्तमनाः) उद्यम करने को मन जिसका वह (उराखः) बहुत पदार्थ सिद्ध करनेवाला (होता) दानशीलजन (अध्वरेषु) अहिंसादि धर्मयुक्त व्यवहारों में (ऊर्ध्वः) ऊपर जाने वाला (अग्निः) अग्नि के समान (अस्थात्) स्थिर होता है और (घृताची) रात्रि के समान (जूर्णिनी) देववती (रातिः) दानक्रिया (प्र, एति) प्राप्त होती है वा (हवीमन्) होम कर्म में (प्र, अयुक्त) अच्छे प्रकार प्रयुक्त होता उसका सदा सत्कार करो ॥४॥

भावार्थः—हे सभासेनाधीशो ! जो मनुष्य राजव्यवहार में सत्य और उत्साह से प्रवृत्त होते हैं उनका सत्कार आप लोग करें ॥४॥

फिर वे किसके समान कैसे हों इस विषय को कहते हैं ॥

अधिं श्रिये दुहिता सूर्यस्य रथं तस्थौ पुरुभुजा शतोतिम् ।

प्र मायाभिर्मायिना भूतमन्न नरां नृतू जनिमन्त्रिणानाम् ॥५॥

पदार्थः—हे (मायिना) प्राज्ञ (पुरुभुजा) बहुतों की पालना करनेवाले (नृतू) अग्रगन्ता (नरा) नायक राजसभा सेनाधीशो तुम (मायाभिः) बुद्धियों से (अथ) इस (यजिमानाम्) सत्संगति के योग्य मनुष्यों के (जनिमन्) जन्म में जैसे (सूर्यस्य) सूर्य की (दुहिता) पुत्री के समान उषा (शतोतिम्) जिससे सैकड़ों रक्षायें होतीं उस (रथम्) रमणीय किरण के (अधि, तस्थौ) ऊपर स्थित होती वैसे (श्रिये) शोभा वा लक्ष्मी के लिये (प्र, भूतम्) समर्थ होओ ॥५॥

भावार्थः—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है जो उषा के समान यानादि साधनों से राज्यश्री की प्राप्ति के लिये विद्वानों के विद्याजन्म को कराते हैं वे असंख्य रक्षा को प्राप्त होके इस जगत् में अविष्ठाता होते हैं ॥५॥

फिर राजादि किसके लिये किसको प्राप्त होके कैसे हों इस विषय को कहते हैं ॥

युवं श्रीभिर्दक्षताभिराभिः शुभे पुष्टिमूढयुः सूर्यायाः ।

प्र वां वयो वपुषेऽनु पत्तन्नक्षत्राणी सुदृता धिष्ण्या वाम् । ६॥

पदार्थः—हे (धिष्ण्या) वृद्ध प्रगल्भो जो (वाम्) तुम दोनों जैसे (वयः) पक्षी (पक्षन्) गिरते हैं वैसे (शुभे) कल्याणरूपी (वपुषे, सुरूप के लिए (सुष्टुता) उत्तम प्रशंसा को प्राप्त (वाणी) वेदवाणी (अनु, नक्षत्) अनुकूलता से व्याप्त वा प्राप्त हो और जो (युवन्) तुम दोनों (वर्षाभिः) द्रष्टव्य (आभिः) इन (धीभिः) राजनीति की शोभाओं से (पूर्याभिः) उपासम्बन्धनी प्रजा से वाणी की (पुष्टिन्) पुष्टि को (प्र, ऊहन्तुः) प्राप्त कराते हो वे (वाम्) तुम दोनों निरन्तर पुष्टि करो ॥६॥

भावार्थः—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है—हे मनुष्यो ! यदि तुम लोग राज्य करने की और राज्यलक्ष्मी को प्राप्त करने की इच्छा करते हो तो प्रयत्न से और समस्त धन आदि से विद्यायुक्त वाणी को प्राप्त होओ और जैसे पक्षी अपने आश्रय को प्राप्त होते इसी प्रकार तुम धर्मयुक्त नीति को प्राप्त होकर जैसे उपाकाल दिन को वैसे यश को प्रकाशित करो ॥६॥

फिर मनुष्य किससे क्या करें इस विषय को कहते हैं ॥

वा वां वयोऽन्वांसौ वहिष्ठा अभि प्रयो नासत्या वदन्तु ।

प्र वां रथो मनोजवा असर्जिपः पृक्ष इपिधो अनु पूर्वीः ॥७॥

पदार्थः—हे (नासत्या) सत्य आचरण करने वाले जो (वाम्) तुम दोनों के (वहिष्ठाः) अतीव यानों के लेजाने वाले (मनोजवाः) मन के समान जिनकी गति वे (असर्जासः) शीघ्रगामी अग्नि आदि (वयः) पक्षियों के समान (प्रयः) अन्नादि पदार्थ को (आ, अभि, वदन्तु) सम्मुख पहुंचावें जिससे (पृक्षः) अच्छे प्रकार प्राप्त होने योग्य (इपिधः) इच्छा प्रकाश करने वाली (पूर्वीः) प्राचीन (इवः) अन्नादि वस्तुओं में से प्रत्येक (अनु, असर्जि) रची जाती वह (रथः) रथ (वाम्) तुम दोनों को (प्र) पहुंचावे ॥७॥

भावार्थः—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है—हे मनुष्यो ! जो आप लोग अग्न्यादि पदार्थों के प्रयोगों को जानो तो विमानादि यानों से पक्षियों के समान अन्तरिक्ष में जा सको, जिससे चाहे हुए पदार्थों को प्राप्त होकर सर्वदा आनन्दित होओ ॥७॥

फिर राजा प्रजाजन कैसे वसति कर क्या पावें इस विषय को कहते हैं ॥

पुरु हि वां पुरुभुजा देष्णं धेनुं न इषं पित्रतमसक्राम् ।

स्तुतश्च वां माध्वी सुष्टुतिश्च रसाश्च ये वामन् रातिमग्मन् ॥८॥

पदार्थः—हे (पुरुभुजा) बहुतों की पालना करने वाले (वाम्) तुम दोनों

(नः) हमारे लिए (पुरु, देष्णम्) बहुत देने योग्य पदार्थ (धेनुम्) वाणी और (अस-
काम्) सहन को उत्पन्न करने वाले (इष्टम्, च) अन्न वा विज्ञान को भी (पिन्व-
त्तम्) सुखयुक्त करो अर्थात् पुष्ट करो । जो (हि) निश्चित (स्तुतः) प्रशंसा को प्राप्त
है (च) वह भी (वाम्) तुम दोनों को पुष्टि दे दे । जो (वाम्) तुम दोनों के
(माध्वी) माधुर्यादिगुणयुक्त (सुष्टुतिः) श्रेष्ठ प्रशंसा (रसाः, च) और रस हैं उनसे
(रातिम्) दान को (अन्न, अश्मन्) प्राप्त होते हैं उनसे आपको युक्त कराइये ॥८॥

भावार्थः—जो राजा प्रजाजन परस्पर के उपकार के लिये प्रयत्न करें
तो इनको सर्व प्रशंसा और सकल ऐश्वर्य भी प्राप्त होवे ॥८॥

फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिये इस विषय को कहते हैं ॥

उत मे ऋज्रे पुरयस्य रघ्वी सुमीळ्हे शतं पेरुके च पक्वा ।

शाण्डो दादिराणनः स्मद्विष्टीन्दशं वशासौ अभिषाचं ऋष्यान् ॥९॥

पदार्थः—जो मनुष्य (अभिषाचः) सम्मुख संबन्ध करते वा (वशासः) वश
को प्राप्त होते हैं तथा (पुरयस्य) जो पहिले प्राप्त होता उस (मे) मेरे (ऋज्रे)
बोमलता से प्रिय (सुमीळ्हे) सुन्दर सेचने योग्य (उत) और (पेरुके) पालन करने
काले व्यवहार में (रघ्वी) छोटी शिया (पक्वा, च) और पके फलों की (शाण्डः)
सूक्ष्मता करने वाला (दात्) देता है उन (हिराणनः) हिरण वाले (स्मद्विष्टीन्)
प्रशंसित दर्शन वाले (ऋष्यान्) बड़े बड़े (वश) वश घोड़े वा रथों को वा (शतम्)
और सैकड़ों को मैं प्राप्त होऊँ ॥९॥

भावार्थः—हे मनुष्यो ! जो मेरे वशीभूत, प्रीतियुक्त, महान् (बड़े-
बड़े) सहायक होते हैं उनके आधीन मैं भी होऊँ इस प्रकार परस्पर का वश-
भाव हुए पीछे उत्तम अस्वस्थ कार्य कर सकूँ ॥९॥

फिर राजा और सेनापति क्या करें इस विषय को कहते हैं ॥

सं वां शता नासत्या सहस्राश्वानां पुरुषन्थां गिरे दात् ।

भरद्वाजाय वीर नू गिरे दादता रक्षांसि पुरुषंससा स्युः ॥१०॥

पदार्थः—हे (पुरुषंससा) बहुत उत्तम कर्म्मों वाले (नासत्या) अधर्माचरण
रहित जो (वाम्) तुम दोनों का (पुरुषन्थाः) बहुत प्रकार का मार्ग (अश्वानाम्)
घोड़े वा अग्नि आदि पदार्थों की (गिरे) वाणी के लिये (शता) सैकड़ों वा (सहस्रा)
हजारों प्रकारों को (सम्, दात्) अच्छे प्रकार देता है जो (भरद्वाजाय) धारण किया
विज्ञान जिसने उसके लिये वा (गिरे) राजनीतियुक्त वाणी के लिये सैकड़ों और

हजारों प्रकारों को (दात्) देता जिससे (रक्षांसि) राक्षस (हता) नष्ट (स्युः) हों, हे (वीर) वीर उससे आप दुष्टों को (नू) शीघ्र मारो ॥१०॥

भावार्थः— हे राजा और सेनापतियो ! जो धार्मिक न्याय से राज्य की पालना करने और शत्रुओं से अपनी सेना की रक्षा करने के लिये यत्न करे उसके लिए असंख्य धन और प्रतिष्ठा निरन्तर करो ॥१०॥

फिर उसी विषय को कहते हैं ॥

आ वां सुम्ने वरिमन्सूरिभिः पथा ॥११॥

पदार्थः— हे राजा और सेनापतियो ! जिस प्रकार मैं (सूरिभिः) अत्यन्त बुद्धिमान् विद्वानों के साथ (वरिमन्) अतीव श्रेष्ठ (सुम्ने) सुख में (आ, स्याम्) सब और से होऊँ अर्थात् प्रसिद्ध होऊँ वैसा (पाम्) आप विधान करो ॥११॥

भावार्थः— राजा और सेनापतियों को सर्वदा धार्मिक विद्वानों का सत्कार करना चाहिये जिससे यह सब के सुख की उन्नति दिलावें ॥११॥

इस सूक्त में अश्वियों का गुण वर्णन करने से इस सूक्त के अर्थ की

इससे पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए ॥

यह छठे मण्डल में त्रैसठवाँ सूक्त समाप्त हुआ ॥

अथ षड्विंशत्यक्षरं षष्टितन्त्रस्य सूक्तस्य भरद्वाजो बार्हस्पत्य ऋषिः । उषा देवता । १ । २ । ६ विराट्त्रिष्टुप् । ३ त्रिष्टुप् । ४ निचृत्त्रिष्टुप् छन्दः । धैवतः स्वरः । ५ षड्विंशत्यक्षरः । पञ्चमः स्वरः ॥

अब स्त्रियाँ कैसी श्रेष्ठ होती हैं इस विषय को कहते हैं ॥

उदु श्रिय उषसो रोचमाना अश्रुरपां नोर्ध्वो रुशन्तः ।

कृणोति विश्वा सुपथा सुगान्धभृदु वस्वी दक्षिणा मघोनी ॥१॥

पदार्थः— हे पुरुषो जो स्त्रियाँ (रोचमानाः) दीप्तिमती (उषसः) प्रभात वेलाओं के समान वा (अपाम्) जलों की (रुशन्तः) हिंसती अर्थात् फूलों की विदारती हुई (ऊर्मयः) तरङ्गों के (न) समान (श्रिये) शोभा के लिए (उत्, अरु) उठती हैं वे (उ) ही सुख देने वाली हैं जो (वस्वी) वसुओं की यह (दक्षिणा) दक्षिणा के समान (मघोनी) परमधनयुक्त (अभूत्) होती है वह उषा के समान (उ) ही (विश्वा) समस्त (सुपथा) शुभ मार्ग वाले (सुगानि) जिनमें सुन्दरता से चलें उन कामों को (कृणोति) करती है ॥१॥

भावार्थः— इस मन्त्र में उपमा और वाचकलुप्तोपमालंकार हैं—हे पुरुषो ! जैसे प्रभातवेलायें रुचि करने वाली होती हैं वैसी हुई स्त्रियां श्रेष्ठ हैं वा जैसे जलतरंगे तटों को छिन्नभिन्न करती हैं वैसे ही जो स्त्रियां दुःखों को छिन्नभिन्न करती हैं और जो दिन के तुल्य समस्त गृहकृत्यों को प्रकाशित करती हैं वे ही सर्वदा मंगलकारिणी होती हैं ॥१॥

फिर वह कैसी हो इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं ॥

भद्रा ददक्ष उर्विया वि भास्युषे शोचिर्मानवो धापपत्नः ।

आविर्भवः कृणुषे शुभमानोषो देवि रोचमाना महोभिः ॥२॥

पदार्थः—हे (उषः) प्रभातवेला के समान वर्त्तमान (देवि) विदुषी जिससे तू (भद्रा) कल्याणकारिणी (ददक्षे) देखी जाती है तथा (उर्विया) बहुरूप हुई घर के कामों का (उत्, वि, भासि) विशेषकर उत्तम प्रकाश करती है जिस (शोचिः) तेरी (शोचिः) उत्तम नीति का प्रकाश (भास्युषे) किरणों जैसे (धाम्) अन्तरिक्ष को (अपत्नः) जाती—प्राप्त होतीं वैसे (दक्षः) छाती का (आभिः, कृणुषे) प्रकाश करती है वा (महोभिः) महान् शुभ गुणकर्म स्वभावों से (शुभमाना) सुन्दर शोभायुक्त और (रोचमाना) धिया और विनय से प्रकाशित होती हुई सुख देती है इससे अच्छे प्रकार सत्कार करने योग्य है ॥२॥

भावार्थः—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है—हे स्त्रियो ! तुम चतुरता से सब पति आदि को संतोष देकर, घर के कामों को यथावत् अनुष्ठान कर, अतिविषयासक्ति को छोड़ और सुन्दर शोभायुक्त होकर सदैव पुरुषार्थ से धर्मयुक्त कामों को सूर्य के समान प्रकाशित करो ॥२॥

फिर वे कैसी हों इस विषय को कहते हैं ॥

वहन्ति सीमरुणासो रक्षन्तो गावः सुभगामुर्विया मथानासु ।

अपेजते शूरो अस्तेव शत्रून्बाधते तमो अजिरो वोल्हा ॥३॥

पदार्थः—हे स्त्री तू (अजिरः) जो शीघ्र नहीं जाता उस पुरुष के (न) समान और (वोल्हा) विवाहित स्त्री (शत्रून्) शत्रुओं को (शूरः) बल वा पराक्रम आदि के योग से निर्भय (अस्तेव) शस्त्र और अस्त्रों को अच्छे प्रकार फेंकने वाले के समान (अपेजते) दूर करती तथा प्रभातवेला जैसे (तमः) अन्धकार वा रात्रि को (बाधते) नष्टप्रष्ट करे वा जैसे (अरुणासः) लाल काली पीली धौली आदि (रक्षन्तः) पदार्थों को छिन्न भिन्न करती हुई (गावः) किरणों सब पदार्थों को (सीम)

सब ओर से (बहन्ति) पहुंचाती हैं वैसे (उर्विया) बहुत पुरुषार्थयुक्त हो । हे पुरुष ! उषा को जैसे सूर्य वैसे इस (प्रधानान्) अत्यन्त सुन्दरता से प्रख्यात भार्या को (सुभगाम्) सौभाग्ययुक्त करो ॥३॥

भावार्थः—इस मन्त्र में उषा और वाचकलुप्तोपमालंकार हैं—हे मनुष्यो ! जो प्रभातवेला के समान सुप्रकाश, सुरूपवती, सूर्य किरणों के तुल्य घर के कामों की व्यवस्था का निर्वह करनेवाली, शूरवीर के समान व्यथा अर्थात् परिश्रम की धकावट न मानने वाली स्त्रियां हों उनका निरन्तर सत्कार कर सौभाग्ययुक्त करो ॥३॥

फिर वह स्त्री कैसी हो इस विषय को कहते हैं ॥

सुगोत तै सुपथा पर्वतैषवाते अपस्तरसि स्वभानो ।

सा न आ वह पृथुयावन्नृषे रवि दिवो दुहितरिषध्यै ॥४॥

पदार्थः—हे (स्वभानो) अपनी दीप्तियुक्त (पृथुयावन्) बहुत पदार्थों की प्राप्ति करानेवाले (ऋषे) महान् गुणयुक्त विद्वान् आप इस स्त्री के साथ (रविम्) लक्ष्मी को (आ, वह) प्राप्त कराइये और (नः) हम लोगों की रक्षा करिये तथा (अपः) जलों के समान दुःखों को (तरसि) तरसे अर्थात् उनसे अलग होते हो । और (अवाते) निर्वात होने से (पर्वतैषु) पर्वतों में जैसे सुपथ से जाते हो तथा जो (ते) तुम्हारी (सुगा) सुन्दरता से जाने योग्य स्त्री वा हे (दिवः) प्रकाश की (दुहितः) कन्या के समान वर्त्तमान स्त्री तू पति को (इषध्यै) प्राप्त होने को योग्य हो (उत) और तेरा पति मेरे मन का प्रिय हो (सा) सो तू हम लोगों को (सुपथा) अच्छे मार्ग से सुख प्राप्त करा ॥४॥

भावार्थः—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है—जैसे अच्छी नीति वाले राजजन पर्वतों में भी अच्छे मार्गों को बनाय सब मार्ग चलने वालों को सुखी करते हैं वा जैसे उषा (प्रभातवेला) मार्गों को प्रकाशित करती वैसे ही उत्तम परस्पर प्रसन्न स्त्री पुरुष धर्ममार्ग का संशोधन कर परोपकार का प्रकाश करते हैं ॥४॥

फिर वे स्त्री पुरुष कैसे वर्त्ताव वर्त्ते इस विषय को कहते हैं ॥

सा वह योक्षभिरवातोषो वरं वहंसि जोषधनुं ।

त्वं दिवो दुहितर्या ह देवी पूर्वहंतौ मंहना दर्शिता भूः ॥५॥

पदार्थः—हे (दिवः) सूर्य की (दुहितः) कन्या के तुल्य तथा (उषः) उषा

प्रभातवेला के समान वर्त्तमान श्रेष्ठ मुख वाली (या) जो (श्रवाता) वायुरहित (उक्षभिः) वीर्यसेचकों से युक्त (वरम्) श्रेष्ठ (जोषम्) प्रीति से चाहे हुए पति को (अनु) अनुकूलता से (वहसि) तू (वहसि) प्राप्त होती (सा) वह मुझ पति को (आ, वह) सब ओर से प्राप्त हो (या) जो (ह) ही (पूर्वहूतौ) पूर्व सत्कार करने योग्यों के आह्वान के निमित्त (मंहना) सत्कार करने और (दर्शता) देखने योग्य (देवी) विदुषी तू (भूः) हो सो मेरी प्रिया स्त्री हो ॥५॥

भावार्थः—जैसे उषा रात्रि के अनुकूल वर्त्तमान नियम से अपने काम को करती है वैसे ही नियमयुक्त स्त्री अपने घर के कामों को करे तथा ब्रह्मचर्य के अनन्तर अपने मन के प्यारे पति को विवाह कर प्रसन्न होती हुई पति को निरन्तर प्रसन्न करे ऐसे ही पति भी उस अनुकूल आचरण करने वाली को सदैव आनन्दित करे ॥५॥

फिर वे स्त्री पुरुष परस्पर कैसे बर्ते इस विषय को कहने हैं ॥

उत्ते वयश्चिद्वसतैरपत्तन्नरश्च ये पितुभाजौ द्युष्टौ ।

अमा सते वहसि भूरि वाममुषो देवि दाशुषे मर्त्याय ॥६॥

पदार्थः—हे (उषः) उषा के समान वर्त्तमान (देवि) मनोहररूपवती जो तू (द्युष्टौ) विविध गुणों से सेवा करने योग्य प्रभातवेला में (सते) वर्त्तमान (दाशुषे) सुख देने वाले (अर्त्याय) मनुष्य पति के लिए (अमा) घरों को (भूरि) बहुत (वामम्) प्रशंसित कर्म जैसे हों वैसे (वहसि) प्राप्त होती उस (ते) तेरे (ये) जो (पितुभाजः) उत्तम अन्न के सेवनेवाले (नरः) मनुष्य वे (च) भी (वसतेः) निवास के संबन्ध में (वयः) पक्षियों के (चित्) समान तेरे मुख्य को देख (उत्, अपत्तन्) उड़ते हैं उनमें से स्वयंवर विधि से सर्वथा प्रसन्न पति को तू प्राप्त हो ॥६॥

भावार्थः—इस मन्त्र में उपमालं०—जो वधू और वर स्वयंवर विवाह से परस्पर प्रसन्न होकर विवाह करते हैं वे सूर्य और उषा के समान गृहाश्रम को उत्तम आचार से अच्छे प्रकार प्रकाशित कर सर्वदा आनन्दित होते हैं ॥६॥

इस सूक्त में उषा और सूर्य के तुल्य स्त्रियों के गुणों का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की इससे पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिये ॥

यह छठे मण्डल में चौसठवां सूक्त समाप्त हुआ ॥

अथ ऋचस्य पञ्चषष्टितमस्य सुवतस्य भरद्वाजो बार्हस्पत्य ऋषिः । उषा देवता । १ भुरिक्पङ्क्तिः । ५ विराट्पङ्क्तिश्छन्दः । पञ्चसः स्वरः । २ । ३ चिरादत्रिष्टुप् । ४ । ६ निचृत्त्रिष्टुप्छन्दः । अथतः स्वरः ॥

अब छः ऋचावाले पैंसठवें सूक्त का आरम्भ है उसके प्रथम मन्त्र में फिर वह स्त्री कैसी हो इस विषय को कहते हैं ॥

एषा स्या नो दुहिता दिवोजाः क्षितीरुच्छन्ती भानुधीरजीमः ।
या भानुना रुक्मा राग्यास्वज्ञाधि तिरस्तमसश्चिद्वतून् ॥१॥

पदार्थः—हे स्वीकार करने योग्य (या) जो (रुक्मा) रूप से (भानुना) किरण के साथ वर्तमान (राग्यासु) रात्रियों में (अज्ञाधि) जानी जाय (तमसः) अन्धकार से (चित्) भी (अवतून्) रात्रियों को (तिरः) तिरस्कार करती तथा (भानुधीः) मनुष्यसंबन्धी प्रजाओं को (क्षितीः) और पृथिवियों को (उच्छन्ती) विशेष निवास कराती हुई (दिवोजाः) सूर्य से उत्पन्न हुई उषा के समान (अजीमः) जगाती है (नः) हमारी (एषा) सो (स्या) यह (दुहिता) कन्या है तुम ग्रहण करो ॥१॥

भाषार्थः—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है—जो कन्या उषा के तुल्य वा बिजुली के तुल्य अच्छे प्रकाश को प्राप्त, विद्या विनय और हाव भाव कटाक्षों से पति आदि को आनन्दित करती है वा जैसे सूर्य रात्रि को दूर कर सब प्रजा को प्रकाशित करता है वैसे घर से अविद्या और अन्धकार को निवार विद्या से सब को प्रकाशित करती है वही उत्तम स्त्री होती है ॥१॥

फिर वे स्त्री कैसी हों इस विषय को कहते हैं ॥

वि तद्ययुररुणयुगिरश्वैश्चित्र भान्त्युषसश्चन्द्ररथाः ।
अग्रं यज्ञस्य बृहतो नयन्तीर्वि ता बाधन्ते तम् ऊर्म्यायाः ॥२॥

पदार्थः—हे पुरुषो ! जो कन्यायें जैसे (चन्द्ररथाः) जिनका सुवर्ण के समान रमणीयरूप है वे (उषसः) प्रभातवेलायें (अरुणयुग्मिः) जो अरुण किरणों की योजना करती हैं उन (अश्वैः) बड़ी बड़ी किरणों से (ययुः) प्राप्त होती हैं (तत्, चित्रम्) उस आश्चर्य को (वि, भान्ति) विशेषता से प्रकाशित करती हैं तथा (बृहतः) महान् (यज्ञस्य) सग करने योग्य गृहस्थों के व्यवहार के (अग्रम्) अगले भाग को (नयन्तीः) प्राप्त कराती हुई (ऊर्म्यायाः) रात्रि के (तमः) अन्धकार को (वि, बाधन्ते)

नष्ट करती हैं (ताः) उनके समान दुःखान्धकार को दूर करने वाली वधुओं को तुम प्राप्त होओ ॥२॥

भावार्थः—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है—हे मनुष्यो ! तुम अपने सदृश गुणकर्मस्वभावयुक्त प्रभातवेलाओं के समान आनन्द देने वाली, विद्या और नम्रता आदि गुणों से सुशील, ब्रह्मचारिणी कन्याओं को प्राप्त होकर उनकी निरन्तर आनन्द देकर आप आनन्द को प्राप्त होओ ॥२॥

फिर वे कैसी हों इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

श्रवो राजमिषमूर्जं बहन्तीर्नि दाशुषं उपसी मर्त्याय ।

मघोनीर्वीरवत्पत्यमाना अवीं धात विधत्ते रत्नमद्य ॥३॥

पदार्थः—हे पुरुषो जो (उषसः) प्रभातवेलाओं के समान (दाशुषे) विद्यादि शुभगुण देने वाले (विधत्ते) सेवा करते हुए (मर्त्याय) मनुष्य के लिये (अवः) अवरा (राजम्) विज्ञान (इषम्) अन्न और (ऊजम्) पराक्रम को (बहन्तीः) प्राप्त कराती तथा (मघोनीः) बहुत उत्तम धन वाली (वीरवत्) वीर के समान (पत्यमानाः) प्राप्त होती हुई स्त्रियां (अद्य) इस समय (रत्नम्) रमणीय (अवः) रक्षा को प्राप्त होतीं उनको तुम (नि, धात) निरन्तर धारण करो ॥३॥

भावार्थः—हे मनुष्यो ! जो उषा के समान वर्तमान, सत्यशास्त्र श्रवणादिशुक्त, बलिष्ठ, विचक्षण (चित्रविचित्र बुद्धियुक्त) धन और ऐश्वर्य की बढ़ाने वाली, रक्षा में तत्पर, विदुषी स्त्रियां हों उनके बीच से अपनी अपनी प्रिया भार्या को सब ग्रहण करें ॥३॥

फिर वे कैसी हों इस विषय को कहते हैं ॥

इदा हि वीं विधत्ते रत्नमस्तीदा वीरायं दाशुषं उषासः ।

इदा विप्रायं जरते यदुक्था नि ष्म भावते बहथा पुरा चित् ॥४॥

पदार्थः— हे वीर पुरुषो ! जैसे (उषासः) उषाकाल, उन्हीं के समान वर्तमान भार्याओं को जो प्राप्त होओ तो (इदा) अब (हि) ही (वः) तुमको (विधत्ते) सेवन करते हुए के लिये (रत्नम्) रमणीय धन (अस्ति) विद्यमान है वा (इदा) अब (दाशुषे) देते हुए (वीराय) बलिष्ठ जन के लिये और (इदा) अब (जरते) स्तुति करने वाले (विप्राय) मेधावी पुरुष के लिये (भावते) जो मेरे सदृश है उसके लिये (पुरा) पहिले (चित्) भी (यत्) जो (उक्था) कहने के योग्य वचन हैं (ष्म) उन्हीं को (नि, बहथा) निवाहो ॥४॥

भाषार्थः—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है—हे मनुष्यो ! जो उषा के समान वर्तमान भार्यायें तुम लोगों को प्राप्त हों तो इसी जन्म में सब सुख तुम लोगों को प्राप्त हों क्योंकि अविरोध से वर्तमान स्त्रीपुरुषों को सदैव यश प्राप्त होते हैं ॥४॥

फिर वह कैसी है इस विषय को कहते हैं ॥

इषा हि तं उषो अद्रिसानो गोत्रा गवामङ्गिरसो गृणन्ति ।

उष१ कर्णे विभिदुर्ब्रह्मणा च सत्या नृणामश्वदेवहृतिः ॥५॥

पदार्थः—(अद्रिसानो) मेघ के बीच शिखर [चोटी] रखने वाली (उषः) प्रभातवेला के समान वर्तमान उत्तम स्त्री जैसे (ते) तेरे संबन्धी (अङ्गिरसः) पवनों के तुल्य (अकर्णे) सूर्य (ब्रह्मणा) परमेश्वर वा वेद से (च) भी सूर्य को (गोत्रा) पृथिवी के समान वा (गवाम्) किरणों के संबन्ध को (वि, गृणन्ति) प्रस्तुत करते हैं और (विभिदुः) विदीर्ण करते हैं वैसे (इषा) अश्व (हि) ही (श्वहृतिः) विद्वान् जन जिससे बुलाते हैं वैसी तू प्रसिद्ध होती है सो तू (नृणाम्) मनुष्यों के बीच (सत्या) विद्यमान पदार्थों में उत्तम (अश्वत्) होती है ॥५॥

भाषार्थः—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है—हे मनुष्यो ! जैसे किरणें प्रभातवेला से सूर्यप्रकाश की निमित्त हैं वैसे ही सत्य व्यवहारों को सिद्ध करने और दुष्ट व्यवहारों का निरोध करने वाली उषा है वैसी श्रेष्ठ स्त्री होती है ॥५॥

फिर वह किसके समान क्या करके किसको प्राप्त होती है इस विषय को कहते हैं ॥

उच्छा दिवो दुहितः प्रतनवन्ना भरद्वाजवद्विधतै मघोनि ।

सुवीरं रयि गृणतै रिरोग्गगायमधि धेहि श्रवीं नः ॥६॥

पदार्थः—हे (विदुः) बिजुली की (दुहितः) कन्या के समान वर्तमान (मघोनि) परमपूजित धनयुक्त पत्नी तू (नः) हम लोगों का (विधते) विधान करने वाले के लिये (प्रतनवत्) प्राचीन कारण जिसमें विद्यमान उसके वा (भरद्वाजवत्) कर्ण के तुल्य (उच्छा) विवास कराओ अर्थात् एक देश से दूसरे देश में वास कराओ (गृणते) और प्रशंसा करने वाले तेरे पति के लिए वा (नः) हम लोग जो संबन्धी हैं उनके लिये (उग्गायम्) बहुत अपत्य धन वा गृह जिससे प्राप्त होते हैं उसे और (श्रवः) अन्न वा श्रवण तथा (सुवीरम्) शोभन वीर जिससे उस (रयिम्) धन को (अधि, धेहि) अधिकता से धारण कर और तू मुझ से इस उक्त विषय को (रिरोग्ग) मांग ॥६॥

भावार्थः—हे वीरपुरुष ! बिजुली का प्रकाश और संप्रयोग किया हुआ सत्य, ऐश्वर्य्य को उत्पन्न करता है वैसे ही शुभ आचरण करने वाली पत्नी घर का सौभाग्य बढ़ाती है और जैसे आचार्य्य प्रति समय सुन्दर शिक्षा और विद्या को विद्यार्थियों को ग्रहण कराते हैं वैसे ही विद्वान् स्त्री पुरुष अपने सन्तानों को विद्या और सुन्दर शिक्षा ग्रहण करावें ॥६॥

इस सूक्त में उषा के तुल्य स्त्री जनों के गुणों का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की इससे पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिये ॥

यह छोटे मण्डल में पैंसठवां सूक्त समाप्त हुआ ॥

अथैकादशर्चस्य षट्षष्टितमस्य सूक्तस्य भरद्वाजो बार्हस्पत्य ऋषिः । सक्तो देवताः । १।६।११ निचृत्त्रिष्टुप् । २।५ विराट्त्रिष्टुप् छन्दः । धैवतः स्वरः । ३।४ निचृत्पङ्क्तिः । ६।७।१० भुरिक्पङ्क्तिः । न स्वराट्पङ्क्तिश्छन्दः । पञ्चमः स्वरः ॥

अब ग्यारह ऋचावाले छियासठवें सूक्त का आरम्भ है उसके प्रथम मन्त्र में फिर वह किसके तुल्य क्या करती है इस विषय को कहते हैं ॥

वपुर्नु तच्चिकितुषे चिदस्तु समानं नाम धेनु पत्यमानम् ।

मत्तैश्चान्यदोहसे पीपाय सकृत्पुङ्क्तं दुदुहे पृश्निरूचः ॥१॥

पदार्थः—हे पतिन जैसा (ऊधः) रात्रि और (पृश्निः) अन्तरिक्ष (सकृत्) एक बार (शूक्रम्) शीघ्र बीय करने वाले को (दुदुहे) परिपूर्ण करता है वैसे (धेनु) वाणी के समान तू मत्तैषु मनुष्यों में (पत्यमानम्) जाते हुए पति को (अन्यत्) और को जैसे वैसे (बोहसे) पूर्ण करने को (पीपाय) बढ़ाओ [वृद्धि देओ] ऐसी हुई जो तू उसका जो (चित्) निश्चित (समानम्) समान [एकसा] (वपुः) सुन्दर रूप और (नाम) नाम है (तत्) वह (चिकितुषे) विज्ञानवान् पति के लिये (नु, अस्तु) शीघ्र हो ॥१॥

भावार्थः—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है—हे पुरुष ! जैसे रात्रि और समीप में मायारूपी अन्तरिक्ष वर्षा से होता अर्थात् मेघ से ढपा हुआ अन्तरिक्ष अन्धकारयुक्त होता है वैसे ही समान गुणकर्मस्वभावयुक्त स्त्री पति के सुख के लिए समर्थ होती है जैसे गौ बछड़ों को पालती है वैसे विदुषी [विद्या पढ़ी हुई] माता सन्तानों की यथावत् रक्षा कर सकती है ॥१॥

फिर विद्वान् जन कैसे हों इस विषय को कहते हैं ॥

ये अग्नयो न शोशुर्वाजधाना द्विर्धात्रिर्गुह्यो वावृधन्तः ।

अरेणवो हिरण्ययास एषां साकं नृण्यैः पौंस्येभिश्च भूधन् । २॥

पदार्थः— हे मनुष्यो (ये) जो यत्न करते हुए (हिरण्ययासः) बिजुली के तेज से बड़े हुए (अरेणवः) धूलि जिनमें नहीं वे (सहस्रः) पवनों के समान (नृण्यैः) धनों और (पौंस्येभिः) पुरुषार्थ बलों के (साकन्) साथ (भूधन्) हों (एषाम्) इन के संबन्ध में (यत्) जो (द्विः) दो बार वा (त्रिः) तीन बार (वावृधन्त) निरन्तर बढ़ते हैं (च) और (इधानाः) प्रकाशमान (अग्नयः) अग्नियों के (न) समान (शोशुधन्) निरन्तर शुद्ध करते वे भाग्यशाली होते हैं ॥२॥

भावार्थः— इस मन्त्र में उपमालङ्कार है— जो अग्नि के समान पवित्र हुए पवित्र करने वाले, वृद्धि को प्राप्त हुए बढ़ाने वाले, पवन के समान बलिष्ठ और चक्रवर्त्ती राजा के समान लक्ष्मी के साथ वर्त्तमान विद्वान् हों उन्हीं को तुम सेवो ॥२॥

किन स्त्री पुरुषों के पुत्र उत्तम नहीं होते हैं इस विषय को कहते हैं ॥

रुद्रस्य ये भीळहुषः सन्ति पुत्रा यांस्यो नु दाधृभिर्भरध्वै ।

विदे हि माता सहो मही वा सेत्पृश्नं सुभ्वेऽर्गभमाधात् ॥३॥

पदार्थः— हे मनुष्यो (ये) जो (भीळहुषः) वीर्य सींचने वाले (रुद्रस्य) वायु के समान बलिष्ठ के (पुत्राः) पुत्र (सन्ति) हैं (यान्, चो) और जिनको (भरध्वै) पोषण वा धारण करने के लिए (दाधृभिः) धारण करने वाली (मही) जो महान् सत्कार करने योग्य है (सा) वह (माता) मान करने वाली (आ, अघात्) अच्छे प्रकार धारण करती है और (सा, इत्) वही (पृश्निः) अन्तरिक्ष के समान विस्तार-वाली (सुभ्वे, जो सुन्दर प्रसिद्ध होता है उस (विदे, जानने वाले के लिए (हि) ही (महः) महान् (गर्भम्, गर्भ को (उ शीघ्र अच्छे प्रकार धारण करती है उन सबको और उस माता रूप स्त्री को तुम सब भग्ययुक्त जानो ॥३॥

भावार्थः— वे ही मनुष्य कल्याणरूप होते हैं जिनके माता पिता ऐसे हैं कि जिन्होंने पूरा ब्रह्मचर्य किया हो ॥३॥

कौन श्रेष्ठ होत है इस विषय को कहते हैं ॥

न य ईषन्ते जनुषाऽया न्वंशतः सन्तोऽवधानि पुनानाः ।

निर्यद्दुह शुचयोऽनू जोषमन् त्रि ग तन्वमुक्षभाणाः ॥४॥

पदार्थः—हे मनुष्यो (ये) जो (जनुषः) जन्मों को (न) नहीं (ईदन्ते) नष्ट करते किन्तु (अथा) इस नीति से (अस्तः) बीच में (सन्तः) सत्पुरुष हुए (अब्रह्मनि) निन्द्यकर्मों को (नु) शीघ्र छोड़ के (पुनानाः) शरीर को पवित्र करते हुए होते हैं और (यत्) जो (शृण्वः) पवित्र जन (अनु, ओषस्, सेवा के अनुकूल (अथा) लक्ष्मी से (तन्मम्) शरीर को (उक्षणाणाः) सेवन करते हुए (अनु, निर्, दुह्ने) अनुक्रम से जन्म पूरा करते हैं वे धन्य होते हैं ॥४॥

भावार्थः—जो मनुष्य ब्रह्मचर्यादि व्रतों को छोड़ मूढ़ होकर, शीघ्र विवाह कर, नपुंसक के अर्थात् हीजड़ा के समान होकर, निर्बल, रोगी और लम्पट मनुष्यों के बीच जिनकी कहावत हो रही हो तथा दुष्टव्यसन जिनको होता है ऐसे पुरुष सौ वर्ष से पहिले ही शरीर को नष्ट भ्रष्ट कर मनुष्य शरीर के फल को न पाकर दुर्भाग्यवश निष्फल होते हैं ॥४॥

यहाँ के प्रकार के पुरुष होते हैं इस विषय को कहते हैं ॥

मक्षू न येषु दोहसे चिदसा या नाम धृष्णु मास्तं दधानाः ।

न ये स्तोना अयासो बद्धा नू चित्सुदानुरवं यासदुग्रान् ॥५॥

पदार्थः—(येषु) जिन मनुष्यों में (चित्) निश्चय से (दोहसे) कावों के पूरे करने को शक्ति नहीं है वा जो (अयाः) प्राप्त होते हुए (धृष्णु) दृढ़ प्रगल्भ (मास्तम्) मनुष्यों के इस (नाम) प्रसिद्ध व्यवहार को (आ, दधानाः) धारण करते हुए हैं वा (ये) जो (अयासः) चलते हुए (स्तोनाः) चोर (न) नहीं हैं और जो (सुदानुः) उत्तम दान देने वाला उन (उग्रान्) कठिन स्वभाव वालों को (मक्षू) शीघ्र (न) न (अव, यासत्) प्राप्त करे उनका (चित्) शीघ्र (मह्ना) महत्त्व से (नू) शीघ्र सत्कार करे उनको यथावत् सब जानें ॥५॥

भावार्थः—हे मनुष्यो ! इस जगत् में दो प्रकार के मनुष्य हैं एक शक्ति और विद्या से हीन, दुष्ट कर्म करने वाले हैं दूसरे शक्तिमान्, श्रेष्ठ कर्म धारण करने वाले हैं । उनमें जो दुष्कर्म करने वालों का सत्कार नहीं करते और श्रेष्ठों का सत्कार करते हैं वे शीघ्र महान् चाहे हुए सुख को पाते हैं ॥५॥

फिर मनुष्य क्या करके कैसे हों इस विषय को कहते हैं ॥

त इदुग्राः शर्वसा धृष्णुर्वणा उभे युजन्त रोदसी सुमेके ।

अध स्मैषु रोदसी स्वशोचिरामवत्सु तस्थौ न रोकः ॥६॥

पदार्थः— जो (वृष्णुषेणाः) दृढ सेना वाले (शवसा) बल से (उग्राः) तेजस्वी (उभे) दोनों (सुमेके) सुन्दर रूपवाले (रोदसी) आकाश और पृथिवी को (युजन्त) युक्त होते हैं (अथ) तदनन्तर (स्म) ही (एषु) इन (अमवसु) प्रशंसित गृह वालों में (रोदसी) आकाश और पृथिवी के बीच (स्वशोचिः) अपनी दीप्ति वाला विद्युत् अग्नि (आ, सस्थौ) अच्छे प्रकार स्थित है और (न) नहीं (रोकः) शब्दायमान है (ते) वे सब (इव) ही सुखी होते हैं ॥६॥

भावार्थः—जो मनुष्य बिजुली और पृथिवी की विद्या को लेकर दृढ़ सेनावाले होते हैं उनको शत्रुजन रोक नहीं सकते हैं तथा जो उत्तम घरों में निवास करते हैं वे प्रकाशित बुद्धिवाले होते हैं ॥६॥

फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

अनेनो वो मरुतो यामो अस्त्वनश्चश्चिद्यमजस्यरथीः ।

अनवसो अनभीशु रजस्तूर्वि रोदसी पथ्या याति साधन् । ७॥

पदार्थः—हे (मरुतः) मनुष्यो (वः) तुम्हारा चलन (अनेनः) निष्पाप (अस्तु) हो और (यामः) जिसमें जाते हैं उस प्रहर के समान जो (अनवसः) ऐसा है कि जिसके छोड़े नहीं हैं (अरथीः) रथ नहीं हैं (अनवसः) अन्न जिसके नहीं है और (अनभीशुः) बलयुक्त बाहु नहीं हैं तथा जो (रजस्तूः) जल को बढ़ाता है वह (चित्) निश्चय के साथ (यम्) जिसको (अजति) प्रक्षिप्त करता [फेंकता] है वा (रोदसी) आकाश और पृथिवी के बीच निरन्तर (साधन्) साधता हुआ (पथ्याः) मार्गों में उत्तम गतियों को (त्रि, याति) विशेषता से जाता है उसको तुम स्वीकार करो ॥७॥

भावार्थः—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है—मनुष्यो ! तुम पक्षपात रूपी पाप को छोड़ के निर्बलों की निरन्तर रक्षा कर भूगर्भविद्या और विद्युत् विद्या को अच्छे प्रकार सिद्ध कर भूमि और उदक तथा अन्तः-रिक्ष के मार्गों को उत्तम यानों से जाकर आओ ॥७॥

किन से रक्षा किये जाने पर भय नहीं है इस विषय को कहते हैं ॥

नास्य दत्ता न तरुता न्वस्ति मरुतो यमवथ वाजसातो ।

तोके वा गोषु तनये यमसु स व्रजं दत्ता पार्ये अब द्योः ॥८॥

पदार्थः—हे (मरुतः) विद्वानो ! तुम (वाजसातो) अन्नादि पदार्थों के विभाग में (यम्) जिसको (गोषु) गी आदि पशु वा पृथिवी विभागों वा (असु)

जलों वा (तोके) संतान (वा) वा (तनये) सुकुमार इन सब में (यम्) जिसकी (अवध) रक्षा करते हो (अस्य) इस व्यवहार का कोई (वर्त्तवि) वर्त्तवि कराने और कोई (न) नहीं है और कोई (तस्मात्) उक्त व्यवहार का उल्लंघन कराने वाला (न, अस्ति) नहीं है (सः) वह (अध) इसके अनन्तर (पाथ्ये) पार करने योग्य व्यवहार में (द्यौः) प्रकाश के (अजम्) मेघ के समान शत्रुसेना को (दत्तवि, नु) शीघ्र विदीर्ण करने वाला है ॥८॥

भावार्थः—हे मनुष्यो ! जिन के विद्वान् जन रक्षा करने वाले हों उनको कहीं से भय नहीं प्राप्त होता, जैसे सूर्य से वर्षा होकर जगत् निर्भय होता है वैसे ही धार्मिक विद्वानों के संघ से समस्त राज्य निर्भय होता है ॥८॥

फिर मनुष्य किसके लिये क्या धारण करके क्या करें इस विषय को कहते हैं ॥

प्र चित्रमर्कं गृणते तुराय मारुताय स्वतवसे भरध्वम् ।

ये सहांसि सहसा सहन्ते रेजते अग्ने पृथिवी मखेभ्यः ॥९॥

पदार्थः—हे विद्वानो (ये) जो (सहसा) बल वा उत्साह से (सहांसि) बलों को (सहन्ते) सहते हैं उनके लिये तुम (चित्रम्) अद्भुत (अर्कम्) अन्न वा वज्र को (प्र, भरध्वम्) अच्छे प्रकार धारण करो हे (अग्ने) विद्वान् जैसे (मखेभ्यः) संग्राम आदि जो संग करने योग्य हैं उनके लिए (पृथिवी) भूमि (रेजते) कम्पित होती है तथा (स्वतवसे) अपने बल से युक्त (तुराय) शीघ्रता करने और (मारुताय) मनुष्यों के सहयोगी (गृणते) स्तुति करने वाले विद्वान् के लिए अद्भुत अन्न वा वज्र को धारण करो ॥९॥

भावार्थः—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है—हे मनुष्यो ! जैसे चलती हुई भूमि यज्ञ सामग्री को उत्पन्न करती है वैसे ही बड़े-बड़े शूरवीर विद्वानों के लिये अन्नादि पदार्थ और अस्त्र-शस्त्रसमूह तथा उनकी विद्या की निरन्तर उन्नति करो ऐसा होने से न सहने योग्य शत्रुओं को सहने और पराजय करने को सामर्थ्य उत्पन्न होता है यह जानो ॥९॥

फिर किसके तुल्य कैसे शूरवीर सिद्ध करने चाहियें इस विषय को कहते हैं ॥

त्विषीमन्तो अध्वरस्येव दिद्युत्पृच्यवसो जुहो३'नाग्नेः ।

अर्चत्र्यो धुन्यो न वीरा भ्राजज्जन्मानो मरुतो अघृष्टाः ॥१०॥

पदार्थः—जो (अध्वरस्येव) अहिसामय यज्ञ के समान वा (जुहोः) जिनसे हवन करते उनके (न) समान (तुष्यवसः) जो शीघ्र जाने वाले (अग्नेः) अग्नि के

(अर्चत्रयः) सत्कारकर्त्ता (धनयः) कंपते हुए पदार्थों के (न) समान (त्विषीमन्तः) विद्या विनयादि के प्रकाश से युक्त (आजज्जन्मानः) देदीप्यमान जन्म है जिनका तथा (अधृष्टाः) जो शत्रुओं से धृष्टता को नहीं प्राप्त होते (मरुतः) वे पवन के समान बली (वीराः) वीर (दिद्युत्) प्रकाश के समान वर्त्तमान हों उन्हीं से विजय को प्राप्त होओ ॥१०॥

भावार्थः—इस मन्त्र में उपमालंकार है—हे राजा आदि जनो ! जैसे यज्ञ के बीच वर्त्तमान लपट शीघ्र ही अन्तरिक्ष को जाती है वैसे शिक्षा के बीच वर्त्तमान जन शीघ्र विजय के लिये जा सकते हैं जैसे जुह्व्यों से अग्नि प्रदीप्त की जाती है वैसे शिक्षा और सत्कार से वीरों की सेना को प्रदीप्त करना चाहिये जैसे अग्नि की लपटें और शब्द होते हैं वैसे ही तुम्हारी सेना के प्रकाश और शब्द बहुत हों ॥१०॥

फिर मनुष्यों को किनके साथ कैसा जन राज्य का अधिकारी करना चाहिये

इस विषय को कहते हैं ॥

तं वृधन्तं मारुतं आजदृष्टिं रुद्रस्य सूनुं हवसा विवासे ।

दिवः शर्वाय शुच्यो मनीषा गिरयो नाप उग्रा अस्पृधन् ॥११॥

पदार्थः—जो (शुचयः) पवित्र (मनीषाः) मनस्वी अर्थात् उत्साही मन वाले (उग्राः) तेजस्वी (गिरयः) मेघ और (आपः) जलों के (न) समान (दिवः) मनोहर पदार्थ के (शर्वाय) बल के लिए (अस्पृधन्) स्पर्द्धा करें उनके साथ (वृधन्तम्) आप बढ़ते वा दूसरों को बढ़ाते हुए (मारुतम्) पवनों की विद्या जानने वाले (आजदृष्टिम्) प्रकाशमान दृष्टियुक्त (रुद्रस्य) किया है चवालीस वर्ष पर्यन्त ब्रह्मचर्य्य जिसने उसके (तम्) उस (सूनुम्) पुत्र को (हवसा) लेने के व्यवहार से मैं (आ, विवासे) सेवता हूं ॥११॥

भावार्थः—इस मन्त्र में उपमा और वाचकलुप्तोपमालंकार हैं—जो मनुष्य मेघ के समान उन्नति करने, प्रजा के पालने, जल के समान पुष्टि करने वाले, पवित्र आशययुक्त, तेजस्वी और मनोहर बल के बढ़ाने वाले हों उनके साथ यदि राजा राज्यशिक्षा करे तो कहीं भी पराजय और अपकीर्ति न हो ॥११॥

इस सूक्त में पवनों के गुणों के समान विद्वानों और वीरों के गुणों का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की इससे पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिये ॥

यह छठे मण्डल में छियासठवां सूक्त समाप्त हुआ ॥

अथैकादशार्चस्य सप्तषष्ठितमस्य सूक्तस्य भरद्वाजो बाह्वस्पत्य ऋषिः । मित्रा-
वरुणौ देवते । १ । ६ स्वराद् पङ्क्तिः । २ । १० भुरिक्पङ्क्तिश्छन्दः । पञ्चमः
स्वरः । ३ । ७ । ८ । ११ निचृत्त्रिष्टुप् । ४ । ५ त्रिष्टुप् । ६ विराट्त्रिष्टुप्छन्दः ।
धेवतः स्वरः ॥

अब ग्यारह ऋचावाले सड़सठवें सूक्त का आरम्भ है उसके प्रथम मन्त्र में मनुष्यों
को किनका सत्कार करना चाहिये इस विषय को कहते हैं ॥

विश्वेषां वः सतां ज्येष्ठतमा गीर्भिर्मित्रावरुणा वावृध्ध्यै ।

सं या रश्मेव यमतुर्यमिष्टा द्वा जना असमा बाहुभिः स्वैः ॥१॥

पदार्थः—हे मनुष्यो (विश्वेषाम्) सब (सताम्) सज्जन जो (वः) आप लोग
उनमें (या) जो (ज्येष्ठतमा) अतीव ज्येष्ठ (यमिष्टा) अतीव नियम को बताने वाले
(असमा) अनुत्पन्न अर्थात् सब से अधिक (मित्रावरुणा) प्राण और उदान के समान
अध्यापक और उपदेशक (वावृध्ध्यै) अत्यन्त बढ़ने के लिए (जनान्) मनुष्यों को
(रश्मेव) किरण वा रज्जु के समान (गीभिः) वाणियों से (सम्, यमतुः) नियमयुक्त
करते हैं और (द्वा) दोनों सज्जन (स्वैः) अपनी (बाहुभिः) भुजाओं से मनुष्यों को
किरण वा रस्ती के समान नियम में लाते हैं उन अध्यापक और उपदेशकों का सदैव
सत्कार करो ॥१॥

भावार्थः—इस मन्त्र में उपमालंकार है—हे मनुष्यो ! जो विद्या और
उत्तम शील आदि गुणों से श्रेष्ठ, अधर्म से निवृत्त कर धर्म के बीच प्रवृत्त
कराने वाले, अध्यापन और उपदेश से सूर्य के समान उत्तम बुद्धि के प्रकाश
करने वाले हों उन्हीं का सदा सत्कार करो ॥१॥

फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

इयं मद्रा प्र स्तृणीते मनीषोप प्रिया दमसा बर्हिरच्छ ।

यन्तं नो मित्रावरुणावधृष्टं छर्दिर्यद्वा वरूथ्यं सुदान ॥२॥

पदार्थः—हे (सुदान्) सुन्दर दान देने वालो (प्रिया) मनोहर (मित्रावरुणौ)
अध्यापक और उपदेशको (वाम्) तुम दोनों की (नमसा) सत्कार वा अन्नादिकों के
साथ (इयम्) यह (मनीषा) विद्या और उत्तम शिक्षायुक्त बुद्धि (मत्) मुझ से (प्र,
स्तृणीते) अच्छे प्रकार सर्व विषयों को आच्छादित वा प्राप्त करती है तथा (यत्) जो
(वाम्) तुम दोनों के (वरूथ्यम्) घर के बीच उत्पन्न हुए (बर्हिः) अतीव विशाल तथा
(अच्छ) अच्छे प्रकार (यन्तम्) प्राप्त होते हुए और (नः) हमारे (अधृष्टम्) शत्रुओं

की न धृष्टता को प्राप्त हुए (छदिः) घर को (उप) समीप से ढांपती है वह सब को अच्छे प्रकार ग्रहण करने योग्य है ॥२॥

भावार्थः—हे मनुष्यो ! जिनके संग से हमको उत्तम बुद्धि और घर प्राप्त होते हैं उनको सदैव तुम मानो ॥२॥

फिर कौन निरन्तर सत्कार करने योग्य हैं इस विषय को कहत हैं ॥

आ यातं मित्रावरुणा सुशस्त्युपं प्रिया नमसा हूयमाना ।

सं यावन्नः स्थो अपसेव जनान्छुधीयतश्चिद्यतथो महित्वा ॥३॥

पदार्थः—हे (प्रिया) सब को तृप्त करने वाले (मित्रावरुणा) प्राण और उदान के समान प्रिय पुरुषो (नमसा) सत्कार से (हूयमाना) बुलाये हुए तुम दोनों (जनान्) मनुष्य के (उप, आ, यातम्) समीप आओ तथा (सुशस्ति) सुन्दर प्रशंसा को प्राप्त होओ (यो, चित्) जो निश्चय से (महित्वा) बड़प्पन से (यतथः) यत्न करते हैं वा (श्रुधीयतः) अपने अन्न की इच्छा करते हैं वे दोनों (अपनः स्थः) सन्तानों में ठहरने वाला (अपसेव) कर्म से जैसे वैसे हम लोगों को (सम्) प्राप्त होवें ॥३॥

भावार्थः—हे मनुष्यो ! तुम अध्यापक और उपदेशकों को सदा सत्कार से बुलाकर उनका सत्कार कर विद्या और सत्योपदेश को संसार के बीच विस्तारो । हे अध्यापक और उपदेशको ! तुम प्रयत्न से माता और पिता के समान मनुष्यों को उत्तम शिक्षा देकर विद्यावान् सर्वोपकार करने वालों को सिद्ध करो ॥३॥

फिर सब मनुष्यों को कौन सत्कार करने योग्य हैं इस विषय को कहते हैं ॥

अश्वा न या वाजिनां पूतबन्धू ऋता यद्गर्भमदितिर्भरध्वै ।

प्र या महि महान्ता जायमाना घोरा मर्त्तय रिपवे नि दीधः ॥४॥

पदार्थः—हे मनुष्यो (या) जो (अश्वा) घोड़े वा महाशय जनों के (न) समान (वाजिना) बहुत वेग वा विज्ञानयुक्त (पूतबन्धू) पवित्र बन्धु वाले (ऋता) सत्य आचार के रखने वाले (अदितिः) माता के तुल्य (महि) महान् जन (यत्) जिस (गर्भम्) गर्भ को (भरध्वै) धारण करने को प्रवर्त्तमान वा (या) जो (महान्ता) महात्मा (जायमाना) उत्पन्न हुए (रिपवे, मर्त्तय) शत्रुजन के लिए (घोरा) भयङ्कर (प्र, नि, दीधः) और कारागार में निरन्तर शत्रुजनों को डाल देते हैं उनको अपने आत्मा के तुल्य सत्कार करो ॥४॥

भावार्थः—इस मन्त्र में उपमालंकार है—हे मनुष्यो ! जो कुलीन, जिनका महान् पक्ष, विद्वान् माता पिता से उत्पन्न हुए, उत्तम शिक्षायुक्त, महाशय, माता के तुल्य मनुष्यों पर कृपा करते, वा पढ़ाने और उपदेश करने से सब पर उपकार करते, तथा दुष्टों को रोकते हुए विद्वान् होते हैं उन्हीं की सेवा, संग, उन्हीं से उपदेश और विद्या पढ़ना निरन्तर करो ॥४॥

फिर मनुष्यों को कौन सत्कार करने योग्य हैं इस विषय को कहते हैं ॥

विश्वे यद्वां मंहना मन्दमानाः क्षत्रं देवासो अदधुः सजोषाः ।

परि यद्भूयो रोदसी चिदुर्वी सन्ति स्पशो अदब्धासो अमूराः । ५॥

पदार्थः—हे अध्यापक और उपदेशको (यत्) जो तुम दोनों (उर्वी) बहुत पदार्थों से युक्त (रोदसी) प्रकाश और पृथिवी के समान विद्या और क्षमा से युक्त (भूयः) होते हो उन (वाम्) तुम्हारे संग से (यत्) जो (मंहना) सत्कार करने वाले (मन्दमानाः) आनन्द वा सत्कार को प्राप्त वा स्तुति करते (सजोषाः) एकसी प्रीति को सेवने वाले (स्पशः) अविद्यान्धकार का विनाश करने और विद्याप्रकाश का स्पर्श करने वाले (अदब्धासः) हिंसा को न प्राप्त और हिंसा न करने वाले (अमूराः) भूढ़तादि दोषरहित (विश्वे, देवासः) समस्त कामना करते हुए विद्वान् जन (सन्ति) हैं वे ही (चित्) निश्चित (क्षत्रम्) धन वा राज्य को (परि, अदधुः) सब और से धारण करते हैं उनका वा उन तुम लोगों का सब हम लोग निरन्तर सत्कार करें ॥५॥

भावार्थः—वे ही प्राप्त विद्वान् जन हैं जिनका पढ़ाना उपदेश और संग शीघ्र सफल होता है जिन के संग से हिंसा आदि दोषरहित विद्वान् होकर पक्षपात को छोड़ सब प्राणियों को अपने आत्मा के तुल्य सुख देते हैं ॥५॥

फिर कौन यहां संग करने योग्य और सुख के बढ़ाने वाले हैं इस विषय को कहते हैं ॥

ता हि क्षत्रं धारयेथे अनु द्यून् दृहेथे सानुमुपमादिव द्योः ।

दृळ्हो नक्षत्र उत विश्वदेवो भूमिमातान्यां धासिनायोः ॥ ६॥

पदार्थः—हे अध्यापक और उपदेशको जो (हि) जिस कारण से हैं (ता) वे तुम दोनों (अनु, द्यून्) प्रतिदिन (क्षत्रम्) राज्य वा धन को (धारयेथे) धारण करते हो तथा (द्योः) सूर्यो की (उपमादिव) उपमा से जैसे वैसे (सानुम्) शिखर की (दृहेथे) बढ़ाते हो जिनके संग से (विश्वदेवः) सब का प्रकाश करने वाला (दृळ्हः) दृढ़ (उत) और (नक्षत्रः) जो नहीं नष्ट होता ऐसा होता हुआ (भूमिम्) भूमि और

(धाम्) मनोहर विद्या को प्राप्त होकर (धासिना) अन्न से (आयोः) जीवन को बढ़ाता है उन पूर्वोक्त दोनों तथा उसको जो (आ, अतान्) सब ओर से प्रकाशित करें वे निरन्तर सुखी होते हैं ॥६॥

भावाथः—हे मनुष्यो ! जो अध्यापक और उपदेशक प्रतिदिन सूर्य के समान विद्याव्यवहार को सम्यक् प्रकाशित कर राज्यधन और आयु को बढ़ाते, सब को सुख की धारणा कराते, जिनको प्राप्त होकर सब जन विद्वान् होते हैं उनका संग निरन्तर करो ॥६॥

फिर कौन किसके समान मेधावी विद्यार्थियों को धारण करते हैं
इस विषय को कहते हैं ॥

ता विग्रं धैथे जठरं पृणध्या आ यत्सद्यः सभृतयः पूणन्ति ।

न मृष्यन्ते युवतयोऽवाता वि यत्पयो विश्वजिन्वा भरन्ते ॥७॥

पदार्थः—हे अध्यापक और उपदेशको जैसे (अवाताः) पतियों को न प्राप्त हुई (सभृतयः) समान पतियों वाली (युवतयः) युवती स्त्रियां समान पतियों को (भरन्ते) धारण करतीं अर्थात् प्राप्त होतीं वे (न) नहीं (आ, पूणन्ति) पूरे सुख को प्राप्त होतीं क्योंकि और सौते नहीं (मृष्यन्ते) सहती हैं (यत्) जो (सद्यः) घर को सुखयुक्त करती हैं और (यत्) जो (पयः) जल के समान (वि) विविध प्रकार से सुख देती हैं तथा जो तुम दोनों (जठरम्) उदर में ठहरे हुए अग्नि को (पृणध्या) सुखी करने के लिये (विग्रम्) बुद्धिमान् पुरुष को (धैथे) धारण करते हो । हे (विश्वजिन्वा) संसार की पुष्टि करने वाले आप उन स्त्रियों तथा (ता) उन दोनों को निरन्तर सेवो ॥७॥

भावाथः—इस मंत्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है—जैसे समान गुण कर्म स्वभाव रूप स्त्री पुरुष अत्यन्त प्रीति से विवाह कर कभी विरोध नहीं करते हैं वैसे ही विद्वान् जन और विद्यार्थीजन विद्वेष नहीं करते हैं ऐसे प्रेम के साथ वर्तमान सब सदैव आनन्दित होते हैं ॥७॥

फिर किनके संग से जन विद्वान् हों इस विषय को कहते हैं ॥

ता जिह्वया सद्मेदं सुमेधा आ यद्वाँ सत्यो अरतिर्भूते भूत ।

तद्वाँ महित्वं घृतान्नावस्तु युवं दाशुषे वि चयिष्टमंहः ॥८॥

पदार्थः—हे (घृतान्नां) बहुत घृत और अन्न वाले अध्यापक और उपदेशक-जनो (वाम्) तुम दोनों के उपदेश से (सुमेधाः) उत्तम जिसकी बुद्धि वह (अरतिः)

सत्य उपदेश को प्राप्त होता हुआ (सत्यः) सज्जनों में उत्तम जन (जिह्वा) वाणी से (आ, इवम्, सदम्) सब ओर से जिसमें विद्वान्जन स्थिर होते हैं उस सत्य वचन को पाकर (ऋते) सत्य धर्म में (आ, भूत्) प्रसिद्ध होवे (यत्) जो (युवम्) आप दोनों (बाशुषे) दानशील पुरुष के लिए (अंहः) पाप को (वि, चयिष्टम्) विगत चयन करते हैं (तत्) वह (वाम्) तुम दोनों की (महित्वम्) महिमा (अस्तु) हो (ता) उन तुम दोनों का हम लोग निरन्तर सत्कार करें ॥८॥

भावार्थः—हे मनुष्यो ! जिनकी उत्तेजना से तुम लोग विद्या को प्राप्त होओ वा उपदेश ग्रहण करो उनका धन्यवाद आदि से निरन्तर सत्कार करो, जिनके संग से मनुष्य सत्य आचरण वाले उत्तम ज्ञाता होते हैं वे ही महाशय हैं ॥८॥

कौन विद्वानों के प्रिय वा अप्रिय होते हैं इस विषय को कहते हैं ॥

प्र यद्वा मित्रावरुणा स्पर्धन् प्रिया धाम युवधिता मिनन्ति ।

न ये देवास ओहसा न भर्ता अयज्ञसाचो अप्यो न पुत्राः ॥९॥

पदार्थः—हे (मित्रावरुणा) प्राण और उदान के समान अध्यापक और उपदेशको (यत्) जो (स्पर्धन्) स्पर्धा करते हुए जन (वाम्) तुम दोनों के (प्रिया) प्रिय (धाम) धाम जिनमें स्थापन करते हैं उन (युवधिता) तुम दोनों का हित करने वालों को (न) न (प्र, मिनन्ति) नष्ट करते हैं वा (ये) जो (देवासः) विद्वान् जन (ओहसा) प्राप्त बल वा वेग से और (अयज्ञसाचः) जो यज्ञ से संबन्ध नहीं करते वे (भर्ताः) मनुष्य (न) नहीं नष्ट करते हैं वे (अप्यः) कर्मों में प्रसिद्ध के (न) समान और (पुत्राः) पुत्रों के समान होते हैं ॥९॥

भावार्थः—जो मनुष्य अध्यापक और उपदेशकों का अप्रिय आचरण नहीं करते हैं वे सत्पुत्रों के समान होते हैं और जो अप्रिय का आचरण करते हैं वे शत्रुओं के तुल्य होते हैं ॥९॥

फिर कौन तिरस्कार करने योग्य और सत्कार करने योग्य हैं इस विषय को कहते हैं ॥

वि यद्वाचं कीस्तासो भरन्ते शंसन्ति के चिन्निविदो मनानाः ।

आर्द्रा ब्रवाम सत्यान्युक्था न किदेवेभिर्भयतथो महित्वा ॥१०॥

पदार्थः—हे अध्यापक और उपदेशको यदि तुम दोनों (महित्वा) महिमा से (देवेभिः) विद्वानों के साथ विद्यावृद्धि के लिये (नकिः) न (यतयः) यत्न करते हो तो (वाम्) तुम दोनों के प्रति हम लोग (सत्यानि) उत्तम पदार्थों में भी उत्तम (उक्था)

कहने वा सुनने के योग्य विषयों को (आत्, ब्रवाम) पीछे कहें (यत्) जो (कीस्तासः) मेधावीजन (वाचम्) वाणी को (वि, भरन्ते) विशेषता से धारण करते हैं और (के, चित्) कोई (मनानाः) विचार करते हुए (निविदः) उत्तम वाणियों की (शंसन्ति) प्रशंसा करते हैं उनको सर्वदा तुम पढ़ाओ ॥१०॥

भावार्थः—राजा और राजजनों को और प्रजास्थ विद्वानों को भी कौन विद्वान् अच्छी शिक्षा देने योग्य हैं जो निष्कपटता से अपनी शक्ति के अनुकूल पढ़ाने से विद्या प्रचार न करें और जो प्रीति के साथ विद्याओं को पाकर सर्वत्र प्रचार करते हैं वे ही सदा सत्कार करने योग्य हैं ॥१०॥

फिर कौन विद्वान् होते हैं इस विषय को कहते हैं ॥

अ॒गो॒रि॒त्था वां उ॒र्दिषां अ॒भिष्टौ यु॒वो॒मि॒त्राव॒रुणा॒वस्कृ॑धो॒यु ।

अ॒नु॒ यद्गा॒वः स्फु॒रानृ॒जि॒प्यं धृ॒णुं यद्र॑णे हृष॑णं यु॒नज॑न् ॥११॥

पदार्थः—हे अध्यापक और उपदेशको (यत्) जो (गावः) किरणों वा घेनु हैं उनको (स्फुरान्) स्फूर्ति वाले पदार्थों वा (ऋजिप्यम्) कोमल वा सरल पदार्थों के पालने वालों में हुए (धृणुम्) दृढ़ प्रगल्भ (वृषणम्) बलिष्ठ को (रणे) संग्राम में कोई (युनजन्) जोड़ता हुआ विजय को प्राप्त होता है हे (मित्रावरुणो) वायु और सूर्य के समान वर्तमान (अवोः) रक्षा करने वाले (वाम्) तुम दोनों के (छदिषः) घर के (अभिष्टौ) सम्मुख यज्ञ क्रिया में (यत्) जो प्रयत्न करता है तथा (युवोः) तुम दोनों के संबन्ध में (अस्कृधोयु) जो अपने की लघुता नहीं चाहता (इस्था) इस हेतु से (अनु) अनुकूलता से यत्न करता है उसका सदैव सत्कार करो ॥११॥

भावार्थः हे अध्यापक और उपदेशको ! जो विद्यार्थी जन तुम्हारे काम को अपने काम के समान जानते हैं वे ही दीर्घ आयु वाले, प्रशंसित विद्यायुक्त, धार्मिक परोपकारी होते हैं ॥११॥

इस सूक्त में प्राण और उदान के समान अध्यापक और उपदेशकों के गुणों का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की इससे पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिये ॥

यह छठे मण्डल में सङ्कटवां सूक्त समाप्त हुआ ॥

अथैकादशर्चस्याष्टषष्टितमस्य सूक्तस्य भरद्वाजो बार्हस्पत्य ऋषिः । इन्द्रा-
वरुणो देवते । १ । ४ । ११ त्रिष्टुप् । ६ निचृत्त्रिष्टुप्छन्दः । धैवतः स्वरः । २
भुरिक् पंक्तिः । ३ । ७ । ८ स्वराट् पङ्क्तिः । ५ पङ्क्तिश्छन्दः । पञ्चमः स्वरः ।
६ । १० निचृज्जगतीछन्दः । निषादः स्वरः ॥

अब ग्यारह ऋचावाले अड़सठवें सूक्त का प्रारम्भ है उसके प्रथम मन्त्र में
विद्वानों को अच्छे प्रकार कौन पढ़ाने चाहियें इस विषय को कहते हैं ॥

श्रुष्टी वां यज्ञ उच्यतः सजोषां मनुष्वद्वृत्तवर्हिषो यजध्वै ।

आ य इन्द्रावरुणाविषे अथ महे सुम्नाय मह आंववर्त्तत् ॥१॥

पदार्थः—हे (इन्द्रावरुणो) बायु और बिजुली के समान अध्यापक और
उपदेशको (यः) जो (उच्यतः) उद्योगी (सजोषाः) अपने आत्मा के तुल्य औरों का
प्रीति से सेवन करता (मनुष्वत्) मनुष्य के तुल्य (वृत्तवर्हिषः) संक्षोभित किया जल
जिसने उसका और (वाम्) तुम्हारा (यज्ञः) संग करने योग्य शिष्य (आ, यजध्वै)
अच्छे प्रकार संग करने को (अथ) आज (महे) महान् (सुम्नाय) सुख वा (महे)
बहुत (इषे) विज्ञान वा अन्न के लिये (श्रुष्टी) शीघ्र (आंववर्त्तत्) अच्छे प्रकार
वर्त्तमान है उसको तुम दोनों पढ़ाओ ॥१॥

भावार्थः—हे पढ़ाने और उपदेश करने वालो ! जो आप लोगों के
सुख के लिए प्रयत्न करते हुए पुरुषार्थी, प्रीतिमान्, शीघ्रकारी वर्त्तमान हैं
उन पवित्र, जितेन्द्रिय धार्मिक विद्यार्थियों को निरन्तर सत्य का उपदेश
करो ॥१॥

फिर कौन यहाँ राजजन उत्तम और सत्कार करने योग्य हैं इस विषय को कहते हैं ॥

ता हि श्रेष्ठा देवताता तुजा शूराणां श्विष्ठा ता हि भूतम् ।

मघोनां मंहिष्ठा तुविशुष्म ऋतेन वृत्रतुरा सर्वसेना ॥२॥

पदार्थः—हे मनुष्यो जो (हि) ही (देवताता) सत्य व्यवहार यज्ञ में (श्रेष्ठा)
उत्तम (तुजा) दुष्टों की हिंसा करने वाले (शूराणाम्) निर्भय जनों में (श्विष्ठा)
अतीव बलवान् (भूतम्) होते हैं और जो (हि) निश्चय के साथ (मघोनाम्) घनाद्यों
के बीच (मंहिष्ठा) अतीव सत्कार करने योग्य (ऋतेन) सत्य आचरण से
(तुविशुष्मा) बहुत बल और सेना से युक्त (वृत्रतुरा) जो मेघ के समान बड़े हुए
शत्रुओं का विनाश करने वाले (सर्वसेना) समग्र सेनाओं से युक्त सभा और सेनावीश
वर्त्तमान हैं (ता) वे सत्कार करने योग्य हैं और (ता) वे ही उत्तम अधिकार में
स्थापन करने योग्य हैं ॥२॥

भावार्थः—हे मनुष्यो ! जो सत्य न्याय से प्रजा की पालना करने में प्रयत्न करते हुए, सब प्रकार की विद्या और सर्वोत्तम सेनाओं से युक्त, दुष्टों की हिंसा से श्रेष्ठ, धनाढ्य और वीर पुरुषों की रक्षा करने वाले हों वे धन्यवाद के योग्य हैं ॥२॥

फिर वे कैसे हैं इस विषय को कहते हैं ॥

ता गृणीहि नमस्त्वेभिः शूषैः सुम्नेभिरिन्द्रावरुणा चकाना ।

वज्रेणान्यः श्वंसा हन्ति वृत्रं सिषक्तचन्यो वृजनैषु विप्रः ॥३॥

पदार्थः—हे विद्वान् जन (विप्रः) मेधावी बुद्धिमान् आप जिनमें से (अन्यः) सूर्य वा बिजुली (वज्रेण) किरण समूह के समान शस्त्रास्त्र और (श्वंसा) बल से (वृत्रम्) मेघ के समान शत्रु को (हन्ति) मारती है और जो (अन्यः) वायु के समान (वृजनैषु) मार्ग वा बलों में (सिषक्ति) सींचता है (ता) उन दोनों (इन्द्रावरुणा) वायु और बिजुली के समान (सुम्नेभिः) सुखों से (चकाना) कामना करते हुए (शूषैः) बलों और (नमस्त्वेभिः) अन्तों के बीच सिद्ध हुए पदार्थों से सत्कार को प्राप्त हुआ की (गृणीहि) प्रशंसा करो ॥३॥

भावार्थः—जो सभा सेनापति सूर्य और वायु के समान प्रजा के पालने वाले, उत्तम सेनाजनों से दुष्टों को निवारने वाले, मेघों के समान प्रजा-जनों को कामनाओं से पूरित करते हैं वे सब से सत्कार करने योग्य हैं ॥३॥

फिर वे किन के साथ क्या करें इस विषय को कहते हैं ॥

आश्च यन्नरंश्च वावृधन्त विश्वे देवासो नरां स्वगूर्ताः ।

प्रैभ्य इन्द्रावरुणा महित्वा द्यौश्च पृथिवि भूतमुर्वी ॥४॥

पदार्थः—(यत्) जो (विश्वे, देवासः) समस्त विद्वान् जन (नरः, च) और विद्वानों के बीच अग्रगामी (स्वगूर्ताः) अपने पराक्रम से उद्यमी जन (नराम्) मनुष्यों की (गताः) वाणी तथा अपनी (च) भी वाणियों को प्राप्त होकर (वावृधन्त) सब ओर से बढ़ते हैं (प्र, एभ्यः) उत्कर्षण से इनसे (इन्द्रावरुणा) बिजुली और सूर्य के समान वा (उर्वी) विस्तृत (पृथिवि) पृथिवी (द्यौः, च) और प्रकाश के समान वर्तमान (महित्वा) महिमा से (भूतम्) प्रसिद्ध होंगे । वे सब जन मनुष्यों से सत्कार करने योग्य हैं ॥४॥

भावार्थः—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है—हे राजन् ! जो

विद्या, धर्म और विनय से बढ़ते हैं उन उद्यमियों के साथ इन प्रजाजनों की पालना करो ॥४॥

फिर राज सेनाजन क्या करें इस विषय को कहते हैं ॥

स इत्सुदानुः स्ववाँ ऋतावेन्द्रा यो वाँ वरुण दाशति त्मन् ।

इषा स द्विषस्तरेद्वास्वान्वंसद्रयि रयिवतश्च जनान् ॥५॥

पदार्थः—हे (इन्द्रा, वरुण) सूर्य्य और वायु के समान वर्त्तमान सभासेना-धीशो (वाम्) तुम दोनों का (यः) जो (सुदानुः) उत्तम देने वाला (स्ववान्) जिसके अपने लोग बहुत विद्यमान हैं (ऋतावा) जो सत्य को भजता है वह (रश्मन्) आत्मा में अभयपन (दाशति) देता है जो (दास्वान्) देने वाला होता हुआ (द्विषः) शत्रुजनों को (तरेत्) तरे और (रयिवतः) बहुधनवान् (जनान्, च) जनों को भी (रयिम्) धन का (वंसत्) विभाग करे (सः, इत्) वही सर्वोत्तम और (सः) वह राजा होने योग्य है ॥५॥

भावार्थः—इस मंत्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है—हे मनुष्यो ! जैसे सूर्य्य वर्षा करा कर और वायु प्राण धारण करा कर यह दोनों सब प्राणियों को निर्भय करते हैं वैसे जो संग्राम के बीच अच्छे प्रकार सन्मुख हैं उनसे पाये हुए धन का यथावत् विभाग कर सोलहवां भाग भृत्यों के लिये देते हैं तथा वहां संग्राम में जो योद्धा जीतें उनके लिये उससे भी सोलहवां भाग देते हैं वेही विजयी होकर आपस में प्रसन्न होते हैं ॥५॥

फिर राजजन क्या करें इस विषय को कहते हैं ॥

यं युवं दाम्श्वध्वराय देवा रयि धृत्यो वसुमंतं पुरुक्षुम् ।

अस्मे स इन्द्रावरुणावपि ध्यात्प्र यो भनक्ति वनुषामशस्तीः ॥६॥

पदार्थः—हे (इन्द्रावरुणो) बिजुली और वायु के समान वर्त्तमान सभा सेना-धीशो (देवा) देने वालो (युवम्) तुम दोनों (दाश्वध्वराय) जिससे अहिंसामय यज्ञ देने योग्य होता है उसके लिए (अस्मे) हम लोगों में (यम्) जिस प्रशस्त (रयिम्) धन (वसुमन्तम्) बहुत ऐश्वर्य्ययुक्त और (पुरुक्षुम्) बहुत अन्न वाले जन को (धृत्यः) धारण करो (यः) जो (वनुषाम्) राज्य को मांगने वाले शत्रुओं की (अशस्तीः) अप्रशंसाओं को (प्र, भनक्ति) अच्छे प्रकार मर्दित करता है (सः) सो (अपि) ही अतीव स्थिर (स्यात्) हो ॥६॥

भावार्थः—हे सभासेनाधीशो ! जो तुम लोग उत्तम बुद्धि और अनुल

लक्ष्मी को हम लोगों में धरो तो हम लोग सदैव विजयी होकर विजय, राज्य और ऐश्वर्य को बढ़ावें ॥६॥

फिर कौन राजा योग्य है इस विषय को कहते हैं ॥

उत न सुत्रात्रो देवगोपाः सूरभ्य इन्द्रावरुणा रयिः ध्यात ।

येषां शुष्मः पृतनासु साह्वान्प्र सद्यो घृम्ना तिरते ततुरिः ॥७॥

पदार्थः—हे (इन्द्रावरुणा) वायु और बिजुली के समान वर्तमान प्रशंसित राजा (येषाम्, पृतनासु) जिन शूरवीरों की सेनाओं में (शुष्मः) बलवान् (साह्वान्) सहनशील (ततुरिः) उत्तीर्ण होने वाला सेनापति वर्तमान है । तथा जो (सद्यः) शीघ्र (घृम्ना) धन और यशों को (प्र, तिरते) उत्तमता से प्राप्त होता है वा जिसके पराक्रम से (रयिः) लक्ष्मी (स्यात्) हो (उत) और (नः) हम लोग (सूरभ्यः) जो विद्वान् हैं उनके लिये (सुत्रात्रः) जो अच्छों की रक्षा करने वालों की रक्षा करने वाला (देवगोपाः) विद्वानों का रक्षक हो वही राजा होने योग्य है ॥७॥

भावार्थः— इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है—हे मनुष्यो ! जो सूर्य के समान प्रतापी, पवन के समान बलवान्, विद्यावान् के समान नम्रता और शूरवीरों की रक्षा करने वाले हों वे सर्वत्र शीघ्र शत्रुओं को जीत के यशस्वी होकर धनवान् होते हैं ॥७॥

फिर वे राजप्रजाजन कैसे वर्तें इस विषय को कहते हैं ॥

न न इन्द्रावरुणा गृणाना पृङ्क्तं रयि सौश्रवसाय देवा ।

इत्था गृणन्तो महिनस्य शर्धोऽपो न नावा दुरिता तरेम ॥८॥

पदार्थः—हे (इन्द्रावरुणा) सूर्य और चन्द्रमा के तुल्य वर्तमान (नः) हम लोगों की (गृणाना) प्रशंसा करने और (देवा) देने वाले राजप्रजाजनो जैसे तुम दोनों (सौश्रवसाय) उत्तम यश होने के लिये (रयिम्) धन का (पृङ्क्तम्) संबंध करो (इत्था) ऐसे (महिनस्य) बड़े के (शर्धः) बल की (गृणन्तः) प्रशंसा करते हुए हम लोग (नावा) नाव से (अपः) जलों को (न) जैसे वैसे (दुरिता) दुःख से उल्लंघन करने योग्य कष्टों को (नू) शीघ्र (तरेम) तरें ॥८॥

भावार्थः— इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है—हे मनुष्यो ! जो राजप्रजाजन आपस में प्रीति वाले होकर अन्नादि पदार्थों के लिए धन इकट्ठा करते हैं वे सूर्य और चन्द्रमा के तुल्य प्रतापी होकर जैसे बड़ी नौका से दुःख से तरने योग्य समुद्रों के जन पार होते हैं वैसे ही बड़े-बड़े दुःख और दारिद्र्यों को शीघ्र तरते हैं ॥८॥

फिर वह राजा कैसा है और उसके लिये क्या उपदेश देना चाहिये
इस विषय को कहते हैं ॥

प्र स॒म्राज॑े बृ॒हते॑ म॒न्म नु॒ प्रि॒यम॑र्चं दे॒वाय॑ व॒रुणाय॑ स॒प्रथः॑ ।

अ॒यं य॒ उ॒र्वी म॑हि॒ना म॑हि॒त्रतः॑ क्र॒त्वा वि॒भात्य॑ज॒रो न शो॒चिषा॑ ॥१॥

पदार्थः—हे विद्वन् (यः) जो (अयम्) यह (सप्रथः) सत्कीर्ति से विख्यात और (महित्रतः) बड़े-बड़े धर्मयुक्त कर्म जिसके विद्यमान वह (क्रत्वा) प्रज्ञा वा कर्म से (महिना) और महिमा वा (शोचिषा) अपने प्रकाश से (अजरः) वृद्धावस्थारूपी रोग से रहित सूर्य जीवात्मा वा परमात्मा के (न) समान (उर्वी) सूर्यमण्डल और पृथिवी को (विभाति) प्रकाशित करता है उस (वरुणाय) सब से उत्तम (देवाय) अभय देने वाले (बृहते) बड़े (सम्राजे) अच्छे सूर्य के समान विद्या और नम्रता से प्रकाशमान के लिये (प्रियम्) प्रीति करने वाले (मन्म) विज्ञान को आप (नु) शीघ्र (प्र, अर्चं) सत्कार देवें ॥६॥

भावार्थः—इस मन्त्र में उपमालंकार है—हे विद्वान्जनो ! जो सूर्य के तुल्य, जीव के तुल्य, वा परमात्मा के तुल्य शुभ गुण कर्म स्वभावों से देदीप्यमान, विद्या और विनय से युक्त, उत्तम यत्न के साथ वाणी, मन और शरीर से पिता के समान प्रजाजनों की पालना करने को प्रयत्न करता है उस चक्रवर्ती, सर्वोत्कृष्ट, विद्वान् और सत्कार करने योग्य राजा के लिये राज्य में सत्य नीति को आप लोग समझावें जिससे यह सर्वत्र धर्मयुक्त यश वाला हो ॥६॥

फिर वे राज प्रजाजन क्या कर कैसे हों इस विषय को कहते हैं ॥

इन्द्रा॑वरुणा सु॒तपा॑वि॒मं सु॒तं सोमं॑ पि॒बतं॑ म॒द्यं धृ॒तव॑रता ।

यु॒वो रथो॑ अ॒ध्वरं॑ दे॒ववी॑तये प्र॒ति स्व॑सर॒मुष॑ याति पी॒तये॑ ॥१०॥

पदार्थः—हे (इन्द्रावरुणा) बिजुली के समान वर्त्तमान (सुतपौ) सुन्दर ब्रह्मचर्य आदि अनुष्ठान तप जिनका और (धृतवरा) जिन्होंने उत्तम कर्म धारण किये हैं वे सभा और सेनावीरो जिन (युवोः) तुम लोगों का (रथः) विमान आदि यान (देववीतये) दिव्यगुणों की प्राप्ति और (पीतये) उत्तमोत्तम रस पीने के लिये (प्रति, स्वसरम्) प्रतिदिन (अध्वरम्) अहिंसामय यज्ञ को (उप, याति) प्राप्त होता है वे (इमम्) इस (सुतम्) उत्पन्न किये हुए (मद्यम्) जिससे जीव आनन्द को प्राप्त होता है उस (सोमम्) बड़ी-बड़ी ओषधियों के रस को (पिबतम्) पिओ ॥१०॥

भावार्थः—हे राजप्रजाजनो ! तुम प्रतिदिन सोमलता आदि से उत्पन्न किये हुए सर्व रोगों के हरने, बल, बुद्धि, पराक्रम बढ़ाने वाले, हिंसारहित, महौषधियों के रस को पीकर धर्मात्मा होओ ॥१०॥

फिर वे क्या करके क्या करावें इस विषय को कहते हैं ॥

इन्द्रावरुणा मधुमत्तमस्य वृष्णः सोमस्य वृषणा वृषेथाम् ।

इदं वामन्धः परिषिक्तमस्मे आसद्यास्मिन्बर्हिषि मादयेथाम् ॥११॥

पदार्थः—हे (इन्द्रावरुणा) बिजुली और वायु के समान वर्त्तमान (वृषणा) बलवान् राजा प्रजाजनो ! तुम (मधुमत्तमस्य) अतीव मधुरादिगुणयुक्त (वृष्णः) बल करने वाले (सोमस्य) बड़ी बड़ी ओषधियों के रसों के सेवने से (आ, वृषेथाम्) बलिष्ठ होओ जिन (वाम्) तुम दोनों का (इदम्) यह (परिषिक्तम्) सब ओर से सींचा हुआ (अन्धः) अन्न है वे तुम (अस्मे) हम लोगों में वा हम को (अस्मिन्) इस (बर्हिषि) अवकाश में (आसद्य) बैठ के (मादयेथाम्) आनन्दित करो ॥११॥

भावार्थः—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है—जो सोमलतादि रसयुक्त अन्न वा पान से आप आनन्दित होकर हमको आनन्दित करते हैं वे ही सबसे सत्कार करने योग्य होते हैं ॥११॥

इस सूक्त में इन्द्र वरुण के समान राजप्रजा के कृत्य का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की इससे पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिये ॥

यह छठे मण्डल में अड़सठवां सूक्त समाप्त हुआ ॥

अथाष्टर्चस्यैकोनसप्ततितमस्य सूक्तस्य भरद्वाजो बार्हस्पत्य ऋषिः । इन्द्रा-
विष्णू देवते । १ । ३ । ६ । ७ निचृत्त्रिष्टुप् । २ । ४ । ८ त्रिष्टुप्छन्दः । धैवतः
स्वरः । ५ ब्राह्मचृण्णिक्छन्दः । ऋषभः स्वरः ॥

अब आठ ऋचावाले उनहत्तरवें सूक्त का आरम्भ है उसके प्रथम मन्त्र में राजा और शिल्पी जन क्या करके क्या करें इस विषय को कहते हैं ॥

सं वां कर्मणा समिषा हिनोमीन्द्राविष्णू अपसस्पारे अस्य ।

जुषेथां यज्ञं द्रविणं च धत्तमरिष्टैर्नः पथिभिः पारयन्ता ॥१॥

पदार्थः—हे (इन्द्राविष्णू) सूर्य और बिजुली के समान वर्त्तमान महाराज और शिल्पीजनो जिन (वाम्) तुम दोनों को मैं (कर्मणा) अतीव चाहे हुए काम से

(सम्, हिनोमि) अच्छे प्रकार बढ़ाता हूं (अस्य) इस (अपसः) काम के (पारे) पार में (इषा) अन्नादि पदार्थों से (सम्) अच्छे प्रकार बढ़ाता हूं वे (अरिष्टैः) हिसक-रहित (पथिभिः) मार्गों से (नः) हम लोगों को (पारयन्ता) पार कराते हुए तुम (यज्ञम्) संगतिकरण कार्य (द्रविणम्, च) और धन वा यश को (जुषेथाम्) सेवा और हम लोगों के लिये (धत्तम्) धारण कीजिये ॥१॥

भावार्थः—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है—हे अध्यापक और उपदेशक ! जैसे वायु और बिजुली विमानादिकों में अच्छे प्रकार जोड़े हुए गतिरूप कर्म के विषय को स्थान से पार पहुंचाते हैं वैसे उनकी विद्या में तुमको प्रेरणा देकर जिस प्रकार हम लोग बढ़ावें उस प्रकार बढ़कर निर्विघ्न मार्गों से हम लोगों को लेजा के धन और यश की प्राप्ति निरन्तर कराइये उन आप लोगों की सेवा हम लोग निरन्तर करें ॥१॥

फिर वे दोनों कैसे हैं और क्या करें इस विषय को कहते हैं ॥

या विश्वासां जनितारां मतीनामिन्द्राविष्णू कलशा सोमधानां ।

प्र वां गिरः शस्यमाना अवन्तु प्र स्तोमांसो गीयमानासो अकैः ॥२॥

पदार्थः—हे राजा और शिल्पीजनो (या) जो (विश्वासाम्) समस्त (मतीनाम्) बुद्धियों के (जनितारा) उत्पन्न करने वाले (सोमधाना) जिन के बीच सोम धरते हैं वे (कलशा) घट के समान वर्त्तमान (इन्द्राविष्णू) सूर्य और बिजुली जिन (वाम्) तुम दोनों में (अकैः) मन्त्रों वा सत्कारों से (शस्यमानाः) प्रशंसा को प्राप्त होती हुई (गिरः) वाणी (गीयमानासः) सुन्दरता से गाई हुई तथा (स्तोमासः) जो स्तुति किये जाते हैं वे सब को (प्र, अवन्तु) अच्छे प्रकार पालें उन सबों की तुम लोग (प्र) अच्छे प्रकार रक्षा करो ॥२॥

भावार्थः—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है—हे विद्वानो ! जो वायु और बिजुली बुद्धि बढ़ाने और सब विद्याओं के धारण करने वाले वर्त्तमान हैं उनके अच्छे प्रकार प्रयोग से अर्थात् कार्यों में लाने से विद्या, शिक्षा तथा वाणियों की अच्छे प्रकार रक्षा करो ॥२॥

फिर वे कैसे हैं इस विषय को कहते हैं ॥

इन्द्राविष्णू मदपती मदानामा सोमं यातुं द्रविणो दधाना ।

सं वामञ्जनत्वक्तुभिर्मतीनां सं स्तोमांसः शस्यमानास उक्थैः ॥३॥

पदार्थः—हे (इन्द्राविष्णू) वायु और बिजुली के समान सभासेनापतियो

(मदानाम्) आनन्दों के बीच (मदपती) आनन्द के पालने और (द्विणिो) धन वा यश के (दधाना) धारण करने वाले ! तुम दोनों (सोमम्) ऐश्वर्य्य को (आ, यातम्) प्राप्त होओ (वाम्) तुम दोनों को (मतीनाम्) मनुष्यों के बीच (अवतुभिः) रात्रियों से और (उक्थैः) वेदस्थ स्तोत्रों से (शस्यमानासः) प्रशंसायुक्त किई जाती (स्तोमासः) स्तुतियां (सम्, अञ्जन्तु) अच्छे प्रकार प्रकट करें जिससे प्रीति के साथ तुम दोनों हम लोगों को (सम्) अच्छे प्रकार प्राप्त होओ ॥३॥

भावार्थः—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है—जो वायु और बिजुली के समान सब के आनन्द के बढ़ाने वाले, मनुष्यों से प्रशस्त किये जाते और विद्या वा धन को अच्छे प्रकार देते हुए प्रयत्न करते हैं वे ही राजकर्म के योग्य होते हैं ॥३॥

फिर उस राजा को कौन प्राप्त होकर क्या करते हैं इस विषय को कहते हैं ॥

आ वामश्वासो अभिमातिषाह इन्द्राविष्णू सधमादौ वहन्तु ।

जुषेथां विश्वा हवना मतीनामुप ब्रह्माणि शृणुतं गिरो मे ॥४॥

पदार्थः - हे (इन्द्राविष्णू) वायु और सूर्य के तुल्य वर्त्तमान सभासेनाधीशो (वाम्) तुम दोनों जो (अश्वासः) महात्माजन (अभिमातिषाहः) अभिमानयुक्त शत्रुओं को सह सकते हैं वे (सधमादः) समान स्थान को (आ, वहन्तु) प्राप्त करें उन (मतीनाम्) मनुष्यों के (विश्वा) सब (हवना) देने लेने योग्य (ब्रह्माणि) धनों को (जुषेथाम्) सेवा और (मे) मेरी (गिरः) वाणियों को भी (उप, शृणुतम्) समीप में सुनो ॥४॥

भावार्थः—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है—हे राजन् ! यदि बुद्धिमान्, अतीव बलवान् और शत्रुओं के बल के सहने वाले मनुष्य आपको प्राप्त होवें तो वे सब ऐश्वर्य्य और विद्या को संसार में विस्तारें ॥४॥

फिर वे क्या करें इस विषय को कहते हैं ॥

इन्द्राविष्णू तत्पनयाय्यं वां सोमस्य मदं उरु चक्रमाथे ।

अकृणुतमन्तरिक्षं वरीयोऽपथतं जीवसे नो रजांसि ॥५॥

पदार्थः—हे राजा और प्रजाजनो जो (इन्द्राविष्णू) वायु और सूर्य्य (सोमस्य) ऐश्वर्य्य का (मदे) आनन्द प्राप्त होने पर (तत्) उस (अन्तरिक्षम्) भूमि और सूर्य्य के बीच की पोल को (पनयाय्यम्) प्रशंसा के योग्य करते हैं उनकी (वाम्)

तुम (उरु, चक्रमाथे) बहुत कामना करो और (वरीयः) अत्यन्त श्रेष्ठ को (अप्रथतम्) विख्यात करो उससे (नः) हम लोगों के (जीवसे) जीवन को तथा (रजांसि) ऐश्वर्यों को (अकृणुतम्) सिद्ध करो ॥५॥

भावार्थः—हे राजप्रजाजनो ! जैसे यज्ञ से शोध हुए वायु और बिजुली समस्त चराचर जगत् को प्रशंसा के योग्य और नीरोग करते हैं वैसे विधान कर उससे हमारे ऐश्वर्य्य और जीवन को अधिक करो ॥५॥

फिर उन्हें कैसे सिद्ध कर क्या करना चाहिये इस विषय को कहते हैं ॥

इन्द्राविष्णू हविषा वायुधानाग्रद्वाना नमसा रातहव्या ।

घृतासुती द्रविणं धत्तमस्मे समुद्रः स्थः कलशः सोमधानः ॥६॥

पदार्थः—हे ऋत्विज् और यजमानो जैसे (हविषा) होमे हुए पदार्थ से (वायु-धाना) निरन्तर शुद्धि से बढ़े वा बढ़ाने (अग्राहाना) अग्रभाग के भोगने को विभाग करने वाले और (नमसा) अन्नादि पदार्थ से (रातहव्या) देने योग्य देने वाले (घृता-सुती) सब ओर से जिन की धी से प्रेरणा होती वे (इन्द्राविष्णू) वायु और सूर्य (अस्मे) हम लोगों में (द्रविणम्) धन और यश को धरते हैं वैसे तुम (धत्तम्) धरो तथा (सोमधानः) और सोमादि ओषधि जिसमें स्थापन की जाती हैं और (समुद्रः) अच्छे प्रकार जल तरंगें लेते हैं जिसमें वह अन्तरिक्ष वा मेघ (कलशः) घट के समान वर्तमान है उसके समान (स्थः) होते हो ॥६॥

भावार्थः—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है । हे ऋत्विग् और यजमान आदि जनो ! सुगन्धि और घृतादि पदार्थों के होम से वायु और सूर्य को शुद्ध कर सबके भाग्य की सिद्धि कर सब के सुख के बढ़ाने वाले होओ ॥६॥

फिर उसी विषय को कहते हैं ॥

इन्द्राविष्णू पिबन्तं मध्वो अस्य सोमस्य दस्त्राजठरं पृणेशाम् ।

आ वामन्धांसि मदिराण्यमन्नप ब्रह्माणि शृणुन्त हवं मे ॥७॥

पदार्थः—हे अध्यापक और उपदेशको (दस्त्रा) दुःख के विनाश करने वालो (वाम्) तुम दोनों को जो (मध्वः) मधुरगुणयुक्त (अस्य, सोमस्य) सोम आदि ओषधियों से उत्पन्न हुए इस रस के (मदिराणि) आनन्द करने वाले (अन्धांसि) अन्न (अमन्न) प्राप्त होवें उनको (इन्द्राविष्णू) वायु और बिजुली के समान (पिबन्तम्) पिओ और उनसे (जठरम्) उदर को (आ, पृणेशाम्) अच्छे प्रकार भरो

फिर (मे) मेरे (ब्रह्माणि) पढ़े हुए वेदस्तोत्रों को और (हवम्) नित्य के वेदपाठ को (उप, शृणुतम्) समीप में सुनो ॥७॥

भावार्थः—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है—जो मनुष्य औषधों से शरीर के रोगों को तथा विद्या, सत्संग और धर्म के अनुष्ठान से आत्मा के रोगों को निवार के वायु और बिजुली के समान बलिष्ठ हो विद्याभ्यास करके विद्यार्थियों की परीक्षा करते हैं वे सब के दुःखों को निवृत्त कर आनन्द दे सकते हैं ॥७॥

फिर वे कैसे हैं इस विषय को कहते हैं ॥

उभा जिग्यथुर्न परां जयेथे न परां जिग्ये कतरश्चनैनोः ।

इन्द्रश्च विष्णो यदपस्पृधेथां त्रेधा सहस्रं वि तदैरयेयाम् ॥८॥

पदार्थः—हे (विष्णो) बिजुली के समान व्याप्त होने वाले (इन्द्रः, च) और परमेश्वर्यवान् वायु के समान वर्तमान तुम दोनों (यत्) जो (सहस्रम्) असंख्य सेना समूह है (तत्) उसे (त्रेधा) तीन प्रकार (अपस्पृधेयाम्) स्पर्द्धा अर्थात् तर्क वितर्क से स्थापित करो और उसे (वि, ऐरयेयाम्) विविध प्रकार से यथास्थान स्थित कराओ ऐसा करो तो तुम (उभा) दोनों (जिग्यथुः) विजय को प्राप्त होते हो (न) नहीं (परा, जयेथे) पराजय को प्राप्त होते हो तथा (एनोः) इनके बीच (कतरः) कोई एक (चन) भी (न) नहीं (परा, जिग्ये) पराजित होता है ॥८॥

भावार्थः—हे सेनाबल के अधीशो ! यदि आप लोग सर्वदा सेना की उन्नति के लिये और युद्धविद्या की वृद्धि के लिये प्रयत्न कीजिये तो सर्वत्र जीतिये, कहीं भी न पराजित हूजिये ॥८॥

इस सूक्त में इन्द्र और विष्णु के समान सभा और सेनेश आदि के कर्मों का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की इससे पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिये ॥

यह छठे मण्डल में उनहत्तरवां सूक्त समाप्त हुआ ॥

अथ षड्वचस्य सप्ततितमस्य सूक्तस्य भरद्वाजो बार्हस्पत्य ऋषिः । छावा-
पृथिव्यो देवते । १ । ५ निचूज्जगती । २ । ३ । ४ । ६ जगतीच्छन्दः । निषादः
स्वरः ॥

अब छः ऋचा वाले सत्तरवें सूक्त का प्रारम्भ है उसके प्रथम मन्त्र में भूमि और सूर्य कैसे वर्तमान हैं इस विषय को कहते हैं ॥

घृतवती भुवनानामभिथ्रिवी पृथ्वी मधुदुघे सुपेशसा ।

द्यावापृथिवी बरुणस्य धर्मणा विष्कभिते अजरे भूरिरेतसा ॥१॥

पदार्थः—हे मनुष्यो तुम (भुवनानाम्) समस्त लोकों सम्बन्धी (अभिथ्रिया) सब ओर से कान्तियुक्त (उर्वी) बहुत पदार्थों से युक्त और (पृथ्वी) विस्तार से युक्त (घृतवती) जिन में बहुत उदक वा दीप्ति विद्यमान वे तथा (मधुदुघे) जो मधुरादिरसों से परिपूर्ण करने वाले (सुपेशसा) जिनका शोभायुक्त रूप वा जिन से दीप्तिमान सुवर्ण उत्पन्न होता (भूरिरेतसा) जिन से बहुत वीर्य वा जल उत्पन्न होता और (अजरे) जो अजीर्ण अर्थात् छिन्न भिन्न नहीं वे (बरुणस्य) सूर्य वा वायु के (धर्मणा) आकर्षण [खींचने] वा धारण करने आदि गुण से (विष्कभिते) विशेषता से धारण किये हुए (द्यावापृथिवी) भूमि और सूर्य हैं उन्हें यथावत् जानो ॥१॥

भावार्थः—हे मनुष्यो ! आप भूगर्भ और बिजुली की विद्या को जानो और जो दो पदार्थ सूर्य तथा वायु से धारण किये हुए हैं उनसे बल की वृद्धि और कामना की पूर्णता करो ॥१॥

फिर वे कंसे हैं इस विषय को कहते हैं ॥

असञ्चन्ती भूरिधरे पयस्वती घृतं दुहाते सुकृते शुचित्रते ।

राजन्ती अस्य भुवनस्य रोदसी अस्मे रेतः सिञ्चतं यन्मनुहितम् ॥२॥

पदार्थः—हे मनुष्यो जो (असञ्चन्ती) अलग अलग वर्तमान (भूरिधारे) जिनकी बहुत धारायें विद्यमान (पयस्वती) जो बहुत जलसे युक्त (सुकृते) जो ईश्वर ने सुन्दर बनाये वा अच्छे कर्म कराने वाले और (शुचित्रते) पवित्र कर्मयुक्त हैं तथा (अस्य) इस (भुवनस्य) ब्रह्माण्ड के सम्बन्ध में (राजन्ती) प्रकाशमान हैं वे (रोदसी) आकाश और पृथिवी (अस्मे) हम लोगों में (यत्) जो (मनुहितम्) मनुष्यों का हित करने वाला है उस (घृतम्) जल को (दुहाते) पूर्ण करते हैं उस (रेतः) जल वा वीर्य को (सिञ्चतम्) सींचते हैं उन्हें यथावत् उपकार के लिये प्राप्त होओ ॥२॥

भावार्थः—हे मनुष्यो ! सूर्य और भूमि ही सब जगत् की रक्षा के निमित्त बहुत उदक आदि पदार्थयुक्त और सब के काम को पूर्ण करते हैं उनको यथावत् जानकर कार्य की सिद्धि के लिये अच्छे प्रकार उनका प्रयोग करो ॥२॥

फिर इन को जान कौन कैसा होता है इस विषय को कहते हैं ॥

यो वामृजवे क्रमणाय रोदसी मर्तो ददाश्व धिषणे स साधति ।

प्र प्रजाभिर्जायते धर्मणस्परि युवोः सिक्ता विष्टरूपाणि सव्रता ॥३॥

पदार्थः—हे राज प्रजाजनो ! जो (धिषणे) प्रज्ञा और प्रगल्भता के कारण (रोदसी) आकाश और पृथिवी (वाम्) तुम लोगों के (ऋजवे) सरलपन के लिये और (क्रमणाय) गमन वा आगमन के लिए होते हैं उनको (यः) जो (मर्तः) मनुष्य (ददाश्व) देता है (सः) वह कार्यों को (प्र, साधति) प्रसिद्ध करता है और (प्रजाभिः) उत्पन्न हुए पदार्थों के साथ (जायते) प्रसिद्ध होता है और (युवोः) तुम्हारे (धर्मणः) धर्म से (विष्टरूपाणि) व्याप्तरूप (सव्रता) समान कर्मों को तथा (सिक्ता) वीर्य्य वा उदकों को सींचे हुए करते हैं वे (परि) सब ओर से सिद्ध करने योग्य हैं ॥३॥

भावार्थः—हे मनुष्यो ! जो भूगर्भविद्या और द्यावापृथिवी के कर्मों को जानते हैं वे प्रजा, पशु, विद्या और राज्य से युक्त होते हैं ॥३॥

फिर वे कैसे हैं और क्या प्राप्त कराते हैं इस विषय को कहते हैं ॥

घृतेन द्यावापृथिवी अभीवृते घृतश्रिया घृतपृचा घृतावृधा ।

उर्वी पृथ्वी होतृवृथे पुरोहिते ते इद्विप्रा ईळते सुम्नमिष्टये ॥४॥

पदार्थः—हे मनुष्यो जो (विप्राः) मेधावी बुद्धिमान् पुरुष (घृतेन) जल से तथा (उर्वी) बहुत गुण और पदार्थों से युक्त (अभीवृते) सब ओर से वर्त्तमान (घृतश्रिया) अत्यन्त प्रकाश वा अवकाश धन जिन का (घृतपृचा) जो प्रकाश वा जल से अच्छे प्रकार संबन्ध किये हुए और (घृतवृधा) तेज से बढ़ते हैं तथा (होतृवृथे) होताजन जिन से स्वीकार होते और (पुरोहिते) आगे से हित को धारण करते हुए (इष्टये) संग के लिये (पृथ्वी) बहुत विस्तारयुक्त जो (द्यावापृथिवी) बिजुली और अन्तरिक्ष हैं उनकी (ईळते) प्रशंसा करते हैं (ते, इव) वे ही सब से (सुम्नम्) सुख पाते हैं ॥४॥

भावार्थः—हे मनुष्यो ! जैसे उत्तम बुद्धिमान् जन बिजुली और अन्तरिक्ष की विद्या को जान के कार्यों में लगाते हैं वैसे तुम भी उनका प्रयोग करो ॥४॥

फिर उनसे क्या करने योग्य है इस विषय को कहते हैं ॥

मधु॑ नो द्यावा॑पृथि॒वी मि॑मिक्षतां मधु॑श्चुता मधु॑दुधे मधु॑व्रते ।

दधाने॑ यज्ञं द्रवि॑णं च दे॒वता॑ महि॒ श्रवो॑ वाज॒मस्मे सु॒वीर्य॑म् ॥५॥

पदार्थः— हे अध्यापक और उपदेशको जो (मधुश्चुता) मधुर जल के वषणि और (मधुदुधे) मधुर जल से काम पूरे करने (मधुव्रते) जिनके मधुर काम (देवता) जो दिव्यरूप (अस्मे) हम लोगों में (यज्ञम्) संगतिमय व्यवहार (द्रविणम्) घन (महि) महान् (श्रवः) अन्न (वाजम्) विज्ञान (सुवीर्यम्, च) और उत्तम पराक्रम को भी (दधाने) स्थापन करते हुए (द्यावापृथिवी) सूर्य और भूमि यह दोनों पदार्थ वर्तमान हैं उनसे तुम (नः) हमारे लिये (मधु) मधुर जल के (मिमिक्षताम्) सींचने की इच्छा करो ॥५॥

भावार्थः—हे मनुष्यो ! जैसे भूमि और सूर्य सत्य कर्मयुक्त, इच्छा पूरी करने और मधुरादि रस देने, धन, अन्न, बल और विज्ञान के बढ़ाने वाले हों वैसे अन्नष्ठान करो ॥५॥

फिर वे कैसे किसके तुल्य और क्या करते हैं इस विषय को कहते हैं ॥

ऊ॒र्जं नो द्यौ॑श्च पृथि॒वी च॑ पि॒न्वतां पि॒ता मा॒ता वि॒श्ववि॒दा सु॒दंस॑सा ।

सं॒ररा॒णे रोद॑सी वि॒श्वशं॑भुवा स॒नि वाजं॑ रयि॒मस्मे स॒मिन्व॑ताम् ॥६॥

पदार्थः—हे मनुष्यो जो (विश्वविदा) जिन से सर्व सुख को प्राप्त होते हैं (सुदंससा) जिनसे सुन्दर काम सिद्ध होते हैं (संरराणे) जो अच्छे प्रकार सुख देते हैं और (विश्वशंभुवा) जो सब के लिये सुख की भावना कराते वे (रोदसी) बहु-पदार्थयुक्त द्यावापृथिवी (अस्मे) हम लोगों में (सनिम्) अच्छे प्रकार विभाग को और (वाजम्) विज्ञान वा अन्न तथा (रयिम्) धन को (सम्, इन्वताम्) उत्तमता से व्याप्त हों तथा (पिता) पिता के समान (द्यौः) सूर्य वा विद्युत् अग्नि (च) और (माता) माता के समान (पृथिवी) भूमि (च) भी (नः) हमारे लिये (ऊर्जम्) अन्न वा पराक्रम को (पिन्वताम्) सुखपूर्वक परिपूर्ण करें उनको यथावत् जानो ॥६॥

भावार्थः—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है—हे मनुष्यो ! आप जो सूर्य पिता के समान, जो पृथिवी माता के समान ये दोनों सर्व सुख देने वा धन और ऐश्वर्य की प्राप्ति कराने वा मंगल कराने वाले उत्तम क्रिया-युक्त और बल वा पराक्रम देने वाले वर्तमान हैं उनको उत्तम यत्न के साथ कैसे न जानो ॥६॥

इस सूक्त में द्यावापृथिवी और उनके समान अध्यापक और उपदेशक वा ऋत्विक् और यजमानों के काम का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की इससे पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए ॥
यह छठे मण्डल में सत्तरवां सूक्त समाप्त हुआ ॥

अथ षडृचस्यैकसप्ततितमस्य सूक्तस्य भरद्वाजो बार्हस्पत्य ऋषिः । सविता देवता । १ जगती । २ । ३ निचृज्जगतीच्छन्दः । निषादः स्वरः । ४ त्रिष्टुप् । ५ । ६ निचृत्तिष्ठुच्छन्दः । धैवतः स्वरः ॥

अब छः ऋचा वाले इकहत्तरवें सूक्त का आरम्भ है उसके प्रथम मन्त्र में फिर राजा कैसा हो इस विषय को कहते हैं ॥

उद्गु व्य देवः सविता हिरण्यया बाहू अयंस्त सर्वनाय सुक्रतुः ।

घृतेन पाणी अभि प्रुणुते मखो युवा सुदक्षो रजसो विधर्मणि ॥१॥

पदार्थः—जो (मखः) यज्ञ के समान सुख करने वाला (विधर्मणि) विशेष धर्म में (सुदक्षः) सुन्दर बल जिसका वह (युवा) जवान (सुक्रतुः) उत्तम बुद्धियुक्त, (सविता) ऐश्वर्यवान् (देवः) विद्वान् (सर्वनाय) ऐश्वर्य के लिये (घृतेन) जल वा घी से युक्त (पाणी) प्रशंसा करने योग्य (हिरण्यया) सुवर्ण आदि आभूषण युक्त (बाहू) भुजाओं को (उद्गु, अयंस्त) उठाता है (स्यः, उ) वही (रजसः) लोक के विरोधियों को (अभि, प्रुणुते) सब ओर से भस्म करता है ॥१॥

भावार्थः—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है—जो विद्वान् अति बल से युक्त भुजाओं वाला, अत्यन्त बुद्धिमान्, विशेषता से धर्मात्मा होकर ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिये निरन्तर उद्यम करता है वह ऐश्वर्य को प्राप्त होकर फिर सब प्रजा के धर्म में प्रवेष्ट कर जैसे यज्ञ सुख देता है वैसे सुखी करता है ॥१॥

फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

देवस्य व्यं सवितुः सर्वमनि श्रेष्ठं स्याम वसुनश्च दावने ।

यो विश्वस्य द्विपदो यश्चतुष्पदो निवेशने प्रसवे चासि भूमनः ॥२॥

पदार्थः—हे विद्वान् राजा (यः) जो (द्विपदः) मनुष्यादि दो पग वाले जीव और (यः) जो (चतुष्पदः) गो आदि चार पग वाले पशु आदि जीवों के (भूमनः) बहुरूपी (विश्वस्य) समग्र संसार के (प्रसवे) उस उत्पन्न हुए स्थान में (निवेशने)

जिसमें सब निवेश करते हैं अभिव्याप्त होकर विराजमान है उस (सवितुः) सकल जगत् के उत्पन्न करने वाले (देवस्य) अपने आप प्रकाशमान परमेश्वर के (श्रेष्ठे) प्रशंसित व्यवहार में (सवीमनि) उत्पन्न हुए जगत् में (वसुनः, च) धन के भी (दावने) देने में जैसे (वयम्) हम लोग उद्यत (स्याम) हों वैसे तुम (च) भी जिस कारण (असि) हो इससे यहाँ राजा होओ ॥२॥

भावार्थः—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है—हे विद्वानो ! जैसे इस जगत् में जगदीश्वर अभिव्याप्त होकर सब की रक्षा करता है वैसे ही इस जगत् में व्याप्त होकर विद्या और विनय से समस्त राज्य को पुत्र के समान पालो ॥२॥

फिर वह राजा कैसा और किस से क्या करे इस विषय को कहते हैं ॥

अदब्धेभिः सवितः पायुभिष्ट्वं शिवेभिरद्य परि पाहि नो गयम् ।
हिरण्यजिह्वः सुविताय नव्यसे रक्षा माकिर्नो अघशंस ईशत ॥३॥

पदार्थः—हे (सवितः) अच्छे कामों में प्रेरणा देने वाले राजन् ! (त्वम्) आप (अद्य) अब (अदब्धेभिः) न नष्ट करने वा नष्ट होने और (शिवेभिः) सुख करने वा मंगल विधान करने वाले (पायुभिः) रक्षा के निमित्तों से (नः) हमारे (गयम्) संतान धन और घर की (परि, पाहि) सब ओर से रक्षा करो तथा (हिरण्यजिह्वः) सुवर्ण के समान सत्य से जिसकी वाणी प्रकाशित है ऐसे होते हुए (नव्यसे) अतीव नवीन (सुविताय) ऐश्वर्य के लिए हमारे पुत्रादिकों की (रक्षा) रक्षा करो जैसे (अघशंसः) चोर (नः) हम लोगों के प्रति (माकिः) न (ईशत) विघ्नों के करने को समर्थ हो वैसा करो ॥३॥

भावार्थः—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है—जो राजा प्रयत्न के साथ प्रजाओं की अच्छे प्रकार रक्षा कर डाकुओं को मारे वही नवीन नवीन ऐश्वर्य को उत्पन्न कर निरन्तर प्रजाजनों का प्यारा और धार्मिक हो ॥३॥

फिर उसी विषय को कहते हैं ॥

उदु ष्य देवः सविता दमूना हिरण्यपाणिः प्रतिदोषमस्थात् ।
अयोहनुयजतो मन्द्रजिह्व आ दाशुषे सुवति भूरि वामम् ॥४॥

पदार्थः—हे मनुष्यो जो (दमूनाः) दमनशील (हिरण्यपाणिः) सुवर्ण आदि हाथ में लिये हुए (अयोहनुः) लोहे के समान दृढ़ ठोड़ी रखने और (यजतः) संग

करने वाला (मन्त्रजिह्वः) जिसकी आनन्द देने वाली वाणी विद्यमान वह (सविता) ऐश्वर्य्यदाता और (देवः) सुख देनेहारा विद्वान् (प्रतिबोधम्) जैसे रात्रि रात्रि के प्रति सूर्य्य उदय होता है वैसे प्रजा पालन करने के लिये (उत्, अस्थात्) उठता है तथा (दानुषे) दान करने वाले के लिए (भूरि) बहुत (धामम्) प्रशंसा योग्य कर्म के प्रति (आ, सुवृत्ति) उद्योग करने में प्रेरणा देता है (स्थः, उ) वही राजा होने को योग्य होता है ॥४॥

भावार्थः—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है—हे मनुष्यो ! जैसे ईश्वर से नियुक्त किया सूर्यलोक प्रतिक्षण अपनी क्रिया को नहीं छोड़ता वैसे ही जो राजा न्याय से राज्य पालने के लिये प्रतिक्षण उद्योग करता है, एक क्षण भी व्यर्थ नहीं खोता तथा सब मनुष्यों को उत्तम कर्मों के बीच, आप वर्त्ताव कर, उन्हें प्रेरणा देता है वही शम दम आदि शुभ गुणों से युक्त राजा होने योग्य है यह सब जानें ॥४॥

फिर वह राजा किसके तुल्य कैसा हो इस विषय को कहते हैं ॥

उद् अयाँ उपवक्तेव बाहू हिरण्यया सविता सुप्रतीका ।

दिवो रोहांस्यरुहत्पृथिव्या अरीरमत्पतयत्कच्चिदभ्वम् ॥५॥

पदार्थः—हे मनुष्यो जैसे (सविता) सूर्यमण्डल (दिवः) आकाश की (रोहांसि) चढ़ाइयों को (अरुहत्) चढ़ता है और (पृथिव्याः) अन्तरिक्ष के मध्य में भूमि के समस्त (अभ्वम्) महान् न्याय को (अरीरमत्) वर्त्तावे (चित्) और (पतयत्) पति के समान आचरण करे वैसे जिसकी (सुप्रतीका) सुन्दर प्रतीति करने वाले काम जिनसे होते ऐसे (हिरण्यया) हिरण्य के समान सुदृढ़ सुशोभित (बाहू) भुजा वर्त्तमान हैं वह (उ) ही (उपवक्तेव) समीप कहने वाले के समान (कत्) कब (उत्, अयान्) उदय हो ॥५॥

भावार्थः—इस मन्त्र में उपमा और वाचकलुप्तोपमालंकार हैं—हे राजन् ! आप कब सूर्य के समान न्याय और विनय से प्रकाशित, सुन्दर दृढ़ अङ्गयुक्त, श्रेष्ठ धर्मज्ञ विद्वानों के समान वक्ता होओ । जैसे इस जगत् में सर्वोपकार के लिये ईश्वर ने सूर्य बनाया है वैसे ही सब के सुख के लिये राजा बनाया है ॥५॥

फिर वह प्रजाओं के लिये क्या करे इस विषय को कहते हैं ॥

वाममद्य सवितर्वाममु श्वो दिवैदिवे वाममरमभ्यं सावीः ।

वामस्य हि क्षयस्य देव भूररया धिया वामभाजः स्याम ॥६॥

पदार्थः—हे (सवितः) ऐश्वर्य के देने वाले (देव) दिव्यगुणयुक्त राजन् ! जैसे (हि) जिस कारण से आप (अद्य) अब (वामम्) प्रशंसा करने योग्य सुख (उ) और (इवः) अगले दिन (वामम्) प्रशंसा करने योग्य सुख तथा (विवेदिवे) प्रतिदिन (वामम्) अति उत्तम सुख (अस्मभ्यम्) हमारे लिये (सावीः) उत्पन्न करो उससे उस (अथा) इस (धिया) प्रजा वा कर्म से (भूरेः) बहुत प्रकार के (वामस्य) प्रशंसित (अयस्य) घर के (वामभाजः) वामभाज अर्थात् प्रशंसित सुख भोगने वाले हम लोग (स्याम) हों ॥६॥

भावार्थः— हे राजन् ! जिससे आप हम प्रजाजनों के लिये प्रशंसनीय सुख को उत्पन्न करते और रक्षा का विधान करते हो वैसे हम लोग सुख से घन, घर और प्रशंसित कामों के सेवने वाले होकर आपकी आज्ञा में नित्य वर्त्ते ॥६॥

इस सूक्त में सविता, राजा और प्रजा के कर्मों का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की इससे पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिये ॥

यह छठे मण्डल में इकहत्तरवां सूक्त समाप्त हुआ ॥

अथ पञ्चवंस्य द्विसप्ततितमस्य सूक्तस्य भरद्वाजो बार्हस्पत्य ऋषिः । इन्द्रा-
सोमौ देवते । १ निचृत्त्रिष्टुप् । २ । ४ । ५ विराट्त्रिष्टुप् । ३ निचृत्त्रिष्टुच्छन्दः ।
श्वेतः स्वरः ॥

अब बहत्तरवें सूक्त का आरम्भ है उसके प्रथम मन्त्र में अध्यापक और उपदेशक किसके तुल्य क्या करें इस विषय को कहते हैं ॥

इन्द्रासोमा महि तद्वा महित्वं युवं महानि प्रथमानि चक्रथुः ।

युवं सूर्यं विविदथुयुवं स्व १ बिश्वा तमांस्यहतं निदश्च ॥१॥

पदार्थः—हे अध्यापक और उपदेशको जैसे (इन्द्रासोमा) बिजुली और चन्द्रमा (सूर्यम्) सूर्य को (विविदथुः) प्राप्त होते हैं वैसे (युवम्) तुम न्यायरूपी सूर्य को प्राप्त होओ जैसे यह बड़े कामों को करते हैं वैसे (वाम्) तुम्हारा (तत्) वह (महि) महान् (महित्वम्) बड़प्पन है और वैसे (युवम्) तुम (महानि) प्रशंसा योग्य (प्रथमानि) ब्रह्मचर्य और विद्या ग्रहण और दान आदि कामों को (चक्रथुः) करो (युवम्) तुम जैसे यह दोनों (बिश्वा) समस्त (तमांसि) रात्रि के समान अविद्या आदि अन्धकारों को नष्ट करते हैं वैसे अविद्या और अन्याय से उत्पन्न हुए पापों को

(ग्रहणम्) नष्ट करो और (स्वः) सुख की प्राप्ति करो वा कराओ (निदः, च) और निन्दक तथा पाखण्डियों को निरन्तर नष्ट करो ॥१॥

भावार्थः—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है । हे प्रजाजनो ! जैसे सूर्य को प्राप्त होकर चन्द्र आदि लोक प्रकाशित होते हैं वैसे ही अध्यापक और उपदेशकों का संग कर सब प्रकाशित आत्मा वाले हों ॥१॥

फिर वे किसके तुल्य क्या करते हैं इस विषय को कहते हैं ॥

इन्द्रासोमा वासयथ उषासमुत्सूर्यं नयथो ज्योतिषा सह ।

उप आं स्कम्भथुः स्कम्भनेनाप्रथतं पृथिवीं मातरं वि ॥२॥

पदार्थः—हे अध्यापक और उपदेशको जैसे (इन्द्रासोमा) वायु और बिजुली (उषासम्) प्रभातकाल को (उत्) और (सूर्यम्) सूर्यमण्डल को वसाते हैं वैसे विद्या और न्याय से प्रजाजनों को तुम (वासयथः) वसाओ जैसे दोनों (ज्योतिषा) ज्योति के (सह) साथ (द्याम्) प्रकाश को रोकें वैसे अच्छे व्यवहार को (उप, स्कम्भथुः) व्यवहार करने वाले के समीप रोको जैसे यह दोनों (स्कम्भनेन) रोकने से (मातरम्) माता के समान वर्तमान (पृथिवीम्) पृथिवी को विस्तारते हैं वैसे ही राज्य को (वि, अप्रथतम्) विशेषता से विस्तारो और सुख को (नयथः) प्राप्त करो ॥२॥

भावार्थः—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है—हे अध्यापक और उपदेशको ! जैसे बिजुली और पवन सूर्य आदि लोकों का निवास कराते हैं वैसे ही प्रजाजनों को अच्छे उपदेश से सुख में वसाओ ॥२॥

फिर वे किसके तुल्य कैसे वसवि करावें इस विषय को कहते हैं ॥

इन्द्रासोमावहिमपः परिष्ठां ह्यो वृत्रमनु वां द्यौरमन्यत ।

पार्ष्णीस्यैरयतं नदीनामा समुद्राणि पप्रथुः पुरुणि ॥३॥

पदार्थः—हे अध्यापक और उपदेशको तुम दोनों जैसे (इन्द्रासोमो) बिजुली और पवन (परिष्ठां) सब ओर से स्थित होने वाले (वृत्रम्) सूर्यावरक (अहिम्) मेघ को (ह्यः) छिन्नभिन्न करते और (अपः) जलों को (द्या, पप्रथुः) व्याप्त होते हैं । वैसे अविद्या को नष्ट भ्रष्ट कर विद्या को विस्तारो । जैसे यह दोनों (नदीनाम्) नदियों के (पुरुणि) बहुत (समुद्राणि) उन स्थानों को जिनमें अच्छे प्रकार जल तरङ्ग लेते हैं तथा (पार्ष्णीसि) जलों को प्रेरणा देते हैं वैसे शास्त्रों के बीच मनुष्यों के अन्तःकरणों को (प्र, ऐरयतम्) प्रेरित करो ऐसे (द्याम्) तुम दोनों के बीच एक (द्यौः) प्रकाश के समान (अमन्यत) मानता है दूसरा (अनु) तदनुगामी होता है ॥३॥

भावार्थः—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है—हे अध्यापक और उपदेशको ! जैसे वायु और बिजुली मेघ को नष्ट भ्रष्ट कर जल को वर्षाते हैं वैसे कुत्सित शिक्षा को विनष्ट कर अच्छी शिक्षा की वर्षा करो ॥३॥

फिर वे किसके तुल्य क्या करें इस विषय को कहते हैं ॥

इन्द्रासोमा पवमासावन्तनि गवामिदधधुर्वक्षणासु ।

जगृभथुरनपिनद्धमासु रुशच्चित्रासु जगतीष्वन्तः ॥४॥

पदार्थः—हे अध्यापक और उपदेशको ! तुम दोनों जैसे (इन्द्रासोमा) पवन और बिजुली (आमासु) न पकी हुई सामग्रियों के (अन्तः) बीच (पवम्) पाक को (नि, दधधुः) स्थापन करते हैं और (गवाम्) किरणों के बीच (इत्) निश्चित तथा (आसु) इन (वक्षणासु) नदियों में (अनपिनद्धम्) खुला हुआ (जगृभथुः) ग्रहण करते हैं तथा इन (चित्रासु) अद्भुत (जगतीषु) सृष्टियों के (अन्तः) बीच (रुशत्) सुरूप को धारण करते हैं वैसे तुम बतों ॥४॥

भावार्थः—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है—जो बिजुली और सोम के समान सब में दृढ़ ज्ञान स्थापन कर नदी के प्रवाह के तुल्य आगे चलाते हैं वे संसार में कल्याण करने वाले होते हैं ॥४॥

फिर वे किसके तुल्य क्या करें इस विषय को कहते हैं ॥

इन्द्रासोमा युवमङ्ग तरुत्रमपत्यसाचं श्रुत्यं रराथे ।

युवं शुष्मं नर्यं चर्षणिभ्यः सं विव्यथुः पृतनाषाहमुग्रा ॥५॥

पदार्थः—(अङ्ग) हे मित्र अध्यापक और उपदेशक (युवम्) तुम दोनों (इन्द्रासोमा) वायु और बिजुली के समान वर्तमान (तरुत्रम्) दुःख से तारने और (अपत्यसाचम्) सन्तान के बीच व्याप्त होने वाले (श्रुत्यम्) श्रवणों में उत्तम ज्ञान को (रराथे) देओ और (युवम्) तुम दोनों (चर्षणिभ्यः) मनुष्यों के लिए (उग्रा) तेजस्वी होते हुए (पृतनाषाहम्) सेनाओं को सहने वाले (नर्यम्) मनुष्यों में उत्तम (शुष्मम्) बल को (सम्, विव्यथुः) अच्छे प्रकार युक्त करो ॥५॥

भावार्थः—हे अध्यापक वा उपदेशको ! आप लोग पवन और बिजुली के समान सर्वत्र अनुकूलता से संग वाले होते हुए उत्तम सन्तानों को उत्पन्न कर मनुष्यों के हित करने वाले शरीर और आत्मा के बल को उत्पन्न करें जिससे शत्रुओं की सेना को सह सकें ॥५॥

इस सूक्त में इन्द्र, सोम, अध्यापक और उपदेशकों के काम का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की इससे पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिये ॥

यह छठे मण्डल में बहत्तरवां सूक्त समाप्त हुआ ॥

अथ त्र्युचस्य त्रिसप्ततितमस्य सूक्तस्य भरद्वाजो बार्हस्पत्य ऋषिः । बृहस्पतिर्देवता । १ । २ त्रिष्टुप् । ३ विराट्त्रिष्टुप् छन्दः । धैवतः स्वरः ॥

अब तीन ऋचावाले तिहत्तरवें सूक्त का प्रारम्भ है उसके प्रथम मन्त्र में राजा किसके तुल्य कैसा हो इस विषय को कहते हैं ॥

यो अद्रिभिः प्रथमजा ऋतावा बृहस्पतिराङ्गिरसो हविष्मान् ।

द्विबर्हज्मा प्राघर्भसत्पिता न आ रोदसी वृषभो रोरवीति ॥१॥

पदार्थः—हे राजन् (यः) जो (प्रथमजाः) प्रथम उत्पन्न हुआ (अद्रिभिः) मेघों का विदीर्ण करने और (ऋतावा) जल को अच्छे प्रकार सेवने वाला (बृहस्पतिः) पृथिवी आदि का रक्षक और (आङ्गिरसः) वायु और बिजुलियों में उत्पन्न हुआ (हविष्मान्) जिसमें हवि होमे हुए विद्यमान जो (द्विबर्हज्मा) दो से बढ़ता है उससे युक्त भूमि जिसकी वह (प्राघर्भसत्) प्रताप का सेवने वाला (नः) हमारा (पिता) पालने वाले के समान (वृषभः) वर्षा कराने वाला मेघों को छिन्न भिन्न करने वाला (रोदसी) आकाश और पृथिवी को प्राप्त हो (आ, रोरवीति) बिजुली आदि के योग से सब ओर से शब्द करता है उसके तुल्य तुम होओ ॥१॥

भावार्थः—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है—जो राजा मेघ का सूर्य जैसे वैसे शत्रुओं का विदीर्ण करने वाला, ज्येष्ठ, महात्मा, धर्मात्मा जनों की पालना करने वाला, प्रजावान्, पृथिवी पर सुख वर्षानेहारा होकर प्रजाओं में न्याय का निरन्तर उपदेश करे वही पृथिवी के तुल्य क्षमाशील और प्रतापवान् तथा प्रजाजनों में पिता के समान वर्त्ते ॥१॥

फिर उस राजा को कैसे सेना के अधिकारी करने चाहियें इस विषय को कहते हैं जनाय चिद्य ई'त उ लोकं बृहस्पतिर्देवहूतौ चकार ।

धनवृत्राणि वि पुरो दर्दरीति जयच्छत्रैर्मित्रानृत्सु साहन् ॥२॥

पदार्थः—हे मनुष्यो (यः) जो (देवहूतौ) विद्वानों के बुलाने में (बृहस्पतिः) बड़ों की पालना करने वाले सूर्यलोक के समान (ईवते) समीप आने वाले (जनाय) मनुष्य के लिये (लोकम्) देखने योग्य सुख वा स्थान को प्रकाशित (चकार) करता है

तथा (पुंसु) संग्रामों में (साहन्) सहन करता हुआ (असिन्नान्) विरोधी उदासीन जनों को (जयन्) जीतता और (शत्रून्) शत्रुओं को (घनन्) मारता हुआ तथा (वृत्राणि) घनों को प्राप्त होता हुआ (पुरः) शत्रुओं के नगरों को (वि, दर्वरीति) निरन्तर विदीर्ण करता है वह (उ, चित्) ही सेनापति होने योग्य है ॥२॥

भावार्थः—हे राजन् ! जो न्याय से प्रजा पालने के लिये प्रसन्न, पूर्णशरीरात्मबलयुक्त, वीर विद्वान् होवें वे सेनापति हों जिससे शत्रुओं के जीतने और उनकी सेना के सहने और उसे छिन्न भिन्न करने तथा विजय और धन को पाने को समर्थ हों ॥२॥

फिर वह कैसा हो इस विषय को कहते हैं ॥

बृहस्पतिः समजयदसूनि मही व्रजान् गोमतो देव एषः ।

अपः सिषांसन्स्वश्रुप्रतीतो बृहस्पतिर्हन्त्यमित्रमर्कैः ॥३॥

पदार्थः—हे मनुष्यो जैसे (महः) महान् (देवः) देदीप्यमान (एषः) यह (बृहस्पतिः) सूर्य के समान वेदवाणी को पालने वाला (गोमतः) बहुत करणों से युक्त (व्रजान्) भेषों को छिन्न भिन्न कर (अपः) जलों को वर्षाय जगत् की पालना करता है वैसे शत्रुओं से (अप्रतीतः) न प्रतीति को प्राप्त होता हुआ (बृहस्पतिः) बड़े राज्य की यथावत् रक्षा करने वाला राजा (अर्कैः) वज्र आदि के साथ प्रजा-जनों के (सिषासन्) काम पूरे करने की इच्छा कर (अमित्रम्) शत्रु को (हन्ति) मारता है तथा शत्रुओं को (सम्, अजयत्) अच्छे प्रकार जीतता है तथा (वसुनि) धनों को प्राप्त होता और (स्वः) अन्तरिक्ष के समान अक्षय सुख को उत्पन्न करता है ॥३॥

भावार्थः—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है—जो राजा सूर्य के समान विद्या, विनय और अच्छे सहाय से प्रकाशमान, प्रजाजनों की पालना करता और सब के लिये अभयदान देता हुआ दुष्टकर्म करने वालों की निवृत्ति करता है वही यहां राजाओं में महान् राजा होता है ॥३॥

इस सूक्त में बृहस्पति के गुणों का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की इससे पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिये ॥

यह छठे मण्डल में तिहत्तरवां सूक्त समाप्त हुआ ॥

अथ चतुर्ऋचस्य चतुःसप्ततितमस्य सूक्तस्य भरद्वाजो बार्हस्पत्य ऋषिः ।
सोमासुद्वौ देवते । १ । २ । ४ त्रिष्टुप् । १ निचृत्त्रिष्टुप् छन्दः । धं०तः स्वरः ॥

अब चार ऋचा वाले चौद्वत्तरवें सूक्त का प्रारम्भ है उसके प्रथम मन्त्र में राजा
और वैद्य कैसे श्रेष्ठ हों इस विषय को कहते हैं ॥

सोमासुद्रा धारयेथामसुर्यं प्र वामिष्ठयोऽरमश्नुवन्तु ।

दमेदमे सप्त रत्ना दधाना शं नो भूतं द्विपदे शं चतुष्पदे ॥१॥

पदार्थः—हे (सोमासुद्रा) चन्द्रमा और प्राण के तुल्य राजा और वैद्यजनो
तुम दोनों (असुर्यम्) मेव के इस कर्म को (धारयेथाम्) धारण करो जिससे (वाम्)
तुम को (इष्टयः) इच्छाओं की प्राप्तियां (अरम्) पूरी (प्र, अश्नुवन्तु) मिलें तथा
(दमेदमे) घर घर में (सप्त) सात (रत्ना) रमणीय हीरा आदि को (दधाना) धारण
किये हुए (नः) हमारे (द्विपदे) दो पग वाले मनुष्य आदि के लिये (शम्) सुख करने
वाले (भूतम्) होओ और (चतुष्पदे) गौ आदि चौपाये जीवों के लिये (शम्) सुख करने
वाले होओ ॥१॥

भावार्थः— इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है—हे मनुष्यो ! जो
राजा चन्द्रमा के तुल्य और जो वैद्य प्राण के तुल्य सब को निर्भय और
नीरोग करें वे सब सुखों को प्राप्त होते हैं जो प्रजा के घर-घर में धन और
आरोग्य को बढ़ावें वे द्विपग वाले और चार पग वालों से बहुत सुखों को
प्राप्त होते हैं ॥१॥

फिर वे किसको निवारि के क्या करें इस विषय को कहते हैं ॥

सोमासुद्रा वि वृहत् विषूचीममीवा या नो गयमाविवेश ।

आरे बाधेथां निर्मृतिं पराचैरस्मे भद्रा सौश्रवसानि सन्तु ॥२॥

पदार्थः—हे (सोमासुद्रा) ओषधी और प्राणों के समान सुख उत्पन्न करने
वाले राजा और वैद्य जनो ! तुम (या) जो (अमीवा) रोग (नः) हमारे (गयम्)
घर वा संतान को (आविवेश) प्रवेश करता है उस (विषूचीम्) विषूच्यादि को
(वि, वृहत्म्) छिन्न भिन्न करो तथा (पराचैः) पराजित हुए दुष्टों की (निर्ऋतिम्)
दुःख देने वाली कुनीति को (आरे) दूर (बाधेथाम्) हटाओ, जिस कारण (अस्मे)
हम लोगों में (भद्रा) सेवन करने योग्य (सौश्रवसानि) उत्तम अन्नादि पदार्थों में
सिद्ध अन्न (सन्तु) हों ॥२॥

भावार्थः—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है—जो राजा और

वैद्यवर रोगों को शरीर के प्रवेश से पहिले ही दूर करते हैं तथा कुनीति और कुपथ्य को भी पहिले दूर करते हैं उनके पुरुषार्थ से सब मनुष्य बहुत धनधान्य और आरोग्यपनों को प्राप्त होते हैं ॥२॥

फिर वे क्या करें इस विषय को कहते हैं ॥

सोमारुद्रा युवमेतान्यस्मे विश्वा तनूषु भेषजानि धत्तम् ।

अव स्थतं मुञ्चतं यज्ञो अस्ति तनूषु बद्धं कृतमेनो अस्मत् ॥३॥

पदार्थः—हे (सोमारुद्रा) यज्ञ से शुद्ध किये हुए सोमलता और वायु के समान राजा और वैद्यो (युवम्) तुम (यत्) जो (नः) हमारे (तनूषु) शरीरों में (कृतम्) किया हुआ और (बद्धम्) लगा हुआ (एनः) कुपथ्यादि वा अपराध (अस्ति) है उसे (अस्मत्) हम से (मुञ्चतम्) छुड़ाओ और हमारे रोगों को (अव, स्थतम्) नष्ट करो तथा (अस्मे) हमारे (तनूषु) शरीरों में (विश्वा) समस्त (एतानि) यह (भेषजानि) औषधें (धत्तम्) स्थापन करो ॥३॥

भावार्थः—इस मन्त्र में वाचकलु०—हे राजन् ! आप वैद्य विद्या का प्रचार कर हमारे शरीरों को नीरोग कर और पुरुषार्थ में प्रवेश करा के दुःखों को अलग कर अच्छे वैद्यों का सत्कार करो ॥३॥

फिर वे क्या करें इस विषय को कहते हैं ॥

तिग्मायुधौ तिग्महेती सुशेवौ सोमारुद्राविह सु मृळतं नः ।

प्र नो मुञ्चतं वरुणस्य पाशाद् गोपायातं नः सुमनस्यमाना ॥४॥

पदार्थः—हे (सोमारुद्रौ) शुद्ध औषधी और प्राणों के समान वर्त्मान (तिग्मायुधौ) तेज आयुधों तथा (तिग्महेती) पौने वज्र वालो (सुशेवौ) अच्छे सुख युक्त वैद्य और राजा जनो तुम (इह) इस संसार में (नः) हम लोगों को (सु, मृळतम्) अच्छे प्रकार सुखी करो तथा (नः) हम लोगों को (वरुणस्य) उदान के समान बलवान् रोग के (पाशात्) बन्धन से (प्र, मुञ्चतम्) छुड़ाओ और (सुमनस्यमाना) सुन्दर विचारवान् होते हुए (नः) हम लोगों की निरन्तर (गोपायतम्) रक्षा करो ॥४॥

भावार्थः—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है—हे मनुष्यो ! जैसे महौषधि और बहिःप्राण वायु सबकी सदा पालना करते हैं वैसे उत्तम राजा और वैद्यजन समस्त उपद्रव और रोगों से निरन्तर रक्षा करते हैं ॥४॥

इस सूक्त में ओषधि और प्राण के समान वैद्य और राजा के कामों का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की इससे पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिये ॥

यह छोटे मण्डल में चौहत्तरवां सूक्त समाप्त हुआ ॥

अथैकोनविंशत्युच्चस्य पञ्चसप्ततितमस्य सूक्तस्य पायुर्भरद्वाज ऋषिः । १ वर्म । २ धनुः । ३ ज्या । ४ आर्तनो । ५ इषुधिः । ६ सारथिः । ६ रश्मयः । ७ अश्वः । ८ रथः । ९ रथगोषाः । १० लिङ्गोक्ता देवताः । ११ । १२ । १५ । १६ इषवः । १३ प्रतोदः । १४ हस्तघनः । १७—१९ लिङ्गोक्ता देवताः सङ्ग्रामाशिषः (१७ युद्धभूमिर्ग्रहाणस्पतिरदितिश्च । १८ कवचसोमवरुणाः । १९ देवा ब्रह्म च) । २ निचूत्त्रिष्टुप् । २ । ४ । ५ । ७ । ८ । ९ । ११ । १४ । १८ त्रिष्टुप्छन्दः । धैवतः स्वरः । ६ जगती । १० विराड् जगती छन्दः । निषादः स्वरः । १२ । १९ विराडनुष्टुप् । १५ निचूदनुष्टुप् । १६ अनुष्टुप्छन्दः । गान्धारः स्वरः । १३ स्वराडुष्णिक्छन्दः । ऋषभः स्वरः । १७ पङ्क्तिश्छन्दः । पञ्चमः स्वरः ॥

अब उन्नीस ऋचावाले पिचहत्तरवें सूक्त का आरम्भ है उसके प्रथम मन्त्र में शूरवीर किसे धारण कर क्या क्या करें इस विषय को कहते हैं ॥

जीमूतस्येव भवति प्रतीकं यद्वर्मी याति समदामुपस्थं ।

अनाविद्धया तन्वा जय त्वं स त्वा वर्मणो महिमा पिपर्तु ॥१॥

पदार्थः—हे वीर (यत्) जो (जीमूतस्येव) मेघ के समान (प्रतीकम्) प्रतीति कराने वाला वर्म (भवति) होता है उससे (वर्मी) कवचधारी होकर (समदाम्) अहंकारों के साथ वर्तमान संग्रामों के (उपस्थे) समीप (याति) जाता है तथा (अनाविद्धया) शस्त्रास्त्ररहित अर्थात् अनविधे (तन्वा) शरीर से (त्वम्) तुम शत्रुओं को (जय) जीतो (सः) सो (वर्मणः) कवच का (महिमा) महत्त्व (त्वा) तुम्हें (पिपर्तु) पाले ॥१॥

भावार्थः—इस मन्त्र में उपमालङ्कार है—जो मेघ के समान सुन्दर कवचों को धारण कर युद्ध करते हैं वे घाव से रहित शरीर वाले हुए वीरियों को जीत सकते हैं, जिस जिस प्रकार से शरीर में घाव करने वाले नोकदार शस्त्र न प्राप्त हों उन-उन उपायों का वीरजन सदैव आश्रय करें ॥१॥

फिर वीर किससे क्या करें इस विषय को कहते हैं ॥

धन्वना गा धन्वनाजि जधेम धन्वना तीव्राः समदो जयेम ।

धनुः शत्रोरपकामं कुणोति धन्वना सर्वाः प्रदिशो जयेम ॥२॥

पदार्थः—हे वीर पुरुषो जो (धनुः) धनुष् (शत्रोः) शत्रु के (अपकामम्) काम का विनाश (कुणोति) करता है जिस (धन्वना) धनुष् से जैसे हम (गाः) भूमियों को (धन्वना) धनुष् से (आजिम्) संग्राम को (जयेम) जीतें (धन्वना) धनुष् से (तीव्राः) कठिन तेज (समदः) संग्रामों को (जयेम) जीतें और (धन्वना) धनुष् से (सर्वाः) सब (प्रदिशः) दिशा प्रदिशाओं में स्थित जो शत्रुजन उनको (जयेम) जीतें वैसे उससे तुम भी उनको जीतो ॥२॥

भावार्थः—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है— जो मनुष्य धनुर्वेद को पढ़ के पूरा शस्त्र और अस्त्र बनाने का अभ्यास कर प्रयोग करने को जानते हैं वे ही सर्वत्र विजयी होते हैं ॥२॥

फिर ये किससे कौन किया करते हैं इस विषय को कहते हैं ॥

वक्ष्यन्ती वेदा गनीगन्ति कर्णं प्रियं सखायं परिष्वजाना ।

योषेव शिङ्क्ते वितताधि धन्वन् ज्या इयं समने पारयन्ती ॥३॥

पदार्थः—हे शूरवीर जो (इयम्) यह (ज्या) प्रत्यञ्चा अर्थात् धनुष् की तांति (वक्ष्यन्तीव) जैसे विदुषी कहने वाली होती वैसे (प्रियम्) अपने प्यारे (सखायम्) मित्र के समान वर्त्तमान पति को (परिष्वजाना) सब ओर से संग किये हुए (योषेव) पत्नी के समान (कर्णम्) कान को (आ, गनीगन्ति) निरन्तर प्राप्त होती है वैसे (अधि) (धन्वन्) धनुष् के ऊपर (वितता) विस्तारी हुई तांति (समने) संग्राम में (पारयन्ती) पार को पहुंचाती हुई (शिङ्क्ते) गूँजती है उस (इत्) ही को तुम यथावत् जानकर उसका प्रयोग करो ॥३॥

भावार्थः—इस मन्त्र में उपमालंकार है—हे वीर पुरुषो ! जैसे प्रिय मित्र पति के साथ स्त्री प्यारी संबद्ध अर्थात् प्रेम की डोरी से बंधी हुई है और जैसे विद्यार्थिनी कन्याओं के साथ पढ़ाने वाली विदुषी स्त्री बंधी हुई दुःख से और अविद्या से पार पहुंचाती है वैसे ही यह धनुष् की प्रत्यञ्चा यद्ध से पार पहुंचा कर सदैव सुखी करती है ॥३॥

फिर वे वीर किनसे क्या करें इस विषय को कहते हैं ॥

ते आचरन्ती समनेव योषा मातेव पुत्रं बिभृतामुपस्थे ।

अप शत्रून् विध्यतां संविदाने आत्नीं इमे विष्फुरन्तीं अमित्रान् ॥४॥

पदार्थः—हे वीर पुरुषो (ते) वे दोनों (इमे) ये (संविदाने) प्रतिज्ञा पालने वालियों के समान वा (अमित्रान्) शत्रुजनों को (विष्फुरन्ती) कंपाती (आत्नीं) वेग से जातीं और (आचरन्ती) सब और से प्रिय आचरण करती हुई (योषा) पत्नी स्त्री जैसे (समनेव) समान मन वाली वैसे वा (पुत्रम्) पुत्र को जैसे (मातेव) माता वैसे (उपस्थे) समीप में विजय को (बिभृताम्) धारण करें और (शत्रून्) शत्रुजनों को (अप, विध्यताम्) पीटें ॥४॥

भावार्थः—इस मन्त्र में उपमालंकार है—हे वीरजनों ! जैसे समान प्रीति की सेवने वाली पत्नी पति को तथा माता पुत्र को निरन्तर सुखी करती है वैसे शस्त्र और अस्त्रों से शत्रुओं को निवारो ॥४॥

फिर वीरों को क्या धारण करना चाहिये इस विषय को कहते हैं ॥

बह्नीनां पिता बहुरस्य पुत्रश्चिच्चा कृणोति समनावगत्य ।

इषुषिः संकाः पृतनाश्च सर्वाः पृष्ठे निनद्धो जयति प्रसूतः ॥५॥

पदार्थः—हे मनुष्यो (बह्नीनाम्) बहुत वाणों की (पिता) पालना करने वाले के समान (अस्य) इसके (बहुः) बहुत (पुत्रः) पुत्र के समान वाण (समना) संग्रामों को (अवगत्य) प्राप्त होकर (इषुषिः) तूणीर (चिच्चा) चींची शब्द (कृणोति) करता है तथा (पृष्ठे) पीठ पर (निनद्धः) नित्य बंधा और (प्रसूतः) उत्पन्न होता हुआ (सर्वाः) समस्त (संकाः) संग्रामस्थ वैरियों की टोली (पृतनाः, च) और सेनाओं को (जयति) जीतता है वह तुम लोगों को यथावत् बना कर धारण करना चाहिये ॥५॥

भावार्थः—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है—हे वीरपुरुषो ! यदि तूणीर को तुम धारण करो तो शत्रुओं को विदीर्ण करके पुत्रों के प्रति पिता जैसे वैसे प्रजा-पालन करके समस्त शत्रुसेनाओं को जीत सको ॥५॥

फिर वीरजन किसके तुल्य क्या करें इस विषय को कहते हैं ॥

रथे तिष्ठन्नयति वाजिनः पुरो यत्रयत्र कामयते सुषारथिः ।

अभीशूनां महिमानं पनायत मनः पश्चादनु यच्छन्ति रश्मयः ॥६॥

पदार्थः—हे विद्वान् वीरपुरुषो जैसे (सुषारथिः) अच्छा सारथि (रथे) रथ पर (तिष्ठन्) स्थित होता हुआ (यश्च यत्र) जहाँ जहाँ (पुरः) पहिले (कामयते) कामना करता है वहाँ वहाँ (वाजिनः) वेग वाले अश्वों की (नयति) प्राप्ति कराता है जैसे (रश्मयः) किरणों सूर्य के (पश्चात्) पीछे (अनु, यच्छन्ति) अनुकूल नियम से जाती हैं वैसे वहाँ वहाँ (अभीक्ष्णम्) बाहुओं की (महिमानम्) महिमा को (मनः) और चित्त को तुम (पनायत) व्यवहार में लाओ वा उसकी स्तुति करो ॥६॥

भावार्थः—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है - हे राजा आदि वीरपुरुषो ! तुम जितेन्द्रिय होकर अपने कार्य के पार रथ से अच्छे सारथी के समान जाओ तथा प्रधान के अनुकूल जाने वाले बड़े व्यवहार को करके सुन्दर शिक्षा को भृत्यों को पहुँचा कर काम सिद्धि करो ॥६॥

फिर मनुष्य किन से किन्हें जीतें इस विषय को कहते हैं ॥

तीव्रान् घोषान्कृषते वृषपाणयोऽश्वारथैभिः सह वाजयन्तः ।

अवक्रामन्तः प्रपदैरमित्रान् क्षिणन्ति शत्रूरनपव्ययन्तः ॥७॥

पदार्थः—हे मनुष्यो (प्रपदैः) अति उत्तम गमनों से (अवक्रामन्तः) इधर उधर जाते और (अनपव्ययन्तः) व्यर्थ खर्च को न प्राप्त होते हुए तथा (रथैभिः) रमणीय यानों के (सह) साथ (वाजयन्तः) आप जाते वा दूसरों को ले जाते हुए (वृषपाणयः) वृष के समान व्यवहार जिनका वे (अश्वः) घोड़े वा अग्नि आदि पदार्थ (तीव्रान्) तीक्ष्ण (घोषान्) शब्दों को (कृषते) करते हैं और (अमित्रान्) वैर करते हुए (शत्रून्) शत्रुजनों को (क्षिणन्ति) क्षीण करते हैं उनको तुम क्षीण करो ॥७॥

भावार्थः—हे राजपुरुषो ! तुम घोड़ों को अच्छे प्रकार शिक्षा देकर तथा अग्नि आदि का संप्रयोग और शत्रुओं को आक्रमण कर जीतो ॥७॥

फिर मनुष्य कहाँ ठहर कर क्या करें इस विषय को कहते हैं ॥

रथवाहनं हविरस्य नाम यत्रायुधं निहितमस्य वर्म ।

तत्रा रथमुप शर्म सदेम विश्वाहा वयं सुमनस्यमानाः ॥८॥

पदार्थः—हे मनुष्यो जैसे (सुमनस्यमानाः) सुन्दर विचार करते हुए (वयम्) हम लोग (यत्र) जहाँ (आयुधम्) शस्त्र (निहितम्) स्थापित किया वा जहाँ (अस्य) इसका (वर्म) कवच और जिस (अस्य) इसका (हविः) लेने योग्य (नाम) नाम है (तत्रा) वहाँ इस (रथवाहनम्) जिससे रथ चलाया जाता है उसको वा (शर्मम्) सुख को और (रथम्) रमणीय यान को (विश्वाहा) सब दिनों (उप, सदेम) प्राप्त होवें ॥८॥

भावार्थः—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है—हे मनुष्यो ! तुम लोग अच्छे विचार के साथ अग्नि आदि के सम्प्रयोग से बनाये हुए आयुधों से युक्त उत्तम यान द्वारा सर्वदैव शत्रुओं को ताड़ना देओ ॥८॥

फिर राजपुरुष कैसे हों इस विषय को कहते हैं ॥

स्वादुर्षसदः पितरों वयोधाः क्वच्छ्रितः शक्तीवन्तो गभीराः ।

चित्रसेना इषुबला अमृधाः सतोवीरा उरवो व्रातसाहाः ॥९॥

पदार्थः—हे राजन् ! जो (स्वादुर्षसदः) स्वादिष्ट अन्नों के भोगने को स्थिर होते वा न्याय करने को सभा में स्थिर होते हैं वा (वयोधाः) जो अवस्थाओं को धारण करते हैं वा (क्वच्छ्रितः) जो अति दुःख में भी धर्म का आश्रय करते हैं वा (शक्तीवन्तः) प्रशंसित बहुत शक्ति विद्यमान जिनके वा (गभीराः) जो गंभीर आशय वाले हैं वा (चित्रसेनाः) जिनकी चित्रविचित्र सेना है तथा (इषुबलाः) शस्त्र और अस्त्रों से युक्त जिनकी सेना और (अमृधाः) जो अहिंसन करने वाले (सतोवीराः) सत्व बल से युक्त (व्रातसाहाः) जो शत्रुसमूहों को सहते हैं वे (उरवः) बहुत पुत्रों की (पितरः) पिता जैसे धर्मिष्ठ वैसे विज्ञान और अवस्था से बढ़े हुए पालने वाले जन प्रजा की पालना करते हुए धर्मिष्ठ मनुष्य हों उनसे तुम प्रजाओं की पालना निरन्तर करो ॥९॥

भावार्थः—हे विद्वान् मनुष्यो ! तुम सम्य, पिता के समान प्रजाजनों की पालना करने वाले, बहुत अवस्था से युक्त और दुःख को पाकर न कंपने वाले, सामर्थ्यवान्, गम्भीर आशय, अदभुत सेना तथा शस्त्र और अस्त्रों की विद्या में कुशल, बल से युक्त, शत्रुसमूह का सहने वाला और बहुत गुण कर्मों से युक्त जो पुरुष उसी का राज्याभिषिचन काम में अभिषेक करो ॥९॥

फिर मनुष्य परस्पर कैसे वर्त्ते इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

ब्राह्मणासः पितरः सोम्यासः शिवे नो द्यावापृथिवी अनेहसा ।

पूषा नः पातु दुरितादृतावृधो रक्षा माकिर्नो अघसंस ईशत ॥१०॥

पदार्थः—हे (पितरः) पिता के समान प्रजाजनों पर कृपा करने वाले (सोम्यासः) शान्तियुक्त गुणों के योग्य (ब्राह्मणासः) वेद और ईश्वर के जानने वाले विद्वानो ! तुम (नः) हम लोगों को अधर्म के आचरण से अलग रखो जैसे (अनेहसा) न हिंसा करने वाली (शिवे) मंगलकारिणी (द्यावापृथिवी) सूर्य और पृथिवी (नः) हमारे लिये हों वैसे उपदेश करो जैसे (पूषा) विद्या और विनय से

पुष्टिकारक (श्रुतावृधः) सत्य का बढ़ाने वाला (नः) हम लोगों की (दुरितात्) दुष्ट आचरण से (पातु) पालना करे जिससे (अघशंसः) चोर हम लोगों को (माकिः) न (ईशत) मारने के लिये समर्थ हों, हे राजन् तुम इन की निरन्तर (रक्ष) रक्षा करो ॥१०॥

भावार्थः—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है—हे मनुष्यो ! जो विद्वान् जन तुम लोगों को विद्या और विनय दें तथा बिजुली और भूगर्भ-विद्या से सुख से सम्पन्न करें और अधर्माचरण से अलग रखें तथा जो राजा चोर आदि दुष्टों से निरन्तर रक्षा करे उन सब की तुम निरन्तर सेवा करो ॥१०॥

फिर भूमि कैसी वेग वाली है और युद्ध करने वाले युद्ध क्यों करते हैं इस विषय को कहते हैं ॥

सुपर्णं वस्ते मृगो अस्या दन्तो गोभिः सन्नद्धा पतति प्रसूता ।

यत्रा नरः सं च वि च द्रवन्ति तत्रास्मभ्यमिषवः शर्मं यंसन् ॥११॥

पदार्थः—हे मनुष्यो ! जो (गोभिः) किरण वा घेनुओं से (सन्नद्धा) अच्छे प्रकार से बंधी और (प्रसूता) उत्पन्न हुई भूमि (मृगः) मृग के समान (पतति) जाती है (अस्याः) इस के बीच (दन्तः) जिससे डगते हैं वह दांत वर्तमान है जो (सुपर्णम्) सुन्दर पालना करने वाले को (वस्ते) उड़ाता है और (यत्रा) जिस संग्राम में (नरः) योद्धा नर (च) भी (सम्, द्रवन्ति) अच्छे प्रकार दौड़ते हैं (वि) विशेष धावन करते हैं (तत्रा) वहां (इषवः) बाण (अस्मभ्यम्) हमारे लिये (शर्मं) सुख जैसे (यंसन्) दें वैसे अनुष्ठान करो ॥११॥

भावार्थः—हे मनुष्यो ! जो भूमि परमेश्वर ने पालना के लिये बनाई है और मृग के समान शीघ्र जाती है तथा जिसके लिये बहुत संग्राम होता है उसकी प्राप्ति के निमित्त वीरता का संग्रह करो ॥११॥

फिर मनुष्यों को किससे कैसे शरीर करने चाहियें इस विषय को कहते हैं ॥

ऋजीते परि वृद्धि नोऽश्मा भवतु नरतनुः ।

सोमो अग्निं ब्रवीतु नोऽदितिः शर्मं यच्छतु ॥१२॥

पदार्थः—हे विद्वान् राजा जो आप (ऋजीते) सीधे चलते हो वह (नः) हम लोगों को (परि, वृद्धि) सर्व प्रकार वृद्धि देओ और (सोमः) जो ओषधियों का रस निकालने वाला विद्वान् जैसे (नः) हम लोगों का (तनुः) शरीर (अश्मा)

पत्थर के समान दृढ़ (भवतु) हो वैसा (अधि, ब्रवीतु) ऊपर ऊपर उपदेश करे और (अदितिः) माता के समान भूमि (नः) हम लोगों के लिये (शर्म) सुख वा घर (यच्छतु) देवे ॥१२॥

भावार्थः—राजा ऐसा प्रयत्न करे जैसे दीर्घ ब्रह्मचर्य्य से विषया-सक्ति के त्याग से और व्यायाम से क्षत्रियों के शरीर पाषाण के तुल्य कठिन हों और उपदेशक भी सबको ऐसा ही उपदेश करें जिससे सब दृढ़ शरीर आत्मा वाले हों ॥१२॥

फिर रानी संग्राम में क्या करे इस विषय को कहते हैं ॥

आ जङ्घन्ति सान्वेषां जघनां उप जिघ्नते ।

अश्वाजनि प्रचेतसोऽश्वान्समत्सु चोदय ॥१३॥

पदार्थः—हे (अश्वाजनि) घोड़ों को पटकने वाली रानी तू जो वीरजन (एषाम्) इन शत्रुओं के (सानु) अङ्गों को (आ, जङ्घन्ति) सब ओर से निरन्तर काटते हैं तथा (जघनान्) नीचकर्म करने वालों को (उप, जिघ्नते) उपस्थित होकर मारते हैं उन (प्रचेतसः) उत्तम विज्ञान वाले (अश्वान्) बड़े बड़े बलवान् शूरवीर पुरुषों को (समत्सु) संग्रामों में (चोदय) प्रेरें ॥१३॥

भावार्थः—संग्राम में राजा के अभाव में रानी सेनापति हो और जैसे राजा युद्ध कराने को वीरों को प्रेरणा दे वैसे ही वह भी आचरण करे ॥१३॥

फिर राजा और भृत्य परस्पर कैसे वृत्ते इस विषय को कहते हैं ॥

अहिरिव भोगैः पर्येति बाहुं ज्यायां हेति परिबाधमानः ।

हस्तघ्नो विश्वा वयुनानि बिद्वान् पुमान्पुमांसं परि पातु विश्वतः ॥१४॥

पदार्थः—हे राजन् ! जो (हस्तघ्नः) हाथों से मारने वाला (ज्यायाः) प्रत्यञ्चा के संबंधी (हेतिम्) वज्र के समान बाण को (परिबाधमानः) सब ओर से रोकता और (बिद्वान्) जानने योग्य को जानता हुआ (पुमान्) पुरुषार्थीजन (अहिरिव) मेघ के समान (भोगैः) भोगों के साथ (बाहुम्) अपने स्वामी की भुजा को और (विश्वा) समस्त (वयुनानि) जानों को (परि, एति) सब ओर से प्राप्त होता है वा (विश्वतः) सब ओर से (पुमांसम्) पुरुषार्थी की (परि, पातु) अच्छे प्रकार पालना करे उसका सर्वदा सत्कार करो ॥१४॥

भावार्थः—हे वीरो ! जो राजा समस्त मेघ के समान भोगवृष्टि

करता है तथा समग्र विद्यायुक्त होता हुआ सब की सब ओर से तृप्ति करता है उसकी सब जन सब ओर से निरन्तर रक्षा करें ॥१४॥

फिर रानी कैसी हो इस विषय को कहते हैं ॥

आला॒क्ता या रु॒शी॒र्ण्यथो॒ यस्या॒ अयो॒ मुख॑म् ।

इ॒दं पर्जन्य॑रेतस॒ इष्वै॑ दे॒व्यै बृ॒हन्न॑मः ॥१५॥

पदार्थः—(या) जो (आलाक्ता) विष से युक्त (रुशीर्णी) रुग्ण जाति के मृग के शिर के समान जिसका शिर ओर (अथो) इसके अनन्तर (यस्याः) जिसका (इवम्) (अयः) लोहे युक्त (मुखम्) मुख है उस धारण करने वाली (पर्जन्यरेतसे) मेघ के जल के समान वीर्यवती (देव्यै) दिव्य और (इष्वै) गमन करती हुई शूरवीर स्त्री के लिये (बृहत्) बहुत (नमः) अर्पण हो ॥१५॥

भावार्थः—हे मनुष्यो ! जो रानी धनुर्वेद जानती हुई शस्त्र अस्त्र फेंकने वाली है उसका वीरों को निरन्तर सत्कार करना चाहिये ॥१५॥

फिर सेनापति सेना को क्या आज्ञा दे इस विषय को कहते हैं ॥

अ॒व॒सृ॒ष्टा परा॑ प॒त शर॑व्ये ब्र॒ह्मसं॑सिते ।

ग॒च्छा॒मित्रा॒न् प्र॒पद्य॑स्व मा॒मीषां॒ कं च॒नोच्छि॑षः ॥१६॥

पदार्थः—हे (शरव्ये) बाणों को व्याप्त होने वालों में उत्तम (ब्रह्मसंसिते) वेद जानने वाले सेनापति से प्रशंसा पाई हुई सेना तू (अवसृष्टा) शत्रुओं के ऊपर पड़ी हुई (परा) हम लोगों से पराङ्मुख (पत) जाओ तथा (अमित्रान्) शत्रुओं के समीप (गच्छ) पहुँचो (प्र, पद्यस्व) प्राप्त होओ अर्थात् शत्रुजनों पर चढ़ाई करो और (अमीषाम्) परोक्षस्थ शत्रुओं के बीच (कम्, चन) किसी को भी (मा) मत (उत्, शिषः) शेष छोड़ो ॥१६॥

भावार्थ—सेनापति पहिले सेना को अच्छी शिक्षा देकर जब संग्राम में उपस्थित हो तब अपनी सेना को आज्ञा दे कि शत्रुओं के बीच से एक को भी न छोड़ना ॥१६॥

फिर उसी विषय को कहते हैं ॥

यत्र॑ बा॒णाः सम्प॑तन्ति कु॒मारा॑ वि॒शि॒खा इ॒व ।

तत्रा॑ नो ब्र॒ह्मण॑स्पति॒रदि॑तिः श॒र्म यच्छ॑तु वि॒श्वाहा॑ श॒र्म यच्छ॑तु ॥१७॥

पदार्थः—हे राजन् (यत्र) जिस संग्राम में (कुमाराः) कुमार अर्थात् जिनका

मुण्डन हो गया है उन (विशिखाइव) बिना चोटी वालों के समान (बाणाः) बाण (सम्पतन्ति) अच्छे प्रकार गिरते हैं (तत्रा) वहां (नः) हमारे लिये जैसे (ब्रह्मणः) धन के (पतिः) पालक घनकोश का ईश (विश्वामहा) सब दिनों (शर्म) सुख (यच्छतु) देवे और (अदितिः) भूमि (शर्म) सुख (यच्छतु) देवे वैसे विधान करो ॥१७॥

भाषार्थः—हे राजन् ! जब संग्राम के लिए सेना जावे तब किसी पदार्थ के बिना किसी भृत्य को क्लेश न हो बैसा अनुष्ठान कीजिये ऐसे किये पीछे आपका ध्रुव विजय हो ॥१७॥

फिर योद्धाओं के प्रति अध्यक्ष कैसे वर्तें इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

मर्माणि ते वर्मणा छादयामि सोमस्त्वा राजामृतेनानु वस्ताम् ।

उरोर्वरीयो वरुणस्ते कृणोतु जयन्तं त्वानु देवा मदन्तु ॥१८॥

पदार्थः—हे योद्धा वीर मैं (ते) तेरे (मर्माणि) शरीरस्थ जीवन हेतु अंगों को (वर्मणा) कवच से (छादयामि) ढांपता हूँ (सोमः) ऐश्वर्य्य संपन्न (राजा) राजा (अमृतेन) जल आदि से (त्वा) तुम्हें (अनु) अनुकूलता से (वस्ताम्) ढांपे तथा (वरुणः) सेना की पालना करने वाला उत्तम विद्वान् (उरोः) बहुत (वरीयः) अत्यन्त श्रेष्ठ अन्न आदि (ते) तेरा (कृणोतु) करे तथा (जयन्तम्) शत्रुओं को जीतते हुए (त्वा) तुम्हें (देवाः) उपदेशक विद्वान् वा अधिष्ठाता जन (अनु, मदन्तु) अनुकूलता से हर्षित करें वा करावें ॥१८॥

भाषार्थः—सेनाध्यक्षों को चाहिये कि सब वीरों के शरीरों की रक्षा करने वाले कवचों को यथावत् करें और सर्वाधीश राजा अमृतात्मक अर्थात् अमृत के समान भोग सब के लिये देवे तथा वस्त्र और शस्त्र आदि पदार्थ भी देवे । और युद्ध करते हुए सब को सब अध्यक्ष हर्ष देवें और उत्साहित करें तथा आप भी हर्ष पावें और उत्साह करें ऐसा करने पर क्योंकर हार हो ॥१८॥

फिर सेनाध्यक्ष संग्राम में क्या करें इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

यो नः स्वो अरणे यश्च निष्ट्यो जिघांसति ।

देवास्तं सर्वे धूर्वन्तु ब्रह्म वर्म ममान्तरम् ॥१९॥

पदार्थः—हे सेनापति (यः) जो (नः) हमारे (स्वः) अपना (अरणः) संग्राम रहित यथावत् संग्राम नहीं करता (यः, च) और जो (निष्ट्यः) शब्द से ढिठाई

कराने योग्य दूरस्थ होते हुए तथा अपनी सेना को (जिघांसति) मारने की इच्छा करता है (तम्) उसको (सर्वे) सब (देवाः) विद्वान् जन (धूर्वस्तु) मारें तथा (मम) मेरा (अन्तरम्) समीप में रमता हुआ (ब्रह्म) सर्वव्यापक चेतन (वर्म) कवच के समान रक्षा करने वाला हो ॥१६॥

भावार्थः—सेनापति के जो अपने भृत्य उत्साह से युद्ध न करें और जो अपने नौकरों के मारने की इच्छा करें उन सब को विद्वान् और अधीश शीघ्र मारें तथा युद्ध के समय सब वीर परमेश्वर ही को अपना रक्षा करने वाला जानें ॥१६॥

इस सूक्त में वर्म अर्थात् कवच बस्तर आदि के गुणों का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की इससे पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिये ॥

यह छठे मण्डल में पचहत्तरवां सूक्त समाप्त हुआ ॥

षष्ठं मण्डलं समाप्तम् ॥

* ओ३म् *

ऋग्वेद-भाषाभाष्यम् ॥

—:०❀:❀:०❀:❀:—

अथ सप्तमं मण्डलम् ॥

—:०❀:❀:०❀:❀:—

विश्वानि देव सवितुर्दुरितानि परासुव । यज्जद्रं तन्न आ सुव ॥१॥

अथ पञ्चविंशत्यवस्य प्रथमस्य सूक्तस्य वसिष्ठ ऋषिः । अग्निदेवता ।
१-१८ एकादशाक्षरपादैस्त्रिपदा विराड्गायत्री छन्दः । षड्जः स्वरः । १९-२५
त्रिष्टुप् छन्दः । धैवतः स्वरः ॥

अब सातवें मण्डल के प्रथम सूक्त का आरम्भ है, इसके पहिले मन्त्र में मनुष्यों को
विद्युत् अग्नि कैसे उत्पन्न करनी चाहिये इस विषय को कहते हैं ॥

अग्निं नरो दीधितिभिररण्योर्हस्तच्युती जनयन्त प्रशस्तम् ।

दूरेदृशं गृहपतिमथयुम् ॥१॥

पदार्थः—हे (नरः) विद्वान् मनुष्यो ! जैसे आप (दीधितिभिः) उत्तेजक
क्रियाओं से (हस्तच्युती) हाथों से प्रकट होने वाली घुमानारूप क्रिया से (अरण्योः)
अरणी नामक ऊपर नीचे के दो काष्ठों में (दूरेदृशम्) दूर में देखने योग्य (अग्निम्)
अग्नि को (जनयन्त) प्रकट करें वैसे (अथयुम्) अहिंसाधर्म को चाहते हुए (गृहपतिम्)
घर के स्वामी को (प्रशस्तम्) प्रशंसायुक्त करो ॥१॥

भावार्थः—हे विद्वान् जनो ! जैसे घिसी हुई अरणियों से अग्नि उत्पन्न
होता है वैसे सब पार्थिव द्रव्य वा वायुसम्बन्धी द्रव्यों के घिसने से जो सर्वत्र
व्याप्त हुई विद्युत् उत्पन्न होती है वह दूर देशों में समाचारादि पहुंचने

रूप व्यवहारों को सिद्ध कर सकती है। इस विद्युत् विद्या से गृहस्थों का बड़ा उपकार होता है ॥१॥

फिर उस विजुली को कैसे प्रकट करें इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

तमग्निमस्ते वसवो न्यृण्वन्त्सुप्रतिचक्षमवसे कुतश्चित् ।

दक्षायो यो दम् आस नित्यः ॥२॥

पदार्थः—हे विद्वानो ! (यः) जो (दक्षायः) चतुर विद्वान् के तुल्य (दमे) घर वा इन्द्रियादि के दमन में (नित्यः) सनातन उपयोगी (आस) है जिस (सुप्रति-चक्षम्) मनुष्य जिसके द्वारा अनेक विद्याओं को अच्छे प्रकार देखता है (कुतश्चित्) किसी के (अवसे) रक्षा वा अधिक अन्न के लिए (वसवः) प्रथम कक्षा के विद्वान् (नि, ऋण्वन्) निरन्तर प्रसिद्ध करें (तम्) उस (अग्निम्) विद्युत् को (अस्ते) घर में वा फेंकने में आप लोग उत्पन्न करो ॥२॥

भावार्थः—हे विद्वानो ! जो यह नित्यस्वरूप विद्युत् अग्नि स्थल द्रव्यों को घर बना के नित्य स्वरूप से स्थित है उस अग्नि को विद्या और क्रियाओं से प्रकट कर तथा कलायंत्रों में संयुक्त कर के बहुत अन्न, धन और रक्षा को प्राप्त होओ ॥२॥

फिर उसको कैसे प्रकट करें इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

प्रेद्धों अग्ने दीदिहि पुरो नोऽजस्रया सूर्म्यां यविष्ठ ।

त्वां शश्वन्त उप यन्ति वाजाः ॥३॥

पदार्थः—हे (यविष्ठ) अत्यन्त जवान (अग्ने) अग्नि के तुल्य प्रकाशित बुद्धि-वाले विद्वान् ! जो (प्रेद्धः) अच्छे प्रकार जलता हुआ अग्नि (अजस्रया) निरन्तर प्रवृत्त क्रिया [से] (सूर्म्यां) अच्छे छिद्र सहित शरीरादि मूर्ति वा कला से (नः) हम को और (त्वाम्) तुम को प्राप्त है जिसको (शश्वन्तः) प्रवाह से नित्य अनादि पृथिव्यादि (वाजाः) प्राप्त होने योग्य पदार्थ (उप, यन्ति) समीप प्राप्त होते हैं उसको (पुरः) पहिले वा सामने विद्या और क्रिया से (दीदिहि) प्रदीप्त कर ॥३॥

भावार्थः—हे विद्वानो ! जो अग्नि अनादिस्वरूप प्रकृति के अवयवों में विद्युत् रूप से व्याप्त है, जिसकी विद्या से बहुत से व्यवहार सिद्ध होते हैं उसको निरन्तर प्रकाशित कर धनधान्यादि ऐश्वर्य्य को प्राप्त होओ ॥३॥

फिर अग्नि किससे प्रकट करना चाहिये इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

प्र ते अ॒ग्नयोऽग्नि॒भ्यो वरं॑ निः सु॒वीरा॑सः शोशु॒चन्त॑ द्यु॒मन्तः॑ ।

यत्रा॑ नरः स॒मास॑ते सु॒जाताः॑ ॥४॥

पदार्थः—जो (सुवीरासः) सुन्दर वीर (नरः) पुरुषार्थ से प्राप्तव्य को प्राप्त कराने हारे विद्वान् हैं (ते) वे (यत्र) जिस व्यवहार में (अग्निभ्यः) अग्नि के परमाणुओं से (सुजाताः) अच्छे प्रकार प्रकट हुए (द्युमन्तः) बहुत दीप्ति वाले (अग्नयः) विद्युत् आदि अग्नि उत्पन्न होते हैं उसमें (निः, शोशुचन्त) निरन्तर बुद्धि करते और उनसे (वरम्) उत्तम व्यवहार को (प्र, समासते) सम्यक् प्राप्त होते हैं वैसे इसको प्रकट करके तुम लोग भी उत्तम सुख को प्राप्त होओ ॥४॥

भावार्थः—जो मनुष्य अग्नि से अग्नि को उत्पन्न कर सिद्ध कामना वाले होके सर्वोत्तम सुख पाते हैं वे जगत् में अच्छे प्रसिद्ध होते हैं ॥४॥

फिर वह अग्नि कैसा है इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

दा नो॑ अ॒ग्ने धि॒या र॒यि सु॒वीरं॑ स्व॒पत्यं॑ स॒हस्य॑ प्रश॒स्तम् ।

न यं॑ या॒वा तर॑ति या॒तुमा॒वान् ॥५॥

पदार्थः—हे (सहस्य) बल में श्रेष्ठ (अग्ने) अग्नि के तुल्य तेजस्वी विद्वन् (धिवा) बुद्धि वा कर्म से जैसे अग्नि क्रिया से (सुवीरम्) सुन्दर वीर जन (स्वपत्यम्) सुन्दर सन्तान जिससे हों उस (प्रशस्तम्) उत्तम (रयिम्) धन को (नः) हमारे लिये देता है (यम्) जिसको (यातुमावान्) मेरे तुल्य चलता हुआ (यावा) गमनशील (न) नहीं (तरति) उल्लङ्घन करता उस प्रकार की विद्या हमारे लिये बुद्धि से आप (दाः) दीजिये ॥५॥

भावार्थः—इस मन्त्र में वाचकलु०—ह विद्वानो ! जिसे अग्नि-विद्या से सुन्दर सन्तान, उत्तम शूरवीर जन, श्रेष्ठ धन और यानों का बड़ा वेग उत्पन्न हो उस विद्या को उत्तम विचार और अनेक प्रकार की क्रियाओं से प्रकट करो ॥५॥

फिर अग्नि-विद्या किसके तुल्य क्या उत्पन्न करती है इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

उ॒प॒ यमेति॑ यु॒वतिः॑ सु॒दक्षं॑ दो॒षाव॑स्तोर्हिवि॒ष्मती॑ घृ॒ताचीं॑ ।

उ॒प॒स्वैन॑म॒रम॑तिर्वसु॒युः ॥६॥

पदार्थः—हे विद्वानो ! जैसे (युवतिः) युवावस्था को प्राप्त कन्या (दोषा, वस्तोः) रात्रि दिन (सुदक्षम्) अच्छे बलयुक्त (यम्) जिस पति को (उप, एति) समीप

से प्राप्त होती है जैसे (हविष्मती) ग्रहण करने योग्य बहुत वस्तुओं वाली (घृताची) रात्री चन्द्रमा को (उप) प्राप्त होती है तथा जैसे (अरमतिः) जिसके गृहस्थ के तुल्य रमणक्रिया नहीं वह (वसूयुः) द्रव्यों की कामना करने वाली (इवा) अपनी स्त्री (एनम्) इस विवाहित प्रिय पति को प्राप्त होके सुख पाती है वैसे अग्निविद्या को प्राप्त होके तुम लोग निरन्तर आनन्दित होओ ॥६॥

भावार्थः— इस मंत्र में वाचकतु०—जो दिन रात उद्यम और विद्या के द्वारा अग्निविद्या को प्रकट करते हैं वे परस्पर प्रीति रखने वाले स्त्री पुरुषों के तुल्य बड़े आनन्द को प्राप्त होते हैं ॥६॥

फिर अग्नि से उपकार लेना चाहिये इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

विश्वा अग्नेऽप दहारातीर्थेभिस्तपोभिरदहो जरूथम् ।

प्र निस्वरं चातयस्वामीवान् ॥७॥

पदार्थः—हे (अग्ने) अग्नि के तुल्य तेजस्वी विद्वन् ! (येभिः) जिन (तपोभिः) हाथों को तपाने वाले अग्नि के गुणों से अग्नि (जरूथम्) जीर्ण अवस्था को प्राप्त हुए पुराने काष्ठ को (अदहः) जलाता है उन गुणों से (विश्वाः) सब (अरातीः) शत्रुओं की सेनाओं को (अप, दह) जलाइये तथा (अमीवाम्) रोग को (निःस्वरम्) निर्मूल जैसे हो वैसे (प्र, चातयस्व) नष्ट कीजिये ॥७॥

भावार्थः—हे विद्वानो ! जो आप अग्नि के प्रभाव को जान के आग्ने-यास्त्र आदिकों को बना के संग्राम में प्रवृत्त हों तो अनेक शत्रुओं की सेनाएँ शीघ्र भस्म होवें जैसे उत्तम वैद्य अपने शरीर को रोग रहित करके अन्यो को रोगरहित करता है वैसे ही आप लोग अग्निविद्या के प्रभाव से रोगरूप शत्रुओं का निवारण करो ॥७॥

फिर विद्वानों को किससे सेना तेजस्विनी करनी चाहिये

इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

आ यस्तं अग्न इध्वते अनीकं वसिष्ठ शुक्र दीदिवः पावक ।

उतो न एभिः स्तवथैरिह स्याः ॥८॥

पदार्थः—हे (अग्ने) अग्नि के तुल्य वर्तमान (वसिष्ठ) अतिशय कर वसने और (शुक्र) शीघ्रता करने वाले पराक्रमी (दीदिवः) विजय की कामना करते हुए (पावक) पवित्र (ते) आपकी (अनीकम्) सेना को (यः) जो अग्नि (आ, इध्वते) प्रदीप्त प्रकाशित करता है उस अग्नि की (एभिः) इन (स्तवथैः) स्तुतियों से (इह)

इस राज्य में (नः) हमारे रक्षक (स्थाः) हूजिये (उतो) और भी हम लोग उस अग्नि के बल से ही आपके रक्षक होवें ॥८॥

भावार्थः—इस मन्त्र में वाचकलु०—जो राजपुरुष अग्निविद्या से आग्नेयास्त्रादि को बना के अपनी सेना को अच्छे प्रकार प्रकाशित करके न्याय से प्रजा के पालक हों, वे दीर्घ समय तक राज्य को पाके महान् ऐश्वर्य्य वाले होते हैं ॥८॥

फिर कैसे भूत्यों के साथ राजा प्रजा का पालन करे

इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

वि ये तँ अग्ने भेजिरे अनीकं मर्त्ता नरः पित्र्यासः पुरुत्रा ।

उतो न एभिः सुमना इह स्थाः ॥९॥

पदार्थः—हे (अग्ने) विद्युत् के तुल्य प्रकाशमान ! (ये) जो विद्वान् (पित्र्यासः) पितरों के लिये हितकारी (मर्त्ताः) मनुष्य (नरः) नायक हैं (ते) वे (पुरुत्रा) बहुत राजाओं में (अनीकम्) सेना को (वि, भेजिरे, सेवन करते हैं (उतो) और (एभिः) इन प्रत्यक्ष विद्वानों के साथ आप (इह) इस राज्य में (नः) हम पर (सुमनाः) शुद्ध चित्त वाले प्रसन्न (स्थाः) हूजिये ॥९॥

भावार्थः—हे राजन् ! जो अग्निविद्या में कुशल, आपकी सेना के प्रकाशक, वीर पुरुष, धार्मिक, विद्वान् अधिकारी हों उनके साथ आप न्याय से हमारे पालक हूजिये ॥९॥

राजा को कैसे मन्त्री करने चाहियें इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

इमे नरो वृत्रहर्त्येषु शूरा विश्वा अदेवीरभि सन्तु मायाः ।

ये मे धियँ पनयन्त प्रशस्ताम् ॥१०॥

पदार्थः—हे राजन् ! (ये) जो (इमे) वर्त्तमान (शूराः) शूरवीर (नरः) न्याययुक्त पुरुष (वृत्रहर्त्येषु) संग्रामों में (विश्वाः) समस्त (अदेवीः) अशुद्ध (मायाः) कपट छलयुक्त बुद्धियों को निवृत्त करके (मे) मेरी (प्रशस्ताम्) प्रशंसित (धियम्) उत्तम बुद्धि का (अभि, पनयन्त) सम्मुख स्तुति वा व्यवहार करते हैं वे आपके कार्य्य करने वाले (सन्तु) हों ॥१०॥

भावार्थः—हे राजन् ! जो शत्रुओं के छलों से ठगे हुए न हों, संग्रामों में उत्साह को प्राप्त, शूरतायुक्त युद्ध करें, सब ओर से गुणों को ग्रहण कर दोषों को त्यागें वे ही आपके मन्त्री हों ॥१०॥

फिर ये राजादि क्या न करें इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

मा शूने अग्ने नि षदाम नृणां माशेषसोऽवीरता परि त्वा ।

प्रजावतीषु दुर्यासु दुर्य ॥११॥

पदार्थः—हे (अग्ने) अग्नि के तुल्य तेजस्विन् ! जो (अवीरता) वीरों का अभाव है उससे (नृणाम्) नायकों में (मा, निषदाम) निरन्तर स्थित न हों (शूने) शीघ्रकारिणी सेना में (अशेषसः) संपूर्ण हम (त्वा) तेरे (मा) न (परि) सब ओर से निरन्तर स्थित हों । हे (दुर्य्य) घरों में वर्तमान जिस कारण (प्रजावतीषु) प्रशस्त सन्तानों से युक्त (दुर्यासु) घरों में हुई रीतियों में सुखपूर्वक निरन्तर स्थित हों वंसा कीजिये ॥११॥

भावार्थः—हे क्षत्रिय-कुल में हुए राजपुरुषो ! तुम कातर मत होओ । विरोध से परस्पर युद्ध करके निःशेष मत होओ । सनातन राजनीति से प्रजाओं का पालन कर कीर्ति वाले होओ ॥११॥

फिर वह अग्नि क्या सिद्ध करता है इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

यमश्वी नित्यमुपयाति यज्ञं प्रजावन्तं स्वपत्यं क्षयं नः ।

स्वजन्मना शेषसा वावृधानम् ॥१२॥

पदार्थः—हे विद्वानो ! जो (अश्वी) बहुत वेगादि गुणों वाला अग्नि (नः) हमारे (यम्) जिस (प्रजावन्तम्) बहुत प्रजावाले (स्वपत्यम्) सुन्दर बालकों से युक्त (यज्ञम्) संग करते ठहरने योग्य (क्षयम्) घर को वा (स्वजन्मना) अपने जन्म के (शेषसा) शेष रहे भाग से (वावृधानम्) बढ़ते या बढ़ाते हुए के (नित्यम्) नित्य (उपयाति) निकट प्राप्त होता है उसको तुम लोग जानो ॥१२॥

भावार्थः—हे मनुष्यो ! जो अग्नि प्रकट हुए द्वितीय जन्म से प्रजा, सुन्दर सन्तानों और घर को प्राप्त कराता है उसको प्रसिद्ध करो ॥१२॥

किस करके किससे किसकी रक्षा करनी चाहिये इस विषय को

अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

पाहि नो अग्ने रक्षसो अजुष्टात्पाहि धूर्तरंरुषो अघायोः ।

त्वा युजा पृतनाधूरभि प्याम् ॥१३॥

पदार्थः—हे (अग्ने) विद्युत् अग्नि के तुल्य वर्त्तमान राजन् वा उपदेशक] आप (नः) हमको (रक्षसः) दुष्टाचारी मनुष्यों से (पाहि) बचाइये । हमारी (अजु-

ष्ठात्) धर्म का सेवन न करते हुए अधर्मी (धूर्तः) धूर्त (अररुषः) शीघ्र मारने वाले (अघायोः) आत्मा को पाप की इच्छा करते हुए से (पाहि) रक्षा कीजिये (त्वा, युजा) युक्त हुए तुम्हारे साथ वर्तमान मैं (पतनायून्) सेनाओं को चाहते हुआ के (अभि, ष्याम्) सम्मुख होऊँ ॥१३॥

भावार्थः—वही राजा अध्यापक उपदेशक वा कर्म करनेहारा श्रेष्ठ होता है जो आप धर्मात्मा होकर अन्यो को भी धार्मिक करे ॥१३॥

फिर वह अग्नि कैसा है इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

सेदग्निरग्निरत्यस्त्वन्यान्पत्रं वाजी तनयो वीलुपाणिः ।

सहस्रपाथा अक्षरा समेति ॥१४॥

पदार्थः—हे मनुष्यो ! जो (वाजी) वेगबलादियुक्त (वीलुपाणिः) बलरूप जिस के हाथ हैं (तनयः) पुत्र के तुल्य (अग्निः) अग्नि (पत्र) जहाँ (अन्यान्) अन्य (अग्नीन्) अग्नियों को प्राप्त (अत्यस्तु) अत्यन्त हो (सः, इत्) वही (सहस्रपाथाः) अतोल अन्नादि पदार्थों वाला (अक्षरा) जलों को (समेति) सम्यक् प्राप्त होता है वहाँ उसको तुम लोग सिद्ध करो ॥१४॥

भावार्थः—इस मंत्र में वाचकलु०—हे मनुष्यो ! जैसे सुपुत्र पितरों को प्राप्त होता है वैसे अग्नि अग्नियों को प्राप्त होता है तथा प्रसिद्ध होकर अपने स्वरूप कारण को प्राप्त होकर स्थिर होता है, जो लोग अभिव्याप्त बिजुली के प्रकट करने को जानते हैं वे असंख्य ऐश्वर्य को प्राप्त होते हैं ॥१४॥

फिर वह अग्नि कैसा है इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

सेदग्निर्यो वनुष्यतो निपाति समेद्धारमंहस वरुष्यात् ।

सुजातासः परि चरन्ति वीराः ॥१५॥

पदार्थः—हे मनुष्य ! (यः) जो (अग्निः) अग्नि (वनुष्यतः) याचना करते हुआ की (निपाति) निरन्तर रक्षा करता है तथा (समेद्धारम्) सम्यक् प्रकाशित कराने वाले को (अंहसः) दुःख वा दरिद्रता से (वरुष्यात्) रक्षा करे जिसको (सुजातासः) विद्याओं में अच्छे प्रकार प्रसिद्ध और (वीराः) विज्ञान को प्राप्त हुए वीर पुरुष (परि, चरन्ति) सब ओर से जानते वा प्राप्त होते हैं (सः, इत्) वही अग्नि तुम लोगों को अच्छे प्रकार उपयोग में लाना चाहिये ॥१५॥

भावार्थः—जो मनुष्य अच्छी विद्या से अग्नि का सेवन कर कार्यसिद्धि

के लिये सप्रयुक्त करते हैं वे दुःख और दरिद्रता से रहित, कीर्ति वाले हुए विजय के सुख को निरन्तर प्राप्त होते हैं ॥१५॥

फिर वह अग्नि कैसा है इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

अयं सो अग्निराहुतः पुरुत्रा यमीशानः समिदिन्धे हविष्मान् ।

परि यमेत्यध्वरेषु होता ॥१६॥

पदार्थः—हे मनुष्यो ! (यम्) जिसको (ईशानः) जगदीश्वर (सम्, इन्धे) सम्यक् प्रकाशित करता है और (यम्) जिसको (हविष्मान्) देने योग्य बहुत वस्तुओं सहित (होता) होम करने वाला (अध्वरेषु) हिसारहित संग्रामादि व्यवहारों में (परि, एति) सब ओर से प्राप्त होता है (सः, अयम् इत्) सो वही (अग्निः) विद्युत् अग्नि (आहुतः) सम्यक् स्वीकार किया हुआ (पुरुत्रा) बहुत कार्य्यों को सिद्ध करता है ॥१६॥

भावार्थः—हे विद्वानो ! ईश्वर ने जिसलिये बनाया है जिस लिये ऋत्विज् और यजमान सेवन करते हैं तदर्थ वह अग्नि तुम लोगों से बहुत व्यवहारों में प्रयुक्त किया हुआ अनेक कार्य्यों का सिद्ध करने वाला होता है ॥१६॥

फिर मनुष्य लोग किसके तुल्य क्या करें इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

त्वे अग्न आहव्नानि भूरीशानास आ जुहुयाम नित्या ।

उभा कृष्वन्तो वहतू मियेधे ॥१७॥

पदार्थः—हे (अग्ने) सत्यवादी आप्त विद्वन् जैसे (उभा) दोनों (वहतू) प्राप्ति कराने वाले यजमान और पुरोहित (मियेधे) परिमाणयुक्त यज्ञ में (नित्या) नित्य (भूरि) बहुत (आहव्नानि) अच्छे दानों को देते हैं वैसे (ईशानासः) समर्थ हम लोग उन दोनों यजमान पुरोहितों को समर्थ (कृष्वन्तः) करते हुए (त्वे) अग्नि के तुल्य तेजस्वि आप स्वामी के होते हुए उन दोनों को (आ, जुहुयाम) अच्छे प्रकार दें ॥१७॥

भावार्थः—इस मन्त्र में वाचकलु०—जो यजमान और ऋत्विजों के तुल्य सब मनुष्यों का अच्छी शिक्षा से उपकार करते हैं उनकी शिक्षा का सब लोग अनुष्ठान करें ॥१७॥

फिर मनुष्य किससे क्या करें इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

इ॒मो अ॒ग्ने वी॒त॒त॒मानि ह॒व्याऽज॒स्रो व॒क्षि दे॒वता॒तिम॒च्छ ।

प्र॒ति न ई॒ सुर॒भीणि॑ व्यन्तु ॥१८॥

पदार्थः—हे (अग्ने) तेजस्विन् विद्वन् ! जिससे (अजस्रः) निरन्तर (देवता-
तिम्) उत्तम सुख देने वाले यज्ञ को (अच्छ, वक्षि) अच्छे प्रकार प्राप्त करते हैं इससे
(इमो) इन (सुरभीणि) सुगन्धि आदि गुणों के सहित (वीततमानि) अतिशयकर
व्याप्त होने को समर्थ (हव्या) देने योग्य वस्तुओं को (नः) हमारे (प्रति) प्रति (ईम,
व्यन्तु) सब ओर से प्राप्त करें ॥१८॥

भावार्थः—मनुष्य जैसे अग्नि में उत्तम हविष्यों का होम कर जल
आदि को शुद्ध करके सब के उपकार को सिद्ध करते हैं वैसे वर्त्ताव करना
चाहिये ॥१८॥

फिर विद्वान् लोग क्या करें इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

मा नो॑ अ॒ग्नेऽवी॒र॒ते परा॑ दा॒ दुर्वा॑स॒सेऽम॑तये॒ मा नो॑ अ॒स्यै ।

आ नः॑ क्षु॒धे मा॒ रक्ष॑सं॒ ऋता॑वो॒ मा नो॑ दमे॒ मा वन॑ आ॒ जुहूर्थाः॑ ॥१९॥

पदार्थः—हे (अग्ने) अग्नि के तुल्य तेजस्वी ! आप (अवीरते) वीरतारहित
सेना में (नः) हमको (मा, परा, दाः) पराङ्मुख मत कीजिये (दुर्वाससे) बुरे वस्त्र
धारण के लिए तथा (अमतये) भूखपन के लिये (नः) हमको (मा) मत नियुक्त
कीजिये । (नः) हमको (अस्यै) इस प्यास के लिये (मा) मत वा (क्षुधे) भूख के
लिये (मा) मत नियुक्त कीजिये । हे (ऋतावः) सत्य के प्रकाशक ! (रक्षसे) दुष्ट
जन के लिये (दमे) घर में (नः) हमको (मा) मत पीड़ा दीजिये (वने) वन में हम
को (मा) मत (आ जुहूर्थाः) पीड़ा दीजिये ॥१९॥

भावार्थः—हे विद्वानो ! तुम लोग हमारी कातरता, दरिद्रता, मूढ़ता,
शुधा, तृषा, दुष्टों के सङ्ग और घर वा जङ्गल में पीड़ा का निवारण कर
सुखी करो ॥१९॥

फिर विद्वान् क्या करे इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

न॒ मे ब्र॒ह्मा॒ण्यग्न॑ उ॒च्छंशा॒धि त्वं दे॒व म॒घव॑द्भ॒य सु॒षूदः॑ ।

रा॒तौ स्या॑मो॒भया॑स॒ आ तै॑ यू॒यं पा॑त स्व॒स्तिभिः॒ सदा॑ नः ॥२०॥

पदार्थः—हे (देव) विद्वन् (अग्ने) दाताजन ! (त्वम्) आप (ते) मेरे (सघव-
द्वयः) बहुत धनयुक्त धनाढ्यों से (ब्रह्माणि) बड़े बड़े धनों की (उत्, शशाधि)
शिक्षा कीजिये तथा दुःखों को (सुषूदः) नष्ट कीजिये जिससे (जन्मयासः) दोनों विद्वान्
अविद्वान् हम लोग (रातौ) दान देने में प्रकट (स्यास) हों जैसे (ते) आपकी रक्षा
हम करें वैसे (यूयम्) तुम लोग (नः) हमारी (स्वस्तिभिः) सुखों से (सदा) सब
काल में (नु) शीघ्र (आ, पात) अच्छे प्रकार रक्षा करो ॥२०॥

भावार्थः—राजादि पुरुषों को चाहिये कि धनाढ्यों से दरिद्रों को
भी अच्छी शिक्षा देके धनाढ्य करें तथा विद्वान् और अविद्वानों का मेल
करा के परस्पर उन्नति करावें और परस्पर दुःख का निवारण कर सुखों से
संयुक्त करें ॥२०॥

फिर विद्वान् इस जगत् में कैसे वर्ते इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

त्वमग्ने सुहवो रण्वसंस्वसुदीती सुनो सहसो दिदीदि ।

मा त्वे सचा तनये नित्य आ धम्मा बीरो अस्मन्नर्थो वि दासीत् ॥२१॥

पदार्थः—हे (सहसः) बलवान् के (सूनो) पुत्र (अग्ने) अग्नि के तुल्य विद्या
से प्रकाशमान विद्वन् ! (सुहवः) सुन्दर स्तुति युक्त (रण्वसंस्वक्) रमणीय सम्यक्
देखने वाला जैसे (नर्ग्यः) मनुष्यों में उत्तम (वीरः) वीर (अस्मत्) हम से (मा) मत
(वि, दासीत्) दान से रहित हो वा (नित्ये) सब काल में करने योग्य कर्म में (त्वे)
आप (तनये) सन्तान में (सच्चा) सम्बन्ध से (मा, आ, धक्) अच्छे प्रकार मत
जलाइये वैसे (त्वम्) आप (सुदीती) उत्तम दीप्ति से हमको (दिदीहि) प्रकाशित
कीजिये ॥२१॥

भावार्थः—इस मन्त्र में वाचकलु०—हे विद्वानो ! जैसे हमारे बन्धु
लोग हमारे विरोधी नहीं होते हैं, जैसे माता में पुत्र, पुत्र के विषय में माता,
प्रेम के साथ वर्तती है वैसे ही आप भी हमारे साथ वर्तिये ॥२१॥

फिर मनुष्य सब से किसको ग्रहण करें इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

मा नो अग्ने दुर्भृतये सचैषु देवेद्वेष्वाग्निषु प्र वोचः ।

मा ते अस्मान्दुर्मृतयो भूमाच्चिदेवस्य सुनो सहसो नश्नन्त ॥२२॥

पदार्थः—हे (अग्ने) विद्वन् ! आप (सचा) सम्बन्ध से (एषु) इन
(देवेद्वेषु) वायु आदि में प्रज्वलित किये हुए (अग्निषु) अग्नियों में (दुर्भृतये) दुष्ट
दुःखयुक्त कठिन धारण वा पोषण जिसका उसके लिए (नः) हमको (मा, प्र, वोचः)

मत कठोर कहो । हे (सहस्रः) बलवान् (देवस्य) विद्वान् के (सूनो) पुत्र ! (भृगवात्) भ्रान्ति से (चित्) भी (ते) आपके (दुर्मतयः) दुष्टबुद्धि लोग (अस्मान्) हमको (मा) मत (नशान्त) प्राप्त होवें ॥२२॥

भावार्थः—सब मनुष्यों को योग्य है कि सब से शुभ गुण सुन्दर बुद्धि और उत्तम विद्या का ग्रहण करें । दोषों का कदापि ग्रहण न करें ॥२२॥

फिर मनुष्यों को किसका सेवन करना चाहिए इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

स मतो अग्ने रेषानमर्त्यं व आहुति इव्यम् ।

स देवता वसुवनि दधाति यं सूरिर्था पृच्छमान एति ॥२३॥

पदार्थः—हे (स्वनीक) सुन्दर सेना वाले (अग्ने) विद्या और विनयादि से प्रकाशमान जन ! (यः) जो (रेवान्) बहुत धनवाला होता हुआ (अमर्त्ये) मरण-धर्मरहित अग्नि वा परमात्मा में (इव्यम्) देने योग्य घृतादि द्रव्य वा चित्त को (आहुति) अच्छे प्रकार छोड़ता वा स्थिर करता है (सः, देवता) दिव्य गुणयुक्त वह (वसुवनिम्) धनों के सेवन को (दधाति) धारण करता है (यम्) जिसको (अर्थी) प्रशस्त प्रयोजन वाला (पृच्छमानः) पूछता हुआ (सूरिः) विद्वान् (एति) प्राप्त होता है (सः) वह (मर्त्यः) मनुष्य सुखी करता है ॥२३॥

भावार्थः—जो मनुष्य अग्निविद्या को जान के इस अग्नि में सुगन्ध्यादि का होम करते और इससे कार्यों को सिद्ध करते हैं और जो पूछ अच्छे प्रकार विचार और ध्यान कर के परमात्मा को जानते हैं उनको अग्नि, धनाढ्य और परमात्मा विज्ञानवान् करता है ॥२३॥

फिर मनुष्य विद्वानों से क्या ग्रहण करें इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

महो नो अग्ने सुवितस्य । वद्वान्यि सूरिभ्य आ वंहा बृहन्तम् ।

येन वयं सहसावन्मदेमाविक्षितास आयुषा सुवीराः ॥२४॥

पदार्थः—हे (सहसावन्) बल से युक्त (अग्ने) दानशील पुरुष (विद्वान्) विद्वान् ! आप (महः) महान् (सुवितस्य) प्रेरणा किये कर्म के कर्ता होते हुए (सूरिभ्यः) विद्वानों से (बृहन्तम्) बड़े (रथिम्) धन को (नः) हमारे लिये (आ, वह) अच्छे प्रकार प्राप्त कीजिये (येन) जिस से (अविक्षितासः) क्षीणता रहित (सुवीराः) सुन्दर वीरों से युक्त हुए (वयम्) हम लोग (आयुषा) जीवन के साथ (मदेस) आनन्दित रहें ॥२४॥

भावार्थः—जो मनुष्य विद्वानों से बड़ी विद्या को ग्रहण करते हैं वे सब काल में वृद्धि को प्राप्त होते हुए पूर्ण लक्ष्मी और दीर्घ अवस्था को पाते हैं ॥२४॥

फिर विद्वान् कैसा हो इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

नू मे ब्रह्माण्यग्न उच्छ्रशाधि देव यधवद्भ्यः सुभूरः ।

रातौ स्यामोभयां आ ते यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः ॥२५॥

पदार्थः—हे (देव) धन की कामना करने वाले (अग्ने) विद्वन् ! (स्वम्) आप (सधवद्भ्यः) बहुत धनयुक्त पुरुषों से (ब्रह्माणि) अग्नियों की (मे) मेरे लिये (उत्, जशाधि) उत्कृष्टतापूर्वक शिक्षा कीजिये और (सुभूदः) दीजिये हम लोग (ते) तुम्हारे लिए ही देवें जिससे (उभयासः) देने लेने वाले दोनों हम लोग (रातौ) सुषात्रों को दान देने के लिये प्रवृत्त (स्याम) हों (यूयम्) तुम लोग (स्वस्तिभिः) सुखों से (नः) हमारी (नू) शीघ्र (सदा) सब काल में, (आ, पात) अच्छे प्रकार रक्षा करो ॥२५॥

भावार्थः—हे राजपुरुष ! आप न्यायपूर्वक हम सब लोगों की शिक्षा कीजिये, हम से यथायोग्य कर लिया कीजिये, पक्षपात छोड़ के सब के साथ वर्तिये, जिससे राजपुरुष और हम प्रजाजन सदा सुखी हों ॥२५॥

इस सूक्त में अग्नि, विद्वान्, श्रोता, उपदेशक, ईश्वर और राजप्रजा के कृत्य का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की इससे पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ सङ्गति जाननी चाहिये ॥

यह सप्तम मण्डल में प्रथम सूक्त समाप्त हुआ ॥

• ओ३म् •

अथ पञ्चमाष्टके द्वितीयोऽध्यायः ॥

—:०❀:०:❀:०❀:०—

विश्वानि देव सदितर्दुरितानि परा सुव । यद्भद्रं तन्न आ सुव ॥

अथैकादशचर्चस्य द्वितीयस्य सूक्तस्य वसिष्ठ ऋषिः । आग्रं देवता । १—६
विराट्त्रिष्टुप् २ । ४ त्रिष्टुप् । ३ । ६—८ । १० । ११ निचृत्त्रिष्टुप् छन्दः ।
देवतः स्वरः । ५ पङ्क्तिश्छन्दः । पञ्चमः स्वरः ॥

अब पञ्चमाष्टक के द्वितीयोऽध्याय का और सातवें मण्डल के द्वितीय सूक्त का
आरम्भ है । इसके प्रथम मन्त्र में विद्वान् लोग किसके तुल्य वर्त्ते
इस विषय का उपदेश करते हैं ॥

जुषस्व नः समिधमग्ने अद्य शीघ्रा बृहद्यजतं धूममृष्वन् ।

उप स्पृश दिव्यं सानु स्तूपैः संरश्मिभिस्ततन् सूर्यस्य ॥१॥

पदार्थः—हे (अग्ने) अग्नि के तुल्य तेजस्वि विद्वन् ! आप जैसे अग्नि
(समिधम्) समिधा को वैसे (नः) हमारी प्रजा का (जुषस्व) सेवन कीजिये तथा
अग्नि के तुल्य (अद्य) आज (बृहत्) बड़े (यजतम्) सज्ज करने योग्य व्यवहार को
(शीघ्रा) पवित्र कीजिये और (धूमम्) धूम को (ऋष्वन्) प्रसिद्ध करते हुए अग्नि
के तुल्य सत्य कामों का (उप, स्पृश) समीप से स्पर्श कीजिये तथा (सूर्यस्य) सूर्य के
(स्तूपैः) सम्यक् तपे हुए (रश्मिभिः) किरणों से वायु के तुल्य (दिव्यम्) कामना
के योग्य वा शुद्ध (सानु) सेवनयोग्य धन को (सम्, ततनः) सम्यक् प्राप्त
कीजिये ॥१॥

भावार्थः—इस मन्त्र में वाचकलु०—हे विद्वानो ! जैसे अग्नि
समिधाओं से प्रदीप्त होता वैसे हमको विद्या से प्रदीप्त कीजिये । जैसे
सूर्य की किरणें सब का स्पर्श करती हैं वैसे आप लोगों के उपदेश हम को
प्राप्त हों ॥१॥

फिर मनुष्यों को किसका सेवन करना चाहिये इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

नराशंसस्य महिमानमेषामुप स्तोषाम यजतस्य यज्ञैः ।

ये सुक्रतवः शुचयो धियं धाः स्वदन्ति देवा उभयानि हव्या । २॥

पदार्थः—हे मनुष्यो ! (ये) जो (सुक्रतवः) उत्तम प्रजा वाले (शुचयः) पवित्र (धियस्थाः) उत्तम कर्मों के धारण करने वाले (देवाः) विद्वान् लोग (उभयानि) शरीर और आत्मा के पुष्टिकारक (हव्या) भोजन के योग्य पदार्थों को (स्वदन्ति) अच्छे स्वादपूर्वक खाते और (यज्ञैः) सज्जति के योग्य साधनों से (यजतस्य) सज्ज करने योग्य (नराशंसस्य) मनुष्यों से प्रशंसा किये हुए तथा अन्न का भोग करने वाले के (एषाम्) इनकी (महिमानम्) महिमा की हम लोग (उप, स्तोषाम) समीप प्रशंसा करें ॥२॥

भावार्थः—हे मनुष्यो ! तुम को चाहिये कि सदैव विद्वानों के अनुकरण से शरीर और आत्मा के बल को बढ़ाने वाले खान-पानों का सेवन किया करो जिससे तुम्हारी महिमा बड़े ॥२॥

फिर मनुष्य किसका सत्कार करें इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

ईळैष्यं वो असुरं सुदक्षं तद्वृतं रोदसी सत्यवाचम् ।

मनुष्वदमि मनुना समिद्धं समध्वराय सदग्निर्महेम ॥३॥

पदार्थः—हे विद्वानो ! जैसे हम लोग (वः) आपके (अन्तः) बीच में (असुरम्) मेघ के तुल्य वर्तमान (सुदक्षम्) सुन्दर बल और चतुराई से युक्त (रोदसी) सूर्य भूमि और (द्वतम्) उपताप देने वाले (अग्निम्) कार्य को सिद्ध करने वाले अग्नि को जैसे जैसे (सत्यवाचम्) सत्य बोलने वाले (ईळैष्यम्) प्रशंसा योग्य (मनुष्यम्) मनुष्य के तुल्य (मनुना) मननशील विद्वान् के साथ (अध्वराय) हिंमारहित व्यवहार के लिए (समिद्धम्) प्रदीप्त किये (सदम्) जिसके निष्कट बैठें उस अग्नि के तुल्य विद्वान् को (सम्, इव, महेम) सम्यक् ही सत्कार करें जैसे तुम लोग भी इस का सत्कार करो ॥३॥

भावार्थः—हे मनुष्यो ! जो मेघ के तुल्य उपकारक, अग्नि के तुल्य प्रकाशित विद्यावाले, धर्मात्मा, विद्वानों का सत्कार करते हैं वे सर्वत्र सत्कार पाते हैं ॥३॥

फिर मनुष्य कैसे हों इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

सपर्यवो भरमाणा अभिज्ञु प्रवृज्जते नमसा बर्हिर्गनौ ।

आजुह्वाना घृतपृष्ठं पृषद्वर्ध्ववो हविषा मर्जयध्वम् ॥४॥

पदार्थः—हे मनुष्यो ! जैसे (अभिज्ञु) विद्वानों के समीप पग पीछे करके सम्मुख घोटूँ जिनके हों वे विद्यार्थी विद्वान् होकर (सपर्यवः) सत्य का सेवन करते और (भरमाणाः) विद्या को धारण करते हुए (नमसा) अन्न के साथ (बर्हिः) उत्तम घृत आदि को (अग्नौ) अग्नि में (प्र, वृज्जते) छोड़ते हैं वैसे (घृतपृष्ठम्) घृत जिसके पीठ के तुल्य है उस अग्नि को (आजुह्वानाः) अच्छे प्रकार होमयुक्त करते हुए (पृषद्वत्) सेवनकर्ता के तुल्य (अध्वर्यवः) अहिंसाधर्म चाहते हुए (हविषा) होम सामग्री से मनुष्यों के अन्तःकरणों को तुम लोग (मर्जयध्वम्) शुद्ध करा ॥४॥

भावार्थः—इस मन्त्र में [उपमा] वाचकलु०—जो विद्वान् लोग यज्ञमानों के तुल्य मनुष्यों के अन्तःकरण और आत्माओं को अध्यापन और उपदेश से शुद्ध करते हैं वे आप शुद्ध होकर सब के उपकारक होते हैं ॥४॥

फिर विद्वान् लोग कैसे हों इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

स्वाध्योश् वि दुरां देवयन्तोऽग्निश्रयू रथयुर्देवताता ।

पूर्वीं शिशुं न मातरां रिहाणे समग्रवो न समनेष्वञ्जन् ॥५॥

पदार्थः—जो (स्वाध्यः) सुन्दर विचार करते (देवयन्तः) विद्वानों को चाहते हुए जन (देवताता) विद्वानों के अनुष्ठान या सङ्ग करने योग्य व्यवहार में (रथयुः) रथ को चाहने वाले के तुल्य (रिहाणे) स्वाद लेते हुए (पूर्वीं) अपने से पूर्व हुए (मातरा) माता पिता (शिशुम्, न) बालक के तुल्य (समनेषु) संग्रामों में (अग्रवः) आगे चलती हुई [सेनाएँ] (न) जैसे वैसे (दुरः) द्वारों का (वि, अग्निश्रयुः) विशेष आश्रय करते हैं और (समञ्जन्) चलते हैं वे सुख करने वाले हों ॥५॥

भावार्थः—इस मन्त्र में उपमावाचकलु०—जो मनुष्य सम्यक् विचार करते हुए, विद्वानों के सङ्ग में प्रीति रखने वाले, यज्ञ के तुल्य परोपकारी, माता पिता के तुल्य सब की उन्नति करते और संग्रामों को जीतते हुए, न्याय से प्रजाओं का पालन करते हैं वे सदा सुखी होते हैं ॥५॥

फिर विदुषी स्त्रियाँ कौसी हों इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

उत योषणे दिव्ये सही न उषासानक्ता सुदुधेव धेनुः ।

वर्हिषदां पुरुहूने मघोनी आ रज्जपे सुविताय श्रयेताम् ॥६॥

पदार्थः—हे विद्वानो ! जो (नः) हमारे लिये (यज्ञिये) यज्ञ सम्बन्धी कर्म में (सघोनी) बहुत धन मिलने के निमित्त (योषणे) उत्तम स्त्रियों के तुल्य (विद्ये) शुद्ध-स्वरूप (सही) बड़ी (धेनः) विद्यायुक्त वाणी वा गौ (सुदधेय) सुन्दर प्रकार काम-नाम्नों को पूर्ण करने वाली के तुल्य (उत्त) और (बहिषदा) अन्तरिक्ष में रहने वाली (पुरुहूते) बहुतों से व्याख्यान की गई (उषासानवता) दिन रात रूप वेला हृष को (आ, अयेताम्) आश्रय करें वे दिन रात (सुविताय) ऐश्वर्य के लिये यथावत सेवने योग्य हैं ॥६॥

भावार्थः—इस मन्त्र में वाचकलु०—हे मनुष्यो ! जो स्त्रियां उत्तम विद्या और गुणों से युक्त, रात्रि दिन के तुल्य सुख देने वाली सत्य वाणी के तुल्य प्रिय बोलने वाली हों उन्हीं का तुम लोग आश्रय करो ॥६॥

फिर वे स्त्री पुरुष कैसे हों इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

विप्रां यज्ञेषु मानुषेषु कारू सन्धे वां जातवेदसा यजध्वै ।

ऊर्ध्वं नो अध्वरं कूर्म हवेषु ता देवेषु वनथो दार्याणि । ७॥

पदार्थः—हे स्त्री पुरुषो ! जो (मानुषेषु) मनुष्यसम्बन्धी (यज्ञेषु) सत्कर्मों में (कारू) वा शिल्पविद्या में कुशल वा पुरुषार्थी (जातवेदसा) विद्या को प्रसिद्ध प्राप्त हुए (विप्रा) बुद्धिमान् तुम दोनों (नः) हमारे (हवेषु) जिन में ग्रहण करते उन घरों में (अध्वरम्) रक्षा करने योग्य गृहाश्रमादि के व्यवहार को (ऊर्ध्वम्) उन्नत (कृतम्) करो (देवेषु) दिव्य गुणों वा विद्वानों में (दार्याणि) ग्रहण करने योग्य पदार्थों को (वनथः) सम्यक् सेवन करो (ता) वे (वाम्) तुम दोनों (यजध्वै) सङ्ग करने के अर्थ मैं (सन्धे) मानता वैसे तुम दोनों मुझ को मानो ॥७॥

भावार्थः—इस मन्त्र में वाचकलु — हे मनुष्यो ! जैसे ब्रह्मचर्यसेवन से विद्या को प्राप्त हुए क्रिया में कुशल विद्वान् स्त्रीपुरुष सब घर के कामों को शोभित करने को समर्थ होते हैं और वे संग करने योग्य होते हैं वैसे तुम लोग भी होओ ॥७॥

फिर स्त्री पुरुष कैसे हों इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

आ भारती भारतीभिः सजोषा इळा देवैर्मुष्यैभिरग्निः ।

सरस्वती सारस्वतेभिरर्वाक् तिस्रो देवीर्बहिरेदं सदन्तु ॥८॥

पदार्थः—हे विद्वानो ! जैसे (भारतीभिः) अपने तुल्य विदुषी स्त्रियों के साथ (भारती) शीघ्र शास्त्रों को धारण कर, वाणी के तुल्य सब की रक्षक विदुषी

(सजोषाः) तुल्य प्रीति को सेवने वाली (देवैः) सत्यवादी विद्वानों (मनुष्यैर्भिः) और मिथ्यावादी अनुष्यों से (इच्छा) स्तुति के योग्य (सारस्वतेभिः) वाणी विद्या में कुशलों से (सरस्वती) विज्ञानयुक्त वाणी (श्रव्याम्) पुनः (अग्निः) अग्नि के तुल्य शुद्ध (तिस्रः) तीन प्रकार की (देवीः) उत्तम स्त्रियां (इदम्) इस (बहिः) उत्तम घर वा शरीर को (आ, सबन्तु) अच्छे प्रकार प्राप्त हों वैसे ही तुम लोग विद्वानों के साथ (आ) आओ ॥८॥

भावार्थः—इस मन्त्र में वाचकानु०—हे मनुष्यो ! यदि तुम लोग प्रशंसित वाणी और बुद्धि को प्राप्त हो तो सूर्य के तुल्य प्रकाशित हो कर इस जगत् में कल्याण करने वाले होओ ॥८॥

फिर मनुष्यों को क्या प्राप्त करना चाहिये इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

तन्नस्तुरीपमथ पोषयित्नु देव त्वष्ट्रिरेरणः स्यस्व ।

यतो वीरः कर्मण्यः सुदक्षो युक्तग्रावा जायते देवकामः ॥९॥

पदार्थः—हे (त्वष्टः) विद्या को प्राप्त कराने वाले (देव) विद्वन् ! (वि, ररणः) विशेष विद्या देते हुए (नः) हमारे (तत्) पढ़ाने के आसन को (पोषयित्नु) पुष्ट करने वाले (तुरीपम्) शीघ्र (स्यस्व) विद्या को पार कीजिये (अथ) अब (यतः) जिससे (कर्मण्यः) कर्मों में कुशल (सुदक्षः) सुन्दर बल से युक्त (युक्तग्रावा) मेघ को युक्त करने और (देवकामः) विद्वानों को कामना करने वाला (वीरः) वीर पुरुष (जायते) प्रकट होता है ॥९॥

भावार्थः—सब मनुष्यों को उचित है कि सब लाभों से विद्या लाभ को उत्तम मान के उसको प्राप्त हों, सदैव जो विद्वानों का सङ्ग करके सदा कर्मों का अनुष्ठान करने वाला होता है वह श्रेष्ठ आत्मा के बल वाला होता है ॥९॥

फिर विद्वान् लोग क्या करें इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

वनस्पतेऽव सृजोष देवानग्निर्हविः शमिता सुदयाति ।

सेदु होता सत्यतरो यजाति यथा देवानां जनिमानि वेद ॥१०॥

पदार्थः—हे (वनस्पते) किरणों के पालक सूर्य के तुल्य तेजस्वि विद्वन् ! (शमिता) शान्तियुक्त आप (यथा) जैसे (अग्निः) अग्नि (हविः) हवन किये द्रव्य को (सुदयाति) भिन्न भिन्न करे वैसे (देवान्) दिव्यगुणों को (उप, अथ, सृज) फैलाइये जैसे (होता) दाता (यजाति) यज्ञ करे वैसे (इष्ट) ही (उ) तो (सत्यतरः) सत्य से

दुःख के पार होने वाले हृजिये । जो (देवानाम्) पृथिव्यादि दिव्य पदार्थों वा विद्वानों के (जनिमानि) जन्मों को (वेद) जानता है (सः) वह पदार्थविद्या को प्राप्त होने योग्य है ॥१०॥

भावार्थः—इस मन्त्र में उपमा और वाचकलु०—हे विद्वानो ! यदि आप लोग, सूर्य जैसे वर्षा को, होता जैसे यज्ञ को, और विद्वान् जैसे विद्या को, वैसे पढ़ाने और उपदेश से सर्वोपकार को सिद्ध करें तो आप के तुल्य कोई लोग नहीं हों यह हम जानते हैं ॥१०॥

फिर विद्वान् लोग क्या करें इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

आ याह्वाने समिधानो अर्वाङ्द्रेण देवैः सरथं तुरेभिः ।

वर्हिर्न आस्तामदितिः सुपुत्रा स्वाहा देवा अमृता मादयन्ताम् । ११॥

पदार्थः—हे (अग्ने) अग्नि के समान विद्वन् ! जैसे (समिधानः) शुभ गुणों से वेदीप्यमान अग्नि अर्थात् सूर्य का प्रकाश (इन्द्रेण) बिजुली वा सूर्य के साथ (अर्वाङ्) नीचे जाने वाला प्राप्त होता है वैसे होकर आप भी (तुरेभिः) शीघ्र करने वाले (देवैः) विद्वानों वा दिव्य गुणों के साथ (नः) हमारे लिये (सरथम्) रथ के साथ वर्त्तमान (वर्हिः) अन्तरिक्ष को (आ, याहि) आइये और जैसे (स्वाहा) सत्य क्रिया से (सुपुत्रा) सुन्दर पुत्रों से युक्त (अदितिः) माता है वैसे आप भी (आस्ताम्) स्थित होवें और जैसे (अमृताः) मोक्ष को प्राप्त हुए (देवाः) विद्वान् जन सब को आनन्दित करते हैं वैसे आप भी सब को (मादयन्ताम्) आनन्दित कीजिये ॥११॥

भावार्थः—इस मन्त्र में वाचकलु०—हे विद्वानो ! जैसे सूर्य का प्रकाश दिव्य गुणों के साथ नीचे भी स्थित हम सबों को प्राप्त होता है और जैसे सत्य विद्या से युक्त और उत्तम सन्तान वाली माता सुखपूर्वक स्थित होती है वैसे ही अविद्वान् हम सबों को आप प्राप्त होकर अच्छी शिक्षा दीजिये तथा सुखी कीजिये ॥११॥

इस सूक्त में [अग्नि], मनुष्य, बिजुली, विद्वान्, अध्यापक, उपदेशक, उत्तम वाणी, पुरुषार्थ, विद्वानों का उपदेश तथा स्त्री आदि के कृत्य का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की इससे पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ सङ्गति जाननी चाहिये ।

यह सप्तम मण्डल में दूसरा सूक्त समाप्त हुआ ॥

अथ दशर्चस्य तृतीयस्य सूक्तस्य दक्षिण ऋषिः । अग्निदेवता । १ । ६ । १०
विराट्त्रिष्टुप् । ४ । ६ । ७ । ८ निचृत्त्रिष्टुप् । ५ त्रिष्टुप्छन्दः । धैवतः स्वरः ।
२ स्वराट् पङ्क्तिः । ३ भुरिक् पङ्क्तिछन्दः । पञ्चमः स्वरः ॥

अब ७वें मण्डल के तृतीय सूक्त का आरम्भ है । इसके प्रथम मन्त्र में विद्युत्
कैसी है इस विषय को कहते हैं ॥

अग्निं दो देवमग्निभिः सजोषा यजिष्ठं दूतमध्वरे कृणुध्वम् ।
यो सत्येषु विभ्रुर्विर्न्तावा तपुर्मूर्द्धा घृतान्नः पावकः ॥१॥

पदार्थः— हे मनुष्यो ! (यः) जो (वः) तुम्हारा (सजोषाः) एक सी प्रीति
को लेने वाला (सत्येषु) मरणधर्म सहित मनुष्यादिकों में (निध्रुविः) निरन्तर स्थित
(ऋतावा) सत्य वा जल का विभाग करने वाला (तपुर्मूर्द्धा) शिर के तुल्य उत्कृष्ट
वा उत्तम जिसका ताप है (घृतान्नः) अन्न के तुल्य प्रकाशित जिसका घृत है
(पावकः) जो पवित्र करने वाला है उस (अध्वरे) सूर्य आदि के साथ (यजिष्ठम्)
अत्यन्त संगति करने वाले (दूतम्) दूत के तुल्य तार द्वारा शीघ्र समाचार पहुंचाने
वाले (अग्निम्, देवम्) उत्तम गुण, कर्म और स्वभाव युक्त अग्नि को तुम लोग
(कृणुध्वम्) प्रकट करो ॥१॥

भाषार्थः— हे विद्वानो ! जो विद्युत् सर्वत्र स्थित, विभाग करने वाली,
प्रकाशित गुणों से युक्त साधनों से प्रकट हुई वर्तमान है उसी को तुम लोग
दूत के तुल्य बनाकर युद्धादि कार्य्यों को सिद्ध करो ॥१॥

फिर वह विद्युत् कैसी है इस विषय की अगले मन्त्र में कहते हैं ।

प्रोथद्वयो न यवसेऽविष्यन् ददा सहः संवरणाद्व्यस्थात् ।
आदस्य वातो अनुवाति शोचिरध्वं स तै व्रजनं कृष्णमस्ति । २॥

पदार्थः— हे विद्वन् ! जो (ते) आपका (कृष्णम्) आकर्षण करने योग्य
(व्रजनम्) गमन (अस्ति) है उसके सम्बन्ध में (सहः) महान् (संवरणात्) सम्पक्
स्वीकार से (शोचिः) प्रदीपन (अध्व, स्म) और इसके अनन्तर ही (अस्य) इसके
सम्बन्ध में (वातः) वायु (यदा) जब (अनु, वाति) अनुकूल चलता है (आत्) अनन्तर
तब (यवसे) भक्षण के अर्थ (अविष्यन्) रक्षा करता (प्रोथत्) और शब्द करता
हुआ (अध्वः न) धोड़े के समान शीघ्र यह अग्निमार्ग को (व्यस्थात्) व्याप्त
होता है ॥२॥

भाषार्थः— इस मन्त्र में उपमालंकार है—जब मनुष्य लोग अग्निमान

से गमन और विद्युत् से समाचारों को ग्रहण करें तब ये शीघ्र कार्य्यों को सिद्ध कर सकते हैं ॥२॥

फिर विद्वान् बिजुली से क्या सिद्ध करें इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ।

उद्यस्य ते नवजातस्य वृष्णोऽग्ने चरन्त्यजरा इधानाः ।

अच्छा घामंषो धूम एति सन्दूतो अग्न ईयसे हि देवान् ॥३॥

पदार्थः—हे (अग्ने) विद्युत् अग्नि के तुल्य गुप्त प्रताप वाले ! (यस्य) जिस (नवजातस्य) नवीन प्रकट हुए (वृष्णः) विद्या से बलवान् (ते) आप विद्वान् के निकटवर्ती जैसे (अग्ने) प्रसिद्ध अग्नि के तुल्य कार्यसाधक (इधानाः) प्रकाशमान जलते हुए (अजराः) खर्चरहित अग्नि (उत्, चरन्ति) ऊपर को उठते वा चलते हैं (अरुषः) गर्भस्थ पुरुष (घामं) प्रकाश को प्राप्त होकर जिसका (धूमः) धुआं (अच्छा, एति) अच्छा जाता है जो (दूतः) दूत के तुल्य (देवान्) विद्वानों को प्राप्त होता जब उसको (हि) ही आप (समीपसे) प्राप्त होते हो तब कार्य करने को समर्थ होते हो ॥३॥

भावार्थः—हे विद्वन् ! यदि आप विद्युत् की विद्या को जानें तो आप किस-किस कार्य को सिद्ध न कर सकें ॥३॥

फिर वह विद्युत् कंसी है और कैसे प्रकट करनी चाहिये इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ।

वि यस्य ते पृथिव्यां पाजो अश्रेत्तुषु यदज्ञां समवृत्त जम्भैः ।

सेनेव सृष्टा प्रसितिष्ठ एति यवं न दस्म जुह्वा विवेक्षि ॥४॥

पदार्थः—हे (दस्म) दुःखों के नाश करने वाले विद्वन् ! जिस (जुह्वा) होम-साधन से (यवम्) यवों को (न) जैसे वैसे विद्युद्दिवा को (विवेक्षि) व्याप्त होते हो वह (ते) तुम्हारी (सृष्टा) प्रयुक्त क्रिया (प्रसितिः) प्रबल बन्धन होती हुई (सेनेव) सेना के तुल्य (एति) प्राप्त होती है और (यत्) जो (जम्भैः) गान्धर्वियों से (अस्मा) अस्मों की (समवृत्त) अच्छे प्रकार वर्जित करता अर्थात् शरीर से छुड़ाता है (यस्य) जिस (ते) उस विद्युत् के (पाजः) बल को (पृथिव्यां) पृथिवी में (तुषु) शीघ्र (व्यथेत्) आश्रय करता है उसको तुम जानो ॥४॥

भावार्थः—जो विद्वान् लोग विद्युत्-विद्या को जानते हैं वे उत्तम सेना के तुल्य शत्रुओं को शीघ्र जीत सकते हैं, जैसे घी आदि से अग्नि प्रज्वलित होता वैसे घर्षण आदि से विद्युत् अग्नि प्रकट करना चाहिये ॥४॥

फिर वह विद्युत् कैसे उत्पन्न करनी चाहिये और वह क्या करती है
इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ।

तमिदोषा तमुषसि यविष्ठमग्निमत्यं न मर्जयन्त नरः ।

निशिशांना अतिथिजस्य योनौ दीदायं शोचिराहुतस्य वृष्णः ॥५॥

पदार्थः— हे (नरः) नायक मनुष्यो ! जो (निशिशांनाः) निरन्तर तीक्ष्णता पूर्वक कार्य करते हुए आप (तम्) उस विद्युत् अग्नि को (दोषा) रात्रि में (तम्) उसको (उषसि) दिन में (अत्यम्) घोड़े को (न) जैसे वैसे (यविष्ठम्) अत्यन्त जवान के तुल्य (अग्निम्) विद्युत् अग्नि को (मर्जयन्त) घर्षण आदि से शुद्ध करो (अस्य) इस (आहुतस्य) अभीष्ट सिद्धि के लिए संग्रह किये (वृष्णः) वर्षा के हेतु अग्नि के (योनौ) कारण में (अतिथिम्) अतिथि के तुल्य सेवने योग्य (शोचिः) दीप्तियुक्त विद्युत् को (दीदाय) प्रकाशित (इत्) ही कीजिये । ५॥

भावार्थः— इस मन्त्र में उपमालङ्कार है—जो तीव्र घर्षणादिकों से दिन रात विद्युत् अग्नि को प्रकट करते हैं वे जैसे घोड़े से, वैसे शीघ्र स्थानान्तर के जाने को समर्थ होते हैं ॥५॥

फिर वह विद्युत् अग्नि कैसा है इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ।

सुसन्दक्तै स्वनीक प्रतीकं विप्रद्रुम्भो न रोचंस उपाके ।

दिवो न ते तन्यतुरेति शुभश्चित्रो न सूरः प्रतिचक्षि भानुम् ॥६॥

पदार्थः— हे (स्वनीक) सुन्दर सेना वाले सेनापते ! जिस (ते) आपका (यत्) जो (प्रतीकम्) विजय का निश्चय कराने वाले (रश्मः) प्रकाशमान सूर्य के (न) तुल्य है जो (उपाके) समीप में (वि, रोचसे) विशेष कर रुचिकारक होते हो । जिस (ते) तुम्हारा (दिवः, न) सूर्य के तुल्य (सुसन्दक्) अच्छे प्रकार देखने का साधन (तन्यतुः) विद्युत् विजय प्रतीतिकारक नियम को (एति) प्राप्त होता है उसका (शुभः) बलयुक्त (चित्रः) आश्चर्यस्वरूप (सूरः) सूर्य (न) जैसे वैसे मैं (भानुम्) प्रकाशयुक्त (प्रति) आपके प्रति (चक्षि) कहूँ ॥६॥

भावार्थः— इस मन्त्र में उपमालङ्कार है—हे राजन् ! यदि आप विद्युत् को जानें तो सूर्य के तुल्य सुन्दर सेनादिकों से प्रकाशित हुए सर्वत्र विजय, कीर्ति और राजाओं में सुशोभित होंगे ॥६॥

फिर मनुष्य परस्पर कैसे वर्तें इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ।

यथा वाः स्वाहाऽग्नये दाक्षेम परीळाभिर्घृतवद्भिश्च हव्यैः ।

तेभिर्नो अग्ने अमितैर्महोभिः शतं पृथिरायसीभिर्नि पाहि ॥७॥

पदार्थः—हे विद्वान् लोगो ! (यथा) जैसे हम लोग (वः) तुम्हारे अर्थ (स्वाहा) सत्यक्रिया से (घृतवद्भिः) घृतादि से युक्त (हव्यैः) होम के योग्य पदार्थों (च) और (इळाभिः) अन्नों के साथ (अग्नये) अग्नि के लिये (शतम्) सैकड़ों प्रकार के हविष्यों को (परि, दाक्षेम) सब और से देवों वैसे (अमितैः) असंख्य (महोभिः) बड़े बड़े कर्मों वा पुरुषों और (तेभिः) उन (आयसीभिः) लोहे से बनी (पृथिः) नगरियों के साथ वर्तमान (नः) हम लोगों को (अग्ने) हे अग्नि के तुल्य तेजस्वी प्रकाशमान राजन् (नि, पाहि) निरन्तर रक्षा कीजिये ॥७॥

भावार्थः—इस मन्त्र में वाचकलुः—हे मनुष्यो ! जैसे ऋत्विक् और यजमान लोग घृतादि से अग्नि को बढ़ाते हैं वैसे ही राजा प्रजाओं को और प्रजाएँ राजा को न्याय विनयादि से बढ़ा के अपरिमित सुखों को प्राप्त होते हैं ॥७॥

फिर किन किन से किनकी रक्षा करनी चाहिये इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ।

या वां ते सन्ति दाशुषे अघृष्टा गिरों वा याभिर्नृवतीरुह्यः ।

ताभिर्नः सूनो सहस्रो नि पाहि स्वत्सूरीज्ररितृज्जातवेदः ॥८॥

पदार्थः—हे (सहस्रः) बलवान् के (सूनो) पुत्र ! (जातवेदः) प्रकट बुद्धिमान्नी को प्राप्त हुए (याः) जो (ते) आपकी (अघृष्टाः) न धमकाने योग्य (गिरः) सुशिक्षित वाणी (सन्ति) हैं (वा) अथवा (दाशुषे) दाता पुरुष के लिये हितकारिणी हैं (वा) अथवा (याभिः) जिन वाणियों से आप (नृवतीः) उत्तम मनुष्यों वाली प्रजाओं की (उरुह्यः) रक्षा कीजिये (ताभिः) उनसे (नः) हम (जरितृन्) समस्त विद्याओं की स्तुति प्रशंसा करने वाले (सूरीन्) विद्वानों की (स्मत्) ही (नि, पाहि) निरन्तर रक्षा कीजिये ॥८॥

भावार्थः—मनुष्य लोग जब तक विद्या, शिक्षा, विनयों को ग्रहण कर अन्यो को नहीं ग्रहण कराते तब तक प्रजाओं का पालन करने को नहीं समर्थ होते हैं, जब तक धर्मात्मा विद्वानों के, राज्य में अधिकार न हों, तब तक यथावत् पालन होना दुर्घट है ॥८॥

फिर मनुष्यों को कैसा राजा मानना चाहिये इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ।

निर्यत्पूतेव स्वधितिः शुचिर्गास्वथा कृपा तन्वा३ रोचमानः ।

आ यो मात्रोऽशेन्यो जनिष्ट देवयज्याय सुक्रतुः पावकः ॥९॥

पदार्थः—हे मनुष्यो ! (यत्) जो (पूतेव) पवित्रता के तुल्य (स्वधितिः) वज्र (शुचिः) पवित्र पुरुष (निः, गात्) निरन्तर प्राप्त होता है (यः) जो (स्वया) अपनी (कृपा) कृपा से (तन्वा) शरीर करके (रोचमानः) प्रकाशमान (मात्रोः) जननी और धात्री में (अशेन्यः) कामना के योग्य (पावकः) अग्नि के तुल्य प्रकाशित यज्ञ वाला (सुक्रतुः) उत्तम प्रज्ञा वाला (देवयज्याय) बुद्धिमानों के समागम के लिये (आ, जनिष्ट) प्रकट होता है वही इस जगत् में प्रशंसा के योग्य होवे ॥९॥

भावार्थः—इस मन्त्र में उपमावाचकलु०—हे मनुष्यो ! जिसको वज्र के समान दृढ़, अग्नि के समान पवित्र, कृपालु, दर्शनीय शरीर, विद्वान्, धर्मात्मा जानो उसी को इनमें राजा मानो ॥९॥

राजा भी कैसा हो इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ।

एता नो अग्ने सौभगा दिदीह्यपि क्रतुं सुचेतसं वतेम ।

विश्वां स्तोतृभ्यो गृणते च सन्तु यूयं पात स्वस्तिभिः सदा जः ॥१०॥

पदार्थः—हे (अग्ने) अग्नि के तुल्य तेजस्वी विद्वन् राजन् ! आप (नः) हमारे (एता) इन (सौभगा) उत्तम ऐश्वर्यों के भावों को (दिदीहि) प्रकाशित कीजिये जिससे (अपि) भी हम लोग (सुचेतसम्) प्रबल विद्यायुक्त (क्रतुम्) बुद्धि का (वतेम) सेवन करें (स्तोतृभ्यः) ऋत्विजों और (विश्वा) सब की (गृणते) स्तुति करने वाले के लिए ये (च) भी सब प्राप्त (सन्तु) हों (यूयम्) तुम लोग (स्वस्तिभिः) स्वस्थता करने वाले सुखों वा कर्मों से (नः) हमारी (सदा) सदा (पात) रक्षा करो ॥१०॥

भावार्थः—हे राजन् ! आप सब मनुष्यों के सौभाग्यों को बढ़ा के बुद्धि को प्राप्त करो । हे प्रजा पुरुषो ! आप लोग राजा और राज्य की सदैव रक्षा करो ॥१०॥

इस सूक्त में अग्नि, विद्वान्, राजा और प्रजा के कृत्य का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की इससे पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिये ।

यह सप्तम मण्डल में तृतीय सूक्त समाप्त हुआ ॥

अथ दशर्वस्य चतुर्थस्य सूक्तस्य वसिष्ठ ऋषिः । अग्निर्वेवता । १ । ३ । ४ ।
७ भुरिक् पङ्क्तिः । ६ स्वरान् पङ्क्तिः । ८ । ९ पङ्क्तिश्छन्दः । पञ्चमः स्वरः ।
२ । ५ निचृत्तिषष्टिप् । १० विराट्त्रिष्टुप्छन्दः । धेवतः स्वरः ॥

अब दश ऋचा वाले चतुर्थ सूक्त का आरम्भ है । इसके प्रथम मंत्र में मनुष्यों को
कैसा होना चाहिये इस विषय को कहते हैं ।

प्र वः शुक्राय भानवे भरध्वं हव्यं मतिं चाग्नये सुपूतम् ।

यो दैव्यानि मानुषा जनूष्यन्तर्विश्वानि विद्वाना जिगाति ॥१॥

पदार्थः—हे मनुष्यो ! (यः) जो (वः) तुम्हारे (शुक्राय) बुद्ध (भानवे)
विद्याप्रकाश के लिए तथा (अग्नये) अग्नि में होम करने के लिए (सुपूतम्) सुन्दर
पवित्र (हव्यम्) होमने योग्य पदार्थ के तुल्य (मतिम्) विचारशील बुद्धि को वा
(दैव्यानि) विद्वानों के लिये (मानुषा) मनुष्यों से सम्पादित (जनूषि) जन्मों वा
कर्मों को (च) और (विश्वानि) सब (अन्तः) अन्तर्गत (विद्वाना) जानने योग्य
वस्तुओं को (जिगाति) प्रशंसा करता है उसके लिये तुम लोग उत्तम सुखों का
(प्र भरध्वम्) पालन वा धारण करो ॥१॥

भावार्थः—हे विद्वानो ! जो तुम्हारे लिये उत्तम द्रव्यों तथा सब के
हितकारी जन्मों और विद्वानों का उपदेश करने को प्रवृत्त होता है उसकी
तुम लोग निरन्तर रक्षा करो ॥१॥

मनुष्यों को युवावस्था में ही विवाह करना चाहिये इस विषय को
अगले मन्त्र में कहते हैं ।

स गृत्सो अग्निस्तरुणश्चिदस्तु यतो यद्विष्टो अर्जनिष्ट मातुः ।

सं यो वनां युवते शुचिदन्धूरि चिदन्ना समिदन्ति सद्यः ॥२॥

पदार्थः—हे मनुष्यो ! (यः) जो (मातुः) अपनी माता से (अर्जनिष्ट)
उत्पन्न होता (सः) वह (अग्निः) पावक के तुल्य तेज बुद्धि वाला बालक (तरुणः)
जवान (चित्) ही (अस्तु) हो (यतः) जिससे वह (गृत्सः) बुद्धिमान् (यद्विष्टः) अत्यन्त
जवान हो (सद्यश्चित्) शीघ्र ही (अन्ना) अन्नों का (इत्) ही (समन्ति) सम्यक्
भोजन करता है (शुचिदन्) पवित्र दांतों वाला (भूरि) बहुत (वनां) जैसे सूर्य
किरणों को संयुक्त करता वैसे वनों [तेजों] को (सम्, युवते) संयुक्त करे ॥२॥

भावार्थः—इस मन्त्र में वाचकलु०—हे मनुष्यो ! जैसे अपने पुत्र पूर्ण
युवावस्था वाले, ब्रह्मचर्य में सम्यक् स्थापन कर विद्यायुक्त, अति बलवान्,

सुरूपवान् सुख भोगने वाले, धार्मिक, दीर्घ अवस्था वाले, बुद्धिमान् होवें
वैसा अनुष्ठान करो ॥२॥

फिर कैसे विद्वान् को सभासद् और अध्यक्ष करें इस विषय को
अगले मन्त्र में कहते हैं ।

अस्य देवस्य संसद्यनीके यं मर्त्तसः श्वेतं जंगुभ्रे ।

नि यो गृभं पौरुषेयीमुवोचं दुरोकमग्निरायवै शुशोच ॥३॥

पदार्थः—हे मनुष्यो ! (यः) जो (पौरुषेयीम्) पुरुषसम्बन्धी कार्यों की रीति
का (नि गृभम्) निरन्तर ग्रहण करने को (उवोचं) कहता है (अग्निः) अग्नि के
तुल्य तेजस्वी (आयवे) जीवन के लिए (शुशोच) शोच करता है (यम्) जिस
(श्वेतम्) श्वेत (दुरोकम्) शत्रुओं से दुःख के साथ सेवने योग्य को (अस्य) इस
(देवस्य) विद्वान् की (संसदि) सभा वा (अनीके) सेना में (मर्त्तसः) मनुष्य (जंगुभ्रे)
ग्रहण करते हैं उसी को सभापति सेनापति करो ॥३॥

भावार्थः—विद्वानों को चाहिये कि अच्छे प्रकार परीक्षा कर सभासदों
और अध्यक्षों को नियत करें । जो बलवान् और अधिक अवस्था वाले हों
वे ही राज्य को अच्छे प्रकार भूषित कर सकते हैं ॥३॥

कौन विद्वान् अधिक कर विश्वास के योग्य हो इस विषय को
अगले मन्त्र में कहते हैं ।

अयं कविरकविषु प्रचेता मर्त्तैवग्निरमृतो नि धायि ।

स मा नो अत्र जुहुरः सहस्वः सदा त्वे सुमनसः स्याम ॥४॥

पदार्थः—हे (सहस्वः) प्रशस्त बलवाले ! जो (अयम्) प्रत्यक्ष आप
(अकविषु) न्यून बुद्धि वाले अविद्वानों में (कविः) तीव्र बुद्धियुक्त विद्वान् (मर्त्तैषु)
मनुष्यों में (प्रचेता) चेत कराने वाले (अग्निः) विद्युत् अग्नि के तुल्य (अमृतः)
अपने स्वरूप से नाशरहित पुरुष को (नि, धायि) धारण करते हैं (सः) सो आप
(अत्र) इस व्यवहार में (नः) हमको (मा, जुहुरः) मत मारिये जिससे हम लोग
(त्वे) आप में (सुमनसः) सुन्दर प्रसन्न चित्त वाले (सदा) सदा (स्याम) हों ॥४॥

भावार्थः—इस मन्त्र में वाचकजु०—हे मनुष्यो ! जो यह दीर्घ
ब्रह्मचर्य के साथ विद्वानों से विद्या को ग्रहण करता है वही विद्वान् प्रशंसित
बुद्धि वाला, मनुष्यों में महान् कल्याणकारी हो उसके प्रति सब मनुष्य यदि
मित्रता से वर्त्ते तो अविद्वान् भी बुद्धिमान् हों ॥४॥

कौन विद्वान् किसके तुल्य करता है इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

आ यो योनिं देवकृतं ससाद् कृत्वा ह्य१' अग्निमृतां अतारीत् ।

तमोषधीरच वनिनश्च गर्भं भूमिश्च विश्वघायसं विभर्ति ॥५॥

पदार्थः—हे मनुष्यो ! (यः) जो (अग्निः) अग्नि के तुल्य तेजस्वी (देवकृतम्) विद्वानों ने विद्या पढ़ने के अर्थ बनाये (योनिम्) घर में (आ, ससाद्) अच्छे प्रकार निवास करे वह (हि) ही (कृत्वा) बुद्धि से (अमृतान्) नाश रहित जीवों वा पदार्थों को (अतारीत्) तारता है (च) और जो (भूमिः) पृथिवी के तुल्य सहनशील पुरुष (तम्) उस (विश्वघायसम्) समस्त विद्याओं के धारण करने वाले (गर्भम्) उप-वेशक (च) और (ओषधिः) सोमादि ओषधियों (च) और (वनिनः) बहुत किरणों वाले अग्नियों को (च) भी (विभर्ति) धारण करता है वही अतिपूज्य होता है ॥५॥

भावार्थः—इस मन्त्र में वाचकलु०—जैसे अग्नि समिधा और होमने योग्य पदार्थों से बढ़ता है वैसे ही जो पाठशाला में जा आचार्य को प्रसन्न कर ब्रह्मचर्य से विद्या का अभ्यास करते हैं वे ओषधियों के तुल्य अविद्यारूप रोग के निवारक, सूर्य के तुल्य धर्म के प्रकाशक और पृथिवी के समान सब के धारण वा पोषणकर्त्ता होते हैं ॥५॥

मनुष्यों को कभी कृतघ्न नहीं होना चाहिये इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

ईशेह्य१' अग्निमृतस्य भूरेरीशे रायः सुवीर्यस्य दातोः ।

मा त्वा वयं सहसा ब्रवीरा माप्सवः परिं षदाम मादुवः ॥६॥

पदार्थः—हे (सहसावन्) बहुत बलयुक्त विद्वन् पुरुष ! जो (अग्निः) अग्नि के समान तेजस्वी आप (अमृतस्य) नाश रहित नित्य परमात्मा को जानने को (ईशे) समर्थ वा इच्छा करते हो (भूरेः) बहुत प्रकार के (सुवीर्यस्य) सुन्दर पराक्रम के निमित्त (रायः) धन के (दातोः) देने को (ईशे) समर्थ हो (तं) उन (हि) ही (त्वा) आपको (अवीराः) वीरता रहित हुए (वयम्) हम लोग [(मा)] (परि, सवाम) सब ओर से प्राप्त [न] हों (अप्सवः) क्रूर होकर आपको (मा) मत प्राप्त हों (अदुवः) न सेवक होकर (मा) नहीं प्राप्त हों ॥६॥

भावार्थः—हे मनुष्यो ! जो अमृत रूप ईश्वर का विज्ञान, विविध सुखों से तृप्त करने वाली परिपूर्ण लक्ष्मी को तुम्हारे लिये देता है उसके समीप वीरता, सुन्दरपन और सेवा को छोड़ के निठुर, कृतघ्नी मत होओ ॥६॥

कौन धन अपना और कौन धन पराया है इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

परिषद्यं श्रणस्य रेक्णो नित्यस्य रायः पतयः स्याम ।

न शेषो अन्यजातमस्त्यचेतानस्य मा पथो वि दुक्षः ॥७॥

पदार्थः—हे (अग्ने) विद्वन् ! आप (अचेतानस्य) चेतनता रहित मूर्ख के (पथः) मार्गों को (मा) मत (विदुक्षः) दुषित कर (परिषद्यम्) सभा में होने वाले (अन्यजातम्) अन्य से उत्पन्न (हि) ही (रेक्णः) धन को इस प्रकार जानो कि इस की (शेषः) विशेषता वा अपने आत्मा की ओर से शुद्ध विचार कुछ (न, अस्ति) नहीं है आपके सज्ज वा सहाय से हम लोग (श्रणस्य) संग्राम रहित (नित्यस्य) स्थिर (रायः) धन के (पतयः) स्वामी (स्याम) होंगे ॥७॥

भावार्थः—हे मनुष्यो ! धर्मयुक्त पुरुषार्थ से जिस धन को प्राप्त हो उसी को अपना धन मानो, किन्तु अन्याय से उपाजित धन को अपना मत मानो । जानियों के मार्ग को पाखण्ड के उपदेश से मत दूषित करो, जैसे धर्मयुक्त पुरुषार्थ से धन प्राप्त हो वैसे ही प्रयत्न करो ॥७॥

कौन पुत्र मानने के योग्य है इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

नहि श्रभायरणः सुशेवोऽन्योदर्यो मनसा मन्तवा उ ।

अधा चिदोकः पुनरित्स एत्या नो वाज्यभीषाज्जंतु नव्यः ॥८॥

पदार्थः—हे मनुष्य ! जो (श्रणः) रमण न करता हुआ (सुशेवः) सुन्दर सुख से युक्त (अन्योदर्यः) दूसरे के उदर से उत्पन्न हुआ हो (सः) वह (मनसा) अन्तःकरण से (श्रभाय) ग्रहण के लिये (नहि) नहीं (मन्तवै) मानने योग्य है (चित्, उ, पुनः, इत्) और फिर भी वह (ओकः) घर को नहीं (एति) प्राप्त होता (अध) इसके अनन्तर जो (नव्यः) नवीन (अभीषाज्) अच्छा सहनशील (बाजी) विज्ञान-वाला (नः) हमको (आ, एतु) प्राप्त हो ॥८॥

भावार्थः—हे मनुष्यो ! अन्य गोत्र में अन्य पुरुष से उत्पन्न हुए बालक को पुत्र करने के लिये नहीं ग्रहण करना चाहिये क्योंकि वह घर आदि का दायभागी नहीं हो सकता किन्तु जो अपने शरीर से उत्पन्न वा अपने गोत्र से लिया हुआ हो वही पुत्र वा पुत्र का प्रतिनिधि होवे ॥८॥

फिर राजा क्या करे इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

त्वमग्ने वनुष्यतो नि पाहि त्वमु नः सहसावन्नवद्यात् ।

सन्त्वाध्वसन्वद्भ्येतु पाथः सं रयिः स्पृहयाय्यः सहस्री ॥९॥

पदार्थः—हे (सहसावन्) बहुत बल से युक्त (अग्ने) अग्नि के तुल्य तेजस्वि विद्वन् ! (त्वम्) आप (बनुष्यतः) मांगने वालों की (नि, पाहि) निरन्तर रक्षा कीजिये (उ) और (त्वम्) आप (अवद्यात्) निन्दित अधर्माचरण से (नः) हमारी निरन्तर रक्षा कीजिये जिससे (त्वा) आपको (ध्वस्मन्वत्) दोष और विकार जिसके नष्ट हो गये उस (पाथः) अन्न को (समस्येतु) सब ओर से प्राप्त हूजिये (सहस्री) असंख्य (स्पृहयाय्यः) चाहने योग्य (रयिः) धन भी (सम्) सम्यक् प्राप्त होवे ॥६॥

भावार्थः—हे राजन् ! यदि आप आप से रक्षा चाहते हुए प्रजाजनों की निरन्तर रक्षा करें और आप स्वयं अधर्माचरण से पृथक् वर्त्तें तो आप को अतुल धन धान्य प्राप्त होवें ॥६॥

फिर राजा को क्या करना चाहिये इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

एता नो अग्ने सौमंगा दिदीह्यपि क्रतुं सुचेतसं वतेम ।

विश्वा स्तोतृभ्यो गृणते च सन्तु यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः ॥१०॥

पदार्थः—हे (अग्ने) अग्नि के तुल्य तेजस्वि राजन् ! आप (एता) इन (सौमंगा) उत्तम ऐश्वर्य वाले पदार्थों को (नः) हमारे लिये (दिदीहि) प्रकाशित कीजिये (अग्नि) और तो (सुचेतसम्) सुन्दर ज्ञानयुक्त (क्रतुम्) बुद्धि को प्रकाशित कीजिये (स्तोतृभ्यः) ऋत्विजों के लिये (च) तथा (गृणते) यजमान के लिये उत्तम ऐश्वर्य वाले (सन्तु) हों जिससे (यूयम्) तुम लोग (स्वस्तिभिः) स्वस्थता करने वाली क्रियाओं से (नः) हमारी (सदा) सदा (पात) रक्षा करो इसलिये हम लोग पूर्वोक्त बुद्धि और (विश्वा) धनों का (वतेम) सेवन करें ॥१०॥

भावार्थः—हे राजन् ! यदि आप सब मनुष्यों को ब्रह्मचर्य के साथ विद्यादान दिलावें, ऋत्विजों और यजमानों की सर्वदा रक्षा करें तो स्वस्थता से पूर्ण राज्य के ऐश्वर्य को प्राप्त हों ॥१०॥

इस सूक्त में अग्नि, विद्वान्, राजा, वीर और प्रजा की रक्षा आदि कृत्यों का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की इससे पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिये ॥

यह सप्तम मण्डल में चौथा सूक्त समाप्त हुआ ॥

अथ नवर्चस्य पञ्चमस्य सूक्तस्य वसिष्ठ ऋषिः । धेनुवानरो देवता । १ । ४
विराट्त्रिष्टुप् । २ । ३ । ८ । ९ निचृत्त्रिष्टुप्छन्दः । धेनुतः स्वरः । ५ । ७ स्वराट्
पङ्क्तिः । ६ पङ्क्तिश्छन्दः । पञ्चमः स्वरः ॥

अब नौ ऋचा वाले पांचवें सूक्त का आरम्भ है इसके प्रथम मन्त्र में किसकी

प्रशंसा और उपासना करनी चाहिये इस विषय को कहते हैं ॥

प्राग्र्ये तवसे भरध्वं गिरं दिवो अरतये पृथिव्याः ।

यो विश्वेषाममृतानमुपस्थे वैश्वानरो वावृधे जागृवद्भिः ॥१॥

पदार्थः—हे मनुष्यो (यः) जो (वैश्वानरः) सम्पूर्ण मनुष्यों में प्रकाशमान जगदीश्वर (दिवः) सूर्य वा (पृथिव्याः) पृथिवी के बीच (विश्वेषाम्) सब (अमृतानाम्) नाशरहित जीवात्माओं वा प्रकृति आदि के (उपस्थे) समीप में (वावृधे) बढ़ाता है (जागृवद्भिः) अविद्या निद्रा से उठने वाले ही उसको प्राप्त होते उस (तवसे) बलिष्ठ (अरतये) व्याप्त (अग्नये) परमात्मा के लिये (गिरम्) योग-संस्कार से युक्त वाणी को (प्र, भरध्वम्) धारण करो अर्थात् स्तुति प्रार्थना करो ॥१॥

भावार्थः—यदि सब मनुष्य सब के धर्त्ता योगियों को प्राप्त होने योग्य परमेश्वर की उपासना करें तो वे सब ओर से वृद्धि को प्राप्त हों ॥१॥

फिर वह कैसा है इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

पृष्ठो दिवि धारयग्निः पृथिव्यां नेता सिन्धूनां वृषभः स्तियानाम् ।

स मानुषीरभि विशो वि भाति वैश्वानरो वावृधानो वरेण ॥२॥

पदार्थः—हे विद्वानो ! योगियों से जो (अग्निः) अग्नि के तुल्य स्वयं प्रकाश-स्वरूप ईश्वर (दिवि) सूर्य (पृथिव्याम्) भूमि वा अन्तरिक्ष में (धारयि) धारण किया जाता (सिन्धूनाम्) नदी वा समुद्रों और (स्तियानाम्) जलों के बीच (वृषभः) अनन्त-बलयुक्त हुआ (नेता) मर्यादा का स्थापक (वरेण) उत्तम स्वभाव के साथ (वावृधानः) सदा बढ़ाने वाला (वैश्वानरः) सब को अपने-अपने कामों में नियोजक (मानुषीः) मनुष्य सम्बन्धी (विशः) प्रजाओं को (अभि, वि, भाति) प्रकाशित करता है (सः) वह (पृष्ठः) पूछने योग्य है ॥२॥

भावार्थः—हे मनुष्यो ! जो सब प्रजा को नियम व्यवस्था में स्थापक, सूर्यादि प्रजा का प्रकाशक, सब का उपास्य देव, वह पूछने, सुनने, जानने, विचारने और मानने योग्य है ॥२॥

फिर वह परमेश्वर कैसा है इस विषय का अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

त्वद्भिः विशं आयन्नसिक्नीरसमना जहतीर्भोजनानि ।

वैश्वानर पूरव शोशुचानः पुरो यदग्ने दुरयन्नर्दीदेः ॥३॥

पदार्थः—हे (वैश्वानर) सर्वत्र विराजमान (अग्ने) सूर्य के तुल्य प्रकाशस्वरूप (यत्) जो आप दुःखों को (ददथन्) विदीर्ण करते हुए (पूरवे) मनुष्य के लिये (शोशुचानः) पवित्र विज्ञान को (पुरः) पहिले (अदीदेः) प्रकाशित करें इससे (त्वत्) आपके (भिया) भय (असिक्नीः) रात्रियों के प्रति (असमनाः) पृथक् पृथक् वर्तमान (भोजनानि) भोगने योग्य वा पालन और (जहतीः) अपनी पूर्वावस्था को त्यागती हुई (विशः) प्रजा (आयन्) मर्यादा को प्राप्त हों ॥३॥

भावार्थः—हे मनुष्यो ! जिस परमेश्वर के भय से वायु आदि पदार्थ अपने-अपने काम में नियुक्त होते हैं उसके सत्य न्याय के भय से सब जीव अधर्म से भय कर धर्म में रुचि करते हैं । जिसके प्रभाव से पृथिवी सूर्य आदि लोक अपनी अपनी परिधि में नियम से भ्रमते हैं, अपने स्वरूप का धारण कर जगत् का उपकार करते हैं वही परमात्मा सब को ध्यान करने योग्य है ॥३॥

फिर वह जगदीश्वर कैसा है इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

तव त्रिधातुं पृथिवी उत द्यौर्वैश्वानरं व्रतमग्ने सचन्त ।

त्वं भासा रोदसी आततन्थाऽजस्रेण शोचिषा शोशुचानः ॥४॥

पदार्थः—हे (वैश्वानर) सब के नायक (अग्ने) सब के प्रकाशक ईश्वर (तव) आपके (व्रतम्) कर्म और (त्रिधातु) धारण करने वाले तीन सत्त्वादि गुणों वाले प्रकृत्यादिरूप अव्यक्त जगत् के कारण को (पृथिवी) भूमि (उत) और (द्यौः) सूर्य (सचन्त) सम्बद्ध करते हैं जो (त्वम्) आप (अजस्रेण) निरन्तर अन्नादि (शोचिषा) अपने प्रकाश से (शोशुचानः) प्रकाशमान हुए (भासा) अपने प्रकाश से (रोदसी) सूर्यादि प्रकाशवाले और पृथिव्यादि प्रकाशरहित दो प्रकार के जगत् को (आततन्थ) सब ओर से विस्तृत करते हैं उन्हीं आपका हम लोग निरन्तर ध्यान करें ॥४॥

भावार्थः—हे मनुष्यो ! जिस के आधार में पृथिवी सूर्य स्थित होके अपना कार्य करते हैं, कठोपनिषत् में लिखा है कि उस परमात्मा को जानने के लिए सूर्य, चन्द्रमा, बिजुली वा अग्नि आदि कुछ प्रकाश नहीं कर सकते किन्तु उसी प्रकाशित परमेश्वर के प्रकाश से सब प्रकाशित होते हैं ॥४॥

फिर वह कैसा हो इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

त्वामग्ने हरितो वावक्षाना गिरः सचन्ते धुनयो घृताचीः ।

पतिं कृष्टीनां रथ्यं रथीणां वैश्वानरमुषसां केतुमहाम् ॥५॥

पदार्थः—हे (अग्ने) ज्ञानस्वरूप जगदीश्वर जिस (त्वाम्) आपको (हरितः) दिशा (वावशानाः) कामना के योग्य (गिरः) वाणी (धुनयः) वायु और (घृताचीः) रात्री (सच्चन्ते) सम्बन्ध करती हैं उस (रयीणाम्) घनों के (रथ्यम्) पहुँचाने वाले घोड़े के तुल्य रथों के हितकारी (उषसाम्) प्रभात वेलाओं के बीच (वंशवानरम्) अग्नि के तुल्य प्रकाशित (अह्नाम्) दिनों के बीच (केतुम्) सूर्य के तुल्य (कृष्टीनाम्) मनुष्यों के (पतिम्) रक्षक स्वामी आपका हम लोग निरन्तर सेवन करें ॥५॥

भावार्थः—हे मनुष्यो ! जिस में सब दिशा, वेदवाणी, पवन और रात्रि आदि काल के अवयव सम्बद्ध हैं उसी समग्र ऐश्वर्य के देने वाले सूर्य के तुल्य स्वयं प्रकाशित परमात्मा का नित्य ध्यान करो ॥५॥

फिर वह कैसा है इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं ॥

त्वे असुर्यं१ वसवो नृण्वन्क्रतुं हि तै भिन्नमहो जुषन्तं ।

त्वं दस्युरोक्तो अग्न आज उरु ज्योतिर्जनयन्नार्याय ॥६॥

पदार्थः—हे (भिन्नमहः) मित्रों में बड़े (अग्ने) अग्नि के तुल्य सब दोषों के नाशक जिस (त्वे) आप परमात्मा में (वसवः) पृथिवी आदि आठ वसु (असुर्यम्) मेघ के सम्बन्धी (क्रतुम्) कर्म को (नि, ऋण्वन्) निरन्तर प्रसिद्ध करते हैं तथा (जुषन्त) सेवते हैं जो (त्वम्) आप (आर्याय) सज्जन मनुष्य के लिए (उरु) अधिक (ज्योतिः) प्रकाश को (जनयन्) प्रकट करते हुए (ओक्तसः) घर से (दस्यून) दुष्ट कर्म करने वालों को (आजः) प्राप्त करते हैं उन (ते) आपका (हि) ही निरन्तर हम लोग ध्यान करें ॥६॥

भावार्थः—हे मनुष्यो ! योगीजन जिस परमेश्वर में स्थिर होकर इष्ट काम को सिद्ध करते हैं उसी परमात्मा के ध्याव से सब कामनाओं को तुम लोग भी प्राप्त होओ ॥६॥

फिर वह जगदीश्वर क्या करता है इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

स जायमानः परमे व्योमन्वायुर्न पाथः परि पासि सद्यः ।

त्वं भुवना जनयन्नभिक्रपत्वाय जातवेदो दशस्यन् ॥७॥

पदार्थः—हे परमेश्वर जो (परमे) उत्तम (व्योमन्) आकाश के तुल्य व्यापक आप में (जायमानः) उत्पन्न होता हुआ योगीजन (वायुः, न) वायु के तुल्य (पाथः) पृथिव्यादि को (सद्यः) शीघ्र (एति) प्राप्त होता है (सः) वह आप से उन्नति को प्राप्त होता है । हे (जातवेदः) उत्पन्न हुए सब को जानने वाले जो (त्वम्) आप

(भुवना) सब लोकों को (जनयन्) उत्पन्न करते हुए (अपत्याय) माता जैसे सन्तान के लिए वैसे कामनाओं को (दशस्यन्) पूर्ण करते हुए सब को (अभि, कन्) पूर्ण करते हुए (परि, पासि) सब ओर से रक्षा करते हो इससे उपासना के योग्य हैं ॥७॥

भावार्थः—इस मन्त्र में वाचकलु०—हे मनुष्यो ! जो अपत्य के लिये माता के तुल्य कृपालु, रक्षक, योगी के तुल्य सब काम देने वाला, सब विश्व का कर्त्ता, सब का रक्षक ईश्वर है उसी की नित्य उपासना करो ॥७॥

फिर वह ईश्वर किसको क्या देता है इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

तामग्ने अस्मे इषमेर्यस्व वैश्वानर द्युमतीं जातवेदः ।

यथा राधः पिन्वसि विश्ववार पृथु श्रवो दाशुषे मर्त्याय ॥८॥

पदार्थः—हे (वैश्वानर) सब में प्रकाशमान (जातवेदः) उत्पन्न हुए पदार्थों में विद्यमान (विश्ववार) सब से स्वीकार करने योग्य (अग्ने) विज्ञानस्वरूप ईश्वर आप (दाशुषे) विद्या देने वाले (मर्त्याय) मनुष्य के लिए (यथा) जिससे (पृथु) विस्तारयुक्त (राधः) धन और (श्रवः) श्रवण को (पिन्वसि) देते हो (ताम्) उस (द्युमतीम्) प्रशस्त कामना वाले (इषम्) अन्नादि को (अस्मे) हमारे लिये (एर्यस्व) प्राप्त कीजिये ॥८॥

भावार्थः—हे मनुष्यो ! जिसकी उपासना से विद्वान् लोग पूर्ण ऐश्वर्य और पूर्ण विद्या को प्राप्त होते हैं । जो उपासना किया हुआ समस्त ऐश्वर्य को देता है उसी की नित्य सेवा करो ॥८॥

फिर वह ईश्वर क्या क्या देता है इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

तं नो अग्ने मघवद्भ्यः पुरुक्षुं रयिं नि वाजं श्रुत्यं युवस्व ।

वैश्वानर महि नः शर्म यच्छ रुद्रेभिरग्ने वसुभिः सजोषाः ॥९॥

पदार्थः—हे (वैश्वानर) सब को अपने अपने कार्य में लगाने वाले (अग्ने) अग्नि के तुल्य प्रकाशित जगदीश्वर आप (मघवद्भ्यः) बहुत धनयुक्त हमारे लिए (पुरुक्षुम्) बहुत अन्नादि (तम्) उस (श्रुत्यम्) सुनने योग्य (रयिम्) धन को और (वाजम्) विज्ञान को (नि, युवस्व) नित्य संयुक्त करो । हे (अग्ने) प्राण के प्राण (वसुभिः) पृथिवी आदि तथा (रुद्रेभिः) प्राणों के साथ (सजोषाः) व्याप्त और प्रसन्न हुए आप (नः) हमारे लिये (महि) बड़े (शर्म) सुख वा घर को (यच्छ) दीजिये ॥९॥

भावार्थः—हे मनुष्यो ! जो परमात्मा धन ऐश्वर्य और प्रशंसा के

योग्य विज्ञान और राज्य को पुरुषार्थियों के लिये देता है उसी की प्रीति-पूर्वक निरन्तर उपासना किया करो ॥६॥

इस सूक्त में ईश्वर के कृत्य का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की

इससे पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिये ॥

यह सप्तम मण्डल में पाँचवां सूक्त समाप्त हुआ ॥

अथ सप्तर्चस्य षष्ठस्य सूक्तस्य वसिष्ठ ऋषिः । वैश्वानरो देवता । १ । ४ ।
५ निचृत्त्रिष्टुप् । ६ विराट् त्रिष्टुप्छन्दः । धैवतः स्वरः । २ निचृत्पङ्क्तिः । ३ ।
७ भुरिक् पङ्क्तिश्छन्दः । पञ्चमः स्वरः ॥

अब सात ऋचा वाले छठे सूक्त का आरम्भ है इसके पहिले मन्त्र में कौन
राजा श्रेष्ठ हो इस विषय को कहते हैं ॥

प्र सम्राजो असुरस्य प्रशस्ति पुंसः कृष्टीनामनुमाद्यस्य ।

इन्द्रस्येव प्र तवसस्कृतानि वन्दे दारुं वन्दमानो विवकिम ॥१॥

पदार्थः—हे मनुष्यो ! जैसे (दारुम्) दुःख के दूर करने वाले ईश्वर की (वन्दमानः) स्तुति करता हुआ मैं (कृष्टीनाम्) मनुष्यों के बीच (असुरस्य) मेघ के तुल्य वर्तमान (इन्द्रस्य) सूर्य के समान (अनुमाद्यस्य) अनुकूल हर्ष करने योग्य (सम्राजः) चक्रवर्ती (पुंसः) पुरुष की (प्रशस्तिम्) प्रशंसा (प्र, विवकिम) विशेष कहता हूँ (तवसः) बल से (कृतानि) किये हुआँ को (प्र, वन्दे) नमस्कार करता हूँ वैसे इस की प्रशंसा कर के इस की सदा वन्दना करो ॥१॥

भाषार्थः—इस मन्त्र में उपमा और वाचकलु०—हे मनुष्यो ! जो शुभ गुण, कर्म और स्वभावों से युक्त वन्दनीय और प्रशंसा के योग्य हो उस चक्रवर्ती राजा की शुभकर्मों से हुई प्रशंसा करो ॥१॥

फिर वह राजा कैसा हो इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

कवि केतुं धासि भानुमर्द्विहन्वन्ति शं राज्यं रोदस्योः ।

पुरन्दरस्य गीभिरा विवासे अग्नेर्व्रतानि पूर्व्या महानि ॥२॥

पदार्थः—हे राजन् (अग्नेः) अग्नि के समान जिन आपकी (गीभिः) वाणियों से (अग्नेः) मेघ के तुल्य वर्तमान (पुरन्दरस्य) शत्रुओं के नगरों को विदीर्ण करने वाले राजा के (महानि) बड़े (पूर्व्या) पूर्वज राजाओं ने किये (व्रतानि) कर्मों को

तथा (कथिम्) तीव्र बुद्धि वाले (केतुम्) अतीव बुद्धिमान् विद्वान् को (धासिम्) अन्न के तुल्य पोषक (भानुम्) विद्या विनय और दीप्ति से युक्त (रोदस्थोः) प्रकाश और पृथिवी के सम्बन्धी (शम्) सुखस्वरूप (राज्यम्) राज्य को (हिंश्वन्ति) प्राप्त करवाते बढ़ाते हैं उनका मैं (आ, बिवासे) अच्छे प्रकार सेवन करता हूँ ॥२॥

भावार्थः— इस मन्त्र में वाचकलु०— हे मनुष्यो ! जिसके उत्तम कर्म राज्य और विद्वानों को बढ़ाते हैं और राज्य को सुखयुक्त करते हैं उसी का सत्कार सबको करना चाहिये ॥२॥

फिर विद्वानों को कौन रोकने योग्य है इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

न्यक्रतून्ग्रथिनो मृध्रवाचः पणीरश्रद्धा अवृधौ अयज्ञान् ।

प्रप्रतान्दस्यूरग्निर्विवाय पूर्वश्चकारापरां अयज्यून् ॥३॥

पदार्थः— हे राजन् (अग्निः) अग्नि के तुल्य तेजोमय आप (अक्रतून्) निर्बुद्धि (ग्रथिनः) अज्ञान से बंधे (मृध्रवाचः) हिंसक वाणी वाले (अयज्ञान्) सज्जादि वा अग्निहोवादि के अनुष्ठान से रहित (अश्रद्धान्) श्रद्धारहित (अवृधौ) हानि करने हारे (तान्) उन (दस्यून्) दुष्ट साहसी चोरों को (प्रप्र, विवाय) अच्छे प्रकार दूर पहुंचाइये (पूर्वः) प्रथम से प्रवृत्त हुए आप (अपरां) अन्य (अयज्यून्) विद्वानों के सत्कार के विरोधियों को (पणीन्) व्यवहार वाले (निश्चकार) निरांतर करते हैं ॥३॥

भावार्थः— इस मन्त्र में वाचकलु०— हे विद्वानो ! तुम लोग सत्य के उपदेश और शिक्षा से सब अविद्वानों को बोधित करो जिससे ये अन्यों को भी विद्वान् करें ॥३॥

फिर वह राजा कैसा हो इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

यो अपाचीने तमसि मदन्तीः प्राचीश्चकार नृतमः शचीभिः ।

तमीशानं वस्वो अग्निं गृणीषेऽनानतं दमयन्तं पृतन्यून् ॥४॥

पदार्थः— हे मनुष्यो ! (यः) जो (नृतमः) मनुष्यों में उत्तम (शचीभिः) उत्तम वाणियों से (अपाचीने) बुरा चलना जिसमें हो उस (तमसि) अन्धकार में (मदन्तीः) आनन्द करती हुई (प्राचीः) पूर्व को चलने वाली सेनाओं को (चकार) करता है । हे विद्वान् ! जिस (वस्वः) धन के (ईशानम्) स्वामी (अनानतम्) नम्रस्वरूप (पृतन्यून्) अपने को सेना की इच्छा करने वालों को (दमयन्तम्) निवृत्त करते हुए (अग्निम्) अग्नि के तुल्य प्रकाशस्वरूप ईश्वर की (गृणीषे) स्तुति करता है (तम्) उसका हम लोग सत्कार करें ॥४॥

भावार्थः—जो मनुष्यों में उत्तम राजा प्रजाओं के साथ पिता के तुल्य वर्त्तता है, जैसे निद्रा में सुखी होता है वैसे सब प्रजाओं को आनन्द देता हुआ शत्रुओं को निवृत्त करता है। जो युद्ध में भय से शत्रुओं के साथ नम्र नहीं होता और धन का बढ़ाने वाला है, उसी राजा का हम लोग सदा सत्कार करें ॥४॥

फिर कैसा राजा अत्यन्त उत्तम होता है इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

यो देहो३ अनमयद्रवस्नैर्यो अर्यपत्नीरुषसश्चकार१ ।

स निरुध्या नहुषो यहो अग्निर्विशश्चक्रे बलिहृतः सहोभिः ॥५॥

पदार्थः—हे मनुष्यो (यः) जो (देहः) बढ़ाने योग्य (वधस्नैः) मारने से शुद्ध करने वाले न्यायाधीशों से दुष्टों को (अनमयत्) नम्र करावे (यः) जो सूर्य जैसे (उषसः) प्रातःकाल की बेलाओं को सुशोभित करता है वैसे (अर्यपत्नीः) स्वामी की स्त्रियों को शोभित (चकार) करता है और जो (नहुषः) सत्य में बद्ध (यहः) महान् (अग्निः) अग्नि के तुल्य तेजस्वी (सहोभिः) सहनशील बलिष्ठों के साथ शत्रुओं को (निरुध्या) रोक के (विशः) प्रजाओं को (बलिहृतः) कर पहुँचाने वाला (चक्रे) करे (सः) वह सब को पिता के तुल्य पूज्य है ॥५॥

भावार्थः—इस मन्त्र में वाचकलु०—हे प्रजाजनो ! जो अत्यन्त विद्वान् दुष्टाचारियों और अन्याय के वर्त्ताव को रोक जितेन्द्रिय हो के न्यायपूर्वक प्रजा से कर लेता है वह सब को बढ़ाने योग्य होता है ॥५॥

फिर कौन राजा नित्य बढ़ता है इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

यस्य शर्मन्तुप विश्वे जनांस एवैस्तस्थुः सुमतिं भिक्षमाणाः ।

वैश्वानरो वरमा रोदस्योराग्निः संसाद पित्रोरुपस्थम् ॥६॥

पदार्थः—हे मनुष्यो (यस्य) जिसके (शर्मन्) घर में (सुमतिम्) उत्तम बुद्धि की (भिक्षमाणाः) नित्य याचना करते हुए उत्पत्तिशील (एवैः) विज्ञानादि से प्राप्त हुए श्रेष्ठ गुणों के साथ वर्त्तमान (विश्वे) सब (जनांसः) धर्मात्मा, उत्तम विद्वान् जन (उप, तस्थुः) उपस्थित होते हैं जो (वैश्वानरः) समस्त मनुष्यों के बीच राजमान (रोदस्योः) सूर्य और पृथिवी के बीच (अग्निः) सूर्य के तुल्य स्थित हुए के समान (पित्रोः) उत्तम शिक्षा करने वाले अध्यापक उपदेशक के (उपस्थम्) समीप (वरम्) उत्तम जन को (सा, संसाद) अच्छे प्रकार स्थित करे वही चक्रवर्ती राज्य कर सकता है ॥६॥

भावार्थः—इस मन्त्र में वाचकलु०—वही राजा नित्य बढ़ता है जिसके

समीप विद्यावर्धक, विद्वान् मन्त्री सदा रहें । जो सत्यवक्ता के उपदेश को नित्य स्वीकार करता है वह सूर्य के तुल्य भूगोल में प्रकाशमान होकर प्रशस्त राज्य को प्राप्त होता है ॥६॥

कौन राजा प्रशंसित यश वाला होता है इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

आ दे॒वो द॑दे बु॒ध्न्या३ व॒सूनि॑ वै॒श्वान॒र उ॒दिता॑ सूर्य॒स्य ।

आ समु॒द्राद॑व॒रादा॑ पर॒स्मादा॑ग्निर्दे॒दि॒व आ पृथि॒व्याः ॥७॥

पदार्थः— हे मनुष्यो (वैश्वानरः) सब मनुष्यों का नायक (अग्निः) अग्नि के तुल्य तेजस्वी (देवः) पूर्ण विद्वान् सुखदाता राजा जैसे (सूर्यस्य) सूर्य के (उदिता) उदय में (बुध्न्या) अन्तरिक्षस्थ (वसूनि) द्रव्य (आ) अच्छे प्रकार प्रकाशित होते हैं वैसे जो न्याय और विद्या के प्रकाश को सब से (आददे) लेता है वा जैसे (परस्मात्) पर (अवरात्) तथा इधर हुए (आ, समुद्रात्) अन्तरिक्ष के जल पर्यन्त (दिवः) प्रकाश और (पृथिव्याः) पृथिवी के बीच सूर्य प्रकाश को देता है वैसे श्रेष्ठ गुणों का ग्रहण कर प्रजा के लिये हित (आददे) ग्रहण करता है वह (आ) अच्छे सुख से बढ़ता है ॥७॥

भावार्थः—यदि विद्वान् लोग सत्य भाव से न्याय का संग्रह कर प्रजाओं का पुत्र के तुल्य पालन करें तो वे प्रजा में सूर्य के तुल्य प्रकाशित कीर्ति वाले होकर सब के लिये सुख देने को समर्थ होते हैं ॥७॥

इस सूक्त में वैश्वानर के दृष्टान्त से राजा के कर्मों का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की इससे पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिये ॥

यह सप्तम मण्डल में छठा सूक्त समाप्त हुआ ॥

अथ सप्तचंस्य सप्तमस्य सूक्तस्य वसिष्ठ ऋषिः । अग्निर्देवता । १ । ३ त्रिष्टुप् । ४ । ५ । ६ निचृत्तित्रष्टुप् छन्दः । धेवतः स्वरः । २ भुरिक् पङ्क्तिः । ७ स्वराद् पङ्क्तिश्छन्दः । पञ्चमः स्वरः ॥

अब सात ऋचा वाले सातवें सूक्त का आरम्भ है । उसके प्रथम मन्त्र में कैसे पुरुष को राजा करें इस विषय को कहते हैं ॥

प्र वो॒ दे॒वं चि॒त्सह॒सान॒मग्नि॒मश्वं॑ न वा॒जिनं॑ हि॒षे नमो॑भिः ।

भवा॑ नो दू॒तो अ॒ध्वर॒स्य वि॒द्वान्त॒मना॑ दे॒वेषु॑ वि॒विदे॒ मित॒द्रुः ॥१॥

पदार्थः—हे मनुष्यो ! जैसे मैं (यः) तुमको (सहसानम्) यज्ञ के साधक (देवम्) दानशील (अग्निम्) विद्या से प्रकाशमान (अश्वम्, न) शीघ्र चलने वाले घोड़े के तुल्य (वाजिनम्) उत्तम वेग वाले (नमोभिः) अन्नादि करके (प्र, हिषे) अच्छी वृद्धि करता हूँ वैसे इसको तुम लोग भी बढ़ाओ । हे राजन् (त्मना) आत्मा से जो (देवेषु) विद्वानों में (मितद्रुः) शास्त्रानुकूल पदार्थों को प्राप्त होने वाला (विद्वान्) विद्वान् (विविदे) जाना जाता है उसको प्राप्त होके (नः) हमारे (अध्वरस्य) अहिंसा और न्याययुक्त व्यवहार के (दूतः) सुशिक्षित दूत के तुल्य (भव) हूजिये ॥१॥

भावार्थ—इस मन्त्र में उपमालंकार है—जो प्रजा के किये आक्षेपों को सहता, घोड़े के तुल्य सब कार्यों को शीघ्र व्याप्त होता, विद्वानों में विद्वान्, दूत के तुल्य समाचार पहुंचाने वाला हो उसी को राजा करो ॥१॥

फिर कैसा राजा श्रेष्ठ होता है इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

आ या॒ह्यग्ने प॒थ्या॑३ अनु॒ स्वा म॒न्द्रो दे॒वानां॑ स॒ख्यं जु॒षाणः॑ ।

आ सानु॑ शु॒ष्मैर्न॒दय॑न्पृथि॒व्या ज॒म्भेभिर्वि॒श्वमु॒शध॑ग्व॒नानि॑ ॥२॥

पदार्थ—हे (अग्ने) बिजुली के तुल्य राजविद्या में व्याप्त (देवानाम्) विद्वानों के (सख्यम्) मित्रपन को (जुषाणः) सेवते हुए (मन्द्रः) आनन्ददाता (शुष्मैः) बलों के साथ (पृथिव्याः) पृथिवी के (सानु) शिखर के तुल्य विज्ञान को (आ, नदयन्) अच्छे प्रकार नाद करते हुए विद्युत् के तुल्य (जम्भेभिः) गात्र नमाने से (विश्वम्) समस्त जगत् (वनानि) सूर्य की किरणों के तुल्य धनों की (उशधक्) कामना करते हुए (पथ्याः) धर्ममार्ग को प्राप्त होने वाली (स्वाः) अपनी प्रजाओं को (अनु, आ, याहि) अनुकूल आइये ॥२॥

भावार्थः—इस मन्त्र में वाचकलु०—जो बिजुली के तुल्य पराक्रमी, सूर्य के तुल्य प्रतापी अपनी अनुकूल प्रजाओं को न्याय से आनन्दित करता है वही उत्तम राजा होता है ॥२॥

इस जगत् में कौन मनुष्य उत्तम है इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

प्रा॒चीनो॑ य॒ज्ञः सु॒धितं॑ हि॒ वहिः॑ प्रा॒णीते॑ अ॒ग्निरी॒ळितो॑ न होता॑ ।

आ मा॒तरां वि॒श्ववा॑रे हु॒वानो॑ यतो॑ यविष्ठ॑ जज्ञिषे सु॒शेवः॑ ॥३॥

पदार्थः—हे (यविष्ठ) अतिशय कर युवावस्था को प्राप्त (यतः) जिनसे आप (सुशेवः) सुन्दर सुखयुक्त (जज्ञिषे) होते हो उन (विश्ववारे) सब सुखों के स्वीकार करने वाले दोनों (मातरा) माता पिता की (हुवानः) स्तुति करता हुआ (ईडितः)

प्रशंसित गुणोंवाला (होता) होमकर्ता (न) जैसे वैसे (अग्निः) अग्नि के तुल्य (प्राचीनः) पूर्वकाल सम्बन्धी (यज्ञः) संग करने योग्य पुरुष (सुधितम्) सुन्दर हित-कारी (बर्हिः) उत्तम अधिक हविष्य को प्राप्त करने के अर्थ जो (आ, प्रीणीते) अच्छे प्रकार कामना करता है (हि) वही योग्य होता है ॥३॥

भावार्थः—इस मन्त्र में उपमालंकार है—हे मनुष्यो ! जैसे होमकर्ता वेदविहित यज्ञ और उसकी सामग्री की कामना करता है वैसे ही जो पितृ-जनों की प्रशंसा करते हुए सेवन करते हैं वे ही इस जगत् में कृतज्ञ होते हैं ॥३॥

फिर कौन मनुष्य योग्य राजा होता है इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

सद्यो अ॒ध्वरे र॑थि॒रं ज॑नन्त॒ मानु॑षासो विचे॒तसो॒ य ए॒षाम् ।

वि॒शाम॑धा॒यि वि॒शप॑तिर्दु॒रोणे॑ ३ ग्नि॒र्मन्त्रो॑ मधु॒वचा॑ ऋ॒तावा॑ ॥४॥

पदार्थः—(विचेतसः) विविध प्रकार की बुद्धि से युक्त (मानुषासः) मनुष्य (अध्वरे) अहिंसारूप व्यवहार में जिस (रथिरम्) रथवालों में रमण करने वाले को (सद्यः) शीघ्र (जनन्त) प्रकट करते हैं (यः) जो (एषाम्) विद्वानों के बीच (दुरोणे) घर में (अग्निः) अग्नि के तुल्य (मन्त्रः) आनन्ददाता (मधुवचाः) कोमल वचनों (ऋतावा) और सत्य का सेवन करने वाला (विशाम्) प्रजाओं का (विशपतिः) रक्षक विद्वानों से (अधायि) धारण किया जाता है वही राजा होने को योग्य होता है ॥४॥

भावार्थः—[इस मन्त्र में वाचकलु०]—जिसको उत्तम शिक्षा से विद्या ग्रहण कराके विद्वान् लोग पण्डित करते हैं वह योग्य होकर घर में दीप के तुल्य प्रजाओं में न्याय का प्रकाशक होता है ॥४॥

फिर अग्नि कैसा है इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

असा॑दि वृ॒तो ब॒हिरा॑जग॒न्वान॒ग्निर्ब्र॑ह्मा नृष॑द॒ने वि॒धर्ता॑ ।

यौ॒श्च यं पृ॑थि॒वी वा॒वृ॒धाते॒ आ यं॒ होता॒ यज॑ति वि॒श्ववा॑रम् ॥५॥

पदार्थः—हे मनुष्यो ! जैसे (नृषदने) मनुष्यों के स्थान में (ब्रह्मा) चार वेद का जानने वाला होता है वैसे जो (वृतः) स्वीकार किया (आजगन्वान्) अच्छे प्रकार प्राप्त होने वाला (बह्निः) पहुँचाने वाले (अग्निः) अग्नि के तुल्य (विधर्ता) विशेष-कर धारणकर्ता (असादि) अच्छे प्रकार स्थित होता है (यम्) जिसको (यौः) सूर्य (च) और (पृथिवी) भूमि (वावृधाते) बढ़ाते हैं (यम्) जिस (विश्ववारम्) सबको

स्वीकार करने योग्य को (होता) होमकर्ता (आ, यजति) अच्छे प्रकार सज्ज करता है उस को सब लोग जानें ॥५॥

भावार्थः—इस मन्त्र में वाचकलु०—जैसे अग्नि यथावत् सम्प्रयोग किया हुआ सब कार्य्यों को सिद्ध करता है वैसे ही सत्कार कर स्वीकार किये वेद के विद्वान् लोग धर्मार्थ काम मोक्ष पदार्थों को सबको प्राप्त कराते हैं ॥५॥

फिर कौन श्रेष्ठ विद्वान् होते हैं इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

एते द्युन्नेभिर्विश्वमातिरन्त मन्त्रं ये वारं नर्या अतक्षन् ।

प्र ये विश्वस्तिरन्त श्रोषमाणा आ ये मे अस्य दीधयन्नतस्य ॥६॥

पदार्थः—हे मनुष्यो (ये) जो (एते) ये (नर्याः) मनुष्यों में श्रेष्ठ (द्युन्नेभिः) धन वा कीर्ति से (विश्वम्) समस्त (मन्त्रम्) विचार को (आ, अतिरन्त) अच्छे प्रकार पार होते (वा, अरम्) अथवा पूर्ण कार्य्यों को (अतक्षन्) तीक्ष्णता से करते (ये) जो (श्रोषमाणाः) सुनते हुए (विशः) प्रजाजनों को (प्र, तिरन्त) अच्छे तरते और (ये) जो (मे) मेरे (अस्य) इस (ऋतस्य) सत्य विज्ञान को (आ, दीधयन्) अच्छे प्रकार प्रकाशित करते हैं वे अभीष्ट को प्राप्त होते हैं ॥६॥

भावार्थः—जो मनुष्य सुन्दर विचार के साथ स्वीकार करने योग्य पदार्थों को प्राप्त होते और नित्य विद्वानों के वचनों के श्रोता होकर सत्य-झूठ का विवेक कर और असत्य छोड़ सत्य का ग्रहण कर यशस्वी घनाढ्य होते हैं वही इस जगत् में सत्कार के योग्य होते हैं ॥६॥

फिर कौन अच्छा, चतुर, अतिबलवान् तथा प्रशंसित होता है

इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

नृ त्वामग्न ईमहे वसिष्ठा ईशानं सूनो सहसो वसूनाम् ।

इषं स्तोतृभ्यो मघवद्भ्य आनड्ययं पात स्वस्तिभिः सदा नः ॥७॥

पदार्थः—हे (सहसः) अतिबलवान् के (सूनो) सत्पुत्र (अग्ने) विज्ञानस्वरूप (वसूनाम्) पृथिव्यादि तत्त्व साधनों के बीच (ईशानम्) समर्थ बलवान् (त्वाम्) आप को (वसिष्ठाः) अत्यन्त वसने वाले हम लोग (ईमहे) याचना करते हैं (यूयम्) तुम लोग (स्तोतृभ्यः) सब विद्याओं की प्रशंसा करने वाले (मघवद्भ्यः) बहुत धनयुक्त होने के लिए (नः) हमारी (सदा) सदा (पात) रक्षा करो । जो तुमको और (इषम्) अन्नादि को (नु) शीघ्र (आनद्) व्याप्त हो उसकी तुम (स्वस्तिभिः) स्वस्थता कराने वाली क्रियाओं से सदा रक्षा करो ॥७॥

भावार्थः—जो विद्वानों के लिये धन देता है और विद्या की याचना करता है, जिसकी रक्षा प्राप्त करते हैं वह सदा रक्षा को प्राप्त, बढ़ता हुआ सब ऐश्वर्य से युक्त होता है ॥७॥

इस सूक्त में अग्नि के दृष्टान्त से राजादि के गुणों का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की इससे पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिये ॥

यह सप्तम मण्डल में सातवां सूक्त समाप्त हुआ ॥

अथ सप्तचंस्याष्टमस्य सूक्तस्य बसिष्ठ ऋषिः । अग्निर्देवता । १ । ७ स्वराट् पङ्क्तिश्छन्दः । पञ्चमः स्वरः । ५ निचृत्त्रिष्टुप्छन्दः । [२] । ३ । ४ । ६ त्रिष्टुप्छन्दः । धैवतः स्वरः ॥

अब वह राजा कैसा हो इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

इन्धे राजा समर्यो नमोभिर्यस्य प्रतीकमाहुतं घृतेन ।

नरो हव्येभिरीळते सबाध अग्निरग्रं उपसामशोचि ॥१॥

पदार्थः—जो (नरः) नायक मनुष्य (हव्येभिः) देने योग्य जनों वा (नमोभिः) अन्नादि से होने वाले सत्कारों के साथ (घृतेन) प्रदीप्तिकारक जल वा घी से (यस्य) जिसकी (आहुतम्) स्पर्द्धा ईर्ष्या को प्राप्त (प्रतीकम्) सेना की निश्चय कराने वाली (ईडते) स्तुति करते हैं वह (समर्यः) युद्ध में कुशल (राजा) प्रकाशमान तेजस्वी मैं उनको (इन्धे) प्रदीप्त करता हूँ जैसे (उषसाम्) प्रभात समय होने से (अग्रे) पहिले (सबाधः) बाध अर्थात् संयोग से देने सब संसार के साथ वर्तमान (अग्निः) अग्नि के तुल्य तेजस्वी जन (आ, अशोचि) प्रकाशित किया जाता है वैसे मैं शत्रुओं के सन्मुख अपनी सेना का प्रकाशक और उत्साह देने वाला होऊँ ॥१॥

भावार्थः—इस मन्त्र में वाचकलु०—हे मनुष्यो ! जो जिस के भृत्य उपकार करने वाले हों, वे उपकार को प्राप्त हुए से सदा सत्कार पाने योग्य हैं ॥१॥

फिर वह राजा कैसा हो इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

अयमु ष्य सुमहौ अवेदि होता मन्द्रो मनुषो यहो अग्निः ।

वि भा अंकः ससृजानः पृथिव्यां कृष्णपविरोषधीभिर्ववक्षे ॥२॥

पदार्थः—हे विद्वानो ! जैसे (विभाः) प्रकाश करने वाला (यहः) बड़ा (अग्निः) अग्नि के तुल्य तेजस्वी (ओषधीभिः) सोमलतादि ओषधियों से (ववक्षे)

प्राप्त करता है वैसे (कृष्णपविः) तीक्ष्ण काट करने वाले शस्त्र अस्त्रों से युक्त (होता) दावशील (मन्त्रः) आनन्द कराने वाला (सुमहान्) शुभ गुणकर्मी से सत्कार करने योग्य (मनुषः) मनुष्य विद्वानों से (अवेदि) जाना जाता है (स्यः) वह (अयम्) यह (उ) ही (पृथिव्याम्) पृथिवी पर सब को सुख से (ससृजानः) संयुक्त करता हुआ सबकी उन्नति (अकः) करता है ॥२॥

भावार्थः—इस मन्त्र में वाचकलु०—जो सूर्य के तुल्य उपकारक होते हैं वे ही अच्छे प्रकार सत्कार पाने योग्य हैं ॥२॥

फिर वे राजा और प्रजा के जन कैसे बर्ते इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

कया नो अग्ने वि वसः सुवृक्तिं कामुं स्वधामृणवः शस्यमानः ।

कदा भवेम पतयः सुदत्र रायो वन्तारो दुष्टरस्य साधोः ॥३॥

पदार्थः—हे (सुदत्र) सुन्दर दाता (अग्ने) विद्युत् के समान ऐश्वर्य देने वाले राजपुरुष (शस्यमानः) प्रशंसा को प्राप्त हुए आप (कया) किस रीति से (नः) हमको (वि, वसः) प्रवास कराते हैं (कामुं, उ) किसी (सुवृक्तिम्) सुन्दर प्रकार जिस में प्राप्त हों उस नीति और (स्वधाम्) अन्न को (ऋणवः) प्रसिद्ध करो (कदा) कब (दुष्टरस्य) दुःख से तरने योग्य (साधोः) सत्पुरुष के (वन्तारः) सेवक (रायः) धन के (पतयः) स्वामी हम लोग (भवेम) होवें ॥३॥

भावार्थः - हे राजन् ! यदि आप हमारा यथावत् पालन कर धनाढ्य करें तो हम भी आप सज्जन की निरन्तर उन्नति करें ॥३॥

फिर कैसा राजा सत्कार के योग्य होता और यह राजा कैसों का सत्कार

करे इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

प्रपायमग्निर्भरतस्य शृण्वे यत्सूर्यो न रोचते बृहद्भाः ।

अभि यः पूरुं पृतनासु तस्थौ द्युतानो दैव्यो अतिथिः शुशोच ॥४॥

पदार्थः—हे राजपुरुष (यत्) जो (अयम्) यह (भरतस्य) धारण वा पोषण करने वाले के (अग्निः) अग्नि के समान वा (सूर्यः, न) सूर्य के समान (वि, रोचते) विशेष प्रकाशित होता है वा जिसको मैं (प्रप्र, शृण्वे) अच्छे प्रकार सुनता हूँ (यः) जो (बृहत्) बड़े जगत् वा राज्य को तथा (पूरुम्) पालक सेनापति को (अभि, भाः) सब ओर से प्रकाशित करता है तथा (अतिथिः) जाने आने की तिथि जिसकी नियत न हो उसके तुल्य (दैव्यः) विद्वानों ने किया विद्वान् (द्युतानः) प्रकाशमान (पृतनासु) सेनाओं में (तस्थौ) स्थित हो वह (शुशोच) प्रकाशित होता है उसका आप सदा सत्कार कीजिये ॥४॥

भाषार्थः—इस मन्त्र में उपमा और वाचकलु०—जो राजा लोग सत्कर्म करने वालों का ही सत्कार करें और दुष्टाचारियों को दण्ड दें वे ही सूर्य के तुल्य प्रकाशमान अतिथियों के समान सत्कार करने योग्य होते हुए सर्वदा विजयी होकर प्रसिद्ध कीर्तिवाले होते हैं ॥४॥

फिर वह राजा क्या करे इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

असन्नित्वे आहवनानि भूरि सुवो विश्वेभिः सुमना अनीकैः ।

स्तुतश्चिदग्ने शृण्विषे गृणानः स्वयं वर्धस्व तन्वं सुजात ॥५॥

पदार्थः—हे (सुजात) सुन्दर प्रकार प्रसिद्ध (अग्ने) विद्वन् राजन् (स्वे) आप के निमित्त (भुवः) पृथिवी के सम्बन्ध में (भूरि) बहुत (आहवनानि) सत्कारपूर्वक निमन्त्रण (असन्) होते हैं (विश्वेभिः) सब (अनीकैः) अच्छी शिक्षित सेनाओं के साथ (सुमनाः) प्रसन्न चित्त (स्तुतः) स्तुति को प्राप्त (गृणानः) स्तुति करने वालों के वाक्यों को (चित्) भी (शृण्विषे) सुनते हैं सो आप (स्वयमित्) स्वयमेव (तन्वम्) शरीर को (वर्धस्व) बढ़ाइये ॥५॥

भाषार्थः—हे राजन् ! यदि आप प्रशंसित धर्मयुक्त कर्मों को करें तो सर्वत्र विजय को प्राप्त होते हुए आप वृद्धि को प्राप्त होके सब प्रजाओं को बढ़ावें ॥५॥

फिर वह राजा क्या करे इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

इदं वचः शतसाः संसहस्रमुदग्रयं जनिषीष्ट द्विबर्हाः ।

शं यत्स्तोतृभ्य आपये भवाति द्युमदमीवचातनं रक्षोहा ॥६॥

पदार्थः—हे राजन् (शतसाः) सौ का विभाग करने (द्विबर्हाः) विद्या और विनय से बढ़ने और (रक्षोहा) दुष्ट राक्षसों के हिंसा करने वाले आप (अग्रनये) अग्नि के लिये जैसे वैसे (इदम्) इस (सं, सहस्रम्) सम्यक् सहस्र (वचः) वचन को (जनिषीष्ट) प्रकट कीजिये (यत्) जिस (द्युमत्) कामना वाले (अमीवचातनम्) रोगनाशरूप (शम्) सुख को (स्तोतृभ्यः) स्तुतिकर्ता विद्वानों के लिये वा (आपये) प्राप्त कराने वाले आप के लिये (उद्भवाति) प्रसिद्ध करते हैं उसी को निरन्तर सिद्ध करें ॥६॥

भाषार्थः—हे प्रजाजनों ! जैसे सभापति राजा सब के लिये मधुर कोमल वचन और उत्तम सुख देकर दुःख दूर करता है वैसे ही तुम लोग भी राजा के लिये असंख्य पदार्थों को देकर प्रमाद और रोग रहित करके अधिकतम धन देओ ॥६॥

कैसे पुरुष को प्रजा लोग राजा मानें इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

नू त्वाम॑ग्र ई॒महे॒ वसि॑ष्ठा ई॒शानं॑ सू॒नो सह॑सो वसू॒नाम् ।

इ॒षं स्तो॒तृभ्यो॑ म॒घव॑ञ्च॒य आ॒न॒द॒य॒यं पा॑त स्व॒स्तिभिः॒ सदा॑ नः ॥७॥

पदार्थः—हे (सहसः) बलवान् के (सूनो) पुत्र (अग्ने) सत्य मार्ग के प्रकाशक राजन् पुरुष जिससे आप (स्तोतृभ्यः) ऋत्विजों के लिये (इषम्) विज्ञान वा धन को (मघवद्भ्यः) बहुत धन वाले के लिये धन वा विज्ञान को (आनद्) व्याप्त होते हो इस कारण (वसिष्ठाः) अत्यन्त धन वाले हम लोग (वसूनाम्) वास के हेतु पृथिव्यादि के (ईशानम्) अध्यक्ष (त्वाम्) आपको (नू, ईमहे) शीघ्र चाहते हैं और हम जिन तुम लोगों की रक्षा करें वे (यूयम्) तुम (स्वस्तिभिः) कल्याणों से (नः) हमारी सदा (पात) रक्षा करो ॥७॥

भावाथः—हे राजन् ! आप विद्वानों के लिये श्रेष्ठ वस्तु, धनवानों के लिये प्रतिष्ठा देते हो आप और राजपुरुष हमारी निरन्तर रक्षा करें इसलिये आपके हम सेवक हों ॥७॥

इस सूक्त में अग्नि के दृष्टान्त से राजा के कर्त्तव्य का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की इससे पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए ॥

यह सप्तम मण्डल में आठवां सूक्त समाप्त हुआ ॥

अथ षड्वचस्य नवमस्य सूक्तस्य वसिष्ठ ऋषिः । अग्निदेवता । १ त्रिष्टुप् । ४ । ५ निचूस्त्रिष्टुप्छन्दः । धैवतः स्वरः । २ । ३ भुरिक् पङ्क्तिः । ६ स्वराट् पङ्क्तिश्छन्दः । पञ्चमः स्वरः ॥

अब छः ऋचा वाले नवम सूक्त का आरम्भ है । इसके प्रथम मन्त्र में फिर कौन विद्वान् सेवने योग्य हैं इस विषय को कहते हैं ॥

अ॒बोधि॑ जा॒र उ॒पसा॑मु॒पस्था॑द्धो॒ता म॒न्द्र क॒वित॑मः पा॒वकः॑ ।

द॒धाति॑ के॒तुमु॒भय॑स्य ज॒न्तोर्ह॒व्या दे॒वेषु॑ द्रवि॒णं सु॒कृत्सु॑ ॥१॥

पदार्थः—हे मनुष्यो ! जैसे (जार) रात्रि का नाश करने वाला सूर्य (उपसाम्) प्रातःकाल की बेलाओं के (उपस्थात्) समीप से (उभयस्य) इस लोक परलोक में जाने आने वाले (जन्तोः) जीवात्मा के (हव्या) होमने योग्य वस्तुओं को (केतुम्) बुद्धि को और (द्रविणम्) धन वा वन को (देवेषु) पृथिव्यादि वा विद्वानों में (दधाति) धारण करता है तथा (होता) दानशील (मन्द्रः) आनन्ददाता (कवितमः)

अति प्रवीण (पावकः) पवित्रकर्त्ता विद्वान् जीव के ग्राह्य वस्तुओं को (सुकृत्सु) पुण्यात्मा विद्वानों में धन और बुद्धि का धारण करता स्वयं अज्ञानियों को (अबोधि) बोध कराता उसी अध्यापक विद्वान् की निरन्तर सेवा करो ॥१॥

भावार्थः—इस मन्त्र में वाचकलु०—जो विद्वान् जैसे रात्रि को सूर्य निवारण कर प्रकाश को उत्पन्न करता वैसे अविद्या का निवारण करके विद्या को प्रकट करते हैं, वे जैसे धर्मात्मा न्यायाधीश राजा पुण्यात्माओं में प्रेम धारण करता है वैसे शमदमादि युक्त श्रोताओं में प्रीति को विधान करें ॥१॥

फिर राज काव्यों में कौन लोग श्रेष्ठ होते हैं इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

स सुक्रतुर्यो वि दुरः पणीनां पुनानो अर्कं पुंभोजसं नः ।
होता मन्द्रो विशां दमूनास्तिरस्तमो ददृशे राम्याणाम् ॥२॥

पदार्थः—हे मनुष्यो ! (यः) जो (पणीनाम्) प्रशस्त व्यवहार करनेहारों के (दुरः) द्वारों को (पुनानः) पवित्र करता हुआ (राम्याणाम्) रात्रियों के (तमः) अन्धकार का (तिरः) तिरस्कार करके सूर्य (ददृशे) दीखता है तथा (सुकृतुः) सुन्दर बुद्धि वाला (अर्कम्) अन्न वा सत्कार योग्य (पुंभोजसम्) बहुतों के रक्षक मनुष्य को (वि) विशेष कर पवित्रकर्त्ता (नः) हमारी (विशाम्) प्रजाओं में (मन्द्रः) आनन्ददाता (होता) दानशील (दमूनाः) दमनशील अविद्या का तिरस्कार करता है (सः) वह हमारा राजा हो ॥२॥

भावार्थः—इस मन्त्र में वाचकलु०—जो सभ्य राजा लोग सूर्य के तुल्य न्याय के प्रकाशक, अविद्यारूप अन्धकार के निवारक, दुष्टों का दमन और श्रेष्ठ धार्मिकों का सत्कार करने वाले होते हुए धर्मसम्बन्धी मार्ग को पवित्र करते हैं वे ही सब को सत्कार करने योग्य होते हैं ॥१॥

फिर कैसा विद्वान् पूजनीय होता है इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

अमूरः कविरदि'तिर्विस्वान्सुसंसन्मित्रो अतिथिः शिवो नः ।
चित्रभानुरुपसां भात्यग्रेऽपां गर्भः प्रस्वश्' आ विवेश ॥३॥

पदार्थः—हे मनुष्यो ! जो (उवसाम्) प्रभात वेलाओं के (अग्रे) पहिले (चित्रभानुः) अद्भुत प्रकाशयुक्त (विस्वान्) सूर्य के समान (अपाम्) अन्तरिक्ष के बीच (गर्भः) गर्भ के तुल्य वर्त्तमान (प्रस्वः) अपने सम्बन्धी उत्तम जनों वाला हुआ

(भाति) प्रकाशित होता है (सु, संसत्) सुन्दर सभा वाला (मित्रः) मित्र (अमूरः) मूढ़ता रहित (कबिः) प्रवृत्त बुद्धि वाला पण्डित (अवितिः) पिता के तुल्य वर्त्तमान (अतिथिः) प्राप्त हुए विद्वान् के तुल्य (नः) हमारा (शिवः) मङ्गलकारी हुआ (आ, विवेश) प्रवेश करता है वही विद्वान् सब को सत्कार करने योग्य होता है ॥३॥

भावार्थः—इस मन्त्र में वाचकलु०—हे मनुष्यो ! जो विद्वानों में मुखिया, सूर्य के तुल्य सत्य न्याय का प्रकाशक, अविद्यादि दोषों से रहित, धर्मात्मा विद्वान्, पुत्र के तुल्य भ्राजाओं का पालन करता है वही अतिथि के तुल्य सत्कार करने योग्य होता है ॥३॥

फिर कौन प्रशंसा योग्य होता है इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

ई॒ळे॒न्यो॒ वो॒ म॒नु॒षो॒ यु॒गेषु॒ स॒म॒न॒गा॒ अ॒शु॒च॒ज्जा॒त॒वे॒दाः ।

सु॒स॒दृ॒शा॒ भानु॒ना॒ यो वि॒भाति॒ प्रति॒ गावः॑ स॒मि॒धानं॑ बु॒ध॒न्त ॥४॥

पदार्थः—हे मनुष्यो ! (यः) जो (ईळेन्यः) स्तुति के योग्य (समनगाः) संग्राम को प्राप्त होने वाला (जातवेदाः) विद्या को प्राप्त हुआ (युगेषु) बहुत वर्षों में (वः) तुम (मनुषः) मनुष्यों को (सुसदृशा) अच्छे प्रकार दिखाने वाले (भानुना) किरण से सूर्य के समान (विभाति) प्रकाशित करता है और जैसे (समिधानम्) देदीप्यमान के (प्रति) प्रति (गावः) किरण (बुधन्त) बोध के हेतु होते हैं वैसे (अशुचत्) शुद्ध प्रतीति कराता है वही मनुष्यों में उत्तम होता है ॥४॥

भावार्थः—इस मन्त्र में वाचकलु०—जो मनुष्य सूर्य के सदृश शुभ गुणों का ग्रहण कराके मनुष्यों को प्रकाशित करते हैं वे प्रशंसा करने योग्य होते हैं ॥४॥

फिर कौन विद्वान् संगति करने योग्य होते हैं इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

अ॒ग्ने॒ याहि॒ दू॒त्यं॒॑ श॒ या रि॒ष॒ण्यो॒ दे॒वाँ अ॒च्छा॑ ब्र॒ह्म॒कृ॒ता॒ ग॒णेन॑ ।

स॒र॒स्व॒ती॒ म॒रु॒तो॒ अ॒श्वि॒ना॒ऽपो॒ य॒ज्ञि॒ दे॒वा॒न्न॒धे॒या॒श्च॒ विश॒वान् ॥५॥

पदार्थः—हे (अग्ने) बल्लि के तुल्य कार्य सिद्ध करनेहारे विद्वन् ! आप (दूत्यम्) दूत के कर्म को (याहि) प्राप्त हूजिये (देवान्) विद्वानों वा शुभ गुणों को (मा) मत (रिषण्यः) नष्ट कीजिये (ब्रह्मकृता) जिससे धन वा अन्न को उत्पन्न करते (गणेन) उस सामग्री के समुदाय से (रत्नधेयाश्च) रत्नों का जिसमें धारण हो उसके लिए (सरस्वतीम्) विद्याशिक्षायुक्त वाणी का (मरुतः) मनुष्यों का (अश्विना) अध्यापक और उपदेशकों के (अपः) कर्मों का और (विश्वान्) सब (देवान्) विद्वानों

का जिस कारण (अच्छा, यक्षि) अच्छे प्रकार संग करते हैं इससे सत्कार करने योग्य हैं ॥५॥

भावार्थः—हे मनुष्यो ! जैसे विद्वान् लोग अग्निरूप दूत से बहुत कार्यो को सिद्ध करते हैं वैसे कार्य की सिद्धि करके किसी को मत मारो, पदार्थविद्या, धन वा धान्य से कोश को पूर्ण कर सब को सुखी करो ॥५॥

फिर वे विद्वान् क्या करें इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

त्वामग्ने समिधानो वसिष्ठो जरूथं हन्यक्षि राये पुरन्धिम् ।

पुरुणीथा जातवेदो जरस्व यूथं पात स्वस्तिभिः सदा नः ॥६॥

पदार्थः—हे (जातवेदः) विज्ञान को प्राप्त (अग्ने) अग्नि के तुल्य विद्यादि गुणों से प्रकाशित विद्वन् जैसे (समिधानः) सम्यक् प्रकाशमान (वसिष्ठः) अत्यन्त धनी (जरूथम्) शिथिलावस्था से युक्त जीणों मेघ को (हन्) हनन करता है वैसे सुन्दर सभा के योग्य (पुरन्धिम्) बहुतों को धारण करने वाले (त्वाम्) आप विद्वान् का (राये) धनप्राप्ति के लिए मैं (यक्षि) सज्ज करता हूं (यूथम्) तुम लोग (स्वस्तिभिः) सुख साधनों से (नः) हमारी (सदा) सदा (पात) रक्षा करो और (पुरुणीथा) बहुतों को प्राप्त होने वाले धर्मयुक्त कर्मों की (जरस्व) प्रशंसा करो ॥६॥

भावार्थः—जो राजा के सहित सम्य लोग, सूर्य मेघ को जैसे वैसे अविद्या और दुष्टाचारों का नाश करते हैं सब को धर्मयुक्त मार्ग को प्राप्त कराते वे सब के यथावत् रक्षक होते हैं ॥६॥

इस सूक्त में अग्नि के दृष्टान्त से विद्वानों के गुणों का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की इससे पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिये ॥

यह सप्तम मण्डल में नववां सूक्त समाप्त हुआ ॥

अथ पञ्चर्चस्य दक्षमस्य सूक्तस्य वसिष्ठ ऋषिः । अग्निर्देवता । १ । २ । ३ निचृत्त्रिष्टुप् । ४ । ५ त्रिष्टुप्छन्दः । देवतः स्वरः ॥

अब पाँच ऋचा वाले दशवें सूक्त का प्रारम्भ है । उसके प्रथम मन्त्र में अब विद्वान् किसके तुल्य क्या करे इस विषय को कहते हैं ॥

उषो न जारः पृथु पाजो अश्रेद्विशुतदीद्यच्छोशुचानः ।

वृषा हरिः शुचिरा भांति भासा धियो हिन्वान उशतीरंजीगः ॥१॥

पदार्थः—हे विद्वन् जैसे (जारः) जीर्ण करने हारे के (न) तुल्य (शोशुचानः) शुद्ध संशोधक (वृषा) वृष्टिकर्त्ता (हरिः) हरणशील (उशतीः) कामना किये जाते (धियः) कर्मों वा बुद्धियों को (हिन्वानः) बढ़ाता हुआ अग्नि (अजीगः) जगाता है (भासा) दीप्ति से सब को (आ, भाति) प्रकाशित करता है (पृथु) विस्तृत (पाजः) अन्नादि का (अश्रत्) आश्रय करता है सब को (द्विष्टुत्) प्रकट करता है (उषः) प्रभातवेला के तुल्य (शुचिः) पवित्र स्वयं (दीष्टुत्) प्रकाशित होता है वैसे आप कीजिये ॥१॥

भावार्थः—इस मन्त्र में उपमा और वाचकलु०—जैसे उत्तम शिक्षा को प्राप्त विद्वान् यथावत् कार्य्यों को सिद्ध करते वैसे ही विद्युत् आदि पदार्थ सम्प्रयोग में लाये हुए सब व्यवहारों को सिद्ध करते हैं ॥१॥

फिर वह विद्वान् कैसा हो क्या करे इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

स्व१०१ वस्तोरुषसामरोचि यज्ञं तन्वाना उशिजो न मन्यं ।

अग्निर्जन्मानि देव आ वि विद्वान्द्रवद्दूतो देवयावा बनिष्ठः ॥२॥

पदार्थः—हे मनुष्यो ! जो (अग्निः) विद्युत् अग्नि (स्वः, न) आदित्य के समान (वस्तोः) दिवस और (उषसाम्) प्रभातवेलाओं के सम्बन्ध में (अरोचि) रुचि करता है वा प्रकाशित होता (यज्ञम्) संगतियोग्य व्यवहार को (तन्वानाः) विस्तृत करते और (उशिजः) कामना करते हुए के (न) तुल्य (देवः) प्रकाशयुक्त कामना करता हुआ (विद्वान्) विद्वान् (मन्य) मानने योग्य विज्ञान और (जन्मानि) जन्मों को (वि, आ, द्रवत्) विशेष कर अच्छा शुद्ध करता हुआ (दूतः) समाचार पहुंचाने वाला (बनिष्ठः) अत्यन्त विभागकर्त्ता (देवयावा) दिव्य उत्तम गुणों को प्राप्त होने वाला अग्नि के तुल्य श्रेष्ठ व्यवहारों को प्रकाशित करता उस विद्वान् पुरुष की निरन्तर सेवा करो ॥२॥

भावार्थः—इस मन्त्र में उपमा और वाचकलु०—जो जिज्ञासु विद्वानों से शिक्षा को प्राप्त होके विधि और क्रिया से अग्नि आदि पदार्थों से समस्त व्यवहारों को सिद्ध करते हैं वे प्रसिद्ध धनवान् होते हैं ॥२॥

फिर स्त्रीपुरुष किसके तुल्य होकर कैसे स्वीकार करें

इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

अच्छा गिरां मतयो देवयन्तीरग्निं यन्ति द्रविणं भिक्षमाणाः ।

सुसन्दर्शं सुप्रतीकं स्वञ्च हव्यवाहमरति मानुषाणाम् ॥३॥

पदार्थः—हे मनुष्यो ! जो कन्या (मतयः) बुद्धि के तुल्य वर्तमान (गिरः) विद्यायुक्त वाणियों और (अच्छा, देवयन्तीः) अच्छे प्रकार विद्वान् पतियों की कामना करती हुई (सुसन्दृशम्) अच्छे प्रकार देखने योग्य (सुप्रतीकम्) सुन्दर प्रतीति के साधन (स्वञ्चम्) सुन्दर प्रकार पूजने योग्य (मानुषाणाम्) मनुष्यों के सम्बन्ध से (हृष्यवाहम्) होमने योग्य पदार्थों को देशान्तर पहुँचाने वाले (अरतिम्) सर्वत्र प्राप्त होने वाले (द्रविणम्) घन वा यश को (भिक्षमाणाः) चाहती हुई (अग्निम्) विद्युत् की विद्या को (अग्नि) प्राप्त होती हैं वे ही विवाहने योग्य होती हैं ॥३॥

भावार्थः—इस मन्त्र में वाचकलु०—जैसे कन्या दीर्घ ब्रह्मचर्य के साथ विदुषी हो और अग्नि आदि की विद्या को प्राप्त हो के पुरुषों में से उत्तम उत्तम पतियों को चाहती हुई अपने अपने अभीष्ट स्वामी को प्राप्त होती हैं वैसे पुरुषों को भी अपने अनुकूल स्त्रियों को प्राप्त होना चाहिये ॥३॥

कौन विद्वान् निरन्तर सेवने योग्य है इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

इन्द्रं नो अग्ने वसुभिः सजोषा रुद्रं रुद्रेभिरा ब्रह्मा बृहन्तम् ।

आदित्येभिरदितिं विश्वजन्त्यां बृहस्पतिमृक्वदभिर्विश्ववारम् ॥४॥

पदार्थः—हे (अग्ने) अग्नि के तुल्य तेजस्वी विद्वन् (सजोषाः) तुल्य सेवनकर्ता आप (नः) हमारे लिये (वसुभिः) पृथिव्यादि के साथ (इन्द्रम्) विद्युत् अग्नि को (रुद्रेभिः) प्राणों के साथ (बृहन्तम्) बड़े (रुद्रम्) जीवात्मा को (आदित्येभिः) बारह महीनों से (विश्वजन्त्याम्) संसारोत्पत्ति की हेतु (अदितिम्) अखण्डित काल-विद्या को और (ऋक्वभिः) ऋग्वेदादि से (विश्ववारम्) सब के स्वीकार करने योग्य (बृहस्पतिम्) बड़ी ऋग्वेदादि वाणी के रक्षक परमात्मा को (आ, ब्रह्मा) अच्छे प्रकार प्राप्त कराइये ॥४॥

भावार्थः—जो ही पृथिव्यादि विद्या के साथ बिजुली की विद्या को, प्राणविद्या के साथ जीवविद्या को, कालविद्या के साथ प्रकृति के विज्ञान को और वेदविद्या से परमात्मा के विज्ञान कराने को समर्थ होता है उसी का सब लोग विद्या प्राप्ति के लिये आश्रय करें ॥४॥

मनुष्य प्रतिदिन किस का खोज करें इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

मन्द्रं होतारमुशिजो यविष्ठमग्निं विश्व ईळते अध्वरेषु ।

स हि क्षपावाँ अभवद्रयीणामतन्द्रो दूतो यजथाय देवान् ॥५॥

पदार्थः—हे मनुष्यो जिसको (अध्वरेषु) अग्निहोत्रादि किर्यारूप व्यवहारों में

(सम्बन्धम्) आनन्दकारी (होतारम्) दाता (यविष्ठम्) अतिजवान् के तुल्य (अग्निम्) अग्नि की (उज्जिजः) कामना करते हुए (विशः) प्रजाजन (ईच्छते) स्तुति वा खोज करते हैं (सः, हि) वही (क्षपावान्) बहुत रात्रियों वाला (अतघ्नः) आलस्य रहित (दूतः) दूत के समान (रथीणाम्) द्रव्यों की (यजथाय) प्राप्ति के लिये (देवान्) दिव्यगुणों के प्राप्त कराने को समर्थ (अभवत्) होता है ॥५॥

भावार्थ:—जो अग्नि, दूत के तुल्य सब विद्याओं का संग कराने वाला होता है उसका सब मनुष्य खोज करे, जिससे सब गुणों की प्राप्ति हो ॥५॥

इस सूक्त में अग्नि, विद्वान् और विदुषी के कर्त्तव्य का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की इससे पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिये ॥

यह सप्तम मण्डल में दशदां सूक्त समाप्त हुआ ॥

अथ पञ्चर्चस्यैकादशस्य सूक्तस्य वसिष्ठ ऋषिः । अग्निर्वेदता । १ स्वराट्
पङ्क्तिः । २ । ४ भुरिक् पङ्क्तिश्छन्दः । पञ्चमः स्वरः । ३ विराट् अष्टपु ।
५ निचत्त्रिष्टुप्छन्दः । धैवतः स्वरः ॥

फिर मनुष्य क्या करें इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

महाँ अंश्यद्वरस्य प्रकेतो न श्रुते त्वदमृता मादयन्ते ।

आ विश्वेभिः सरथं याहि देवैर्न्यग्ने होता प्रथमः सदेह ॥१॥

पदार्थः—हे (अग्ने) स्वप्रकाशस्वरूप जगदीश्वर आप (इह) इस जगत् में (विश्वेभिः) सब (देवैः) विद्वानों के साथ (प्रथमः) पहिले (होता) विद्यादि शुभगुणों के दाता हमको (सरथम्) रथ सहित (नि, आ, याहि) निरन्तर प्राप्त हूजिये जिस कारण (त्वत्) आप से (ऋते) भिन्न (अमृताः) नाशरहित जीव (न) नहीं (माद-यन्ते) आनन्द करते हैं इससे आप (सब) स्थिर हूजिये आप (अध्वरस्य) सब व्यवहार के (महान्) बड़े (प्रकेतः) उत्तमबुद्धि के प्रकाशक (असि) हैं ॥१॥

भावार्थ:—हे मनुष्यो ! जिसके बिना न विद्या, न सुख प्राप्त होता है जो विद्वानों का सङ्ग, योगाभ्यास और धर्मचरण से प्राप्त होने योग्य है उसी जगदीश्वर की सदा उपासना करो ॥१॥

फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिये इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

त्वामील्लते अजिरं दूत्याय हविष्मन्तः सद्मिन्भानुषासः ।

यस्य देवैरासंदो बहिरग्नेऽहान्यस्मै सुदिना भवन्ति ॥२॥

पदार्थः—हे (अग्ने) अग्नि के तुल्य स्वयंप्रकाशस्वरूप ईश्वर (यस्य) जिस आप के (देवैः) विद्वानों से (आ, असदः) प्राप्त होने योग्य (बर्हिः) सुखवर्द्धक विज्ञान प्राप्त होता है (अस्मै) इस विद्वान् के लिये आप के (अहानि) दिन (सुदिना) सुदिन (भवन्ति) होते हैं जैसे (हविष्मन्तः) प्रशस्त सामग्री वाले (मानुषासः) मनुष्य (दूत्याय) दूतकर्म के लिये (सवम्, इत्) स्थिर होने वाले (अजिरम्) फेंकने हारे अग्नि की (ईळते) स्तुति करते हैं वैसे ये लोग (स्वाम्) आपकी निरन्तर स्तुति करें ॥२॥

भावार्थः—इस मन्त्र में वाचकलु०—हे मनुष्यो ! जैसे सामग्री वाले अग्निविद्या को प्राप्त होके निरन्तर आनन्दित होते हैं वैसे ही ईश्वर को प्राप्त होके निरन्तर श्रीमान् होते हैं ॥२॥

किसके होने पर मनुष्य उत्तम गुण को प्राप्त होते हैं

इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

त्रिश्चिदन्तोः प्र चिकितुर्वसूनि त्वे अन्तर्दाशुषे मर्त्याय ।

मनुष्वदग्न इह यक्षि देवान्भवां नो दूतो अभिशस्तिपावा ॥३॥

पदार्थः—हे (अग्ने) विद्वन् (त्वे) आपके (अन्तः) बीच (दाशुषे) दानशील (मर्त्याय) मनुष्य के लिये (वसूनि) द्रव्यों की (अन्तोः) रात्रि के सम्बन्ध में (चित्) भी (त्रिः) तीन बार विद्वान् (प्र, चिकितुः) जानते हैं आप (इह) इस जगत् में (मनुष्वत्) मनुष्यों के तुल्य (देवान्) विद्वानों का (यक्षि) सत्कार कीजिये (नः) हमारे (दूतः) दूत के समान (अभिशस्तिपावा) प्रशंसितों के रक्षक पवित्रकारी (भव) हूजिये ॥३॥

भावार्थः—जिसके संग से मनुष्यों को दिव्य गुण और पुष्कल धन प्राप्त होते हैं इस जगत् में उसी की स्तुति कर जो दूत के तुल्य परोपकारी होता है वह सब को सत्य जताने को समर्थ होता है ॥३॥

किसकी विद्या से अभीष्ट प्राप्त करना चाहिये इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

अग्निरीशे बृहतो अश्वरस्याग्निर्विम्बस्य हविषः कृतस्य ।

क्रतुं ह्यस्य वसवो जुषन्तायां देवा दधिरे हव्यवाहम् ॥४॥

पदार्थः—(अग्निः) विद्युत् अग्नि (बृहतः) बड़े (अश्वरस्य) रक्षा योग्य व्यवहार के करने को (ईशे) समर्थ है (अग्निः) अग्नि (कृतस्य) शुद्ध (विश्वस्य)

सब (हविषः) संग करने योग्य व्यवहार के लिये समर्थ है (अस्थ) इस अग्नि के संग से जो (वसवः) चौबीस वर्ष ब्रह्मचर्य्य करने वाले प्रथम कक्षा के (देवाः) विद्वान् जन (ऋतुम्) बुद्धि का (हि) ही (जुषन्त) सेवन करते हैं (अथा) इसके अनन्तर (हव्य-चाहम्) ग्रहण करने योग्य वस्तुओं को प्राप्त करने वाले अग्नि को (दधिरे) धारण करते हैं वे ही जगत् में पूज्य होते हैं ॥४॥

भावार्थः—हे मनुष्यो ! जो विद्युत् बड़े बड़े कार्य्यों को सिद्ध करती जिसके सम्बन्ध से योगाभ्यास कर के मनुष्य बुद्धि को प्राप्त होता उसी अग्नि का सब लोग युक्ति से सेवन करें ॥४॥

फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

आग्नें वह हविराया देवानिन्द्रज्येष्ठास इह मादयन्ताम् ।

इमं यज्ञं दिवि देवेषु धेहि यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः ॥५॥

पदार्थः—हे (अग्ने) अग्नि के तुल्य तेजस्वि विद्वन् आप (अद्याय) भोगने योग्य वस्तु के लिये (देवान्) विद्वानों को (हविः) भोजन योग्य अन्न को (आ वह) अच्छे प्रकार प्राप्त कराइये उससे (इह) इस समय (इन्द्रज्येष्ठासः) जिन में राजा श्रेष्ठ है वे मनुष्य (मादयन्ताम्) आनन्दित करें आप (इमम्) इस (यज्ञम्) धर्मयुक्त व्यवहार को (दिवि) द्योतनस्वरूप परमात्मा और (देवेषु) विद्वानों में (धेहि) धारण करो, हे विद्वानो (यूयम्) तुम लोग (स्वस्तिभिः) सुखों से (नः) हमारी (सदा) सदा (पात) रक्षा करो ॥५॥

भावार्थः—हे विद्वानो ! जैसे अग्नि सूर्यादिरूप से सब को आनन्दित करता है वैसे इस जगत् में तम सब लोगों की रक्षा कर और कर्त्तव्य को कराके अभीष्ट भोगों को प्राप्त कराओ ॥५॥

इस सूक्त में अग्नि और विद्वानों का कृत्य वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की पूर्ण सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिये ॥

यह सप्तम मण्डल में ग्यारहवां सूक्त समाप्त हुआ ॥

अथ ऋचस्य द्वादशस्य सूक्तस्य वसिष्ठ ऋषिः । अग्निर्देवता । १ विराट्-त्रिष्टुप् । २ त्रिष्टुप्छन्दः । धैवतः स्वरः । ३ पङ्क्तिश्छन्दः । पञ्चमः स्वरः ॥

अब बारहवें सूक्त का आरम्भ है उसके प्रथम मन्त्र में अग्नि कैसा है इस विषय को कहते हैं ॥

अगन्म महा नमसा यविष्ठं यो दीदाय समिद्धः स्वे दुरोणे ।

चित्रभानुं रोदसी अन्तर्द्वी स्वाहुतं विश्वतः प्रत्यञ्चम् ॥१॥

पदार्थः—हे मनुष्यो (यः) जो (स्वे) अपने (दुरोणे) घर में (समिद्धः) प्रकाशित है वह (दीदाय) सबको प्रकाशित करता है उसको (उर्वी) बड़ी (रोदसी) सूर्य पृथिवी के (अन्तः) भीतर वर्तमान (चित्रभानुम्) अद्भुत किरणों वाले (स्वाहुतम्) सुन्दर प्रकार ग्रहण किये (विश्वतः) सब ओर से (प्रत्यञ्चम्) पीछे चलने और (यविष्ठम्) अतिशय विभाग करने वाले (महा) बड़े अग्नि को (नमसा) सत्कार वा अन्नादि से जैसे हम लोग (अगन्म) प्राप्त हों वैसे इसको तुम लोग भी प्राप्त होओ ॥१॥

भावार्थः—इस मन्त्र में वाचकलु०—विद्वानों को उचित है कि सब को ऐसा उपदेश करें कि जैसे हम लोग सब के अन्तःस्थित विद्युत् अग्नि को जानें वैसे तुम लोग भी जानो ॥१॥

फिर प्रेम से उपासना किया ईश्वर क्या करता है इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

स महा विश्वा दुरितानि साह्वानग्निः पृथे दम आ जातवेदाः ।

स नो रक्षिषद्दुरितादवद्यादस्मान्गृणत उत् नो मघोनः ॥२॥

पदार्थः—हे मनुष्यो ! जगदीश्वर (वमे) घर में (अग्निः) अग्नि के तुल्य (जातवेदाः) उत्पन्न हुए पदार्थों में व्याप्त होकर विद्यमान (स्तवे) स्तुति में (महा) महत्त्व से (साह्वान्) सहनशील (विश्वा) सब (दुरितानि) दुराचरणों को दूर करता है (सः) वह (अवद्यात्) निन्दनीय (दुरितात्) दुष्टाचार से (नः) हमारी (आ, रक्षिषत्) रक्षा करे (गृणतः) शुद्धि करते हुए हम लोगों की रक्षा करे (उत्) और (मघोनः) बहुत धन वाले (नः) हमारी (सः) वह रक्षा करे ॥२॥

भावार्थः—इस मन्त्र में वाचकलु०—हे मनुष्यो ! जैसे घर में प्रज्वलित किया अग्नि अन्धकार और शीत की निवृत्ति करता है वैसे ही उपासना किया परमेश्वर अज्ञान और अधर्माचरण को दूर कर धर्म और विद्या ग्रहण में प्रवृत्ति कराके सम्यक् रक्षा करता है ॥२॥

फिर वह उपासना किया ईश्वर क्या करता है इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

त्वं वरुण उत मित्रो अग्ने त्वां वर्धन्ति मतिभिर्वसिष्ठाः ।

त्वे वसुं सुषणनानि सन्तु यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः ॥३॥

पदार्थः—हे (अग्ने) अग्नि के तुल्य स्वयं प्रकाशस्वरूप ईश्वर जो (वसिष्ठाः) सब विद्याओं में अतिशय कर निवास करने वाले (मतिभिः) बुद्धियों से (स्वाम्) तुमको (वर्धन्ति) बढ़ाते हैं उन (त्वे) आप में प्रीति वालों के (सुषणनानि) सुन्दर विभाग किये (वसु) द्रव्य (सन्तु) हों जो (स्वम्) आप (वरुणः) श्रेष्ठ (उत) और (मित्रः) मित्र है सो आप हमारी (सदा) सदा रक्षा करो और हे विद्वानो (यूयम्) तुम लोग ईश्वर के तुल्य (नः) हमारी (स्वस्तिभिः) स्वस्थता-सम्पादक क्रियाओं से (सदा) सदा (पात) रक्षा करो ॥३॥

भावार्थः—इस मन्त्र में उपमालं०—हे मनुष्यो ! जैसे विद्वानों से सम्यक् बढ़ाया हुआ अग्नि दरिद्रता का विनाश करता है वैसे ही उपासना किया परमेश्वर अज्ञान को निवृत्त करता है । जैसे आप्त लोग सब की सदा रक्षा करते हैं वैसे परमात्मा सब संसार की रक्षा करता है ॥३॥

इस सूक्त में अग्नि, ईश्वर और विद्वानों के गुणों का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की इससे पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिये ॥

यह सप्तम मण्डल में बारहवां सूक्त समाप्त हुआ ॥

अथ त्र्यर्चस्य त्रयोदशस्य सूक्तस्य वसिष्ठ ऋषिः । वैश्वानरो देवता ।

१ । २ स्वराट्पङ्क्तिः । ३ भुरिक्पङ्क्तिश्छन्दः । पञ्चमः स्वरः ॥

अब तीन ऋचा वाले तेरहवें सूक्त का आरम्भ है । उसके प्रथम मन्त्र में संन्यासी कैसे होते हैं इस विषय को कहते हैं ॥

प्राप्नव्ये विश्वशुचे धियन्ध्वेऽसुरध्ने मन्म धीति भरध्वम् ।

भरै हविर्न बर्हिषि प्रीणानो वैश्वानराय यतये मतीनाम् ॥१॥

पदार्थः—हे मनुष्यो (मतीनाम्) मनुष्यों के बीच (वैश्वानराय) सब मनुष्यों के नायक (विश्वशुचे) सब को शुद्ध करने वाले (धियन्ध्वे) बुद्धि को धारण करने वाले (असुरध्ने) दुष्ट कर्मकारियों को मारने वा तिरस्कार करने वाले (अग्नये) अग्नि के तुल्य विद्यादि शुभ गुणों से प्रकाशमान (यतये) यत्न करने वाले संन्यासी के लिए (बर्हिषि) सभा में (प्रीणानः) प्रसन्न हुआ राजा (भरे) संग्राम में (हविः) भोगने

वा देने योग्य अन्न को जैसे (न) वैसे (मन्म) विज्ञान और (धीतिम्) धर्म की धारणा को तुम लोग (प्र, भरध्वम्) धारण वा पोषण करो ॥१॥

भावार्थः— इस मन्त्र में [उपमा] वाचकलृ०—हे गृहस्थो ! जो अग्नि के तुल्य विद्या और सत्य धर्म के प्रकाशक, अधर्म के खण्डन और धर्म के मण्डन से सब के शुद्धिकर्ता, बुद्धिमान्, निश्चित ज्ञान देने वाले, अविद्वत्ता के विनाशक, मनुष्यों को विज्ञान और धर्म का धारण कराते हुए संन्यासी हों उनके सङ्ग से सब तुम लोग बुद्धि को धारण कर निस्सन्देह होओ । जैसे राजा युद्ध की सामग्री को शोभित करता है वैसे उत्तम संन्यासी जन सुख की सामग्री को शोभित करते हैं ॥१॥

फिर वे संन्यासी किसके तुल्य क्या करते हैं इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

त्वमग्ने शोचिषा शोशुचान् आ रोदसी अपृणा जायमानः ।

त्वं देवाँ अभिशस्तेरमुञ्चो वैश्वानर जातवेदो महित्वा ॥२॥

पदार्थः—हे (अग्ने) अग्नि के तुल्य वर्त्तमान तेजस्विन् संन्यासिन् आप जैसे अग्नि (शोशुचानः) शुद्ध करता और (जायमानः) उत्पन्न होता हुआ (शोचिषा) प्रकाश से (रोदसी) सूर्य भूमि को अच्छे प्रकार पूरित करता वैसे हम लोगों को (त्वम्) आप (आ, अपृणाः) अच्छे प्रकार पूर्ण कीजिये हे (वैश्वानर) सब मनुष्यों के नायक (जातवेदः) विद्या को प्राप्त विद्वन् (त्वम्) आप (महित्वा) अपनी महिमा से (देवान्) हम विद्वानों को (अभिशस्तेः) सन्मुख प्रशंसा करने वाले दम्भी से (अमुञ्चः) छुड़ाइये ॥२॥

भावार्थः—इस मन्त्र में वाचकलृ०—हे मनुष्यो ! जैसे अग्नि आप शुद्ध हुआ सब को शुद्ध करता है वैसे संन्यासी लोग स्वयं पवित्र हुए सबको पवित्र करते हैं ॥२॥

फिर वे संन्यासी कैसे हों इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

जातो यदग्ने भुवना व्यख्यः पशून् गोपा इर्यः परिज्मा ।

वैश्वानर ब्रह्मणे बिन्द गातुं यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः ॥३॥

पदार्थः—हे (वैश्वानर) सब मनुष्यों में प्रकाश करने वाले (अग्ने) अग्नि के तुल्य तेजस्वि विद्वन् संन्यासिन् जैसे (जातः) उत्पन्न हुआ अग्नि (भुवना) लोक-लोकान्तरो को (वि, व्यख्यः) विशेषकर प्रकाशित करता है वैसे (यत्) जो आप विद्याओं में प्रसिद्ध मनुष्यों के आत्माओं को प्रकाशित कीजिये तथा (पशून्) गो

आदि को (गोपाः) पशुरक्षकों के (न) तुल्य (ह्यर्थः) सत्य मार्ग में प्रेरक और (परिजमा) सब और से प्राप्त होने वाले हूजिये वह आप (ब्रह्मणे) परमेश्वर, वेद वा चार वेदों के ज्ञाता के लिये (गातुम्) प्रशस्त भूमि को (विन्द) प्राप्त हूजिये (यूयम्) तुम संन्यासी लोग सब (स्वस्तिभिः) स्वस्थता के हेतु क्रियाओं और सत्य उपदेशों से (नः) हमारी (सदा) सदा (पात) रक्षा करो ॥३॥

भावार्थः—इस मन्त्र में वाचकलु०—जो सूर्य के तुल्य, परोपकार, विद्या और उपदेश जिनके प्रसिद्ध हैं वे जैसे गौएँ बछड़ों की रक्षा करतीं वैसे विद्यादान से सब की रक्षा करने वाले सर्वदा घूमते हुए वेद, ईश्वर को जानने के लिये राज्यरक्षणार्थ राजा के तुल्य न्यायशील होकर सब मूर्खों को बोध कराते वे सदा सब को सत्कार करने योग्य होते हैं ॥३॥

इस सूक्त में अग्नि के दृष्टान्त से संन्यासियों के गुणों का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की इससे पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिये ॥

यह सप्तम मण्डल में तेरहवां सूक्त समाप्त हुआ ॥

अथ त्र्यर्षस्य चतुर्विंशस्य सूक्तस्य वसिष्ठ ऋषिः । अग्निर्देवता । १ निचुद्-
बृहती छन्दः । मध्यमः स्वरः । २ निचृत्त्रिष्टुप् । ३ विराट् त्रिष्टुप्छन्दः ।
धैवतः स्वरः ॥

अब तीन ऋचा वाले चौदहवें सूक्त का आरम्भ है । उसके प्रथम मन्त्र में संन्यासी की सेवा कैसे करनी चाहिये इस विषय को कहते हैं ॥

समिधा जातवेदसे देवाय देवहूतिभिः ।

हविर्भिः शुक्रशोचिषे नमस्विनो वयं दाशेमाग्र्ये ॥१॥

पदार्थः—हे मनुष्यो ! जैसे ऋत्विज् पुरुष और यजमान लोग (समिधा) दीप्ति के हेतु काष्ठ और (हविर्भिः) होम के साधनों और (देवहूतिभिः) विद्वानों ने प्रशंसित की हुई वाणियों के साथ (अग्रये) अग्नि के लिये प्रयत्न करते हैं वैसे (नमस्विनः) अन्न और सत्कार वाले (वयम्) हम लोग (जातवेदसे) उत्पन्न पदार्थों में विद्यमान (शुक्रशोचिषे) वीर्य और पराक्रम से दीप्तिमान् तेजस्वी (देवाय) विद्वान् संन्यासी के लिये अन्नादि पदार्थ (दाशेम) देवें ॥१॥

भावार्थः—इस मन्त्र में वाचकलु०—जैसे दीक्षित लोग अग्निहोत्रादि यज्ञ में घृत की आहुतियों से होम किये अग्नि से जगत् का हित करते हैं

वैसे हम अनियत तिथि वाले संन्यासियों की सेवा से मनुष्यों का कल्याण करें ॥१॥

फिर वे संन्यासी क्या करें इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

वयं ते अग्ने समिधां विधेम वयं दाशेम सुष्टुती यजत्र ।

वयं घृतेनाध्वरस्य होतव्यं देव हविषां भद्रशोचे ॥२॥

पदार्थः—हे (यजत्र) संग करने योग्य (होतः) होम करने वाले (भद्रशोचे) कल्याण के प्रकाशक (देव) दिव्य गुणयुक्त (अग्ने) अग्नि के तुल्य तेजस्विन् जैसे (वयम्) हम लोग (समिधा) ईंधन से अग्नि में होम (विधेम) करें वैसे (सुष्टुती) श्रेष्ठ प्रशंसा से (ते) तुम अतिथि के लिये (वयम्) हम (दाशेम) अन्नादिक देवें जैसे ऋत्विज् और यजमान लोग (अध्वरस्य) यज्ञ के बीच (घृतेन) घी तथा (हविषा) होमने योग्य द्रव्य से जगत् का हित करते हैं वैसे (वयम्) हम लोग आप का हित करें। जैसे (वयम्) हम आप की सेवा करें वैसे आप हमको सत्य उपदेश करें ॥२॥

भावार्थः—इस मन्त्र में वाचकलु०—जैसे गृहस्थ लोग प्रीति से संन्यासियों की सेवा करें वैसे ही प्रीति से संन्यासी भी इनके कल्याण के अर्थ सत्य का उपदेश करें ॥२॥

फिर गृहस्थ और यति लोग परस्पर कैसे वर्त्ते इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

आ नो देवेभिरुप देवहूतिमग्ने याहि वषट्कृति जुषाणः ।

तुभ्यं देवाय दाशतः स्याम यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः ॥३॥

पदार्थः—हे (अग्ने) अग्नि के तुल्य दोषों के जलाने वाले आप (देवेभिः) विद्वानों के साथ (नः) हमारे (देवहूतिम्) विद्वानों से स्वीकार की हुई (वषट्कृतिम्) सत्य क्रिया को (जुषाणः) सेवन करते हुए हमको (उप, आ, याहि) समीप प्राप्त हूजिये हम लोग (तुभ्यम्) तुम (देवाय) विद्वान् के लिए (दाशतः) सेवन करने वाले (स्याम) होवें (यूयम्) तुम (स्वस्तिभिः) सुख क्रियाओं से (नः) हमारी (सदा) सदा (पात) रक्षा करो ॥३॥

भावार्थः—गृहस्थों को चाहिये कि सदैव पूर्ण विद्या वाले संन्यासियों की निमन्त्रण द्वारा प्रार्थना वा सत्कार करें जिससे वे समीप आये हुए उनकी रक्षा और निरन्तर उपदेश करें ॥३॥

इस सूक्त में अग्नि के दृष्टान्त से यति और गृहस्थ के कृत्य का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की इससे पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिये ॥

यह सप्तम मण्डल में चौदहवां सूक्त समाप्त हुआ ॥

अथ पञ्चदशर्चस्य पञ्चदशतमस्य सूक्तस्य वसिष्ठ ऋषिः । अग्निर्वेता ।
१ । ३ । ७ । १० । १२ । १४ विराड्गायत्री । २ । ४ । ५ । ६ । ९ । १३ गायत्री ।
८ निचूद्गायत्री छन्दः । षड्जः स्वरः । ११ । १५ आच्युर्णिक् छन्दः । ऋषभः
स्वरः ॥

अब पन्द्रहवें सूक्त का आरम्भ है । इसके प्रथम मन्त्र में अतिथि कैसा हो
इस विषय को कहते हैं ॥

उपसद्याय मीळहुषं आस्प्ये जुहुता हविः । यो नो नेदिष्ठमाप्यम् ॥१॥

पदार्थः—हे मनुष्यो (यः) जो (नः) हमारे (नेदिष्ठम्) अति निकट (आप्यम्)
प्राप्त होने योग्य को प्राप्त होता है उस (उपसद्याय) समीप में स्थापन करने योग्य
(मीळहुषे) जल से जैसे वैसे सत्य उपदेशों से सींचने वाले के लिये (आस्प्ये) मुख में
(हविः) देने योग्य वस्तु को (जुहुत) देखो ॥१॥

भावार्थः—हे मनुष्यो ! जो यति समीप प्राप्त हो उसका तुम सब
लोग सत्कार करो और अन्नादि का भोजन कराओ ॥१॥

फिर वे संन्यासी और गृहस्थ परस्पर कैसे वर्त्तें इस विषय को
अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

यः पञ्च चर्षणीरभि निषसाद् दमेदमे । कविर्गृहपतिर्युवा ॥२॥

पदार्थः—(यः) जो (कविः) उत्तम ज्ञान को प्राप्त हुआ संन्यासी (दमेदमे)
घर घर में (पञ्च) पांच (चर्षणीः) मनुष्यों वा प्राणों को (अभि, निषसाद्) स्थिर
करे उसका (युवा) पूर्ण ब्रह्मचर्य के साथ वर्त्तमान (गृहपतिः) घर का रक्षक युवा
पुरुष निरन्तर सत्कार करे ॥२॥

भावार्थः—संन्यासीजन सदा सब जगह भ्रमण करे और गृहस्थ इस
विरक्त का सत्कार करे और इससे उपदेश सुने ॥२॥

फिर वे दोनों परस्पर क्या करें इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

स नो वेदो अमात्यमग्नी रक्षतु विश्वतः । उतास्मान्पातवर्हसः ॥३॥

पदार्थः—(सः) वह संन्यासी (अग्निः) अग्नि के तुल्य (नः) हम गृहस्थों की

वा (अमात्यम्) उत्तम मंत्री की और (वेदः) धन की विश्वतः) सब ओर से (रक्षतु) रक्षा करे (उत) और (अस्मान्) हमारी (अंहसः) दुष्टाचरण वा अपराध से (पातु) रक्षा करे ॥३॥

भावार्थः—गृहस्थ लोग ऐसी इच्छा करें कि संन्यासी जन हमको ऐसा उपदेश करे कि जिससे हम लोग धन के रक्षक हुए अधर्म के आचरण से पृथक् रहें ॥३॥

फिर वे संन्यासी लोग कैसे हों इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

नवं नु स्तोमं अग्र्ये दिवः श्येनाय जीजनम् ।

वस्वः कुविद्वनाति नः ॥४॥

पदार्थः—जो (नः) हमारे (वस्वः) धन के (कुवित्) बड़े भाग को (वनाति) सेवन करे उस (श्येनाय) श्येन के तुल्य पाखण्डियों के विनाश करने वाले (अग्नये) अग्नि के समान पवित्र के लिए (दिवः) कामना की (नवम्) नवीन (स्तोमम्) प्रशंसा को मैं (नु, जीजनम्) शीघ्र प्रकट करूँ ॥४॥

भावार्थः—इस मन्त्र में वाचकलु०—जो अतिथि लोग श्येन पक्षी के तुल्य शीघ्र खलने वाले, पाखण्ड के नाशक, द्रव्य और विद्या के उपदेशक संन्यासधर्मयुक्त हों उनका गृहस्थ सत्कार करें ॥४॥

किसका धन प्रशंसनीय होता है इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

स्पर्हा यस्य श्रियो दृशे रयिर्वीरवतो यथा ।

अग्र्ये यज्ञस्य शोचंतः ॥५॥

पदार्थः—हे मनुष्यो (यस्य) जिस (वीरवतः) वीरों वाले के (स्पर्हाः) चाहना करने योग्य (श्रियः) लक्ष्मी शोभाएं (दृशे) देखने को योग्य हों वह (यथा) जैसे (अग्र्ये) पहिले (शोचतः) पवित्र (यज्ञस्य) सङ्ग के योग्य व्यवहार का साधक (रयिः) धन है वैसे सत्क्रिया का सिद्ध करने वाला हो ॥५॥

भावार्थः— इस मन्त्र में उपमालंकार है—उसी का धन सफल है जिसने न्याय से उपार्जन किया धन धर्मयुक्त व्यवहार में व्यय किया होवे ॥५॥

फिर वह अग्नि कैसा है इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

सेमां वेतु वषट्कृतिमग्निर्जुषत नो गिरः । यजिष्ठो हव्यवाहनः ॥६॥

पदार्थः—हे मनुष्यो ! (सः) वह (यजिष्ठः) अत्यन्त यज्ञकर्ता (हव्यवाहनः) देने योग्य पदार्थों को प्राप्त होने वाला (अग्निः) पावक अग्नि (नः) हमारी (इमाम्)

इस (वषट्कृतिम्) शुद्ध क्रिया को और (गिरः) वाणियों को (वेतु) प्राप्त हो उसको तुम लोग (जुषत) सेवन करो ॥६॥

भावार्थः—हे मनुष्यो ! जो अग्नि सम्यक्प्रयुक्त किया हुआ हमारी क्रियाओं का सेवन करता वह तुम लोगों को सेवने योग्य है ॥६॥

फिर राजा और प्रजाजन परस्पर कैसे वर्त्तें इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

नि त्वां नक्ष्य विशपते द्युमन्तं देव धीमहि । सुवीरमग्न आहुत ॥७॥

पदार्थः—हे (नक्ष्य) व्याप्त वस्तुओं को उत्तम प्रकार जानने वाले (आहुत) बहुतों से सत्कार को प्राप्त (विशपते) प्रजारक्षक (देव, अग्ने) अग्नि के तुल्य तेजस्वि विद्वन् जिस (द्युमन्तम्) प्रकाश वाले (सुवीरम्) उत्तम वीर हों जिससे उस अग्नि के तुल्य शुद्ध (त्वा) आपको जैसे (नि, धीमहि) निरन्तर ध्यान करें वैसे आप हमको निरन्तर आनन्द में स्थिर कीजिये ॥७॥

भावार्थः—इस मन्त्र में वाचकलु०—जैसे हम लोग आपको न्याय से राज्य पालनरूप व्यवहार में सदा स्थित करें वैसे आप हमको धर्मयुक्त व्यवहार में प्रतिष्ठित कीजिये ॥७॥

फिर राजा और प्रजाजन परस्पर कैसे वर्त्तें इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

क्षप उस्त्रश्च दीदिहि स्वग्रस्त्वया वयम् । सुवीरस्त्वमस्युः ॥८॥

पदार्थः—हे राजन् (अस्मयुः) हमको चाहने वाले (सुवीरः) सुन्दर वीर पुरुषों से युक्त (त्वम्) आप (क्षपः) रात्रियों (च) और (उस्त्रः) किरण युक्त दिनों में (अस्मान्) हमको (दीदिहि) प्रकाशित कीजिये (त्वया) आपके साथ (स्वग्रनयः) सुन्दर अग्नियों वाले (वयम्) हम लोग प्रतिदिन प्रकाशित हों ॥८॥

भावार्थः—हे राजा और राजपुरुषो ! जैसे प्रतिदिन सूर्य प्रकाशित होता है वैसे तुम लोग सदा प्रकाशित होओ ॥८॥

फिर विद्वान् क्या करते हैं इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

उप त्वा सातये नरो विप्रांसो यन्ति धीतिभिः ।

उपाक्षरा सहस्रिणी ॥९॥

पदार्थः—हे विद्याधिनि ! जैसे (विप्रासः) बुद्धिमान् (नरः) मनुष्य (धीतिभिः) अंगुलियों से (अक्षरा) अक्षरादि अक्षरों को (उप, यन्ति) उपाय से प्राप्त करते वे जो कन्या (सहस्रिणी) असंख्य विद्या विषयों को जानने वाली है उसको जानें वैसे (त्वा) आपके (सातये) सम्यक् विभाग के लिये बुद्धिमान् मनुष्य (उप) समीप प्राप्त हों ॥९॥

भावार्थः—इस मन्त्र में वाचकलु०—जैसे अंगूठा और अंगुलियों से अक्षरों को जानकर विद्वान् होता है वैसे ही विद्वान् लोग शोधन कर विद्या के रहस्यों को प्राप्त हों ॥९॥

फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

अग्नी रक्षांसि सेधति शुक्रशोचिरमर्त्यः ।

शुचिः पावक ईड्यः ॥१०॥

पदार्थः—जो (शुक्रशोचिः) शुद्ध तेजस्वी (अमर्त्यः) साधारण मनुष्यपन से रहित (शुचिः) पवित्र (पावकः) शुद्ध पवित्र करने वाला (ईड्यः) स्तुति करने वा खोजने योग्य (अग्निः) अग्नि के तुल्य राजा वा सेनाधीश (रक्षांसि) रक्षा करने योग्य कार्यों को (सेधति) सिद्ध करे वह कीर्ति वाला होता है ॥१०॥

भावार्थः—जैसे राजा अन्याय का निवारण कर न्याय का प्रकाश करता है वैसे विद्युत् दरिद्रता का विनाश कर लक्ष्मी को प्रकट करता है ॥१०॥

फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

स नो राधांस्या भरेशानः सहसो यदो । भगश्च दातु वार्यम् ॥११॥

पदार्थः—हे (सहसः) अति बलवान् के (यदो) पुत्र राजन् अग्नि के तुल्य तेजस्वी (ईशानः) समर्थ (भगः) ऐश्वर्यवान् जो आप (नः) हमारे लिए (राधांसि) सुख बढ़ाने वाले धनों को (आ, भर) अच्छे प्रकार धारण वा पोषण करें तथा (वार्यम्) स्वीकार करने योग्य ऐश्वर्य को (च, भी (सः)सो आप (दातु) दीजिये ॥११॥

भावार्थः—इस मन्त्र में वाचकलु०—जैसे अग्निविद्या से धनधान्य सम्बन्धी ऐश्वर्य को मनुष्य प्राप्त होते हैं वैसे ही उत्तम राज्य प्रबन्ध से मनुष्य धनाढ्य और सुखी होते हैं ॥११॥

फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

त्वमग्ने वीरवद्यशो देवश्च सविता भगः ।

दितिश्च दाति वार्यम् ॥१२॥

पदार्थः—हे (अग्ने) अग्नि के तुल्य तेजस्वि राजन् ! जैसे (देवः) दानशील वा प्रकाशमान (सविता) प्रेरणा करने वाला वा सूर्य और (दितिः) दुःखनाशक नीति (च) भी (वार्यम्) स्वीकार के योग्य (वीरवत्) जिससे उत्तम वीर पुरुष हों (यशः)

उस धन वा कीर्ति (च) और (भगः) ऐश्वर्य को (दाति) देती है । इसको (त्वम्) आप दीजिये ॥१२॥

भावार्थः—इस मन्त्र में वाचकलु०—जो राजा अच्छे प्रकार सम्प्रयुक्त अग्नि आदि के तुल्य प्रजाओं में उद्योग से और अच्छी नीति से ऐश्वर्य कराके दुःख को खण्डित करता है वही यशस्वी होता है ॥१२॥

फिर वह राजा किसके समान क्या करे इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

अग्ने रक्षां णो अंहसः प्रति ण देव रीषतः ।

तपिष्ठैरजरां दह ॥१३॥

पदार्थः—हे (देव) उत्तम गुण कर्म स्वभावयुक्त (अग्ने) अग्निवत् तेजस्वी राजन् ! जैसे अग्नि (तपिष्ठैः) अत्यन्त तपाने वाले तेजों से काष्ठादि को जलाता है वैसे (अजरः) वृद्धपन वा शिथिलतारहित हुए आप (रीषतः) हिंसक से (नः) हमारी (रक्षा) रक्षा कीजिये और (अंहसः) पापाचरण से (स्म) ही (प्रति) प्रतीति के साथ रक्षा कीजिये और दुष्टाचारियों को तेजों से (दह) जलाइये ॥१३॥

भावार्थः—इस मन्त्र में वाचकलु०—जैसे अग्नि शीत और अन्धकार से रक्षा करता है वैसे राजा आदि विद्वान् हिंसादि पापरूप आचरण से सब को पृथक् रखते हैं ॥१३॥

फिर राजा और राणी प्रजा के प्रति क्या करें इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

अद्यां मही न आयस्यनांघृष्टो नृपीतये । पूर्ववा शतभुजिः ॥१४॥

पदार्थः—हे राणी जैसे तुम्हारा (अनाघृष्टः) किसी से न घमकाने योग्य पति राजा न्याय से मनुष्यों का पालन करता है वैसे (अघ) अब (आयसी) लोहे से बनी दृढ़ (पुः) नगरी के समान रक्षिका (मही) महती वाणी के तुल्य (शतभुजिः) असंख्यात जीवों का पालन करने वाली आप (नृपीतये) मनुष्यों के पालन के लिये (नः) हम स्त्री-जनों की रक्षा करने वाली (भव) हूजिये ॥१४॥

भावार्थः—इस मन्त्र में वाचकलु०—जहां शुभ गुणकर्मस्वभावयुक्त राजा पुरुषों और वैसे गुणों वाली राणी स्त्रियों का न्याय और पालन करें वहाँ सब काल में विद्या, आनन्द, अवस्था और ऐश्वर्य बढ़ें ॥१४॥

फिर राणी राजा, प्रजाजनों के प्रति कैसे वर्त्ते इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

त्वं न पृथ्वंसो दोषावस्तरघायतः । दिवा नक्तमदाभ्य ॥१५॥

पदार्थः—हे (अदाम्य) रक्षा करने योग्य राजन् ! (त्वम्) आप (दोषावस्तः)

दिन रात (अघायतः) अपने को पाप चाहते हुए दुष्ट के सङ्ग से और (दिवानक्तम्) रात्रि दिन सब समय में (अंहसः) अपराध से (नः) हमको आप (पाहि) रक्षित कीजिये, बचाइये ॥१५॥

भावार्थः जैसे राजा पुरुषों की निरन्तर रक्षा करे वैसे राणी प्रजा की स्त्रियों की नित्य रक्षा करे ॥१५॥

इस सूक्त में अग्नि के दृष्टान्त से राजा और रानी के कृत्यों का वर्णन करने से इस सूक्त की इससे पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए ॥

यह सप्तम मण्डल में पन्द्रहवां सूक्त समाप्त हुआ ॥

अथ द्वादशर्चस्य षोडशस्य सूक्तस्य वसिष्ठ ऋषिः । अग्निर्देवता । १ स्वराड-
नुष्टुप् । ५ निचृदनुष्टुप् । ७ अनुष्टुप् । ११ भुरिगनुष्टुच्छन्दः । गान्धारः स्वरः ।
२ भुरिग्वृहती । ३ निचृद्वृहती । ४ । ६ । १० । वृहतीछन्दः । मध्यमः स्वरः ।
६ । ८ । १२ निचृत्पङ्क्तिच्छन्दः । पञ्चमः स्वरः ॥

अब राजा प्रजा के सुख के लिये क्या क्या करे इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

एना वां अग्नि नमसोर्जो नपातमा हुवे ।

प्रियं चेतिष्ठमरति स्वध्वरं विश्वस्य दूतममृतम् ॥१॥

पदार्थः—हे प्रजा जनो ! जैसे मैं राजा (वः) तुमको (एना) इस (नमसा) अन्न वा सत्कारादि से (ऊर्जः) पराक्रम के (नपातम्) विनाश को प्राप्त न होने वाले (प्रियम्) चाहने योग्य (चेतिष्ठम्) अतिशय कर सम्यक् ज्ञापक (अरतिम्) सुख प्रापक (स्वध्वरम्) सुन्दर अहिंसादि व्यवहार वाले (अमृतम्) अपने स्वरूप से नाशरहित (विश्वस्य) संसार के (दूतम्) बहुत कार्यों के साधक (अग्निम्) अग्नि के तुल्य तेजस्वी उपदेशक को (आहुवे) स्वीकार करता वैसे तुम भी उसको स्वीकार करो ॥१॥

भावार्थः—इस मन्त्र में वाचकलु०—जैसे राजा सत्योपदेशकों का प्रचार करे वैसे उपदेशक अपने कर्तव्य को प्रीति से यथावत् पूरा करें ॥१॥

फिर वह राजा क्या करे इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

स यौजते अरुषा विश्वभोजसा सदुद्रवत्स्वाहुतः ।

सुब्रह्मा यज्ञः सुशमी वसुनां देवं राघो जनानाम् ॥२॥

पदार्थः—हे मनुष्यो यदि (सः) वह (स्वाहुतः) सुन्दर प्रकार आह्वान किया

हुआ (सः) वह (सुब्रह्मा) सुन्दर अन्न वा धनों से युक्त वा अच्छे प्रकार चारों वेद का ज्ञाता (यज्ञः) सत्कार के योग्य (सुशमी) सुन्दर कर्मों वाला (वसूनाम्) धनों का (राधः) धन (जनानाम्) मनुष्यों के बीच (देवम्) उत्तम (विश्वभोजसा) विश्व के रक्षक (अरुषा) घोड़ों के तुल्य जल अग्नि को युक्त करता और (दुद्रवत्) शीघ्र प्राप्त होता हुआ (योजते) युक्त करता है वह इच्छा सिद्धि वाला होता है ॥२॥

भावार्थः— जो राजा प्रजापालन के अर्थ सदा सुस्थिर है उसको जो दुःखनिवारण के लिये बुलावें उनको शीघ्र प्राप्त होकर सुखी करता है उत्तम आचरणों वाला विद्वान् होता हुआ प्रतिक्षण प्रजा के हित की इच्छा करता है वही सब को पूजनीय होता है ॥२॥

फिर वह अग्नि कैसा है इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

उदस्य शोचिरस्थादाजुह्वानस्य मीळहुषः ।

उद्धूमासो अरुषासो दिविस्पृशः समग्निमिन्धते नरः ॥३॥

पदार्थः— जो (नरः) मनुष्य जिस (आजुह्वानस्य) अच्छे प्रकार होम किये द्रव्य को प्राप्त (मीळहुषः) सेचक (अस्य) इस अग्नि की (शोचिः) दीप्ति (उदस्थात्) उठती है (दिविस्पृशः) प्रकाश में स्पर्श करने वाले (धूमासः) धूम और (अरुषासः) अरुणवर्ण लपटें (उत्) उठती हैं उस (अग्निम्) अग्नि को (समिन्धते) सम्यक् प्रकाशित करते हैं वे उन्नति को प्राप्त होते हैं ॥३॥

भावार्थः— हे मनुष्यो ! तुम लोग ऊर्ध्वगामी धूमध्वजा वाले तेजोमय वृष्टि आदि से प्रजा के रक्षक अग्नि को सम्यक् प्रयुक्त करो जिस से तुम्हारे कार्यों की सिद्धि होवे ॥३॥

फिर राजादि मनुष्य क्या करें इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

तं त्वा दूतं कृण्महे यज्ञस्तमं देवा आ वीतये वह ।

विश्वां सूनो सहसो मर्त्तभोजना रास्व तद्यत्त्वेमहे ॥४॥

पदार्थः— हे (सहसः) बलवान् के (सूनो) पुत्र विद्वन् ! जैसे हम लोग (यज्ञस्तमम्) अतिशय कीर्ति करने वाले (तम्) उस अग्नि को (दूतम्) दूत (कृण्महे) करते वैसे (त्वा) आपको मुख्य करते हैं । आप (वीतये) विज्ञानादि को प्राप्त करने के लिए (देवान्) दिव्य गुणों वा पदार्थों को (आ, वह) अच्छे प्रकार प्राप्त कीजिये वा कीजिये (विश्वा) सब (मर्त्तभोजना) मनुष्यों के भोजनों वा पालनों को (रास्व) दीजिये जैसे (यत्) जिस अग्नि को कार्यसिद्धि के लिये प्रयुक्त करते वैसे (तत्) उसको और (त्वा) आपको (ईमहे) याचना करते हैं ॥४॥

भावार्थः—इस मन्त्र में वाचकलु०—जो सब कार्यों के साधक विद्युत् अग्नि को दूत और राजकार्यों के साधक विद्या वा विनय से युक्त पुरुष को राजा करते हैं वे सब ऐश्वर्य और पालन को प्राप्त होते हैं ॥४॥

फिर मनुष्य कैसा हो इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

त्वमग्ने गृहपतिस्त्वं होता नो अध्वरे ।

त्वं पोता विश्ववार प्रचेता यक्षि वैषि च वार्यम् ॥५॥

पदार्थः—हे (विश्ववार) सब को स्वीकार करने योग्य (अग्ने) अग्नि के तुल्य प्रकाशमान (गृहपतिः) घर के रक्षक ! (त्वम्) आप (नः) हमारे (अध्वरे) अहिंसादि लक्षणयुक्त धर्म के आचरण में (होता) दाता (त्वम्) आप (पोता) पवित्रकर्ता (त्वम्) आप (प्रचेताः) अच्छे प्रकार जताने वाले आप (वार्यम्) स्वीकार योग्य धर्मयुक्त व्यवहार को (यक्षि) सज्जत करते (च) और (वैषि) व्याप्त होते हैं उन आपकी हम लोग याचना करते हैं ॥५॥

भावार्थः—इस मन्त्र में वाचकलु०—पूर्व मन्त्र से यहां (ईमहे) पद की अनुवृत्ति आती है । जैसे अग्नि घर का पालक, सुखदाता, यज्ञ में पवित्रकर्ता, शरीर में चेतनता कराने वाला, सब विश्व का संग करता और व्याप्त होता है वैसे ही मनुष्य होवें ॥५॥

फिर वह राजा क्या करे इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

कृधि रत्नं यजमानाय सुक्रतो त्वं हि रत्नघा असि ।

आ न ऋते शिशीहि विश्वमृत्विजं सुशंसो यश्च दक्षते ॥६॥

पदार्थः—हे (सुक्रतो) उत्तम बुद्धि वा धर्मयुक्त कर्म करने वाले पुरुष (यः) जो (सुशंसः) सुन्दर प्रशंसायुक्त जन (दक्षते) वृद्धि को प्राप्त होता उस (विश्वम्) सब (ऋत्विजम्) ऋतुओं के योग्य काम करने वाले को (च) और (नः) हमको (ऋते) सत्यभाषणादि रूप संगत करने योग्य व्यवहार में (त्वम्) आप (आ, शिशीहि) तीव्र उद्योगी कीजिये (हि) जिस कारण आप (रत्नघाः) उत्तम धनों के धारणकर्ता (असि) हैं इस कारण (यजमानाय) परोपकारार्थं यज्ञ करते हुए के लिये (रत्नम्) रमणीय धन को प्रकट (कृधि) कीजिये ॥६॥

भावार्थः—इस संसार में जो पुरुष धनाढ्य हो वह निर्धनों को उद्योग कराके निरन्तर पालन करे । जो सत् श्रेष्ठ कर्मों में बढ़ते उन्नत होते हैं उन को धन्यवाद और धनादि पदार्थों के दान से उत्साहयुक्त करे ॥६॥

फिर वह राजा किन का सत्कार करे इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

त्वे अग्ने स्वाहुत प्रियासः सन्तु सूरयः ।

यन्तारो ये मघवानो जनानामूर्वान्दयन्त गोनाम् ॥७॥

पदार्थः—हे (स्वाहुत) सुन्दर प्रकार सत्कार को प्राप्त (अग्ने) विद्या विनय के प्रकाशक अग्नि के तुल्य तेजस्वि राजन् ! (ये) जो (जनानाम्) मनुष्यों के बीच (गोनाम्) गो आदि पशुओं के (ऊर्वान्) रक्षकों को (दयन्त) दया करते वा सुरक्षित रखते और (यन्तारः) शुभ कर्मों को प्राप्त होने वाले (मघवानः) बहुत प्रकार के धनों से युक्त (सूरयः) धर्मात्मा विद्वान् (त्वे) आप में (प्रियासः) प्रीति करने वाले (सन्तु) हों उनका आप नित्य सत्कार कीजिये ॥७॥

भावार्थः—इस मन्त्र में वाचकलु०—हे मनुष्यो ! जैसे राजा सब में दया का विधान कर और विद्वानों का सत्कार करके अपने राज्य में घनाढ्यों को वसावे वैसे प्रजाजन भी राजा के हितैषी हों ॥७॥

राजा को किनका पालन वा किनको दण्ड देना चाहिये

इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

येषामिळा घृतहस्ता दुरोण आँ अपि प्राता निषीदति ।

ताँस्त्रायस्व सहस्य द्रुहो निदो यच्छा नः शर्म दीर्घश्रुत् ॥८॥

पदार्थः—हे (सहस्य) बल से युक्त राजन् ! (येषाम्) जिन के (दुरोणे) घर में (घृतहस्ता) हाथ में घी लेने वाली के तुल्य (प्राता) व्यापक (इळा) प्रशंसा योग्य वाली (आ, निषीदति) अच्छे प्रकार निरन्तर स्थिर होती (तान्) उनकी आप (त्रायस्व) रक्षा कीजिये (दीर्घश्रुत्) दीर्घ काल तक सुनने वाले आप (नः) हमारे (शर्म) घर को (यच्छ) ग्रहण कीजिये जो (द्रुहः) द्रोही (निदः) निन्दक हैं उनको (अपि) भी अच्छे प्रकार ग्रहण कीजिये ॥८॥

भावार्थः—हे राजन् ! जो सत्यवाणी वाले, वेद ज्ञाता हों उनको नित्य सुख दीजिये और जो द्रोहादि दोषयुक्त आप्तों के निन्दक हैं उनको शीघ्र दण्ड दीजिये ॥८॥

फिर वह राजा क्या करे इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

स मन्द्रया च जिहया वहिरासा विदुष्टरः ।

अग्रे रयि मघवद्भ्यो न आ वह हव्यदार्ति च सदय ॥९॥

पदार्थः—हे (अग्ने) अग्नि के तुल्य न्याय से प्रकाशित राजन् ! [जो] (वह्निः) अग्नि के तुल्य वर्तमान विद्या और सुख प्राप्त कराने वाले (विबुधरः) अत्यन्त विद्वान् हैं (सः) सो आप (मन्त्र्या) प्रशंसित आनन्द देने वाली (जिह्वा) सत्य भाषणयुक्त वाणी से (च) और (आसा) मुख से (मधवद्भ्यः) प्रशंसित धन वाले (नः) हम लोगों के लिए (रयिम्) धन को (आ, वह) प्राप्त कराइये (च) और (हव्यदातिम्) होम के वा ग्रहण करने के योग्य वस्तुओं के खण्डन को (सूदय) नष्ट कीजिये ॥६॥

भावार्थः—इस मन्त्र में वाचकलु०—जैसे अग्नि सब पृथिव्यादि तत्त्वों से हीरा आदि रत्नों को सब ओर से पका के देता है वैसे राजा, धनाढ्यों के सम्बन्ध से निधन को धनवान् कराके सुख प्राप्त कराये सत्य मधुर वाणी से प्रजाजनों को शिक्षा करे जिससे ये अयुक्त व्यवहार में धन-हानि न करें ॥६॥

फिर वह राजा प्रजाजनों के प्रति कैसे वर्त्ते इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

ये राधांसि ददत्यश्व्या मघा कामेन श्रवसो महः ।

तां अंहसः पिपृहि पृथ्विं शतं पूर्भिर्येविष्ठथ ॥१०॥

पदार्थः—हे (यविष्ठथ) अतिशय कर जवानों में श्रेष्ठ राजन् ! (ये) जो (महः) बड़े (श्रवसः) अन्न की (कामेन) कामना से (शतम्) सैकड़ों (मघा) स्वीकार करने योग्य (अश्व्या) महत् लोगों में प्रकट होने वाले (राधांसि) धनों को सब को (दवति) देते हैं (तान्) उनको (पृथ्विः) रक्षक (पूर्भिः) नगरियों के साथ (त्वम्) आप (अंहसः) दुष्टाचरण से (पिपृहि) रक्षा कीजिये ॥१०॥

भावार्थः—हे राजन् ! जो धर्मात्मा उद्योगी जनो को उनसे श्रम करा के धन और अन्न देते हैं उन नगरी और पालकों के साथ वर्त्तमानों को धर्मचरण से पृथक् रखो जिससे धर्मपूर्वक उद्योग से पुष्कल धन और अन्न पाकर जगत् के हितार्थ निरन्तर दान करें ॥१०॥

फिर मनुष्य क्या करें इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

देवो वां द्रविणोदाः पूर्णा विवष्ट्यासिचम् ।

उद्वा सिञ्चध्वमुप वा पृणध्वमादिद्वो देव ओहते ॥११॥

पदार्थः—हे मनुष्यो ! जो (द्रविणोदाः) धनदाता (देवः) विद्वान् (वः) तुमको (पूर्णां) पूरी (आसिचम्) अच्छे प्रकार सेचन की कान्ति को (विवष्टि)

विशेष कर कामना करता है (वा) अथवा जो (देवः) दिव्यगुणधारी विद्वान् (वः) तुमको (ओहते) वितर्कित करता उसको (उत्, सिञ्चध्वम्) ही सींचो (वा) अथवा (आत्, इत्) इसके अनन्तर ही (उप पूणध्वम्) समीप में तृप्त करो ॥११॥

भावार्थः—जो विद्वान् लोग मनुष्यों की कामना पूर्ण करते हैं उनको सब सुखी करें ॥११॥

फिर अध्यापक और अध्येता क्या करें इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

तं होतारमध्वरस्य प्रचेतसं वह्निं देवा अकृण्वत ।

दधाति रत्नं विधत्ते सुवीर्यमग्निर्जनाय दाशुषे ॥१२॥

पदार्थः—जो (अग्निः) अग्नि के तुल्य वर्त्तमान विद्वान् (विधत्ते) विधान करते हुए (दाशुषे) दाता (जनाय) जन के लिये (सुवीर्यम्) सुन्दर पराक्रम युक्त (रत्नम्) रमणीय धन को (दधाति) धारण करता जिसको (देवाः) विद्वान् लोग (अध्वरस्य) अहिंसारूप यज्ञ के कर्त्ता वा (होतारम्) विद्या के ग्रहीता (वह्निम्) काय्यों के चलाने और (प्रचेतसम्) अच्छे प्रकार जताने वाले जन को (अकृण्वत) करें (तम्) उसको सब सुशिक्षित करावें ॥१२॥

भावार्थः—हे विद्वानो ! जो जितेन्द्रिय, तीव्रबुद्धि वाले, विद्या ग्रहण के अर्थ प्रवृत्त विद्यार्थी हों उनको अहिंसाशील, बुद्धिमान्, विद्या और धर्म के धारक करो ॥१२॥

इस सूक्त में अग्नि, विद्वान्, राजा, यजमान, पुरोहित, उपदेशक और विद्यार्थी के कृत्य का वर्णन करने से इस सूक्त के अर्थ की इससे पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिये ॥

यह सप्तम षण्डल में सोलहवां सूक्त समाप्त हुआ ॥

अथ सप्तर्चस्य सप्तदशस्य सूक्तस्य वसिष्ठ ऋषिः । अग्निर्देवता । १ । ३ ।
४ । ६ । ७ आर्च्यु णिक् छन्दः । ऋषभः स्वरः । २ साम्नी त्रिष्टुप्छन्दः । धैवतः
स्वरः । ५ साम्नी पङ्क्तिश्छन्दः । पञ्चमः स्वरः ।

अब विद्यार्थी किसके तुल्य कैसे हों इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

अग्ने भव सुषमिधा समिद्ध उत वह्निर्विया वि रत्नीताम् ॥१॥

पदार्थः—हे (अग्ने) अग्नि के तुल्य तेजस्वी विद्वन् ! जैसे (सुषमिधा) समिधा के तुल्य शोभायुक्त धर्मानुकूल क्रिया से (समिद्धः) प्रदीप्त अग्नि होता है वैसे

(भव) हूजिये (उत्त) और जैसे अग्नि (उर्विषः) पृथिवी के साथ (बहिः) बढ़े हुए जल का विस्तार करता है वैसे प्रकार होकर आप (विस्तृणीताम्) विस्तार कीजिये ॥१॥

भावार्थः—इस मन्त्र में वाचकलु०—जैसे इन्धनों से अग्नि प्रदीप्त होता, वर्षा जल से पृथिवी को आच्छादित करता है वैसे ही ब्रह्मचर्य्य, सुशीलता और पुरुषार्थ से विद्यार्थी जन सुप्रकाशित होकर जिज्ञासुओं के हृदयों में विद्या का विस्तार करते हैं ॥१॥

फिर अध्यापक और विद्यार्थी परस्पर कैसे वर्त्तें इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥

उत्त द्वारं उक्षतीर्वि श्रंयन्तामुत्त देवाँ उक्षत आ वहेह ॥२॥

पदार्थः—हे विद्यार्थी जैसे (द्वारः) द्वार (उक्षतीः) कामना वाली हृदय को प्यारी पत्नियों को विद्वान् (उत्त) और (उक्षतः) कामना करते हुए (देवान्) उत्तम गुण कर्म स्वभावयुक्त विद्वान् पतियों को स्त्रियाँ (वि, श्रयन्ताम्) विशेष कर सेवन करें वा जैसे अग्नि (इह) इस जगत् में सब को प्राप्त होता (उत्त) और दिव्य गुणों को प्राप्त कराता है वैसे ही आप (आ, वह) प्राप्त करिये ॥२॥

भावार्थः—इस मन्त्र में वाचकलु०—जो विद्यार्थी विद्या की कामना से आप्त अध्यापकों का सेवन करते जिन उत्तम विद्यार्थियों को अध्यापक चाहते वे परस्पर कामना करते हुए विद्या की उन्नति कर सकते हैं ॥२॥

फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

अग्ने वीहि हविषा यक्षि देवान्त्स्वध्वरा कृणुहि जातवेदः ॥३॥

पदार्थः—हे (जातवेदः) विद्या को प्राप्त (अग्ने) अग्नि के तुल्य तीव्रबुद्धि वाले विद्यार्थिन् तू विद्युत् के तुल्य (हविषा) ग्रहण किये पुरुषार्थ से विद्याओं को (वीहि) प्राप्त हो (देवान्) विद्वान् अध्यापकों का (यक्षि) संग कर और (स्वध्वरा) सुन्दर अहिंसारूप व्यवहार वाले कामों को (कृणुहि) कर ॥३॥

भावार्थः—इस मन्त्र में वाचकलु०—विद्यार्थीजन जैसे विद्युत् मार्ग को शीघ्र व्याप्त होते वैसे पुरुषार्थ से शीघ्र विद्याओं को प्राप्त हों और अध्यापक पुरुष उनको शीघ्र विद्वान् करें ॥३॥

कौन अध्यापक श्रेष्ठ हैं इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

स्वध्वरा करति जातवेदा यक्षदेवाँ अमृतान्पिप्रयच्च ॥४॥

पदार्थः—जो (जातवेदाः) विद्या में प्रसिद्ध अध्यापक विद्यार्थियों को (देवान्)

विद्वान् और (स्वध्वरा) अच्छे प्रकार अहिंसा स्वभाव वाले (करति) करे (अमृतान्) अपने स्वरूप से मृत्युरहितों को (यक्षत्) संगति करे (च) और इनको (पिप्रयत्) तृप्त करे वह विद्यार्थियों को सेवने योग्य है ॥४॥

भावार्थ—जिन अध्यापकों के विद्यार्थी शीघ्र विद्वान्, सुशील, धार्मिक होते हैं वे ही अध्यापक प्रशंसनीय होते हैं ॥४॥

फिर अध्यापक से विद्यार्थी जन क्या पूछें इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

वंस्व विश्वा वार्याणि प्रचेतः सत्या भवन्त्वाशिषो नो अद्य ॥५॥

पदार्थः—हे (प्रचेतः) उत्तम बुद्धि से युक्त पुरुष आप (विश्वा) सब (वार्याणि) ग्रहण करने योग्य विद्वानों का (वंस्व) सेवन कीजिये जिससे (अद्य) आज (नः) हमारी (आशिषः) इच्छा (सत्याः) सत्य (भवन्तु) हों ॥५॥

भावार्थः—हे अध्यापक ! आप विवेक से सत्य शास्त्रों को पढ़ाइये और सुशिक्षा करिये जिससे हम लोग सत्य कामना वाले हों ॥५॥

फिर विद्यार्थी किसके तुल्य किसका सेवन करें इस विषय को

अगले मंत्र में कहते हैं ॥

त्वामु ते दधिरे हव्यवाहं देवासो अग्न ऊर्ज आ नपातम् ॥६॥

पदार्थः—हे (अग्ने) समस्त विद्या से प्रकाशित (ते) आपके (ऊर्जः) पराक्रम-युक्त (देवासः) उत्तम स्वभाव वाले विद्यार्थी जन (नपातम्) जिसका गिरना नहीं विद्यमान उस (हव्यवाहम्) होमे हुए पदार्थों को पहुंचाने वाले अग्नि के समान (त्वाम्) (उ) तुम्हें ही (आ, दधिरे) अच्छे प्रकार बारण करें ॥६॥

भावार्थः—जैसे अग्निविद्या जानने वाले ऋत्विज् अग्नि की सेवा करते हैं वैसे ही विद्यार्थी जन अध्यापक की सेवा करें ॥६॥

फिर वे परस्पर क्या क्या देवें इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

ते ते देवाय दाशतः स्याम महो नो रत्ना चि दध इयानः ॥७॥

पदार्थः—हे अध्यापक ! जो आप (नः) हमारे लिये (इयानः) प्राप्त होते हुए (महः) बड़े-बड़े (रत्नः) रत्नों को (चि, दधः) विधान करते हो (ते) उन (देवाय) विद्वान् अध्यापक आप के लिये (ते) वे हम लोग (दाशतः) देने वाले (स्याम) हों ॥७॥

भावार्थः—जैसे अध्यापक जन प्रीति के साथ विद्यार्थियों देवें वैसे विद्यार्थी जन वाणी, मन, शरीर और धनों से अध्यापकों को तृप्त करें ॥७॥

इस सूक्त में अध्यापक और विद्यार्थियों के कृत्य का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की इससे पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिये ॥

यह सप्तम मण्डल में सत्रहवां सूक्त समाप्त हुआ ॥

अथ पञ्चविंशत्युचस्याऽष्टादशतमस्य सूक्तस्य वसिष्ठ ऋषिः । १-२१
इन्द्रः । २२-२५ सुदासः पञ्चवनस्य दानस्तुतिर्व्यवता । १ । १७ । २१ पङ्क्तिः ।
२ । ४ । १२ । २२ भुरिक् पङ्क्तिः । ८ । १३ । १४ स्वरान्पङ्क्तिश्छन्दः ।
पञ्चमः स्वरः । ३ । ७ विराट्त्रिष्टुप् । ५ । ६ । ११ । १६ । १६ । २०
निचृष्टिष्टुप् । ६ । १० । १५ । १८ । २३ । २४ । २५ त्रिष्टुप्छन्दः । ध्रुवतः
स्वरः ॥

अब पञ्चीस ऋचा वाले अठारहवें सूक्त का प्रारम्भ है, उसके प्रथम मन्त्र में राजा कैसा श्रेष्ठ होता है इस विषय को कहते हैं ॥

त्वे ह यत्पितरश्चिन्न इन्द्र विश्वा वामा जरितारो असन्वन् ।

त्वे गावः सुदुधास्त्वे ह्यश्वास्त्वं वसु देवयते वनिष्ठः ॥१॥

पदार्थः—हे (इन्द्र) राजन् (त्वे) आपके होते (यत्) जो (नः) हमारे (पितरः) ऋतुओं के समान पालना करने वाले (चिन्) और (जरितारः) स्तुति-कर्त्ता जन (विश्वा) समस्त (वामा) प्रशंसा करने योग्य पदार्थों की (असन्वन्) याचना करते हैं (त्वे, ह) आपके होते (सुदुधाः) सुन्दर काम पूरने वाली (गावः) गौएँ हैं उनको मांगते हैं (त्वे, हि) आप ही के होते (अश्वाः) जो बड़े-बड़े घोड़े हैं उनको मांगते हैं जो आप (देवयते) कामना करने वाले के लिये (वनिष्ठः) अतीव पदार्थों को अलग करने वाले होते हुए (वसु) धन देते हैं सो (त्वम्) आप सब को सेवा करने योग्य हैं ॥१॥

भावार्थः—इस मन्त्र में वाचकलु०—यदि राजा सूर्य के समान विद्या और न्याय का प्रकाशक हो तो सम्पूर्ण राज्य कामना से अलङ्कृत होकर राजा को पूर्ण कामना वाला करे तथा धार्मिक जन धर्म का आचरण करें और अधार्मिक जन भी पापाचरण को छोड़ धर्मात्मा हों ॥१॥

फिर वह राजा कैसा हो इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

राजेव हि जनिभिः क्षेप्येवाव द्युभिरभि विदुष्कविः सन् ।

पिशा गिरो मघवन् गोभिरश्वैस्त्वायतः शिशीहि राये अस्मान् ॥२॥

पदार्थः—हे (सधवन्) ऐश्वर्यवान् विद्वान् जो आप (जनिभिः) उत्पन्न हुई प्रजाओं से (राजेव) जैसे राजा वैसे (गोभिः) धेनु और (अश्वैः) घोड़ों से (राधे) धन के लिये (स्वायतः) तुम्हारी कामना करते हुए (अस्मान्) हम लोगों को (शिशीहि) तेज बुद्धि वाले करो । जो (बिभुः) विद्वान् (कविः) कविताई करने में चतुर (सन्) होते हुए (पिशा) रूप से (गिरः) वाणियों को तीक्ष्ण करो (द्युभिः) दिनों से (हि) ही (अभि, अब, क्षेवि) सब ओर से निरन्तर निवास करते हो (एव) उन्हीं आपको हम लोग निरन्तर उत्साहित करें ॥२॥

भावार्थः—इस मन्त्र में उपमालंकार है—जैसे सूर्य सब पदार्थों के साथ प्रकाशित होता है वैसे जो राजा प्रकाशमान हो और जो हम लोगों को सत्य के चाहने वालों को प्रसन्न करता है वह भी सदा प्रसन्न हो ॥२॥

फिर वह राजा कैसा हो इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

इमा उ त्वा पस्पृधानासो अत्र मन्द्रा गिरां देवयन्तीरुप स्थुः ।

अर्वाचीं ते पथ्या राय एतु स्याम ते सुमताविन्द्र शमन् ॥३॥

पदार्थः—हे (इन्द्र) परमैश्वर्ययुक्त राजन् जिन (त्वा) आपको (पस्पृधानासः) स्पर्धा करते अर्थात् अति चाहना से चाहते हुए (इमाः) यह प्रजाजन और (देवयन्तीः) विद्वानों की कामना करती हुईं (मन्द्राः) आनन्द देने वाली (गिरां) वाणियाँ (उप, स्थुः) उपस्थित हों और (ते) आपकी (अर्वाची) नवीन (पथ्या) मार्ग में उत्तम नीति (रायः) धनों को (एतु) प्राप्त हो उन (ते) आपके (अत्र) इस (सुमतौ) श्रेष्ठमति और (शमन्) घर में (उ) भी हम लोग सम्मत (स्याम) हों ॥३॥

भावार्थः—हे राजन् ! यदि आप सर्वविद्यायुक्त, सुशिक्षित, मधुर, श्लक्ष्ण, सत्यवाणियों को धारण करो तो तुम्हारी नीति सब को पथ्य हो सब प्रजाजन अनुरागयुक्त होवें ॥३॥

राजा सर्वसम्मति से राजशासन करे इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

धेनुं न त्वा सूयवसे दुदुक्षन्तुप ब्रह्माणि ससृजे वसिष्ठः ।

त्वामिन्मे गोपतिं विश्वं आहा न इन्द्रः सुमतिं गन्त्वच्छ ॥४॥

पदार्थः—हे राजन् ! जो (वसिष्ठः) अतीव धन (सूयवसे) सुन्दर भक्षण करने योग्य धास के निमित्त (धेनुम्) गौ को (न) जैसे वैसे (त्वा) तुम्हें (दुदुक्षन्) कामों से परिपूर्ण करता हुआ (ब्रह्माणि) बहुत अन्न वा धनों को (उप, ससृजे) सिद्ध करता है (मे) मेरी (गोपतिम्) इन्द्रियों की पालना करने वाले (त्वाम्) तुम्हें

(विश्वः) सब जन जो (आह) कहे (इत्) उसी (नः) हमारी (सुमतिम्) सुन्दर मति को (इन्द्रः) परमैश्वर्य युक्त राजा आप (अच्छ, आ, गन्तु) अच्छे प्रकार प्राप्त हजिये ॥४॥

भावार्थः—इस मन्त्र में उपमालंकार है—यदि आप हम लोगों को विद्वानों की संमति में वर्तकर राज्य शासन करें वा जो कोई प्रजा जन स्वकीय सुख दुःख प्रकाश करने वाले वचन को सुनावे उस सब को सुनकर यथावत् समाधान दें तो आप को सब हम लोग गौ दूध से जैसे वैसे राज्यैश्वर्य से उन्नत करें ॥४॥

फिर राजा किसके तुल्य क्या करे इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

अर्णोसि चित्पप्रथाना सुदास इन्द्रो गाधान्यकृणोत्सुपारा ।

शर्वन्तं शिष्युमुचयस्य नव्यः शापं सिन्धूनामकृणोदशस्तीः ॥५॥

पदार्थः—हे राजा (नव्यः) नवीनों में प्रसिद्ध आप (इन्द्रः) सूर्य वा बिजुली (चित्) के समान (सुदासे) सुन्दर देने योग्य व्यवहार में (पप्रथाना) विस्तीर्ण (अर्णोसि) जल जो (गाधानि) परिमित हैं उनको (सुपारा) सुन्दरता से पार जाने योग्य (अकृणोत्) करते हैं (सिन्धूनाम्) नदियों को (अशस्तीः) अप्रशंसित जलरहित (अकृणोत्) करते हैं (उचयस्य) कहने योग्य (शद्वन्तम्) बल करते हुए (शिष्युम्) अपने को कर्म की कामना करने वाले [के] प्रति (शापम्) शाप अर्थात् जिससे दण्ड देते हैं ऐसे काम को करें ॥५॥

भावार्थः—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है—हे राजा ! जैसे सूर्य वा बिजुली समुद्रस्थ जलों को सुख से पार जाने योग्य करता है वैसे ही व्यवहारों को भी परिमाणयुक्त और सुगम कर दुष्टों का नाश और श्रेष्ठों का सन्मान कर दुष्टों की अधर्म-क्रियाओं को निन्दित आप सदा करें ॥५॥

फिर राजा किनका सत्कार करे इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

पुरोडा इत्तर्वशो यक्षुरासीद्राये मत्स्यासो निश्चिता अपीव ।

श्रुष्टिं चक्रुर्भृगवो द्रुह्यंश्च सखा सखायमतरद्विषूचोः ॥६॥

पदार्थः—हे राजा (राये) घन के लिये जो (तुर्वशः) शीघ्र वश करने और (पुरोडाः) आगे जाने (यक्षुः) दूहरों से मिलने वाला (इत्) ही (आसीत्) है वा (च) और जो (मत्स्यासः) समुद्रों में स्थिर मछलियों के समान (अपीव) अतीव

(निगिताः) निरन्तर तीक्ष्णस्वभावयुक्त (भृगवः) परिपक्व ज्ञान वाले (बृहवः) दुष्टों की निन्दा करने वाले (च) भी (श्रुष्टिम्) शीघ्रता (चक्रः) करते हैं जो (सखा) मित्र (विषूचोः) विद्या और धर्म का सुन्दर शील जिनमें विद्यमान उनके (सखायम्) मित्र को (अतरत्) तरता है उन सबों का आप सदा सत्कार करो ॥६॥

भावार्थः—इस मन्त्र में उपमालंकार है—हे राजन् ! जो सब शुभ कर्मों में आगे, अच्छे प्रकार सिद्धि की उन्नति करने वाले, बड़े मगरमच्छों के समान गम्भीर आशय वाले, शीघ्रकारी, एक-दूसरे में मित्रता रखने वाले हों उन अतीव बुद्धिमानों का सत्कार कर राज्यकार्यों में नियुक्त करो ॥६॥

फिर राजजन कैसे श्रेष्ठ हों इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

आ पक्थासो भलानसो भनन्ताल्लिनासो विषाणिनः शिवासः ।

आ योऽनयत्सधमा आर्यस्य गव्या तृसुभ्यो अजगन्धुधा नृन् ॥७॥

पदार्थः—हे राजा जो (पक्थासः) पाकविद्या में कुशल (भलानसः) सब और से कहने योग्य (अलिनासः) जिनकी सुभूषित नासिका (विषाणिनः) जिनके सींग के समान तीक्ष्ण नख विद्यमान (शिवासः) और जो मङ्गलकारी आपको (आ, भनन्त) अच्छे प्रकार उपदेश करें (तृसुभ्यः) हिंसकों से (युधा) युद्ध से (नृन्) मनुष्यों को (आ, अजगन्) प्राप्त हों (धः) जो (सधमाः) समान स्थान में मानते हुए (आर्यस्य) उत्तम जन के (गव्या) उत्तम वाणी में प्रसिद्ध हुआओं को (आनयत्) अच्छे प्रकार पहुँचाता है उन सब की आप उत्तमता से रक्षा करो ॥७॥

भावार्थः—हे राजा जो तपस्वी पुरुषार्थी वक्ता जन उत्तम रूप वाले मङ्गल जिनके आचरण युद्ध विद्या में कुशल आर्यजन आपको जिस जिस का उपदेश दें उस उस को अप्रमत्त होते हुए सदा ठानो अर्थात् सर्वदैव उसका आचरण करो ॥७॥

कौन इस लोक में भाग्यहीन होते हैं इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

दुराध्योऽदिंतिं स्त्रेयन्तोऽचेतसो वि जंगृभ्रे परूणीम् ।

महाविंध्यवपृथिवीं पत्यमानः पशुष्कविरशयचायमानः ॥८॥

पदार्थः—जैसे (महा) बड़प्पन से (पत्यमानः) पति के समान आचरण करता (चायमानः) वृद्धि को प्राप्त होता हुआ (कविः) प्रत्येक काम में आक्रमण करने वाली बुद्धि जिसकी वह (पशुः) गो आदि पशु (अशयत्) सोता है (परूणीम्) पालने वाली (पृथिवीम्) भूमि को (अविंध्यक्) विविध प्रकार से आक्रमण करता है वैसे जो (अचेतसः) निर्बुद्धि (दुराध्यः) दुष्टबुद्धि पुरुष (अदिंतिम्) उत्पत्ति काम

को (लैवयन्तः) सेवते हुए (वि, जगृभ्रे) विशेषता से लेते हैं वे वर्तमान हैं ऐसा जानो ॥८॥

भावार्थः—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है—हे मनुष्यो ! वे ही इस संसार में पशु के तुल्य पामर जन हैं जो स्त्री में आसक्त हैं ॥८॥

फिर वह राजा क्या करे इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

ईयुरथं न न्यर्थं परूष्णीमाशुश्चनेदभिपित्वं जंगाम ।

सुदास इन्द्रः सुतुकां अमित्रानरन्धयन्मनुषे वध्रिवाचः ॥९॥

पदार्थः—जैसे (सुदासः) सुन्दर दान जिसके विद्यमान वह (इन्द्रः) परमैश्वर्यवान् (अर्थम्) द्रव्य के (न) समान (न्यर्थम्) निश्चित अर्थ वाले को (आशुः) शीघ्र-कागी होता हुआ (परूष्णीम्) पालना करने वाली नीति को (चन) भी (अभिपित्वम्) और प्राप्त होने योग्य पदार्थ को (जंगाम) प्राप्त होता है (अमित्रान्) मित्रतारहित अर्थात् शत्रुओं को (अरन्धयत्) नष्ट करे और (मानुषे) मनुष्यों के इस संग्राम में (वध्रिवाचः) जिनकी वृद्धि देने वाली वाणी वे (सुतुकान्) सुन्दर जिनके सन्तान हैं उनकी रक्षा करते हैं वैसे और भी मनुष्य (इत्) उसको (ईयुः) प्राप्त हों ॥९॥

भावार्थः—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है—हे राजजनो ! जैसे न्यायाधीश राजा न्याय से प्राप्त पदार्थ को लेता और अन्याय से उत्पन्न हुए पदार्थ को छोड़ता तथा श्रेष्ठों की सम्यक् रक्षा कर दुष्टों को दण्ड देता है वही उत्तम होता है ॥९॥

फिर जीव अपने अपने किये हुए कर्म के फल को प्राप्त होते [ही] हैं

इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

ईयुर्गावो न यवसादगोपा यथाकृतमभि मित्रं चितासः ।

पृश्निगावः पृश्निनिप्रेषितासः श्रुष्टिं चक्रुर्नियुतो रन्तयश्च ॥१०॥

पदार्थः—हे मनुष्यो ! (यवसात्) भक्षण करने योग्य घास आदि से (अगोपाः) जिनकी रक्षा विद्यमान नहीं वे (गावः) गौयें (न) जैसे वा जैसे (अभिमित्रम्) सम्मुख [=सम्मुख] मित्र वैसे (चितासः) संचय अर्थात् संचित पदार्थों से युक्त जीव (यथाकृतम्) जैसे किया कर्म वैसे उसके फल को (ईयुः) प्राप्त हों वा पहुँचें वा जैसे (पृश्निगावः) अन्तरिक्ष के तुल्य किरणों से युक्त (पृश्निनिप्रेषितासः) अन्तरिक्ष में निरन्तर प्रेषित किये हुए (नियुतः) निश्चित गति वाले वायु और (रन्तयः) जिनमें रमते हैं वे वायु (च) (श्रुष्टिम्) शीघ्रता (चक्रुः) करते हैं वे वैसा ही फल पाते हैं ॥१०॥

भाषार्थः—इस मन्त्र में उपमालंकार है—हे मनुष्यो ! जैसे चरवाहों से रहित गौयें अपने बछड़ों को और वायु अन्तरिक्षस्थ किरणों को और मित्र मित्र को प्राप्त होता है वैसे ही अपने किये हुए शुभ अशुभ कर्मों को जीव ईश्वरव्यवस्था से प्राप्त होते हैं ॥१०॥

फिर वह राजा क्या करे इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

एकं च यो विंशतिं च श्रवस्या वैकर्णयोर्जनात्राजा न्यस्तः ।

दस्मो न सन्नन्नि शिंशति बर्हिः शूरः सर्गमकृणोदिन्द्र एषाम् ॥११॥

पदार्थः—हे मनुष्यो (यः) जो (दस्मः) दुःख के विनाश करने वाले के (न) समान (वैकर्णयोः) विविध प्रकार के कानों में उत्पन्न हुए व्यवहारों का (नि, अस्तः) निरन्तर प्रक्षेपण करने अर्थात् औरों के कानों में डालने वाला (राजा) विराजमान (जनाम्) मनुष्यों को (सन्नन्नि) जिसमें बैठते हैं उस घर में (निशिंशति) निरन्तर तीक्ष्ण करता है और (विंशतिम्, च, एकम्, च) बीस और एक भी अर्थात् इक्कीस (श्रवस्या) अन्त में उत्तम गुण देने वालों को (अकृणोत्) सिद्ध करता है वह (एषाम्) इन वीर मनुष्यों के बीच (इन्द्रः) सूर्य (बर्हिः) अच्छे प्रकार बढ़े हुए (सर्गम्) जल को जैसे वैसे (शूरः) निर्भय शत्रुओं को जीतता है ॥११॥

भाषार्थः—इस मन्त्र में उपमा और वाचकलुप्तोपमालंकार है । जो राजा मनुष्यों को पुत्र के समान पालता, अहिंसक के समान सब को आनन्दित कराता और सूर्य के समान न्याय विद्या और बलों को प्रकाशित कर शत्रुओं को जीतता है वही सब सुखों को प्राप्त होता है ॥११॥

फिर राजा अमात्य और प्रजा पुरुष परस्पर कैसे वर्तें इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

अथ श्रुतं कवषं वृद्धमप्स्वन्तु द्रुहं नि वृणग्वज्रबाहुः ।

वृणाना अत्र सख्याय सख्यं त्वायन्तो ये अमदन्तु त्वा ॥१२॥

पदार्थः—हे राजन् ! (ये) जो (अत्र) यहाँ (सख्याय) मित्रता के लिये (सख्यम्) मित्रपन को (वृणानाः) स्वीकार करते और (त्वायन्तः) तुम्हारी चाह करते हुए धार्मिक विद्वान् पुरुष (त्वा) तुमको (अन्तु, अमदन्) आनन्दित करते हैं (अथ) इसके अनन्तर उनसे जिस कारण (श्रुतम्) सुना इस कारण उनमें से (कवषम्) उपदेश करने वाले (वृद्धम्) अवस्था और विद्या से अधिक को और (द्रुहम्) दुष्टों से द्रोह करने वाले को जो (वज्रबाहुः) शस्त्रों को हाथों में रखने

वाला (निवृणक्) निरन्तर विवेक से स्वीकार करता और (अप्सु) जलों में (अनु) अनुकूलता से स्वीकार करता है उन सबको वा उसको सब सत्कार करें ॥१२॥

भाषार्थः—हे राजा ! जो आपके अनुकूल वर्तमान हैं और जिनके अनुकूल आप हैं वे सब मित्र मित्र होकर न्याय से प्रजाओं का पुत्र के समान पालन कर आनन्द भोगें ॥१२॥

फिर वे राजा आदि कैसा बल करें इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

वि सद्यो विश्वां दृहितान्येषामिन्द्रः पुरः सहसा सप्त ददः ।

व्यानवस्य तृसवे गयं भागजेष्म पूरं विदथे मृधवाचम् ॥१३॥

पदार्थः—जैसे (इन्द्रः) परमेश्वर्यवान् राजा (सहसा) बल से (एषाम्) इन शत्रुओं के (सप्त) सातों (पुरः) पुरों को (वि, ददः) विशेषता से छिन्न भिन्न करता वा (वानवस्य) सब और से नवीन के (गयम्) प्रजा वा घर को (वि, भाक्) विशेषता से सेवता है तथा (पूरम्) पूरण बुद्धि वाले मनुष्य को और (विदथे) संग्राम में (मृधवाचम्) हिंसा करने वाली जिसकी वाणी और (तृसवे) दूसरे हिंसक के लिये सम्मुख [=सम्मुख] विद्यमान है उसको हम लोग (जेष्म) जीतें जिससे हमारी (सद्यः) शीघ्र (विश्वा, दृ'हितानि) समस्त सेना के जन वृद्धि—उन्नति को प्राप्त हों ॥१३॥

भाषार्थः—जो धार्मिक अपने प्रधानों से सहित वा राज्य कार्यों में शूरवीर पुरुष अपने से सत्गुने अधिक भी दुष्ट शत्रुओं को जीत सकते हैं वे प्रजा पालने को योग्य होते हैं ॥१३॥

राजादि मनुष्यों से कितना बल बढ़वाना चाहिये इस विषय को

अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

नि गव्यवोऽनवो द्रुहवश्च षष्टिः शता सुषुपुः षट् सहस्रा ।

षष्टिर्वीरासो अथि षट् दुवोयु विश्वेदिन्द्रस्य वीर्या कृतानि ॥१४॥

पदार्थः—जिन्होंने (इन्द्रस्य) परमेश्वर्य युक्त राजा के (विश्वा) समस्त (इत्) ही (वीर्या) पराक्रम (कृतानि) उत्पन्न किये वे (गव्यवः) अपने को भूमि चाहते (द्रुहवः) और दुष्ट अधर्मी जनों को मारने की इच्छा करते हुए (अनवः, षष्टिः, वीरासः) साठ वीर अर्थात् शरीर और आत्मा के बल और शूरता से युक्त मनुष्य (षट् सहस्रा) छः सहस्र शत्रुओं को (अथि) अधिकता से जीतते हैं वे (च) भी (षट्, षष्टिः, शता) छयासठ सैंकड़ शत्रु (दुवोयु) जो सेवन की कामना करता है उसके लिये (निसुषुपुः) निरन्तर सोते हैं ॥१४॥

भावार्थः—जहां राजा और प्रजा सेनाओं में प्रजा और सेना बिजुली के समान पूर्ण बल और पराक्रमयुक्त सेना को बढ़वाते हैं वहां साठि [=साठ] योद्धा छः हजार शत्रुओं को भी जीत सकते हैं ॥१४॥

किस के साथ कौन क्या करें इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

इन्द्रेणैते तृत्सवो वेविषाणा आपो न सृष्टा अथवन्त नीचीः ।

दुर्मित्रासः प्रकलविन्निर्माणा जहुर्विश्वानि भोजना सुदासे ॥१५॥

पदार्थः—जो (एते) ये (इन्द्रेण) परमैश्वर्ययुक्त राजा के साथ (तृत्सवः) शत्रुओं को मारने वाले (वेविषाणाः) शत्रुओं के बलों को व्याप्त होते हुए (आपः) जलों के (न) समान (सृष्टाः) शत्रुओं पर नियम से रखे और (विश्वानि) समस्त (भोजना) भोजनों को (मिमाणाः) उत्पन्न करते हुए जो (दुर्मित्रासः) दुष्ट मित्रों वाले हों उनकी जो सेना हैं वे (नीचीः) नीचे जाती और (अथवन्त) कम्पती हैं उन पर जो शस्त्र अस्त्रों को (जहुः) छोड़ते हैं और जो परमैश्वर्ययुक्त राजा (सुदासे) श्रेष्ठ देने वाले के निमित्त (प्रकलवित्) अच्छे प्रकार संख्या का जानने वाला है वे सब विजयभागी होते हैं ॥१५॥

भावार्थः—इस मन्त्र में उपमालंकार है—जिनकी समुद्र की तरङ्गों के समान, उत्साहयुक्त, बलिष्ठ सेना हों वे शत्रुओं की सेनाओं को नीचे गिरा शीघ्र उन्हें जीत सकते हैं ॥१५॥

फिर वह राजा क्या करे इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

अर्द्धं वीरस्य शृतपामनिन्द्रं परा शर्थेन्तं नुनुदे अभि क्षाम् ।

इन्द्रो मन्युं मन्युभ्यो मिमाय भेजे पथो वर्त्तनि पत्यमानः ॥१६॥

पदार्थः—जो (क्षाम्) भूमि को (पत्यमानः) पति के समान आचरण करता हुआ (इन्द्रः) ऐश्वर्ययुक्त शत्रुओं को विदीर्ण करने वाला (वीरस्य) शुभ गुणों में व्याप्त राजा (शृतपाम्) पके हुए दूध को पीने वा (अर्द्धम्) बढ़ाने वा (शर्थेन्तम्) बल करने वाले सेनापति को पाकर (अनिन्द्रम्) अनैश्वर्य को (पराणुनुदे) दूर करता है वा जो (मन्युभ्यः) क्रोध को नष्ट करने वाला शत्रुओं पर (मन्युम्) क्रोध को (अभि) सम्मुख [=सम्मुख] से (मिमाय) मानता (पथः) वा मार्गों को और (वर्त्तनिम्) जिसमें वर्त्तमान होते हैं उस न्याय-मार्ग को (भेजे) सेवता है वही राजजनों में श्रेष्ठ और राजराजेश्वर होता है ॥१६॥

भावार्थः—जो राजा वीर जनों की बल वृद्धि करके दुष्टों पर क्रोध

करता और धार्मिकों पर आनन्ददृष्टि हो तथा न्याययुक्त मार्ग का अनुगामी होता हुआ ऐश्वर्य को पैदा करता है वही सर्वदा वृद्धि को प्राप्त होता है ॥१६॥

कौन शत्रुओं के जीतने में योग्य होते हैं इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

आध्रेण चित्तद्वेकं चकार सिंहां चित्पेत्वेना जघान ।

अव सक्तीर्वेश्यावृश्चिन्द्रः प्रायच्छद्विश्वा भोजना सुदासे ॥१७॥

पदार्थः—जो (इन्द्रः) दुष्टों के समूह को विदारने वाला (लवतीः) रची हुई सेनाओं को (वेश्या) सूचना से (अवृश्चत्) छिन्न भिन्न करता (आध्रेण) सब ओर से धारण किये विषय से (चित्) ही (तत्) उस (एकम्, उ) एक को (चकार) सिद्ध करता (सिंहाम्) सिंहां में उत्पन्न हुए बल के समान (चित्) ही (पेत्वेन) पहुंचाने से (अव, जघान) शत्रुओं को मारता और (विश्वा) समस्त (भोजना) अन्नादि पदार्थों को (प्रायच्छत्) देता है उस (सुदासे) अच्छे देने वाले के होते वीरजन कैसे नहीं शत्रुओं को जीते ॥१७॥

भावार्थः—इस मन्त्र में उपमालंकार है—जो वीर जन सिंह के समान पराक्रम कर शत्रुओं को मारते हैं और भूगोल में एक अखण्डित राज्य करने को अच्छा यत्न करते हैं, वे समग्र बल को विधान कर और वीरों का सत्कार कर बुद्धिमानों से राज्य की शिक्षा दिलाने को प्रवृत्त हों ॥१७॥

मनुष्यों को सदा शत्रुपन से युक्त निवारने योग्य हैं

इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

शश्वन्तो हि शत्रवो रारधुष्टे भेदस्य चिच्छर्धेतो विन्द रन्ध्रम् ।

मर्तो एनः स्तुवतो यः कृणोति तिग्मं तस्मिन्नि जहि वज्रमिन्द्र ॥१८॥

पदार्थः—हे (इन्द्र) शत्रुओं को विदीर्ण करने वाले ! जो (हि) निश्चय से (शश्वन्तः) निरन्तर (शत्रवः) शत्रु जन हैं (ते) वे (स्तुवतः) स्तुति करते हुए (मर्तान्) मनुष्यों को (रारधुः) मारते हैं जो (भेदस्य, शर्द्धतः) बलवान् भेद के (रन्ध्रम्) वश करने को (चित्) ही (विन्द) प्राप्त हों (यः) जो (एनः) पहुंचाने वाला हिंसा (कृणोति) करता है (तस्मिन्) उसके और उन पिछलों के निमित्त भी (तिग्मम्) तीव्र गुण कर्म स्वभाव वाले (वज्रम्) शस्त्र और अस्त्र को (नि, जहि) निरन्तर छोड़ो ॥१८॥

भावार्थः—हे राजा आदि धार्मिक जनो ! जो सर्वदा शत्रुभावयुक्त

और धार्मिक जनों को नष्ट करते हुए विद्यमान हैं उनको शीघ्र मारो जिससे सब जगह सबके अभय और सुख बढ़ें ॥१८॥

जो मनुष्य परस्पर की रक्षा कर न्याय से राज्य को पालते हैं वे ही

शिर के समान उत्तम होते हैं ॥

आवदिन्द्रं यमुना तृत्सवश्च प्रात्रं भेदं सर्वताता मुषायत् ।

अजासंश्च शिग्रवो यक्षवश्च बलिं शीर्षाणि जभ्ररश्व्यानि ॥१९॥

पदार्थः—जो (अजासः) शस्त्र और अस्त्रों के छोड़ने (शिग्रवः) सांकेतिक बोली बोलने (यक्षवश्च) और संग करने वा (यमुना) नियम करने (तृत्सवश्च) और मारने वाले जन (अत्र) इस (सर्वताता) राज्यपालनरूपी यज्ञ में (बलिम्) भोगने योग्य पदार्थ को और (अश्व्यानि) बड़ों के इन (शीर्षाणि) शिरों को (जभ्रः) धारण करते हैं (च) और जो (भेदम्) विदीर्ण करने वा एक एक से तोड़ फोड़ करने को (प्र, मुषायत्) चुराता छिपाता है वा जो (इन्द्रम्) परमेश्वर्यवान् की (आवत्) रक्षा करे वे सब श्रेष्ठ हैं ॥१९॥

भावार्थः—जो राजा आदि जन, सब मनुष्यों को अभयरूपी दक्षिणा जिस के बीच विद्यमान है ऐसे राज्यपालनरूपी यज्ञ में भेदबुद्धि को छोड़, महान् धार्मिक उत्तम जनों के एक मति आदि उत्तम कामों को स्वीकार कर शत्रुओं के जीतने को प्रवृत्त होते हैं वे ही परमेश्वर्य्य को प्राप्त होते हैं ॥१९॥

फिर वह राजा क्या करे इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

न त इन्द्र सुमतयो न रायः संचक्षे पूर्वा उपसो न नूत्नाः ।

देवकं चिन्मान्यमानं जघन्थाव त्मना बृहतः शम्बरं भेत् ॥२०॥

पदार्थः—हे (इन्द्र) सुख देने वाले (ते) आपके (पूर्वाः) पहिली और (नूत्नाः) नवीन (उपसः) उषा वेलार्यों के (न) समान वा (सुमतयः) उत्तम बुद्धिमानों के (न) समान (रायः) धनों को (संचक्षे) अच्छे प्रकार कहने को कोई भी (न) नहीं (जघन्थ) मारता है वा जैसे सूर्य (बृहतः) बड़े से बड़े (शम्बरम्) मेघ दल को (भेत्) विदीर्ण करता वैसे जिसे (त्मना) अपने से आप (अव) नष्ट करते हैं (चित्) उसके समान (मान्यमानम्) मान्यों का सत्कार जिसमें है उस (देवकम्) देव समान वर्तमान का सत्कार करें तो प्रजा सब ओर से बढ़ें ॥२०॥

भावार्थः—इस मन्त्र में उपमालंकार है—हे राजन् ! जैसे पिछली

और नई होने वाली प्रभात बेला सर्वथा मंगल करने वाली हैं वैसे यदि न्याय से इकट्ठे किये हुए धन से धार्मिक और उत्तम बुद्धिवाले जनों का सत्कार कर उन उक्त मनुष्यों की रक्षा कर इनसे राज्य के कार्यों को साधिये और वहां मेघ को सूर्य के समान दुष्टों को मार श्रेष्ठों को प्रसन्न रखिये तो आपकी सब ओर से वृद्धि हो ॥२०॥

फिर राजा के सहाय से प्रजाजन क्या करें इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

प्र ये गृहादममदुस्त्वाया पराशरः शतयातुर्वसिष्ठः ।

न तं भोजस्य सुखं मृषन्ताधा सूरिभ्यः सुदिना व्युच्छान् ॥२१॥

पदार्थः—हे राजन् (ये) जो (त्वाया) तुम्हारी नीति के साथ (गृहात्) घर से (अममदुः) आनन्दित होते हैं वा (शतयातुः) जो सैकड़ों के साथ जाता है जो (वसिष्ठः) अतीव वसने वाला और जो (पराशरः) दुष्टों का हिंसक आनन्दित होता है (ते) वे (भोजस्य) भोगने और पालन करने की (सख्यम्) मित्रता को (न) नहीं (प्र, मृषन्त) सहते हैं (अथ) इसके अनन्तर जो (सूरिभ्यः) विद्वानों से (सुदिना) सुखयुक्त दिनों में (व्युच्छान्) निरन्तर वसें वे तुमको सदा सत्कार करने योग्य हैं ॥२१॥

भावार्थः—जिसकी विद्या, विनय और सुशीलता से सब गृहस्थ आदि मनुष्य आनन्दित हों और जो औरों का उत्कर्ष देखकर पीड़ित होते हैं और जो विद्वानों से सर्वदैव सुन्दर शिक्षा लेते हैं वे सब सुख पाते हैं ॥२१॥

फिर वह राजा किसके तुल्य क्या करे इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

द्वे नत्तुर्देववतः शते गोर्धा रथा बधूमता सुदासः ।

अर्हन्नग्ने पैजवनस्य दानं होतैव सद्य पर्येमि रेभन् ॥२२॥

पदार्थः—हे (अग्ने) विद्वान् जैसे (अर्हन्) सत्कार करता हुआ (सुदासः) उत्तम दानशील मैं (दानम्) दान (होतैव) देने वाले के समान (सद्य) घर को वा (पैजवनस्य) वेगवान् (नत्तुः) पौत्र के स्थान को (पर्येमि) सब ओर से जाता हूं और (देववतः) प्रशंसित गुण वाले विद्वानों से युक्त की (गोः) घेनु वा भूमिसम्बन्धी (द्वे) दो (शते) सौ (बधूमन्ता) प्रशंसायुक्त बधू वाले (रथा) दो (रथा) जल स्थल में जाने वाले रथों को सब ओर से प्राप्त होता हूं वा जैसे विद्वान् जन (रेभन्) स्तुति करते हैं उनको सब ओर से जाता हूं वैसे आप हूजिये ॥२२॥

भावार्थः—इस मन्त्र में उपमा और वाचकलुप्तोपमालंकार हैं—हे मनुष्यो जैसे देने वाले उत्तम दान देते और पौत्र पर्यन्त धन धान्य और पशु आदि की समृद्धि करते हैं वैसे सब को वर्तना चाहिये ॥२२॥

फिर वे राजा आदि क्या अनुष्ठान करें इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

चत्वारो मा पैजवनस्य दानाः स्मदिष्टयः कृशनिर्नो निरेके ।

ऋज्जासो मा पृथिविष्ठाः सुदासस्तोकं तोकाय श्रवसे वहन्ति ॥२३॥

पदार्थः—हे राजा (पैजवनस्य) क्षमाशील रखने वाले के पुत्र आपके जैसे (चत्वारः) चार ऋत्विज् (दानाः) देनेवाले (स्मदिष्टयः) जिनके निश्चित दर्शन (कृशनिर्नः) वा बहुत हिरण्य विद्यमान (ऋज्जासः) जो सरल स्वभाव (पृथिविष्ठाः) पृथिवी पर स्थित रहते हैं वे विद्वान् जन (निरेके) निःशङ्क राज्यव्यवहार में (मा) मुझे विधान करते हैं, स्थिर करते हैं (श्रवसे) विद्या सुनने के लिये और (तोकाय) सन्तान के अर्थ (तोकम्, मा) मुझ सन्तान को (वहन्ति) पहुँचाते हैं वैसे उनके प्रति आप (सुदासः) सुन्दर दानशील हजिये ॥२३॥

भावार्थः—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है—हे मनुष्यो ! वेद-वेत्ता ऋत्विज् ब्राह्मण राजसहाय से यज्ञानुष्ठान से सब का निश्चित सुख बढ़ाते हैं और जैसे ब्रह्मचारी सन्तान के लिए ब्रह्मचर्य्य से पहिले विद्या पढ़ने के लिये विवाह कर सन्तान उत्पन्न करते हैं वैसे राजजन और राज-पुरुष सब के हित के लिये ब्रह्मचर्य्य से विद्या ग्रहण कराकर सब के सुख की उन्नति करें ॥२३॥

फिर वे राजा आदि किसके तुल्य क्या करें इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

यस्य श्रवो रोदसी अन्तरुर्वी शीष्णे शीष्णे विवभाजा विभक्ता ।

सप्तैदिन्द्रं न स्रवतो गृणन्ति नि युध्यामधिषिशिशादभीके ॥२४॥

पदार्थः—हे मनुष्यो ! (यस्य) जिसका (श्रवः) अन्न वा श्रवण (उर्वी) बहु-फलादि पदार्थों से युक्त (रोदसी) आकाश और पृथिवी को (शीष्णे शीष्णे) शिर के तुल्य उत्तम सुख के लिए (अन्तः) बीच में (विवभाज) विशेषता से भेजता है जिन (इन्द्रम्) इन्द्र के (न) समान (सप्त) सात प्रकार से (विभवता) विभाग को प्राप्त हुई [= हुए] आकाश और पृथिवी, सुखों को (इत्) ही (स्रवतः) पहुँचाते हैं जिनकी सब विद्वान् जन (गृणन्ति) प्रशंसा करते हैं उनकी विद्या से जो राजा (अभीके) समीप में (युध्यामधिम्) युद्धरूपी रोग को धारण करते शत्रु को (नि, अशिशात्) निरन्तर छेदे वही राज्य-शिक्षा देने के योग्य हो ॥२४॥

भावार्थः—इस मन्त्र में उपमा और वाचकलुप्तोपमालंकार हैं—यदि राजादि पुरुष धर्मयुक्त न्याय में वर्त कर राज्य को उत्तम शिक्षा दिलावें तो सूर्य के समान प्रजाओं में उत्तम सुखों की उन्नति कर सकते हैं और शत्रुओं को निवार [=निवारण कर] सुख देने वाले सपीपस्थ जनों का सत्कार करना जानते हैं ॥२४॥

फिर मनुष्य कैसे राजा का अच्छे प्रकार आश्रय करें इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

इमं नरो मरुतः सश्रतानु दिवोदासं न पितरं सुदासः ।

अविष्टनां पैजवनस्य केतं दूणाशं क्षत्रमजरं दुवोयु ॥२५॥

पदार्थः—हे (नरः) नायक (मरुतः) मनुष्यो ! जो (सुदासः) उत्तम दान देने वाला हो (इमम्) उस (दिवोदासम्) विद्याप्रकाश देने वाले को (पितरम्) पालने वाले पिता के (न) समान तुम लोग (सश्रत) मिलो, सम्बन्ध करो और (पैजवनस्य) समा शील है जिसका उससे उत्पन्न हुए पुत्र के (दूणाशम्) दुःख से नाश करने योग्य पदार्थ वा दुर्लभ विनाश (केतम्) उत्तम बुद्धि और (अजरम्) विनाश रहित (दुवोयु) सेवन करने के लिए मनोहर (क्षत्रम्) राज्य वा धन को (अनु, अविष्टन) व्याप्त होओ ॥२५॥

भावार्थः—इस मन्त्र में उपमालंकार है—यदि मनुष्य विद्यादि शुभ गुणों के देने वाले, पिता के समान [पालक] राजा का आश्रय करें तो पूर्ण प्रज्ञा अविनाशि सेवने योग्य ऐश्वर्य और राज्य को स्थिर कर सकें ॥२५॥

इस सूक्त में इन्द्र, राजा, प्रजा, मित्र, धार्मिक, अमात्य, शत्रुनिवारण तथा धार्मिक सत्कार के अर्थ का प्रतिपादन करने से इस सूक्त के अर्थ की इससे पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिये ॥

यह सप्तम मण्डल में अठारहवां सूक्त समाप्त हुआ ॥

अथैकादशर्चस्यैकोनविंशतितमस्य सूक्तस्य वसिष्ठ ऋषिः । इन्द्रो देवता ।
१ । ५ त्रिष्टुप् । ३ । ६ निचृत्त्रिष्टुप् । ७ । ६ । १० विराट् त्रिष्टुप् छन्दः ।
देवतः स्वरः । २ निचृत्पङ्क्तिः । ४ पङ्क्तिः । ८ । ११ भुरिक् पङ्क्तिश्छन्दः ।
पञ्चमः स्वरः ॥

अब ग्यारह ऋचा वाले उन्नीसवें सूक्त का प्रारम्भ है, उसके प्रथम मन्त्र में कैसा राजा उत्तम होता है इस विषय को कहते हैं ॥

यस्तिग्मशृङ्गो वृषभो न भीम एकः कृष्टीश्चावयति प्र विश्वाः ।

यः शश्वतो अदाशुषो गयस्य प्रयन्तासि सुष्ट्वितराय वेदः ॥१॥

पदार्थः—हे राजन् (यः) जो कल्याण करने वाला जन (तिग्मशृङ्गः) तीक्ष्ण किरणों से युक्त (वृषः) वर्षा तथा (भीमः) भय करने वाले सूर्य के (न) समान (एकः) अकेला (विश्वः) समग्र प्रजा (कृष्टीः) मनुष्यों को (प्र, च्यावयति) अच्छे प्रकार चलाना है और (यः) जो (शश्वतः) निरन्तर (अदाशुषः) न देनेवाले के (गयस्य) संतान के (सुष्ट्वितराय) सुन्दर अतीव ऐश्वर्य को निकालने वाले के लिये (वेदः) विज्ञान वा धन को करता है उसके जिससे तुम (प्रयन्ता) उत्तमता से नियम करने वाले (असि) हो इससे अधिक मानने योग्य हो ॥१॥

भावार्थः—इस मन्त्र में उपमालंकार है—हे मनुष्यो ! जैसे सूर्य वा बिजुली वर्षा करने से सुख देने वाली और तीव्र ताप से वा पड़जाने से भयंकर है वैसे जो राजा विद्याध्ययन के लिये सन्तानों को जो नहीं देते उनके लिये दण्ड देने वाला वा ब्रह्मचर्य से सब की विद्या बढ़ाने वाला राजा हो उसी को सब स्वीकार करें ॥१॥

फिर राजविषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

त्वं ह त्यदिन्द्र कुत्समावः शुश्रूषमाणस्तन्वा समर्थ ।

दासं यच्छुष्णं कुयवं न्यस्मा अरन्धय आर्जुनेयाय शिक्षन् ॥२॥

पदार्थः—हे (इन्द्र) सूर्य के समान प्रतापयुक्त राजा (त्वम्) आप सूर्य के समान (त्यत्) उस (कुत्सम्) बिजुली के तुल्य वज्र को दुष्टों पर प्रहार कर कल्याण करने वाली प्रजा की (आवः) पालना कीजिये (शुश्रूषमाणः) सुनने की इच्छा करने वाले आप (तन्वा) शरीर से (समर्थ) संग्राम में (ह) ही उत्तम सेना की रक्षा कीजिये (यत्) और जिस (शुष्णम्) शुष्क करने वा (कुयवम्) कुत्सित यव आदि अन्न रखने वाले (दासम्) दाता वा सेवक को (नि, अरन्धयः) नहीं मारते (अस्मै) इस (आर्जुने-याय) सुन्दर रूपवती विदुषी के पुत्र के निमित्त (शिक्षन्) विद्या इकट्ठी कराते हुए अविद्या को हनो ॥२॥

भावार्थः—इस मन्त्र में वाचकलु०—जो मनुष्य विद्याप्राप्ति के लिये आप्त, श्रेष्ठ, विद्वान् अध्यापकों की शुश्रूषा करते, शरीर और आत्मा के बल को विधान कर संग्राम में दुष्टों को जीतते और विद्याध्ययन से [रहित] जनों का तिरस्कार करते, विद्याभ्यास करने वालों का सत्कार करते हैं वे स्थिर राज्यैश्वर्य को प्राप्त होते हैं ॥२॥

फिर वह राजा क्या करे इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

त्वं धृ॒ष्णो धृ॒ष॒ता वी॒त॒हृ॒ष्यं प्रा॒वो वि॒श्वाभि॒रू॒तिभिः॑ सु॒दास॑म् ।

प्र पौ॒रु॒कु॒त्ति॒सं त्र॒सद॑स्यु॒मावः॑ क्षे॒त्रसा॒ता वृ॒त्रहृ॒ष्येषु॑ पू॒रुम् ॥३॥

पदार्थः—हे (धृष्णो) दृढ़ पुरुष (त्वम्) आप (धृषता) प्रगल्भ पुरुष के साथ (विश्वाभिः) समग्र (ऊतिभिः) रक्षाओं के साथ (वीतहृष्यम्) पाये हुए और पाने योग्य पदार्थ वा (सुदासम्) अच्छे जिसके दास जो (पौरकुत्तिसम्) बहुत शस्त्रास्त्र-विद्याओं के योग रखने वाले का पुत्र (त्रसदस्युमावः) जिससे भयभीत दस्यु होते हैं उस जन की निरन्तर (प्रावः) कामना करो और (क्षेत्रसाता) क्षेत्रों के विभाग में (वृत्रहृष्येषु) शत्रुओं के मारनेरूप सङ्ग्रामों में (पूरुम्) पालना वा धारणा करने वाले की (प्रावः) कामना करो ॥३॥

भावार्थः—जो राजजन धार्मिक, दस्युओं को मारने, शस्त्र अस्त्रों के फेंकने में कुशल और विद्यादि शुभगुणों के देने वाले सज्जनों का सत्कार करते हैं वे सदा सुखी होते हैं ॥३॥

फिर वह राजा क्या करे इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

त्वं नृ॒भिर्नृ॒मणो॑ दे॒ववी॒तौ भू॒रीणि॑ वृ॒त्रा ह॑र्य॒श्व हंसि॑ ।

त्वं नि दस्युं॑ चु॒मु॒रिं धु॒निं चा॒स्वाप॑यो द॒भीत॑ये सु॒हृ॒तुं ॥४॥

पदार्थः—हे (हर्यश्व) मनोहर घोड़े से युक्त (नृमणः) और न्यायाधीशों में मन रखने वाले राजा (त्वम्) आप (नृभिः) न्यायप्राप्ति कराने वाले विद्वानों के साथ (देववीतौ) विद्वानों की प्राप्ति जिस व्यवहार में होती उसमें (भूरीणि) बहुत (वृत्रा) शत्रुसैन्यजन वा धनों की (हंसि) नाशते वा प्राप्त होते हैं (त्वम्) आप (धुनिम्) श्रेष्ठों को कंपाने वाले (चुमुरिम्) चोर और (दस्युम्) दुष्ट आचरण करने वाले साहसी जन को (न्यस्वापयः) मार कर सुलाओ तथा (दभीतये) हिंसा के लिये (च) भी दुष्टों को आप (सुहृतु) अच्छे प्रकार नाशो ॥४॥

भावार्थः—हे राजा ! आप सदैव सत्पुरुषों का संग न्याय से राज्य को पाल के धन की इच्छा और दुष्ट डाकुओं को निवार के प्रजापालना निरन्तर करो ॥४॥

फिर राजा के सेनाजन कैसे हों इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

त्वं च्यौ॒त॒नानि॑ वज्र॒हस्त॑ तानि॒ नव॑ यत्पु॒रों नव॑तिं च॒ सद्यः॑ ।

नि॒वेश॑ने शत॒तमा॑ऽवि॒वेषी॑रहन् च वृ॒त्रं नमुं॑चिमु॒ताह॑न् ॥५॥

पदार्थः—हे (वज्रहस्त) साथ में वज्र रखनेवाले जैसे (तव) आपके (तानि) वे (च्यौत्नानि) बल हैं अर्थात् सूर्य (यत्) जो (नवनवतिम्) निम्नानवे (पुरः) मेघरूपी शत्रुओं की नगरी उनको (सद्यः) शीघ्र (अहन्) हनता (च) और (निवेशने) जिसमें निवास करते हैं उस स्थान में (शततमा) अतीव सैकड़ों को (उत्त) और (नमुचिम्) जो अपने रूप को नहीं छोड़ता उस (वृत्रम्) आच्छादन करने वाले मेघ को (च) भी (अहन्) मारता वैसे आप (अबिवेषीः) व्याप्त हूजिये अर्थात् सेनाजनों को प्राप्त होकर शत्रुबलों को प्राप्त हूजिये ॥५॥

भावार्थः—हे राजन् ! जैसे सूर्य असंख्य मेघ की नगरियों के समान सघन घन घटाघूम बादलों को हनता है वैसे तुम्हारे सेना जन उत्तम होकर समस्त शत्रुओं को मारें ॥५॥

फिर वह राजा क्या करे इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

सना ता तं इन्द्र भोजनानि रातहव्याय दाशुषं सुदासे ।

वृष्णे ते हरी वृषणा युनज्मि व्यन्तु ब्रह्माणि पुरुशाक वाजम् ॥६॥

पदार्थः—हे (पुरुशाक) बहुत शक्तियुक्त (इन्द्र) परम ऐश्वर्य के देने वाले राजा जो (ते) आपके (रातहव्याय) दी है देने योग्य वस्तु जिसने उस (सुदासे) सुन्दर दानशील (वृष्णे) मुखवृष्टि करने (दाशुषे) देने वाले के लिये (सना) सनातन वा विभाग करने योग्य (भोजनानि) भोजन हैं (ता) उनको मैं (युनज्मि) संयुक्त करता हूँ तथा जो (ते) आपके (वृषणा) बलयुक्त अश्व (हरी) हरणशील हैं उनको संयुक्त करता हूँ जिससे प्रजाजन (वाजम्) वेग और (ब्रह्माणि) धनों को (व्यन्तु) प्राप्त हों ॥६॥

भावार्थः—हे राजजनों ! यदि आप लोग कर देने वालों की पालना न्याय से करें और शरीर से, धन से और मन से प्रजाजनों की उन्नति करें तो कुछ भी ऐश्वर्य अलभ्य न हो ॥६॥

फिर राजा और प्रजाजन परस्पर कैसे वर्तें इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

मा तं अस्यां सहसावन्परिष्ठावघाय भूम हरिवः परादै ।

त्रायस्व नोऽवृकेभिर्वरूथैस्त्वं प्रियासः सुरिषु स्याम ॥७॥

पदार्थः—हे (हरिवः) प्रशंसित मनुष्य और (सहसावन्) बहुत बल से युक्त राजा (अरयाम्) इस (परिदौ) सब ओर से संग करने योग्य वेला में (ते) आपके (परादै) त्याग करने योग्य (अघाय) पाप के लिये हम लोग (मा, भूम) मत हों

(अवृत्केभिः) और जो चोर नहीं उन (वरूथैः) श्रेष्ठों के साथ (नः) हम लोगों की (त्रायस्व) रक्षा कीजिये जिससे हम लोग (तव) तुम्हारे (सुरिषु) विद्वानों में (प्रियासः) प्रसन्न (स्थान) हों ॥७॥

भावार्थः—हे राजा ! जैसे हम लोग तुम्हारी उन्नति के निमित्त प्रयत्न करें वैसे आप भी प्रयत्न कीजिये, विद्या के प्रचार से सबको विद्वान् कराइये जिससे विरोध न हो ॥७॥

फिर मनुष्य परस्पर कैसे वर्त्ते इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

प्रियास इत्तं मघवन्नभिष्टौ नरो मदेम शरणे सखायः ।

नि तुर्वशं नि याद्वं शिशीह्यतिथिग्वाय शंस्यं करिष्यन् ॥८॥

पदार्थः—(मघवन्) बहुत धन देने वाले (सखायः) मित्र होते हुए (प्रियासः) प्रीतिमान् वा प्रसन्न हुए (नरः) नायक मनुष्य हम लोग (ते) आपके (अभिष्टौ) सब ओर से प्रिय संगति अर्थात् मेल मिलाप में (शरणे) शरणागत की पालना करने के कर्म में (मदेम) आनन्दित हों । आप (तुर्वशम्) निकटस्थ मनुष्य को (नि, शिशीहि) निरन्तर तीक्ष्ण कीजिये और (याद्वम्) जो जाते हैं उन पर जो जाता है उसको (नि) निरन्तर तीक्ष्ण कीजिये और (अतिथिग्वाय) अतिथियों के गमन के लिये (शंस्यम्) प्रशंसनीय को (इत्) ही (करिष्यन्) करते हुए तीक्ष्ण कीजिये ॥८॥

भावार्थः—हे राजा ! जो शुभ गुणों के आचरण से युक्त तुम में प्रीतिमान् हों उन धार्मिक जनों को प्रशंसित कीजिये, जैसे अतिथियों का आगमन हो वैसे विधान कीजिये ॥८॥

फिर पढ़ने और पढ़ाने वाले परस्पर कैसे वर्त्ताव वर्त्ते इस विषय को

अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

सद्यश्चिन्तु तं मघवन्नभिष्टौ नरं शंसन्त्युक्थशासं उक्था ।

ये ते हवैभिर्वि पर्णीरदाशनस्मान्वृणीष्व युज्याय तस्मै ॥९॥

पदार्थः—हे (मघवन्) प्रशंसनीय विद्या के अध्यापक जो (उक्थशासः) प्रशंसा करने योग्य मन्त्रों के अर्थों की शिक्षा देने वाले (नरः) विद्वान् जन (ते) तुम्हारी (अभिष्टौ) सब ओर से प्रिय वेला में (सद्यः) शीघ्र (चित्) ही (उक्था) प्रशंसित वचनों को (शंसन्ति) प्रबोध से कहते हैं और (ये) जो (हवैभिः) हवनों के साथ (ते) आपके (विपणीन्) व्यवहारों को (नु, अवाशन) ही देते हैं उन्हें और (अस्मान्) हम लोगों को (तस्मै) उस (युज्याय) युक्त करने योग्य व्यवहार के लिये (वृणीष्व) स्वीकार कीजिये ॥९॥

भावार्थः—इस मन्त्र में उपमालङ्कार है—हे विद्वान् अध्यापक ! तुम हम लोगों को वैदार्थ शीघ्र ग्रहण कराओ जिससे हम लोग भी अध्यापन करावें ॥६॥

फिर राजा क्या करे इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

एते स्तोमा नरां नृतम तुभ्यमस्मद्रथञ्चो ददतो मघानि ।
तेषामिन्द्र वृत्रहत्ये शिवो भूः सखा च शूरोऽविता च नृणाम् ॥१०॥

पदार्थः—हे (नराम्) नायक मनुष्यों के बीच (नृतम) अतीव नायक (इन्द्र) परम ऐश्वर्ययुक्त राजा जो (एते) ये (अस्मद्रथञ्चः) हम लोगों को प्राप्त होते हुए (स्तोमाः) प्रशंसनीय विद्वान् और पढ़ने वाले (तुभ्यम्) तुम्हारे लिये (मघानि) विद्या-घनों को (ददतः) देते हैं (तेषाम्) उन (नृणाम्) मनुष्यों के (वृत्रहत्ये) मेघों के हनन करने के समान संग्राम में सूर्य के समान (अविता) रक्षा करने वाले (शिवः) मंगलकारी (सखा, च) और मित्र (शूरः) शत्रुओं के मारने वाले (च) भी आप (भूः) हूजिये ॥१०॥

भावार्थः—हे राजन् ! जो आप विद्वानों की रक्षा करके उनसे उपकार लें तो कौन कौन उन्नति न हो ॥१०॥

फिर राजविषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

नू इन्द्र शूर स्तवमान ऊती ब्रह्मजूतस्तन्वा वावृधस्व ।
उप नो वाजान्मिमीह्युप स्तीन्युयं पात स्वस्तिभिः सदा नः ॥११॥

पदार्थः—हे (शूर) निर्भय सेनापति (इन्द्र) शत्रुओं के विदीर्ण करने वाले आप (स्तवमानः) सब युद्ध करने वालों को वीररसयुक्त व्याख्यान से उत्साहित करते हुए और (ब्रह्मजूतः) घन वा अन्न से संयुक्त (ऊती) सम्यक् रक्षा से (तन्वा) शरीर से (वावृधस्व) निरन्तर बढ़ो (स्तीन्) और मिले हुए (वाजान्) बल वेगादियुक्त (नः) हम लोगों का (उपमिमीह्युप) समीप में मान करो तथा (नू) शीघ्र शत्रुबल को (उप) उपमान करो, हे भृत्य जनो ! (यूयम्) तुम लोग (स्वस्तिभिः) सुखों से (नः) हम लोगों की (सदा) सर्वदा (पात) रक्षा करो ॥११॥

भावार्थः—हे सेनापति ! तुम जैसे अपने शरीर और बल को बढ़ाओ वैसे ही समस्त योद्धाओं के शरीर-बल को बढ़ाओ । जैसे भृत्यजन तुम्हारी रक्षा करें वैसे तुम भी इनकी निरन्तर रक्षा करो ॥११॥

इस सूक्त में इन्द्र के दृष्टान्त से राजसभा, सेनापति, अध्यापक, अध्येता, राजा, प्रजा और भृत्यजनों के काम का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की इससे पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिये ॥

[इस अध्याय में अग्नि, वाणी, विद्वान्, राजा, प्रजा, अध्यापक, अध्येता, पृथिवी आदि, मेधावी, विजुली, सूर्य, मेघ, यज्ञ, होता, यजमान, सेना और सेनापति के गुण कर्मों का वर्णन होने से इस अध्याय के अर्थ की इससे पूर्व अध्याय के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिये ॥]

यह सप्तम मण्डल में उन्नीसवां सूक्त समाप्त हुआ ॥

✽ ओ३म् ✽

अथ पञ्चमाष्टके तृतीयोऽध्यायः ॥

—:०❀:०❀:०❀:०—

विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परां सुव । यद्भद्रं तन्न आ सुव ॥

अथ दशर्चस्य विशतितमस्य सूक्तस्य वसिष्ठ ऋषिः । इन्द्रो देवता ।
१ स्वरान्पङ्क्तिः । ७ भुरिक्पङ्क्तिश्छन्दः । पञ्चमः स्वरः । २ । ४ । १०
नितृत्विष्टुप् । ३ । ५ विराट्त्रिष्टुप् ६ । ८ । ९ त्रिष्टुप् छन्दः । धैवतः स्वरः ॥

अब पञ्चमाष्टक के तीसरे अध्याय तथा दश ऋचा वाले बीसवें सूक्त का आरम्भ है, जिसके पहले मन्त्र में कैसा राजा श्रेष्ठ हो इस विषय को कहते हैं ॥

उग्रो जज्ञे वीर्यीय स्वधावान्चक्रिरपो नर्यो यत्करिष्यन् ।

जग्मिर्गुवा नृषदन्मवोभिस्त्राता न इन्द्र एनसो महश्चित् ॥१॥

पदार्थः—(यत्) जो (नर्यः) मनुष्यों में साधु उत्तम जन (स्वधावान्) बहुत धन धान्य से युक्त (चक्रिः) करने वाला (उग्रः) तेजस्वी (गुवा) जवान मनुष्य

(नृषदनम्) मनुष्यों के स्थान को (जग्मिः) जाने वाला (अवोभिः) रक्षा आदि से पालना (करिष्यन्) करता हुआ (त्राता) रक्षा करने वाला सूर्य जैसे (अपः) जलों को (क्षित्) वैसे (इन्द्रः) राजा (वीर्याय) पराक्रम के लिये (जज्ञे) उत्पन्न हो और (महः) महान् (एनसः) पापाचरण से (नः) हम लोगों को अलग रखता है वही राजा होने के योग्य है ॥१॥

भावार्थः—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है—जो मनुष्यों का हितकारी पिता के समान पालने और उपदेश करने वाले के समान पापाचरण से अलग रखने वाला, सभा में स्थित होकर न्यायकर्ता तथा धन, ऐश्वर्य और पराक्रम को निरन्तर बढ़ाता है उसी को सब मनुष्य राजा मानें ॥१॥

फिर वह कैसा हो इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

हन्ता वृत्रमिन्द्रः शुशुवानः प्रावीन् वीरो जरितारमुती ।

कर्ता सुदासे अह वा उ लोकं दाता वसु मुहुरा दाशुषे भूत् ॥२॥

पदार्थः—हे मनुष्यो (इन्द्रः) सूर्य जैसे (वृत्रम्) मेघ को वैसे जो शत्रुओं का (अह) निग्रह कर अर्थात् पकड़ पकड़ (तु) शीघ्र (हन्ता) घात करने वाला राजा (शुशुवानः) निरन्तर बढ़ते हुए (वीरः) शुभ गुण कर्म स्वभावों में व्याप्त (कर्त्ता) दृढ़ कार्य करने वाले और (वसु, दाता) धन के देने वाले (सुदासे) सुन्दर दानशील के लिये ही (ऊती) रक्षा से (जरितारम्) गुणों की प्रशंसा करने वाले (उ) अद्भुत (लोकम्) अन्य जन्म में देखने योग्य वा अन्य लोक को (मुहुः) बार बार (प्रावीत्) उत्तम रक्षा करे (दाशुषे) दानशील के लिये बार बार (आ, भूत्) प्रसिद्ध हो (व) वही राज्य करने के लिये श्रेष्ठ हो ॥२॥

भावार्थः—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है—जो शीघ्रकारी, सूर्य के समान विद्या और विनय के प्रकाश से दुष्टों का निवारण करने वाला शूरवीर होता हुआ अच्छे सुपात्रों के लिये यथायोग्य पदार्थ देता हुआ बहुत सुख को प्राप्त हो ॥२॥

फिर वह कैसा होकर क्या करे इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

युध्मो अनर्वा खजकृतसमद्वा शूरः सत्रापाड् जनुषेमर्षाळहः ।

व्यास इन्द्रः पृतनाः स्वोजा अधा विश्वं शत्रयन्तं जघान ॥३॥

पदार्थः—जो राजा (इन्द्रः) बिजुली के समान (जनुषा) जन्म से (स्वोजाः)

शुभ अन्न वा पराक्रम जिसके विद्यमान (युध्मः) जो युद्ध करने वाला (अनर्वा) जिसके धोड़े विद्यमान नहीं जो (अषाढहः) शत्रुओं से न सहने योग्य (खजकृद्) सङ्ग्राम करने वाला (समह्वा) जो मत्त प्रमत्त मनुष्यों को सेवता (शूरः) शत्रुओं को मारता (सत्राषाद्) जो यज्ञों के करने को सहता और (पृतनाः) अपनी सेनाओं को पाले (अध) इसके अनन्तर (बि, आसे) विशेषता से मुख के सन्मुख (विश्वम्, शत्रूयन्तम्) सब शत्रुओं की कामना करने वाले को (ईम्) सब ओर से (जघान) मारे वही शत्रुओं को जीत सके ॥३॥

भावार्थः—इस मन्त्र में वाचकलु०—ह मनुष्यो ! श्रेष्ठ राजगुणों सहित, दीर्घ ब्रह्मचर्य्य से द्वितीय जन्म अर्थात् विद्या जन्म का कर्त्ता, पूर्ण बल पराक्रमयुक्त, धार्मिक हो वह सूर्य के समान दुष्ट शत्रुओं को अन्यायरूप अन्धकार को निवारे वही सब का आनन्द देने वाला हो ॥३॥

फिर वह राजा क्या करे इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

उभे चिदिन्द्र रोदसी महित्वा पंप्राथ तविषीभिस्तुविष्मः ।

नि वज्रमिन्द्रो हरिवान्मिमिक्षन्तसमन्धसा मदेषु वा उवोच ॥४॥

पदार्थः—हे (इन्द्र) सूर्य के समान वर्त्तमान राजा आप (उभे) दो (रोदसी) आकाश और पृथिवी (चित्) के समान (महित्वा) सत्कार पाके (तविषीभिः) वलिष्ठ सेनाओं से (आ, पंप्राथ) निरन्तर व्याप्त होता और (तुविष्मः) बहुत बल-युक्त होता हुआ (हरिवान्) बहुत मनुष्यों से युक्त (अन्धसा) अन्नादि पदार्थ से (सम्, नि, मिमिक्षन्) प्रविद्ध सुखों से निरन्तर सींचने की इच्छा करता हुआ (वज्रम्) शस्त्र अस्त्रों को धारण कर जो (इन्द्रः) वीर पुरुष राजा (मदेषु) आनन्दों के निमित्त (उवाच) कहे (वै) वही राज्य करने को योग्य हो ॥४॥

भावार्थः—इस मन्त्र में उपमालंकार है—जैसे भूमि और सूर्य बड़प्पन से सब को व्याप्त होकर जल और अन्न से सब को और गीले किये हुए जगत् को सुखी करते हैं वैसे ही राजा विद्या और विनय से सत्य का उपदेश कर सब प्रजाजनों की निरन्तर उन्नति करे ॥४॥

उत्पन्न हुआ मनुष्य कैसा होकर सामर्थ्यवान् होता है इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

वृषा जजान वृषणं रणांय तमु चिन्नारी नर्थ सुसुव ।

प्र यः सेनानीरध नृभ्यो अस्तीनः सत्वा गवेषणः स धृष्णुः ॥५॥

पदार्थः—(यः) जो (वृषा) वर्षा करने (सेनानीः) सेना को पहुंचाने वाला (सत्त्वा) बलवान् (गवेषणः) और उत्तम वाणी विद्या का ढूंढने वाला (नृभ्यः) सेना नायकों से (घृष्णुः) धूँष्ट प्रगल्भ (जज्ञान) उत्पन्न हो (सः) वह (इनः) ईश्वर के समान (रणाय) संग्राम के लिये प्रतापी (अस्ति) है (अथ) इसके अनन्तर जिस (उ) ही (नर्यम्) मनुष्यों में (वृषणम्) बलिष्ठ योद्धा पुत्र को वर्षा करने वाला पुरुष और (नारी) स्त्री (प्र, सुसूब) उत्पन्न करते हैं (तम्, चित्) उसी को जन न्यायकारी मानते हैं ॥५॥

भावार्थः—इस मंत्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है—हे मनुष्यो ! जिसको स्त्री पुरुष दीर्घ ब्रह्मचर्य का सेवन कर उत्पन्न करते हैं वह पुरुष जगदीश्वरवत् सब को न्याय से पालने को समर्थ होकर सेनाधिप हुआ शत्रुओं के जीतने को सदा समर्थ होता है ॥५॥

फिर मनुष्य क्या करके कैसे हों इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

नू चित्स भ्रेषते जनो न रेषन्मनो यो अस्य घोरभाविवासात् ।

यज्ञैर्य इन्द्रे दधते दुर्वासि क्षयत्स राय ऋतपा ऋतेजाः ॥६॥

पदार्थः—(यः) जो (जनः) मनुष्य (अस्य) इसके (घोरम्) घोर (मनः) अन्तःकरण को (न, भाविवासात्) न सेवे (सः, चित्) वही (नू) शीघ्र विजय को (भ्रेषते) पाता और वह नहीं (रेषत्) हिंसा करता है (यः) जो (ऋतपाः) जो सत्य की पालना करने और (ऋतेजाः) सत्य में उत्पन्न अर्थात् प्रसिद्ध होने वाला (यज्ञैः) मिले हुए कर्मों से (इन्द्रे) परमेश्वर्ययुक्त परमेश्वर में (दुर्वासि) सेवकों को (दधते) धारण करता (सः) वह (राये) धन के लिये निरन्तर (क्षयत्) वसे ॥५॥

भावार्थः—जो रागद्वेषरहित मन वाले, घोर कर्मरहित, परमेश्वर के सेवक, धर्मात्मा जन हों वे कभी नष्ट न हों ॥६॥

फिर विद्वान् अन्यजनों के प्रति कैसे उपकारी हों

इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

यदिन्द्र पूर्वो अपराय शिक्षन्नयज्यायान्कर्नीयसो देष्णम् ।

अमृत इत्पर्यासीत दूरमा चित्र चित्र्यं भरा रयि नः ॥७॥

पदार्थः—हे (इन्द्र) परम ऐश्वर्य के देने वाले (यत्) जो (पूर्वः) प्रथम (अपराय) और के लिए (ज्यायान्) अतीव वृद्ध वा श्रेष्ठ जन (कर्नीयसः) अत्यन्त कनिष्ठ से (देष्णम्) देने योग्य की (शिक्षन्) शिक्षा अर्थात् विद्या ग्रहण कराता हुआ (अयत्) प्राप्त होता वा (चित्र) है अद्भुत कर्म करने वाले जो (अमृतः, इत्) नाश-

रहित ही आत्मा से नित्य योगी (दूरम्) दूर (पर्यासीत) सब ओर से स्थित हो उसके साथ आप (नः) हम लोगों के लिए (क्षिप्रम्) अद्भुत अद्भुत कर्मों में हुए (रथिम्) धन को (आ, भर) अच्छे प्रकार धारण कीजिये ॥७॥

भावार्थः—हे राजा ! जो पहिले विद्वान् होकर विद्यार्थियों को शिक्षा देते हैं वा जो ज्येष्ठ कनिष्ठों के प्रति पिता के समान वत्तावि रखते हैं वा जो योगी जन परमात्मा को समाधि से अपने आत्मा में अच्छे प्रकार आरोप के औरों को उपदेश देते हैं उनके लिये तुम शरीर, मन और धन को धारण करो ॥७॥

फिर राजा, भृत्य और प्रजाजन परस्पर कैसे वत्तावि करें इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

यस्तं इन्द्र प्रियो जनो ददाशदसन्निरेके अद्रिवः सखा ते ।

वयं ते अस्यां सुभतौ चनिष्ठाः स्याम वरूथे अघ्नतो नृपीतौ ॥८॥

पदार्थः—हे (अद्रिवः) मेघों वाले सूर्य के समान वर्तमान (इन्द्र) विद्वान् (यः) जो (प्रियः) प्रसन्न करने वाला (जनः) मनुष्य (सखा) मित्र (निरेके) निःशंक व्यवहार में (असत्) हो और सुख (ददाशत्) दे जिन (ते) आपके (अस्याम्) इस (नृपीतौ) मनुष्यों से जो रक्षा की जाती उसमें और (सुभतौ) अच्छी सम्मति में (वयम्) हम लोग (चनिष्ठाः) अत्यन्त अन्नादि ऐश्वर्ययुक्त (स्याम) हों और (अघ्नतः) अहिंसक जो (ते) तुम उनके (वरूथे) घर में प्रसिद्ध हों उन मान करने योग्य दो को हम सत्कारयुक्त करें ॥८॥

भावार्थः—हे राजन् ! जिस नीतिज्ञ आपके जो नीतिमान् जन हैं वे ही प्रिय हों और आप भी उन्हीं के प्रिय हूजिये, ऐसे परस्पर सुहृद् होकर एक सम्मति कर निरन्तर आप उन्नति कीजिये ॥८॥

फिर मनुष्य क्या करके किसको प्राप्त हों इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

एष स्तोमो अचिक्रद्बृषा त उत स्तामुर्भवन्नकपिष्ट ।

रायस्काभो जरितारं त आगन्त्वमङ्ग शक्र वस्व आ शक्रो नः ॥९॥

पदार्थः—हे (शक्र) शक्तिमान् (अङ्ग) मित्र पुरुषार्थी राजन् जो (एषः) यह (ते) आपका (स्तोमः) प्रशंसा करने योग्य (उत) और (बृषा) बलिष्ठ जन (अचिक्र-वत्) बुलावे वा है (भवन्न) बहुत धनयुक्त (स्तामुः) स्तुति करने वाला जन (अक-पिष्ट) समर्थ होता है वा (ते) तुम्हारे लिए जो (रायः) धन की (कामः) कामना

करने वाला (जरितारम्) स्तुति करने वाले आपको (आ, अगव्) सब ओर से प्राप्त हो वह (स्वम्) आप (नः) हमारे (वस्वः) धनों को (आशकः) सब ओर से सह सकी ॥६॥

भावार्थः—हे मनुष्यो ! तुम जो शक्ति को बढ़ा कर धर्म कर्म से ऐश्वर्य आदि की प्राप्ति की अभिलाषा बढ़ाओ तो तुमको पुष्कल ऐश्वर्य प्राप्त हो ॥६॥

फिर मनुष्य कैसे प्रयत्न करे इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

स न इन्द्र त्वयताया इषे धास्मना च ये मघवानो जुनन्ति ।

वस्वी पु ते जरित्रे अस्तु शक्तिर्युयं पात स्वस्तिभिः सदा नः ॥१०॥

पदार्थः—हे (इन्द्र) परमेश्वर्ययुक्त राजा जो आप (स्मना) आत्मा से (त्वय-तायै) जिससे अपने में यत्न होता है उस (इषे) अन्न आदि सामग्री के लिये (नः) हम लोगों को (धाः) वारण कीजिये (ये, च) ओर जो (मघवानः) प्रशंसित धन वाले इस अन्नादि सामग्री के लिए आपको (जुनन्ति) प्राप्त होते हैं (सः) सो आप उद्योगी हूजिए जिससे (जरित्रे) सत्य की प्रशंसा करने वाले (ते) तेरे लिए (वस्वी) धन-सम्बन्धिनी (शक्तिः) शक्ति (अस्तु) हो । हे हमारे सम्बन्धिजनो (यूयम्) तुम (स्वस्तिभिः) सुखों से (नः) हम लोगों को (सदा) सदा (सु, पात) अच्छे प्रकार रक्षा करो ॥१०॥

भावार्थः—वे ही लक्ष्मी करने वाले जन हैं जो आलस्य का त्याग कराय पुरुषार्थ के साथ युक्त करते हैं वा जो ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं उनको ऐश्वर्य की प्राप्ति कराने वाला सामर्थ्य होता है वा जो परस्पर की रक्षा करते हैं वे सदा सुखी होते हैं ॥१०॥

इस सूक्त में राजा, सूर्य, बलिष्ठ, सेनापति, सेवक, अध्यापक, अध्येता, मित्र, दाता और रचने वालों के कृत्य और गुणों का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की इससे पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिये ॥

यह सप्तम अण्डल में बीसवां सूक्त समाप्त हुआ ॥

अथ दशर्चस्यैकविंशतितमस्य सूक्तस्य वसिष्ठ ऋषिः । इन्द्रो देवता । १ । ६ ।
८ । ६ विराट् त्रिष्टुप् । २ । १० निचृत्तित्रिष्टुप् छन्दः । ध्रुवतः स्वरः । ३ । ७ भुरिक्-
पङ्क्तिः । ४ । ५ स्वराट् पङ्क्तिश्छन्दः । पञ्चमः स्वरः ॥

अब दस ऋचा वाले इक्कीसवें सूक्त का आरम्भ है उसके प्रथम मन्त्र में विद्वान् क्या करे इस विषय को कहते हैं ॥

असावि देवं गोऋजीकमन्धो न्यस्मिन्निन्द्रो जनुषमुवोच ।

बोधामसि त्वा हर्यश्व यज्ञैर्वीशं नः स्तोममन्धसो मदेषु ॥१॥

पदार्थः हे (हर्यश्व) मनोहर घोड़ों वाले जो (अन्धः) अन्न (असावि) उत्पन्न होता उसको तथा (जनुषा) जन्म से अर्थात् उत्पन्न होते समय से (ईम्) ही (गोऋजी-कम्) भूमि के कोमलता से प्राप्त कराने और (देवम्) देने वाले को (इन्द्रः) विद्या और ऐश्वर्ययुक्त जन (उवोच) कहे वा जिसके निमित्त (त्वा) आपको (नि, बोधा-मसि) निरन्तर बोधित करें (अस्मिन्) इस व्यवहार में आप (अन्धसः) अन्न आदि पदार्थ के (मदेषु) आनन्दों में (यज्ञैः) विद्वानों के संग आदि से (नः) हम लोगों को (बोध) बोध देओ और (स्तोमम्) प्रशंसा की प्राप्ति कराओ ॥१॥

भावार्थः—जो मनुष्य पृथिवी आदि से धान्य आदि को प्राप्त होकर विद्या को प्राप्त होते हैं और जो विद्वानों के संग से समस्त विद्या के रहस्यों को ग्रहण करते हैं वे कभी दुःखी नहीं होते हैं ॥१॥

फिर मनुष्य क्या करें इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

प्र यन्ति यज्ञं विपयन्ति बर्हिः सोममादो विदथे दुधवाचः ।

युं भ्रियन्ते यशसो गृभादा दूरउपब्दो वृषणो नृषाचः ॥२॥

पदार्थः—जो (सोममादः) सोम से हर्षित होते (दुधवाचः) वा जिनकी दुःख से धारण करने योग्य वाणी (वृषणः) वे बलिष्ठ (नृषाचः) नायक मनुष्यों से सम्बन्ध करने वाले जन (यज्ञम्) विद्वानों के संग आदि को (प्रयन्ति) प्राप्त होते हैं (विदथे) संग्राम में (बर्हिः) अन्तरिक्ष में (विपयन्ति) विशेषता से जाते हैं (उ) और जो (यशसः) कीर्ति से वा (गृभाद्) घर से (आ, भ्रियन्ते) अच्छे प्रकार उत्तमता को धारण करते हैं तथा (दूरउपब्दः) जिनकी दूर वाणी पहुंचती वे सज्जन (नि) निरन्तर उत्तमता को धारण करते हैं और वे विजय को प्राप्त होते हैं ॥२॥

भावार्थः—जैसे यज्ञ का अनुष्ठान करने वाले आनन्द को प्राप्त होते हैं वैसे युद्ध में निपुण पुरुष विजय को प्राप्त होते हैं जैसे दूरदेशों में कीर्ति रखने वाला विद्वान् जन होता है वैसे यश से संचय किये कर्मों को कर परोपकारी जन हों ॥२॥

फिर वह राजा किसके तुल्य क्या करे इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

त्वमिन्द्र स्रवित्वा अपस्कः परिष्ठिता अहिना शूर पूर्वीः ।

त्वद्वावक्रे रथ्यो न धेना रेजन्ते विश्वा कृत्रिमाणि भीषा ॥३॥

पदार्थः—हे (शूर) शूरवीर (इन्द्र) सूर्य के समान विद्वान् राजा जैसे सूर्य (स्रवित्वै) वर्षा को (अहिना) मेघ के साथ (पूर्वीः) पहिले स्थिर हुए (परिष्ठिताः) वा सब ओर से स्थिर होने वाले (अपः) जलों को उत्पन्न करता है वैसे (त्वम्) आप प्रजाजनों को सन्मार्ग में (कः) स्थिर करो जैसे सूर्य आदि ओर (रथ्यः) रथ के लिए हितकारी घोड़ा यह सब पदार्थ (वावक्रे) टेढ़े चलते हैं और (विश्वा) समस्त (कृत्रिमाणि) विशेषता से कृत्रिम किए कामों को (रेजन्ते) कंपित करते हैं वैसे (त्वद्भीषा) तुम से उत्पन्न हुए भय से प्रजाजन (धेनाः, न) बोली हुई वाणियों के समान प्रवृत्त हों ॥३॥

भावार्थः—इस मन्त्र में उपमा और वाचकलुप्तोपमालंकार हैं—जो राजा सूर्य के समान प्रजाजनों की पालना करता है दुष्टों को भय देता है वही सुख से व्याप्त होता है ॥३॥

फिर वह सेनापति क्या करे इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

भीमो विवेषायुधेभिरेषामपांसि विश्वा नर्याणि विद्वान् ।

इन्द्रः पुरो जह्वेषाणो वि दूधोद्वि वज्रहस्तो महिना जघान ॥४॥

पदार्थः—जो (भीमः) भय करने वा (वज्रहस्तः) शस्त्र और अस्त्र हाथों में रखने वाला (जह्वेषाणः) निरन्तर आनन्दित (विद्वान्) विद्वान् (इन्द्रः) परमेश्वर्यवान् राजा (आयुधेभिः) युद्ध सिद्धि कराने वाले शस्त्रों से (महिना) बढ़प्पन के साथ (एषाम्) इन शत्रुओं के (विश्वा) समस्त (नर्याणि) मनुष्यों के हित करने वाले (अपांसि) कर्मों को (विवेष) व्याप्त हो (पुरः) शत्रुओं की नगरियों को (वि, दूधोत्) कंपावे शत्रुओं को (वि, जघान) मारे, वही सेनापति होने योग्य होता है ॥४॥

भावार्थः—हे मनुष्यो ! जो समग्र युद्ध कार्यों को जान अपनी सेना को युद्ध में निपुण कर शत्रुओं को कंपा और शत्रु सेनाओं को कंपाते हैं वे विजय से शोभित होते हैं ॥४॥

अब कौन तिरस्कार करने योग्य हैं इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

न यातव इन्द्र जूजुवुर्नो न वन्दना शविष्ठ वेद्याभिः ।

स शर्भदर्यो विष्णुस्य जन्तोर्मा शिरनदेवा अपि गुर्भृतं नः ॥५॥

पदार्थः—हे (शविष्ठ) अत्यन्त बलयुक्त (इन्द्र) दुष्ट शत्रुजनों के विदीर्ण करने वाले जन जैसे (यातवः) संग्राम को जाने वाले (नः) हम लोगों को (न) न (जूजूवुः) प्राप्त होते हैं और जो (शिवनदेवाः) शिश्न अर्थात् उपस्थ इन्द्रिय से विहार करने वाले ब्रह्मवर्धरहित कामी जन हैं वे (श्रुतम्) सत्यधर्म को (मा, गुः) मत पहुंचें (अपि) और (नः) हम लोगों को (न) न प्राप्त हों वे ही (विषुणस्य) शरीर में व्याप्त (जन्तोः) जीव को (वेद्याभिः) जानने योग्य नीतियों से (वन्दनाः) स्तुति करने योग्य कर्मों को न पहुंचें और (यः) जो (अर्थः) स्वामी जन शरीर में व्याप्त जीव को (शब्दं) उत्साहित करे (सः) वह हम को प्राप्त हो ॥१॥

भाषार्थः—हे मनुष्यो ! जो कामी लंपट जन हों वे तुम लोगों को कदापि वन्दना करने योग्य नहीं वे हम लोगों को कभी न प्राप्त हों इसको तुम लोग जानो और जो धर्मात्मा जन हैं वे वन्दना करने तथा सेवा करने योग्य हैं, कामातुरों को धर्मज्ञान और सत्य विद्या कभी नहीं होती है ॥१॥

अब कैसे जन से शत्रुजन नहीं जीत सकते इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

अभि ऋत्वेन्द्र भूरध उमन्न तै विष्यद्महिमानं रजांसि ।

स्वेना हि वृत्रं शर्वसा जघन्थ न शत्ररन्तं विविदद्युधा तै ॥६॥

पदार्थः—हे (इन्द्र) परमैश्वर्ययुक्त जन आप (ऋत्वा) बुद्धि के साथ (उमन्) पृथिवी पर शत्रुओं के (अभि, भूः) सम्मुख हूँ (अध) इसके अनन्तर (ते) आपके (महिमानम्) बड़प्पन को और (रजांसि) ऐश्वर्यों को (शत्रुः) शत्रुजन मुझे (न) न (विष्यक्) व्याप्त हो [= हों] (स्वेन) अपने (शवसा) बल से (हि) ही सूर्य जैसे (वृत्रम्) मेघ को वैसे शत्रु को आप (जघन्थ) मारो इस प्रकार से (युधा) संग्राम से शत्रुजन (ते) आपके (अन्तम्) अन्त अर्थात् नाश वा सिद्धान्त को (न) न (विविदत्) प्राप्त हो ॥६॥

भाषार्थः—जो मनुष्य शरीर और आत्मा के बल को प्रतिदिन बढ़ाते हैं उनके शत्रुजन दूर से भागते हैं किन्तु वह आप शत्रुओं को जीत सकें ॥६॥

फिर वह राजा क्या करे इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

देवा श्चिक्ते असुर्याय पूर्वेऽनु क्षत्राय ममिरे सर्हांसि ।

इन्द्रो मृधानि दयते विषहोन्द्रं वाजस्य जोहुवन्त सातौ ॥७॥

पदार्थः—हे विद्वान् जो (पूर्वे) पहिले विद्या ग्रहण किये हुए (देवाः) विद्वान् जन (ते) आप के (असुर्याय) मेघ में उत्पन्न हुए के लिये और (क्षत्राय) राज्य वा

घन के लिये (सहांसि) बलों का (अनु, ममिरे) निरन्तर अनुमान करते जो (चित्) भी (इन्द्रः) सूर्य के समान राजा (मघानि) प्रशंसा करने योग्य घनों को (दयते) ग्रहण करता वा जो (वाजस्य) प्राप्त हुए व्यवहार के (सातो) संविभाग में (इन्द्रम्) परमेश्वर्य्य को (विसृष्ट्वा) विशेष सह करके परमेश्वर्य्य को (जोहुवन्त) निरन्तर ग्रहण करते हैं उनका आप सत्कार करो ॥७॥

आवार्थः—वे ही विद्वान् जन श्रेष्ठ होते हैं जो सबों में दया का विधान और सत्य शास्त्रों का उपदेश कर बलों को बढ़ाते हैं वे ही पिता के समान सत्कार करने योग्य होते हैं ॥७॥

फिर वह राजा क्या करे इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

कीरिश्चिद्धि त्वामवसे जुहावेशानमिन्द्र सौभगस्य भूरः ।

अवो बभूथ शतमूते अस्मे अभिक्षत्तस्त्रावतो वरुता ॥८॥

पदार्थः—हे (शतमूते) सैकड़ों प्रकार की रक्षा करने वा (इन्द्र) परम ऐश्वर्य्य के देने वाले जो (हि) ही (कीरिः) स्तुति करने वाले (चित्) के समान (अवसे) रक्षा के लिए (ईशानम्) समर्थ (त्वाम्) आपको (जुहाव) बुलावे उसके (भूरः) बहुत (सौभगस्य) उत्तम भाग्य के होने की (अवः) रक्षा करने वाले आप बभूथ) हूजिये । जो (अस्मे) हम लोगों को (त्वावतः) आपके सदृश (अभिक्षत्तुः) सब ओर से नाशकर्त्ता हिसक के (वरुता) स्वीकार करने वाला हो उसके भी रक्षक हूजिये ॥८॥

आवार्थः—इस मन्त्र में उपमालङ्कार है—हे राजन् शूरवीर ! जो पीड़ित प्रजाजन तुमको आह्वान दें उनके वचन को आप शीघ्र सुनें और सब की रक्षा करने वाले होकर दुष्टों की हिंसा करने वाले हूजिये ॥८॥

फिर किसकी मित्रता करनी चाहिये इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

सखायस्त इन्द्र विश्वह स्याम नमोवृधासो महिना तरुत्र ।

वन्वन्तु स्या तैऽवसा समीकेभ्यो भीतिभ्यो वनुषां शवांसि ॥९॥

पदार्थः—हे (तरुत्र) दुःख से तारने वाले (इन्द्र) राजा (नमोवृधासः) अन्न के बढ़ाने वा अन्न से बढ़े हुए हम लोग (महिना) बड़प्पन से (विश्वह) सब दिनों (ते) आपके (सखायः) मित्र (स्याम) हों जो (ते) आपके (समीके) समीप में (अवसा) रक्षा आदि से (अभीतिभ्यो) अभय और (वनुषाम्) मंगता जनों के (शवांसि) बलों को (वन्वन्तु, स्म) ही मांगें (अभ्यः) वैश्यजन आप इनके इस पदार्थ को धारण करो ॥९॥

भावार्थः—जो धार्मिक राजा से नित्य मित्रता करने की इच्छा करते हैं वे बड़प्पन से सत्कार पाते हैं, जो प्रजा को अभय देते हैं वे प्रतिदिन बलिष्ठ होते हैं ॥६॥

फिर राजा-प्रजाजन परस्पर कैसे वर्तें इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

स नं इन्द्र त्वयंताया इषे धारत्मना च ये मघवानो जुनन्ति ।

वस्वी घु तं जरित्रे अस्तु शक्तिर्युयं पात स्वस्तिभिः सदा नः ॥१०॥

पदार्थः—हे (इन्द्र) दुःख के विदीर्ण करने वाले (सः) सो आप (त्वयतायै) आपने जो बड़े यत्न से सिद्ध की उस (इषे) इच्छा सिद्धि वा अन्न की प्राप्ति के लिये (नः) हम लोगों को (धाः) धारण कीजिये (ये, च) और जो (मघवानः) नित्य घनाढ्य जन (जुनन्ति) प्रेरणा देते हैं उनको भी उक्त इच्छासिद्धि वा अन्न की प्राप्ति के लिये धारण कीजिये जिससे (ते) आपकी (जरित्रे) स्तुति करने वाले के लिये (वस्वी) धन करने वाली (शक्तिः) सामर्थ्य (अस्तु) हो । हे मन्त्री जनो ! (यूयम्) तुम लोग (स्वस्तिभिः) सुखों से (नः) हम लोगों को (सदा) सब कभी [= सदा] (घु, पात) अच्छे प्रकार रक्षा करो ॥१०॥

भावार्थः—हे राजा ! आप प्रयत्न से सबको पुरुषार्थी कर निरन्तर घनाढ्य कीजिये और अच्छे कामों में प्रेरणा दीजिये जिससे आपकी और आपके भूत्यों की अलौकिक शक्ति हो और ये आपकी सर्वदा रक्षा करें ॥१०॥

इस सूक्त में राजा, प्रजा, विद्वान्, इन्द्र, मित्र, सत्य, गुण और याच्ना आदि के गुणों का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की इससे पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिये ॥

यह सप्तम मण्डल में इक्कीसवां सूक्त समाप्त हुआ ॥

अथ नद्यर्चस्य द्वाविंशतिसप्तस्य सूक्तस्य वसिष्ठ ऋषिः । इन्द्रो देवता ।
१ भुरिगुणिकछन्वः । ऋषभः स्वरः । २ । ७ निचृदनुष्टुप् । ३ भुरिगनुष्टुप् ।
५ अनुष्टुप् । ६ । ८ विराडनुष्टुप्छन्वः । गान्धारः स्वरः । ४ आर्ची पङ्क्तिश्छन्वः ।
पञ्चमः स्वरः । ९ विराट् त्रिष्टुप्छन्वः । धैवतः स्वरः ॥

अब नव ऋचा वाले बाईसवें सूक्त का प्रारम्भ है, इसके प्रथम मन्त्र में मनुष्य क्या करके कैसा हो इस विषय का उपदेश करते हैं ॥

पि॒वा सोम॑मिन्द्र॒ मन्द॑तु त्वा॒ यं ते॒ सु॒षाव॑ ह॒र्यश्वा॑द्रिः ।

सो॒तुर्बा॒हुभ्यां॑ सु॒यतो॑ ना॒वाँ ॥१॥

पदार्थः—हे (हर्यश्व) मनोहर घोड़े वाले (इन्द्र) रोग नष्टकर्ता वैद्यजन आप (अर्वा) घोड़े के (न) समान (सोमम्) बड़ी ओषधियों के रस को (पिब) पीओ (यम्) जिसको (अद्रिः) मेघ (सुषाव) उत्पन्न करता है और जो (सोतुः) सार निकालने वा (सुयतः) सार निकालने की और सिद्धि करने वाले (ते) आपकी (बाहुभ्याम्) बाहुओं से कार्यसिद्धि करता है वह (त्वा) आपको (मन्दतु) आनन्दित करे ॥१॥

भावार्थः—इस मन्त्र में उपमालंकार है—हे वैद्यो ! तुम, जैसे वाजी घोड़े तृण, अन्न और जलादिकों का अच्छे प्रकार सेवन कर पुष्ट होते हैं वैसे ही बड़ी-बड़ी ओषधियों के रसों को पीकर बलवान् होओ ॥१॥

फिर वह राजा किसके तुल्य क्या करे इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

यस्ते॒ मदो॑ यु॒ज्यश्चा॒रुर॑स्ति॒ येन॑ वृ॒त्राणि॑ ह॒र्यश्च॒ हंसि॑ ।

स त्वा॑मिन्द्र॒ प्रभू॑वसो मम॒त्तु ॥२॥

पदार्थः—हे (प्रभूवसो) समर्थ और वसाने वाले (हर्यश्व) हरणशील घोड़ों से युक्त (इन्द्र) परमेश्वर्यवान् राजा (यः) जो (ते) आप का (युज्यः) योग करने योग्य (चाहः) सुन्दर (मदः) आनन्द (अस्ति) है वा (येन) जिससे सूर्य (वृत्राणि) मेघ के अङ्गों को वैसे शत्रुओं की सेना के अङ्गों का (हंसि) विनाश करते हो (सः) वह (त्वाम्) तुम्हें (ममत्तु) आनन्दित करे ॥२॥

भावार्थः—जिस जिस उपाय से दुष्ट बलहीन हों उस उस उपाय का राजा अनुष्ठान करे अर्थात् आरम्भ करे ॥२॥

फिर मनुष्यों में कैसे बर्त्ते इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

बो॒धा मु॒ मे मघ॑वन्वा॒चमे॒मां यां॒ ते व॑सि॒ष्ठो अ॒र्चति॑ प्रश॒स्तिम् ।

इ॒मा ब्र॒ह्म स॒धमा॑दं जुष॒स्व ॥३॥

पदार्थः—हे (मघवन्) प्रशंसित धन वाले विद्वान् आप (याम्) जिस (ते) आप के विषय की (प्रशस्तिम्) प्रशंसित वाणी को (वसिष्ठः) अतीव वसने वाला (आ, अर्चति) अच्छे प्रकार सत्कृत करता है (इमाम्) इस (मे) मेरी (वाचम्)

वाणी को आप (सु, बोध) अच्छे प्रकार जानो उससे (सधमादे) एक से स्थान में (इमा) इन (ग्रहा) घन वा अन्नों का (जुषस्व) सेवन करो ॥३॥

भावार्थः—वही विद्वान् उत्तम है जो जिस प्रकार की उत्तम शास्त्र विषय में बुद्धि अपने लिये चाहे उसी को औरों के लिये चाहे और जो जो उत्तम अपने लिये पदार्थ हो उसे पराये के लिये भी जाने ॥३॥

फिर पढ़ने पढ़ाने वाले परस्पर कैसे वर्तें इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

श्रुधी हवँ विपिपानस्याद्रेवोधा विप्रस्यार्चतो मनीषाम् ।

कृष्वा दुवांस्यंतमा सचेमा ॥४॥

पदार्थः—हे परम विद्वान् आप (विपिपानस्य) विविध प्रकार के पीने जिस से बनें उस (अद्रेः) मेघ के समान (अर्चतः) सत्कार करते हुए (विप्रस्य) उत्तम बुद्धि वाले जन के (हवम) शब्दसमूह को (श्रुधि) सुनो (मनीषाम्) उत्तम बुद्धि को (बोध) जानो और (इमा) इन (अन्तमा) समीपस्थ (दुवांसि) सेवनों को (सचा) सम्बन्ध करो ॥४॥

भावार्थः—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है—हे जिज्ञासु विद्यार्थी जनो ! तुम अपना पढ़ा हुआ परीक्षा लेने वाले विद्वान् को सुनाओ, वहाँ वे जो उपदेश करें उनका निरन्तर सेवन करो ॥४॥

फिर परीक्षक जन क्या करें इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

न ते गिरो अपि मृष्ये तुरस्य न सुष्टुतिमसुर्यस्य विद्वान् ।

सदा ते नाम स्वयशो विवक्षि ॥५॥

पदार्थः—हे विद्यार्थी ! नहीं है विद्या में अभ्यास जिसको ऐसे (ते) तेरे (तुरस्य) शीघ्रता करने वाले की (गिरः) वाणियों को (विद्वान्) विद्वान् मैं (न, मृष्ये) नहीं विचारता (अपि) अपितु (असुर्यस्य) मूर्खों में प्रसिद्ध हुए जन की (सुष्टु-तिम्) उत्तम प्रशंसा को (न) नहीं विचारता (ते) तेरे (नाम) नाम और (स्वयशः) अपनी कीर्ति की (सदा) सदा (विवक्षि) विवेक से परीक्षा करता हूँ ॥५॥

भावार्थः—विद्वान् जन परीक्षा में जिनको आलसी, प्रमादी और निबुद्धि देखे उनकी न परीक्षा करे और न पढ़ावे । और जो उद्यमी अर्थात् परिश्रमी उत्तम बुद्धि विद्याभ्यास में तत्पर बोध्युक्त हों उनकी उत्तम परीक्षा कर उन्हें अच्छा उत्साह दे ॥५॥

फिर मनुष्यों को क्या इच्छा करनी चाहिये इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

भूरि हि ते सर्वना मानुषेषु भूरि मनीषी हवते त्वामित् ।

मारं अस्मन्मघवन्ज्योवकः ॥६॥

पदार्थः—हे (मघवन्) बहुत विद्यारूपी ऐश्वर्ययुक्त जो (मानुषेषु) मनुष्यों में (भूरि) बहुत (मनीषी) बुद्धिवाला जन (ते) आपके (सर्वना) यज्ञसिद्धि कराने वाले कर्मों वा प्रेरणाओं को (भूरि) बहुत (हवते) ग्रहण करता तथा जो (त्वाम्) आप की (इत्) ही स्तुति प्रशंसा करता (हि) उसी को (अस्मत्) हम लोगों से (मारं) दूर (ज्योक) निरन्तर (मा, कः) मत करो किन्तु सदा हमारे समीप रखो ॥६॥

भावार्थः—जो निश्चय से मनुष्यों के बीच उत्तम विद्वान् आप्त परीक्षा करने वाला हो उसको तथा अन्य अध्यापकों की निरन्तर प्रार्थना करो आप लोगों को हमारे निकट जो धार्मिक, विद्वान् हो वही निरन्तर रखने योग्य है जो मिथ्या प्यारी वाणी बोलने वाला न हो ॥६॥

फिर सेनापतियों को क्या करना चाहिये इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

तुभ्येदिमा सर्वना शूर विश्वा तुभ्यं ब्रह्माणि वर्धना कुणोभि ।

त्वं नृभिर्हव्यो विश्वधांसि ॥७॥

पदार्थः—हे (शूर) निर्भयता से शत्रुजनों की हिंसा करने वाले राजा वा सेनापति, जो (विश्वधा) विश्व को धारण करने वाले (त्वम्) आप (नृभिः) नायक मनुष्यों से (हव्यः) स्तुति वा ग्रहण करने योग्य (असि) हैं इससे (तुभ्यं) तुम्हारे लिये (इत्) ही (दिमा) यह (सर्वना) औषधियों के बनाने वा प्रेरणाओं को (कुणोभि) करता हूं और (तुभ्यम्) तुम्हारे लिये (विश्व) समस्त (ब्रह्माणि) धन वा अन्नों और (वर्धना) उन्नति करने वाले कर्मों को करता हूं ॥७॥

भावार्थः—सेनाधिष्ठाता जन सेनास्थ योद्धा भृत्यजनों की अच्छे प्रकार परीक्षा कर अधिकार और कार्यों में नियुक्ति करें यथावत् उनकी पालना करके उत्तम शिक्षा से बढ़ावें ॥७॥

फिर वह राजा कैसे पुरुषों को रखे इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

नृ बिन्नु ते मयमानस्य दस्मोदंश्नुवन्ति महिमानमुग्र ।

न वीर्यमिन्द्र ते न राधः ॥८॥

पदार्थः—हे (दस्म) दुःख के विनाशने वाले (उग्र) तेजस्वी (इन्द्र) परमेश्वर्य-युक्त राजा (मयमानस्य) माननीय के मानने वाले (ते) आपके (महिमानम्)

बड़प्पन को (तु) शीघ्र सज्जन (उदङ्नुवन्ति) उन्नति पहुँचाते हैं उनके विद्यमान होते (ते) आपके (वीर्यम्) पराक्रम को शत्रु जन नष्ट (न) न कर सकते हैं (चित्) और (न) न वहां (तु) शीघ्र (राघः) धन ले सकते हैं ॥८॥

भावार्थः—इस मन्त्र में उपमालंकार है—हे राजन् ! आप अच्छी परीक्षा कर सुपरीक्षित, धार्मिक, शूर, विद्वान् जनों को अपने निकट रखें तो कोई भी शत्रुजन आपको पीड़ा न दे सके, सदा वीर्य और ऐश्वर्य से बढ़ो ॥८॥

राजादिकों को किनके साथ मैत्री विधान करना चाहिये इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

ये च पूर्व ऋषयो ये च नूत्ना इन्द्र ब्रह्माणि जनयन्त विप्राः ।

अस्मे तं सन्तु सख्या शिवानि यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः ॥९॥

पदार्थः—हे (इन्द्र) राजन् (ये) जो (पूर्व) विद्या पढ़े हुए (ऋषयः) वेदार्थ-वेत्ता जन (च) और धार्मिक अन्य जन (ये) जो (नूत्नाः) नवीन पढ़ने वाले जन (च) और बुद्धिमान् अन्य जन (विप्राः) उत्तम बुद्धि वाले जन (ते) तुम्हारे और (अस्मे) हम लोगों के लिये (ब्रह्माणि) धन वा अन्नों को (जनयन्त) उत्पन्न करते हैं उनके साथ हमारे और आपके (शिवानि) मंगल देने वाले (सख्या) मित्र के कर्म (सन्तु) हों जैसे (यूयम्) तुम हमारे मित्र हुए (स्वस्तिभिः) सुखों से (नः) हम लोगों की (सदा) सदा (पात) रक्षा करो वैसे हम लोग भी तुम को सुखों से सदा पालें ॥९॥

भावार्थः—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है—हे राजा ! जो वेदार्थवेत्ता और अर्थ पदार्थों को जानने वाले योगी जन विद्याध्ययन में निरत बुद्धिमान् हमारे कल्याण की इच्छा करने वाले हों उनके साथ ऐसी मित्रता कर धनधान्यों को बढ़ा इनसे इनकी सदा रक्षा कर और रक्षा किये हुए वह जन आप की सदा रक्षा करेंगे ॥९॥

इस सूक्त में इन्द्र, राजा, शूर, सेनापति, पढ़ाने, पढ़ने, परीक्षा करने और उपदेश देने वालों के गुणों का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की इससे पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिये ॥

यह सप्तम मण्डल में बाईसवां सूक्त समाप्त हुआ ॥

अथ षडृचस्य त्रयोविंशतितमस्य सूक्तस्य वसिष्ठ ऋषिः । इन्द्रो देवता । १ । ६
भुरिक् पङ्क्तिः । ४ स्वरान्पङ्क्तिः छन्दः । पञ्चमः स्वरः । २ । ३ विराट् त्रिष्टुप् ।
५ निचृत्त्रिष्टुप् छन्दः । धैवतः स्वरः ॥

अब छः ऋचावाले तेईसवें सूक्त का आरम्भ है, उसके प्रथम मन्त्र में प्रबन्धकर्ता
जन उपस्थित संग्राम में क्या क्या करें इस विषय को कहते हैं ॥

उदु ब्रह्माण्यैरत श्रवस्येन्द्रं समर्थं महया वसिष्ठ ।

आ यो विश्वानि शर्वसा ततानोपश्रोता म ईवंतो वचांसि ॥१॥

पदार्थः—हे (वसिष्ठ) अतीव वसने वाले विद्वान् राजा जैसे विद्वान् जन
(श्रवस्या) अन्न वा श्रवणों के बीच उत्पन्न हुए (ब्रह्माणि) धनधान्यों को (उदैरत)
प्रेरणा देते हैं वैसे (इन्द्रम्) शूरवीर जन का (उ) तर्क-वितर्क से (समर्थं) समर में
(महय) सत्कार करो (यः) जो (उपश्रोता) ऊपर से देखने वाला अच्छे सुनता है वह
(शर्वसा) बल से (ईवंतः) समीप जाते हुए (मे) मेरे (विश्वानि) सर्व (वचांसि)
वचनों को (आ, ततान) अच्छे प्रकार विस्तारता है उस उपदेशक का भी समर में
सत्कार करो ॥१॥

भावार्थः—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है—हे राजा जब
संग्राम उपस्थित हो तब बहुत धन अन्न शस्त्र अस्त्र सेनाओं के अंग और
इनकी रक्षा करने तथा अच्छे प्रबन्ध करने वालों को आप प्रेरणा देओ,
आप्त और उपदेष्टा जनों को रक्खो, योद्धा जन उत्साहित और सुरक्षित
हुए शीघ्र विजय करें ॥१॥

फिर वह राजा और मन्त्री जन परस्पर कैसे बर्ते इस विषय को
अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

अयामि घोष इन्द्र देवजामिरिज्यन्त यच्छुद्धो विवाचि ।

नहि स्वमायुश्चिकिते जनैषु तानीदं ह्यस्यति पथ्यस्मान् ॥२॥

पदार्थः—हे (इन्द्र) परम ऐश्वर्य के देने वाले (यत्) जो (शुद्धः) शीघ्र रुंधने
वाले (विवाचि) नाना प्रकार की विद्याओं में जो प्रवृत्त वाणी उसमें (इरिज्यन्त)
प्राप्त होते हैं वा जिनके साथ (देवजामिः) विद्वानों के संग रहने वाली (घोषः) अच्छी
वक्तृता से युक्त वाणी प्रवृत्त हो वा जो (जनेषु) मनुष्यों में (स्वम्) अपनी (आयुः)
उमर को (चिकिते) जानता है वा (तानि) उन (अंहांसि) अधर्मयुक्त कामों को दूर
(अति, पथि) आप अति पार पहुंचाते वा (अस्मान्) हम लोगों की अच्छे प्रकार रक्षा

करता है उसकी मैं (अग्रामि) रक्षा करता हूं ये समस्त हम लोग पुरुषार्थ से पराजित (इत्, नहि) कभी न हों ॥२॥

भावार्थः—हे मनुष्यो ! जैसे विद्वान् जन धर्मयुक्त व्यवहार में वत्त वसे तुम भी वर्तो, ब्रह्मचर्य आदि से अपनी आयु को बढ़ाओ ॥२॥

फिर क्या करके वीर संग्राम में जावें इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

युजे रथं गवैषणं हरिभ्यामुप ब्रह्माणि जुजुषाणमस्थुः ।

वि बाधिष्टस्य रोदसी महित्वेन्द्रो वृत्राण्यप्रती जघन्वान् ॥३॥

पदार्थः—हे सेनेश जैसे (इन्द्रः) सूर्य (महित्वा) अपने महान् परिमाण से (रोदसी) आकाश और पृथिवी को प्रकाशित करता है वैसे जिस (ब्रह्माणि) घन धान्य पदार्थों को (जुजुषाणम्) सेवते हुए (रथम्) प्रशंसनीय रथ को वीरजन (उपास्थुः) उपस्थित होते हैं जिससे शूरवीर जन शत्रुओं को (विबाधिष्ट) विविध प्रकार से विलोर्वे-पीड़ा दें उसको (अप्रति) अग्रत्यक्ष अर्थात् पीछे भी (जघन्वान्) मारने वाला (स्यः) वह मैं (गवैषणम्) भूमि पर पहुँचाने वाले रथ को (हरिभ्याम्) हरणशील घोड़ों से (युजे) जोड़ता हूं जिससे (वृत्राणि) धनों को प्राप्त होऊँ ॥३॥

भावार्थः—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है—हे शूरवीरो ! जब आप लोग युद्ध के लिये जावें तब सब सामग्री को पूरी करके जावें जिससे शत्रुओं को शीघ्र बाधा-पीड़ा हो और विजय को भी प्राप्त हों ॥३॥

फिर सेनपति का ईश वीर, कैसे युद्ध करने वालों को रवले

इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

आपस्विचत्विप्युः स्तयो न गावो नक्षन्नृतं जरितारस्त इन्द्र ।

याहि वायुर्न नियुतो नो अच्छा त्वं हि धीभिर्दयसे वि वाजान् ॥४॥

पदार्थः—हे (इन्द्र) सर्व सेनापति जो वीरजन (आयः) जलों के (चित्) समान सेनाजनों को चलाते हुए (स्तयः) ढपी हुई (गावः) किरणों के (न) समान (पिप्युः) बढ़ावें और (ते) आप की (जरितारः) स्तुति करने वाले जन (ऋतम्) सत्य को (नक्षन्) व्याप्त होते हैं उनके साथ (वायुः) पवन के (न) समान (त्वम्) आप (याहि) जाइये (हि) जिससे (धीभिः) उत्तम बुद्धियों से (नियुतः) निश्चित किये हुए (वाजान्) वेगवान् (नः) हम लोगों की (अच्छ) अच्छे प्रकार (विदयसे) विशेषता से दया करते हो इससे हम लोग तुम्हारी आज्ञा का न उल्लंघन करें ॥४॥

भावार्थः—इस मन्त्र में उपमालंकार है—हे सेनाध्यक्ष पति यदि आप

सुपरीक्षित शूरवीर जनों की अच्छे प्रकार रक्षा कर अच्छी शिक्षा देकर और कृपा से उन्नति कर शत्रुओं के साथ युद्ध करावें तो ये सूर्य की किरणों के समान तेजस्वी होकर पवन के समान शीघ्र जा शत्रुओं को शीघ्र विनाशें ॥४॥

फिर वे सब सेनापति और सब सेना जन परस्पर कैसे वर्त्तें

इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं

ते त्वा मदां इन्द्र मादयन्तु शुष्मिणं तुविराधसं जरित्रे ।

एको देवत्रा दयसे हि मर्त्तानस्मिञ्छूरं सवने मादयस्व ॥५॥

पदार्थः—हे (शूर) निर्भय (इन्द्र) सर्व सेना स्वामी (हि) जिस कारण आप (एकः) अकेले (देवत्रा) विद्वानों में जिस (जरित्रे) सत्य की स्तुति करने वाले के लिये और जिन भृत्य जनों के लिये (दयसे) दया करते हो (ते) वे (मवाः) आनन्दयुक्त होते हुए भट योद्धाजन (शुष्मिणम्) बलयुक्त (तुविराधसम्) बहुत धन धान्य वाले (त्वा) आप को (मादयन्तु) हर्षित करें आप (अस्मिन्) इस वर्त्तमान (सवने) युद्ध के लिये प्रेरणा में उन (मर्त्तान्) मनुष्यों को (मादयस्व) आनन्दित करो ॥५॥

भावार्थः—हे सर्व सेनाधिकारियों के पति ! आप सर्वदेव सबपर पक्षपात को छोड़ कृपा करो और सब को समान भाव से आनन्दित करो जिससे वे अच्छी रक्षा और सत्कार पाये हुए दुष्टों का निवारण और श्रेष्ठों की रक्षा करके निरन्तर राज्य बढ़ावें ॥५॥

फिर सर्व सेनापति को सेनाजन परस्पर कैसे वर्त्तें

इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

एवेदिन्द्रं वृषणं वज्रबाहुं वसिष्ठासो अभ्यर्चन्त्यर्केः ।

स नः स्तुतो वीरवत्पातु गोमघ्यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः ॥६॥

पदार्थः—जो (वसिष्ठासः) अतीव बसाने वाले जन (अर्केः) उत्तम विचारों से (वृषणम्) सुखों की वर्षा करने और (वज्रबाहुम्) शस्त्र अस्त्रों की हाथों में रखने वाले (इन्द्रम्) सर्व सेनाधिपति का (अभि, अर्चन्ति) सत्कार करते हैं (सः, एव) वही (स्तुतः) स्तुति को प्राप्त हुआ (नः) हम लोगों की (पातु) रक्षा करे। सब (यूयम्) तुम लोग (स्वस्तिभिः) सुखों से (नः) हम लोगों की तथा (गोमत्) प्रशंसित गोएं जिसमें विद्यमान वा (वीरवत्) वीरजन जिसमें विद्यमान वा (इत्) उस सेना-समूह की भी [सदा] (पात) रक्षा करो ॥६॥

भाषार्थः—जिनका जो अधिष्ठाता हो उसकी आज्ञा में सब को यथावत् वर्तना चाहिये । अधिष्ठाता भी पक्षपात को छोड़ अच्छे प्रकार विचार कर आज्ञा दे ऐसे परस्पर की रक्षा कर राज्य, धन और यशों को बड़ा सदा बढ़ते हुए होओ ॥६॥

इस सूक्त में इन्द्र, सेना, योद्धा और सर्व सेनापतियों के कार्यों का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की इससे पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिये ॥

यह सप्तम मण्डल में तेईसवां सूक्त सञ्चाप्त हुआ ॥

अथ षड्चस्य चतुर्विंशतितमस्य सूक्तस्य वसिष्ठ ऋषिः । इन्द्रो देवता । १ ।
३ निचृत्त्रिष्टुप् । २ । ५ त्रिष्टुप् । ४ विराट् त्रिष्टुप्छन्दः । वैद्यतः स्वरः । ६ विराट् पङ्क्तिश्छन्दः । पञ्चमः स्वरः ॥

अब छः ऋचावाले चौबीसवें सूक्त का आरम्भ है, उसके प्रथम मन्त्र में मनुष्यों को क्या करना चाहिये इस विषय को कहते हैं ॥

योनिंश्च इन्द्र॒ सर्व॒ने अ॒कारि॒ त॒मानृ॒भिः॒ पुरु॒हूत॒ प्र या॒हि ।

अ॒सो यथा॑ नोऽवि॒ता वृ॒धे च॒ ददो॑ वसू॒नि म॒मद॑श्च॒ सोमैः॑ ॥१॥

पदार्थः—(पुरुहूत) बहुतों से स्तुति पाये हुए (इन्द्र) मनुष्यों के स्वामी राजा (ते) आपके (सर्वने) उत्तम स्थान में जो (योनिः) घर तुम से (अकारि) किया जाता है (तम्) उसको (नृभिः) नायक मनुष्यों के साथ (प्र, याहि) उत्तमता से जाओ (यथा) जैसे (नः) हमारी (अविता) रक्षा करने वाला (असः) होओ और हमारी (वृधे) वृद्धि के लिए (च) भी (वसूनि) द्रव्य वा उत्तम पदार्थों को (आवदः) ग्रहण करो (सोमैः, च) और ऐश्वर्य वा उत्तमोत्तम ओषधियों के रसों से (ममदः) हर्ष को प्राप्त होओ वैसे सब के सुख के लिये होओ ॥१॥

भाषार्थः—इस मन्त्र में उपमालकार है—मनुष्यों को चाहिये कि निवासस्थान उत्तम जल स्थल और पवन जहाँ हो उस देश में घर बना कर वहाँ वसें, सब के सुखों के बढ़ाने के लिये धनादि पदार्थों से अच्छी रक्षा कर सबों को आनन्दित करें ॥१॥

फिर वे स्त्री पुरुष क्या करके विवाह करें इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

गृ॒मीतं॑ ते॒ मनं॑ इन्द्र॒ द्वि॒वर्हाः॑ सु॒तः सोमः॑ परि॒षि॒क्ता म॒धूनि॑ ।

वि॒सृ॒ष्टेना॑ भर॒ते सु॒वृ॒क्तिरि॒यमिन्द्र॑ जो॒हुवती॑ मनी॒षा ॥२॥

पदार्थः—हे (इन्द्र) परमेश्वर्य के देने वाले जो (विसृष्टधेना) नाना प्रकार की विद्यायुक्त वाणी और (सुवृत्तिः) सुन्दर चाल ढाल जिसकी ऐसी (इयम्) यह (सनीषा) प्रिया स्त्री (इन्द्रम्) परमेश्वर्य देने वाले पुरुष को (जोहुवती) निरन्तर बुलाती है उसको (भरते) धारण करती है जिसने (ते) तेरा (मनः) मन (गृभीतम्) ग्रहण किया तथा जो (द्विबर्हिः) दो से अर्थात् विद्या और पुरुषार्थ से बढ़ता वह (सुतः) उत्पन्न किया हुआ (सोमः) ओषधियों का रस है और जहां (परिविक्ता) सब ओर से सींचे हुए (मधूनि) दाख वा सहत आदि पदार्थ हैं उन्हें सेवो ॥२॥

भावार्थः—जो स्त्री सुविचार से अपने प्रिय पति को प्राप्त हो के गर्भ को धारण करती है वह पति के चित्त की खींचने और वश करने वाली होकर वीर सुत को उत्पन्न कर सर्वदा आनन्दित होती है ॥२॥

फिर मनुष्यों को क्या वर्त्त कर क्या पीना चाहिये

इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

आ नो दिव आ पृथिव्या ऋजीषिभिर्दं बर्हिः सोमपेयाय याहि ।

वहन्तु त्वा हरयो मद्रथञ्चमाङ्गूषमच्छा तवसं मदाय ॥३॥

पदार्थः—हे (ऋजीषिन्) सरल स्वभाव वाले आप (सोमपेयाय) उत्तम ओषधियों के रस के पीने के लिये (दिवः) प्रकाश और (पृथिव्याः) भूमि से (नः) हमारे (इदम्) इस वर्त्तमान (बर्हिः) उत्तम स्थान वा अवकाश को (आ, याहि) आओ (मदाय) आनन्द के लिए (मद्रथञ्चम्) मेरा सत्कार करते (माङ्गूषम्) और प्राप्त होते हुए (तवसम्) बलवान् (त्वाम्) आपको उत्तम ओषधियों के रस पीने के लिये (हरयः) हरणशील (अच्छ, आ, वहन्तु) अच्छे पहुंचावें ॥३॥

भावार्थः—वे ही नीरोग, शिष्ट, धार्मिक, चिरायु और परोपकारी हों जो मद्यरूप और अच्छे प्रकार बुद्धि के नष्ट करने वाले पदार्थ को छोड़ बल, बुद्धि आदि को बढ़ाने वाले सोम आदि बड़ी ओषधियों के रस के पीने को अपने वा आप्त के स्थान को जावें ॥३॥

फिर कौन आप्त विद्वान् होते हैं इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

आ नो विश्वाभिरूतिभिः सजोषा ब्रह्म जुषाणो हर्षश्च याहि ।

वरीवृजत्स्थविरेभिः सुशिप्रास्मे दधदृषणं शुष्ममिन्द्र ॥४॥

पदार्थः—हे (सुशिप्र) उत्तम शोभायुक्त ठोड़ी वाले (हर्षश्च) हरणशील मनुष्य वा घोड़े बड़े बड़े जिसके हुए वह (इन्द्र) परम ऐश्वर्य देने वाले (विश्वाभिः)

समस्त (ऊतिभिः) रक्षा आदि क्रियाओं से (सजोषाः) समान प्रीति सेवने वाले (ग्रहा) धन वा अन्न को (जुषाणः) सेवने वा (स्थविरैभिः) विद्या और अवस्था में वृद्धों के साथ (अस्मे) हम लोगों में (वृषणम्) सुख वर्षाने वाले (शुष्म) बल को (वधत्) धारण करते हुए आप दुःखों को (वरीवृजत्) निरन्तर छोड़ो और (नः) हम लोगों को (आ, याहि) आओ, प्राप्त होओ ॥४॥

भाषार्थः—वे ही मनुष्य महाशय होते हैं जो पाप और परोपघात अर्थात् दूसरों को पीड़ा देने के कामों को छोड़ के अपने आत्मा के तुल्य सब मनुष्यों में वर्तमान सब के सुख के लिये अपना शरीर, वाणी और ठोड़ी को वर्तते हैं ॥४॥

फिर विद्वान् किसके तुल्य क्या करे इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

एष स्तोमो मह उग्राय बाह्वे धुरीश्वात्यो न वाजयन्नधायि ।

इन्द्र त्वाऽयमर्क ईदृटे वसूनां दिवीव धामधि नः श्रोमतं धाः ॥५॥

पदार्थः—हे (इन्द्र) परम ऐश्वर्य के देने वाले जिन आपने (बाहे) सब को सुख की प्राप्ति कराने वाले (महे) महान् (उग्राय) तेजस्वी के लिये (धुरीव) धुरी में जैसे रथ आदि के अवयव लगे हुए जाते हैं वैसे (अत्यः) शीघ्र चलने वाले घोड़े के (न) समान (वाजयन्) वेग कराते हुए (एषः) यह (स्तोमः) श्लाघनीय स्तुति करने योग्य व्यवहार (अधायि) धारण किया जो (अयम्) यह (अर्कः) सत्कार करने योग्य (वसूनाम्) पृथिवी आदि के बीच (दिवीव) वा सूर्य ज्योति के बीच (त्वा) आपको (ईदृटे) ऐश्वर्य देता है वह आप (नः) हम लोगों को (धाम्) प्रकाश और (श्रोमतम्) सुनने योग्य को (अधि, धाः) अधिकता से धारण करो ॥५॥

भाषार्थः—इस मन्त्र में उपमालंकार है—हे मनुष्यों! जो विद्वान् तेजस्वियों के लिए प्रशंसा धारण करता वह धुरी के समान सुख का आधार और घोड़े के समान वेगवान् हो बहुत लक्ष्मी पाकर सूर्य के समान इस संसार में प्रकाशित होता है ॥५॥

फिर मनुष्यों को परस्पर कैसे वर्तना चाहिये इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

एवा न इन्द्र वार्यस्य पूधिं प्र ते महीं सुमतिं वैविदाम ।

इषं पिन्व मधवंद्रव्यः सुवीरां यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः ॥६॥

पदार्थः—हे (इन्द्र) शत्रुओं के विदीर्ण करने वाले आप (वार्यस्य) ग्रहण करने योग्य (ते) आप की जिस (महीम्) बड़ी (सुमतिम्) उत्तम बुद्धि को हम लोग (वैविदाम) यथावत् पावें (एव) उसी को और (नः) हमको (प्र, पूधिं) अच्छे प्रकार

पूर्ण करो जिसको (मधवद्भ्यः) बहुत धनयुक्त पदार्थों से (सुवीराम्) उत्तम वीर हैं जिससे उप (इषम्) अन्न को हम लोग यथावत् प्राप्त हों । और उसको आप (पिन्व) सेवो उस सुमति और अन्न तथा (स्वस्तिभिः) सुखों से (यूयम्) तुम लोग (नः) हम लोगों की (सदा) सर्वदा (पात) रक्षा करो ॥६॥

भावार्थः—हे विद्वान् ! आप हम लोगों के लिये धर्मयुक्त उत्तम बुद्धि को देओ जिससे हम लोग अच्छे गुण कर्म स्वभावों को प्राप्त होकर सब मनुष्यों की अच्छे प्रकार रक्षा करें ॥६॥

इस सूक्त में इन्द्र, राजा, स्त्री पुरुष और विद्वानों के गुणों का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की इससे पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए ॥

यह सप्तम मण्डल में चौबीसवां सूक्त समाप्त हुआ ॥

अथ षड्वचस्य पञ्चविंशतितमस्य सूक्तस्य वसिष्ठ ऋषिः । इन्द्रो देवता ।
१ निचृत्पङ्क्तिः । २ विराट्पङ्क्तिः । ४ पङ्क्तिः । ६ स्वराट्पङ्क्तिश्छन्दः । पञ्चमः
स्वरः । ३ विराट्त्रिष्टुप् । ५ निचृत्त्रिष्टुप् छन्दः । धैवतः स्वरः ॥

अब छः ऋचावाले पञ्चीसवें सूक्त का आरम्भ है, उसके प्रथम मन्त्र में
कैसी सेना उत्तम होती है इस विषय को कहते हैं ॥

आ ते मह इन्द्रोत्युग्र समन्यवो यत्समरन्त सेनाः ।

पताति दिद्युन्नर्थस्य बाह्वोर्मा ते मनो विश्वद्रव्यं वि चारीत् ॥१॥

पदार्थः—हे (उग्र) शत्रुओं के मारने में कठिन स्वभाव वाले (इन्द्र) सेनापति (यत्) जिस (नयंस्य) मनुष्यों में साधु (महः) महान् (ते) आप के (समन्यवः) क्रोध के साथ वर्त्तमान (सेनाः) सेना (ऊती) रक्षण आदि क्रिया से (आ, समरन्त) सब ओर से अच्छी जाती हैं उन (ते) आप की (बाह्वोः) भुजाओं में (दिद्युत्) निरन्तर प्रकाशमान युद्धक्रिया (मा) मत (पताति) गिरे, मत नष्ट हो और तुम्हारा (मनः) चित्त (विष्वद्रव्यम्) सब ओर से प्राप्त होता हुआ (वि, चारीत्) विचरता है ॥१॥

भावार्थः—हे सेनाधिपति ! जब संग्राम समय में आओ तब जो क्रोध प्रज्वलित क्रोधाग्नि से जलती हुई सेनाएँ शत्रुओं के ऊपर गिरें, उस समय वे विजय को प्राप्त हों जब तक तुम्हारा बाहुबल न फैले, मन भी अन्याय में न प्रवृत्त हो तब तक तुम्हारी उन्नति होती है यह जानो ॥१॥

फिर राजा को कौन दण्ड देने योग्य और निवारने योग्य हैं

इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

नि दुर्गे इन्द्र श्रिथिह्यमित्रानभि थे नो मत्तासो अमन्ति ।

आरे तं शंसं कृणुहि निनिस्सोरा नो भर सम्भरणं वसूनाम् ॥२॥

पदार्थः—हे (इन्द्र) दुष्ट शत्रुओं के निवारने वाले राजा (ये) जो (मत्तासः) मनुष्य (नः) हम लोगों को (दुर्गे) शत्रुओं को दुःख से पहुंचने योग्य परकोटा में (अमन्ति) रोगों को पहुंचाते हैं उन (अमित्रान्) सब के साथ द्रोहयुक्त रहने वालों को (नि, अभि, श्रिथिहि) निरन्तर सब ओर से मारो हम लोगों से (आरे) दूर उनको फेंको (निनिस्सोः) और निन्दा की इच्छा करने वाले से हम लोगों को दूर कर (नः) हम लोगों के (तम्) उस (शंसम्) प्रशंसनीय विजय को (कृणुहि) कीजिये तथा (वसूनाम्) द्रव्यादि पदार्थों के (सम्भरणम्) अच्छे प्रकार धारण पोषण को (आ, भर) सब ओर से स्थापित कीजिये ॥२॥

भावार्थः—हे राजा ! जो धूर्त मनुष्य ब्रह्मचर्य आदि के निवारण से मनुष्यों को रोगी करते हैं उनको काराघर में बांधो और जो अपनी प्रशंसा के लिये सब की निन्दा करते हैं उनको समझा कर उत्तम प्रजाजनों से अलग रखो, ऐसे करने से आपकी बड़ी प्रशंसा होगी ॥२॥

फिर वह राजा क्या करे इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

शतं ते शिप्रिन्नतय सुदासे सहस्रं शंसा उत रातिरस्तु ।

जहि वर्धर्वनुषो मर्त्यस्यास्मे शुम्नमधि रत्नं च धेहि ॥३॥

पदार्थः—हे (शिप्रिन्) अच्छे मुख वाले राजा (ते) आपके (वनुषः) याचना करते हुए [(मर्त्यस्य)] पीड़ित मनुष्य की (शतम्) सैकड़ों (ऊतयः) रक्षा आदि क्रिया और (सहस्रम्) असंख्य (शंसा) प्रशंसा हों (उत) और (सुदासे) जो उत्तमता से देता है उसके लिए (रातिः) दान (अस्तु) हो आप (वनुषः) अवर्ष से मांगने वाले पाखण्डी (मर्त्यस्य) मनुष्य की (वधः) ताड़ना को (जहि) हनो, नष्ट करो तथा (अस्मे) हम लोगों में (शुम्नम्) धर्मयुक्त यश और (रत्नं च) रमणीय धन भी (अधि, धेहि) अधिकता से धारण करो ॥३॥

भावार्थः—हे राजा ! आप सैकड़ों वा सहस्रों प्रकार से प्रजा की पालना और सुपात्रों को देना, दुष्टों का बंधन, प्रजाजनों में कीर्ति बढ़ाना और धन को निरन्तर विधान करो जिससे सब सुखी हों ॥३॥

फिर वे राजा और प्रजाजन परस्पर में कैसे बर्ते इस विषय को
अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

त्वावतो हीन्द्र क्रत्वे अस्मि त्वावतोऽवितुः शूर रातौ ।

विरवेदहानि तविषीव उग्र ओकः कृणुष्व हरिवो न मर्धीः ॥४॥

पदार्थः—हे (तविषीवः) प्रशंसित सेना वा (हरिवः) प्रशंसित हरणशील मनुष्यों वाले (शूर) निर्भय (इन्द्र) सेनापति (हि) जिस कारण मैं (विरवा, इत, अहानि) सभी दिनों (त्वावतः) तुम्हारे समान के (क्रत्वे) बुद्धि वा कर्म के लिये प्रवृत्त हूँ (त्वावतः) और आपके सदृश (अवितुः) रक्षा करने वाले के (रातौ) दान के निमित्त उद्यत (अस्मि) हूँ उस मेरे लिये (उग्रः) तेजस्वी आप (ओकः) घर (कृणुष्व) सिद्ध करो, बनाओ और अधार्मिक किसी जन को (न) न (मर्धीः) चाहो ॥४॥

भावार्थः—हे धार्मिक राजा ! जिससे आप सबकी रक्षा के लिये सदा प्रवृत्त होते हो इससे तुम्हारी रक्षा में हम लोग सर्वदा प्रवृत्त हैं ॥४॥

फिर उस राजा को क्या अवश्य करना चाहिये इस विषय को
अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

कुत्सा एते हर्यश्वाय शूषमिन्द्रे सहेऽ देवजूतमियानाः ।

सत्रा कृधि सुहना शूर वृत्रा वयं तरुत्राः सनुयाम वाजम् ॥५॥

पदार्थः—हे (शूर) निर्भय जिन (इन्द्र) परमेश्वर्ययुक्त आप में (हर्यश्वाय) प्रशंसित जिसके मनुष्य वा घोड़े उसके लिये (एते) ये (कुत्साः) वज्र अस्त्र और शस्त्र आदि समूह हों उनको और (देवजूतम्) देवों से पाये हुए (शूषम्) बल तथा (सहः) क्षमा (इयानाः) प्राप्त होते हुए (तरुत्राः) दुःख से सबको अच्छे प्रकार तारने वाले (वयम्) हम लोग (वाजम्) विज्ञान को (सनुयाम) याचें आप (सत्रा) सत्य से (वृत्रा) दुःखों को (सुहना) नष्ट करने के लिये सुगम (कृधि) करो ॥५॥

भावार्थः—हे राजा ! यदि राज्य पालने वा बढ़ाने को आप चाहें तो शस्त्र अस्त्र और सेना जनों को निरन्तर ग्रहण करो फिर सत्य आचार को मांगते हुए निरन्तर बढ़ो और हम लोगों को बढ़ाओ ॥५॥

फिर उपदेशक और उपदेश करने योग्यों के गुणों को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

एवा न इन्द्र वार्यस्य पूर्धि प्र तं महीं सुमतिं वैविदाम ।

इषं पिन्व मघवद्भ्यः सुवीरां यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः ॥६॥

पदार्थः—हे (इन्द्र) परमेश्वर्य्य के देने वाले आप (नः) हम लोगों को विद्या और उत्तम शिक्षा से (प्र, पूषि) अच्छे प्रकार पूरा करो जिससे हम लोग (वार्यस्य) स्वीकार करने योग्य (ते) आपकी (सुमतिम्) उत्तम मति और (महीम्) अत्यन्त वाणी को (वेविदाम) प्राप्त हों तथा (मघवद्भ्यः) बहुत धन से युक्त सज्जनों से (सुवीराम्) उत्तम विज्ञानवान् वीर जिसमें होते उस (इषम्) विद्या को प्राप्त होवें यहां आप हम लोगों की (पिन्व) रक्षा करो और (यूयम्) तुम (स्वस्तिभिः) सुखों से (नः) हम लोगों की (सदा, एव) सर्वदैव (पात) रक्षा करो ॥६॥

भावार्थः—वे ही पढ़ाने वाले धन्यवाद के योग्य होते हैं जो विद्यार्थियों को शीघ्र विद्वान् और धार्मिक करते हैं और सर्वदैव रक्षा में वर्तमान होते हुए सब की उन्नति करते हैं ॥६॥

इस सूक्त में सेनापति, राजा और शस्त्र अस्त्रों को ग्रहण करना इन अर्थों का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की इस से पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिये ॥

यह सप्तम मण्डल में पच्चीसवां सूक्त समाप्त हुआ ॥

अथ पञ्चर्चस्य षड्विंशतितमस्य सूक्तस्य वसिष्ठ ऋषिः । इन्द्रो देवता ।
१ । २ । ३ । ४ त्रिष्टुप् । ५ निबृत्तित्रिष्टुप्छन्दः । ध्रुवतः स्वरः ॥

अब पांच ऋचा वाले छवीसवें सूक्त का प्रारम्भ है, उसके प्रथम मन्त्र में जीव का उपकार कौन नहीं कर सकता इस विषय को कहते हैं ॥

न सोम इन्द्रमसृतो ममाद् नाब्रह्माणो मघवानं सुतासः ।

तस्मा उक्थं जनये यज्जुजोषन्वृवन्नवीयः शृण्वयथा नः ॥१॥

पदार्थः—हे विद्वानो (यथा) जैसे (असृतः) न उत्पन्न हुआ (सोमः) महोषधियों का रस जिस (इन्द्रम्) इन्द्रियों के स्वामी जीव को (न) नहीं (ममाद्) हविष करता वा जैसे (अब्रह्माणः) चार वेदों का वेत्ता जो नहीं वे (सुतासः) उत्पन्न हुए (मघवानम्) परमपूजित धनशान् को (न) नहीं आनन्दित करते हैं वह इन्द्रिय-स्वामी जीव (यत्) जिस (नृवत्) नृवत् अर्थात् जिसमें बहुत नायक मनुष्य विद्यमान और (नवीयः) अत्यन्त नवीन (उक्थम्) उपदेश को (जुजोषत्) सेवता है (नः) हम लोगों को (शृण्वत्) सुनता है (तस्मै) उसके लिये सब प्रकार के विधानों को मैं (जनये) उत्पन्न करता हूँ ॥१॥

भाषार्थः—इस मन्त्र में उपमालंकार है—हे बुद्धिमान् मनुष्यो ! जैसे उत्पन्न हुआ पदार्थ जीव को आनन्द देता है जैसे यथावत् वेदविद्या और आप्तजन धार्मिक धनाढ्य को विद्वान् करते हैं वैसे उत्पन्न हुई विद्या आत्मा को सुख देती है और शुभ गुण धनाढ्य को बढ़ाते हैं और सत्संग से ही मनुष्यत्व को जीव प्राप्त होता है ॥१॥

फिर किसके तुल्य कौन क्या करता है इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

उक्थउक्थे सोम इन्द्रं ममाद नीथेनीथे मघवानं सुतासः ।

यदीं सबाधः पितरं न पुत्रा समानदक्षा अवसे हवन्ते ॥२॥

पदार्थः—हे विद्वानो (यत्) जो (ईम्) सब ओर से (सबाधः) पीड़ा के साथ वर्त्तमान (पितरम्) पिता को (समानदक्षाः) समान बल, विद्या और चतुरता जिनके विद्यमान वे (पुत्राः) पुत्र जन (न) जैसे (अवसे) रक्षा आदि के लिये (सुतासः) विद्या और ऐश्वर्य में प्रकट हुए (मघवानम्) धर्म कर्म बहुत धन जिसके उसको (हवन्ते) स्पर्द्धा करते वा ग्रहण करते हैं और जैसे (सोमः) बड़ी बड़ी ओषधियों का रस वा ऐश्वर्य (उक्थे उक्थे) धर्मयुक्त उपदेश करने योग्य व्यवहार तथा (नीथे नीथे) पहुंचाने पहुंचाने योग्य सत्य व्यवहार में (इन्द्रम्) जीवात्मा को (ममाद) हर्षित करता है उनके साथ बैसा ही आचरण करो ॥२॥

भाषार्थः—इस मन्त्र में उपमा और वाचकलुप्तोपमालंकार हैं—जो विद्यार्थी जन जैसे अच्छे पुत्र क्लेशयुक्त माता पिता को प्रीति से सेवते हैं वैसे गुरु की सेवा करते हैं वा जैसे विद्या विनय और पुरुषार्थों से उत्पन्न हुआ ऐश्वर्य, उत्पन्न करने वाले को आनन्दित करता है वैसे तुम लोग वर्तों ॥२॥

फिर मनुष्य किसके तुल्य क्या करें इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

चकार ता कृण्वन्ननमून्या यानि ब्रुवन्ति वैधसः सुतेषु ।

जनीरिव पतिरेकः समानो नि मामृजे पुर इन्द्रः सुसर्वाः ॥३॥

पदार्थः—हे विद्वान् ! जैसे (वैधसः) मेधावी जन (सुतेषु) उत्पन्न हुए विज्ञान और बलों में उपदेश करने योग्यों को (यानि) जिन उपदेश-वचनों को तथा (अन्या) और वचनों को (ब्रुवन्ति) कहते हैं (ता) उनको आप (नूनम्) निश्चित (कृणवत्) करें वा जैसे (समानः) पक्षपात रहित (पतिः) स्वामी राजा (एकः) अकेला (इन्द्रः) परमैश्वर्यवान् (जनीरिव) उत्पन्न हुई प्रजा के समान (सु, सर्वाः) सम्यक् समस्त प्रजा को (पुरः) पहिले (नि, मामृजे) निरन्तर पवित्र करता है वैसे इसको आप (चकार) करो ॥३॥

भावार्थः—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है—हे मनुष्यो ! तुम विद्वानों के उपदेश के अनुकूल ही आचरण करो जैसे धार्मिक, जितेन्द्रिय, विद्वान् राजा पक्षपात छोड़के अपनी प्रजा न्याय से रखता है वैसे प्रजाजन इस राजा की निरन्तर रक्षा करें, ऐसा करने से निरन्तर सब को निश्चल सुखलाभ होता है ॥३॥

फिर कौन इस जगत् में राजा होने योग्य होता है इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

ए॒वा तम॑ाहु॒स्त शृ॒ण्व इन्द्र॑ ए॒को वि॒भक्ता तर॑णि॒र्मघा॑नाम् ।
मि॒थ॒स्तुर॑ ऊ॒तयो॑ यस्य॒ पूर्वा॑स्मे भ॒द्राणि॑ स॒श्रत॑ प्रि॒याणि॑ ॥४॥

पदार्थः—(यस्य) जिसकी (पूर्वीः) पुरातन (मिथस्तुरः) परस्पर शीघ्रता करती हुई (ऊतयः) रक्षायें (अस्मे) हम लोगों में (प्रियाणि) मनोहर (भद्राणि) कल्याण करने वाले काम (सश्रत) सम्बन्ध करें जो (एकः) एक (मघानाम्) धनों के (विभक्ता) सत्य असत्य का विभाग करने वा (तरणिः) तारने वाला (इन्द्रः) परमैश्वर्य युक्त जीव धर्म की सेवा करता है (तम्, एव) उसी को आप्त शिष्ट धर्मशील सज्जन धर्मात्मा (आहुः) कहते हैं (उत) निश्चय उसी का उपदेश मैं (शृण्वे) सुनता हूँ ॥४॥

भावार्थः हे मनुष्यो ! जिसकी प्रशंसा आप्त विद्वान् जन करें वा जिसके धर्मयुक्त कर्मों को समस्त प्रजा प्रीति से चाहे, जो सत्य झूठ को यथावत् अलग कर न्याय करे वही हमारा राजा हो ॥४॥

फिर विद्वान् जन राजा आदि मनुष्यों को धर्म-मार्ग में नित्य अच्छे प्रकार रखे इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

ए॒वा वसि॑ष्ठ इन्द्र॑पू॒तये॒ नृ॒नृकु॑ष्टी॒नां वृष॑भं सु॒ते गृ॑णाति ।

स॒हस्रि॑ण॒ उप॑ नो मा॒हि वा॒जान्पू॑यं पा॒त स्व॒स्तिभिः॒ सदा॑ नः ॥५॥

पदार्थः—हे विद्वान् (वसिष्ठः) अत्यन्त विद्या में वास जिन्होंने किया ऐसे आप (कुष्टीनान्) मनुष्यादि प्रजाजनों के बीच (वृषभम्) अत्युत्तम (इन्द्रम्) परमैश्वर्यवान् जीव और (नृन्) नायक मनुष्यों की (ऊतये) रक्षा आदि के लिये (एव) ही (माहि) सत्कार कीजिये (सुते) उत्पन्न हुए इस जगत् में (सहस्रिणः) सहस्रों पदार्थ जिनके विद्यमान उन (वाजान्) विज्ञान वा अन्नादियुक्त (नः) हम लोगों को जो आप (उप, गृणाति) सत्य उपदेश देते हैं सो निरन्तर मान कीजिये । हे विद्वानो ! (यूयम्)

तुम (स्वस्तिभिः) कल्याणों से (नः) हम लोगों की (सदा) सर्वदा (पात) रक्षा करो ॥१॥

भावार्थः— विद्वान् जनो ! तुम ऐसा प्रयत्न करो जिससे राजा आदि जन धार्मिक होकर असंख्य धन वा अतल आनन्द को प्राप्त हों, जैसे आप उनकी रक्षा करते हैं वैसे ये आपकी निरन्तर रक्षा करें ॥१॥

इस सूक्त में इन्द्र शब्द से जीव, राजा के कर्म और गुणों का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की इससे पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिये ।

यह सप्तम मण्डल में छद्मीसवां सूक्त समाप्त हुआ ॥

अथ पञ्चचंस्य सप्तविंशतितमस्य सूक्तस्य वशिष्ठ ऋषिः । इन्द्रो देवता ।
१ । ५ विराट् त्रिष्टुप् । २ निचुत्तित्रिष्टुप् । ३ । ४ त्रिष्टुप्छन्दः । ध्रुवतः स्वरः ॥

अब पांच ऋचा वाले सत्ताईसवें सूक्त का प्रारम्भ है, इसके प्रथम मन्त्र में सब को कैसा विद्वान् राजा इच्छा करने योग्य है इस विषय को कहते हैं ॥

इन्द्रं नरों नेमधिता हवन्ते यत्पार्या युनजते धियस्ताः ।

शूरो नृपाता अवसश्चकान आ गोमति व्रजे भञ्जा त्वं नः ॥१॥

पदार्थः—हे राजा जो (शूरः) शत्रुओं की हिंसा करने वाले (शक्सः) बल से (चकानः) कामना करते हुए (त्वम्) आप (नृपाता) मनुष्य जिसमें बैठते वा (गोमति) गीयें जिसमें विद्यमान ऐसे (व्रजे) जाने के स्थान में (नः) हम लोगों को (आ, भञ्ज) अच्छे प्रकार सँविये, हे राजन् ! जिन (इन्द्रम्) परमेश्वर्य देने वाले आपको (यत्) जो (पार्याः) पालना करने योग्य (धियः) उत्तम बुद्धि (युनजते) युक्त होती हैं (ताः) उनको आप अच्छे प्रकार सेवो । जो (नरः) विद्याओं में उत्तम नीति देने वाले (नेमधिता) संग्राम में आप को (हवन्ते) बुलाते हैं उनको आप अच्छे प्रकार सेवो ॥१॥

भावार्थः— जो निश्चय से इस संसार में प्रशंसित बुद्धिवाला, सर्वदा बल वृद्धि की इच्छा करता हुआ, शिष्ट जनों की सन्मति वर्तने वाला, विद्वान्, उद्योगी, धार्मिक और प्रजापालन में तत्पर जन हो उसी की सब कामना करो ॥१॥

फिर वह राजा कैसा हो इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

य इन्द्र शुष्मो मघवन्ते अस्ति शिक्षा सखिभ्यः पुरुहूत नृभ्यः ।

त्वं हि दृळ्हा मघन्विचेता अपां वृषि परिवृतं न राधः ॥२॥

पदार्थः—हे (मघवन्) परम पूजित धनवान् (इन्द्र) परमैश्वर्य देने वाले (यः) जो (ते) आपका (शुभः) पुष्कल बलयुक्त व्यवहार (अस्ति) है । हे (पुरुहूत) बहुतां से प्रशंसा को प्राप्त जो आपकी (सखिभ्यः) मित्रों के लिए वा (नृभ्यः) अपने राज्य में नायक मनुष्यों के लिए (शिक्षा) सिखावट है । हे (मघवन्) बहुधनयुक्त जो आपके (दृळहा) दृढ़ शत्रु सैन्यजन हैं उनसे (विचेताः) विविध प्रकार वा विशिष्ट बुद्धि जिनकी वह (त्वम्) आप (हि) ही (परिवृतम्) सब ओर से स्वीकर किये (राधः) धन को (न) जैसे बैसे दृढ़ शत्रुसेनाजनों को (अपा, वृधि) दूर कीजिये ॥२॥

भावार्थः—इस मन्त्र में उपमालंकार है—वही राजा सदा बढ़ता है जो अपराधी मित्रों को भी दण्ड देने के बिना नहीं छोड़ता, जो ऐसे सदैव उत्तम यत्न करता है जिससे कि अपने मित्र उदासीन वा शत्रु अधिक न हों और जो सदैव विद्या और शिक्षा की वृद्धि के लिये प्रयत्न करता है वही सब दुष्ट और लोककण्टक डाकुओं को निवार के राज्य करने के योग्य होता है ॥२॥

फिर वह राजा कैसा हो इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

इन्द्रो राजा जगत्तश्चर्षणीनामधि क्षमि विषुरूपं यदास्ति ।

ततो ददाति दाशुषे वसूनि चोदद्राध उपस्तुतश्चर्षवाक् ॥३॥

पदार्थः—हे मनुष्यो ! जैसे सूर्य (जगतः) संसार के बीच (अधि, क्षमि) पृथिवी पर प्रकाशित होता है वैसे (इन्द्रः) शत्रुओं का विदीर्ण करने वाला (राजा) विद्या और नम्रता से प्रकाशमान राजा (चर्षणीनाम्) मनुष्यों के बीच प्रकाशित होता (यत्) जो (विषुरूपम्) व्याप्तरूप धन (अस्ति) है (ततः) उससे (दाशुषे) देने वाले के लिए (वसूनि) धनों को (ददाति) देता और (उपस्तुतः) समीप में प्रशंसा को प्राप्त हुए (चित्) के समान (अर्वाक्) नीचे प्राप्त होने वाला सबको (राधः) धन के प्रति (चोदत्) प्रेरणा देवे वही राज्य करने के योग्य होता है ॥३॥

भावार्थः—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है—जो राजा आदि जन सूर्य के समान राज्य में दण्ड प्रकाश किये और सुख के देने वाले होते हैं वे ही सब सुख पाते हैं ॥३॥

फिर वह राजा कैसा हो इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

न चिन्न इन्द्रो मघवा सहृती दानो वाजं नि यमते न ऊती ।

अनूना यस्य दक्षिणा पीपाय वामं नृभ्यो अभिर्वीता सखिभ्यः ॥४॥

पदार्थः—हे मनुष्यो ! जो (मघवा) बहुत धन युक्त (दानः) देने वाला (इन्द्रः) बिजुली के समान विद्या में व्याप्त (नः) हम लोगों को (सहृती) एक सी प्रशंसा (उत्था) तथा रक्षा आदि किया से (नः) हम लोगों के लिए (वाजम्) धन वा अन्न को (नियमते) निरन्तर देता है (यस्य) जिसकी (चित्) निश्चित (सखिम्यः) मित्र (नूम्यः) मनुष्यों के लिए (अनूना) पूरी (अभिदीता) सब ओर से व्याप्त अभय (दक्षिणा) दक्षिणा और (वामम्) प्रशंसा करने योग्य कर्म (पीपाय) बढ़ता है वह सब के लिए (नु) शीघ्र सुख देने वाला होता है ॥४॥

भावार्थः—जो राजा आदि जन यथावत् पुरुषार्थ से सब मनुष्यों को अधर्म से धर्म में प्रवृत्त करा अभय उत्पन्न करते हैं वे प्रशंसनीय होते हैं ॥४॥

फिर राजा प्रजाजन परस्पर क्या करें इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ।

नू इन्द्र राये वरिवस्कृधी न आ ते मनो ववृत्याम मघाय ।

गोमदश्वावद्रथवद्रथन्तो यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः ॥५॥

पदार्थः—हे (इन्द्र) धन की उन्नति के लिए प्रेरणा देने वाले आप (राये) धन के लिये (नः) हमारी (वरिवः) सेवा (कृषि) करो जो (ते) आपका (मनः) चित्त है उसको (मघाय) धन के लिए हम लोग (नु) शीघ्र (आ, ववृत्याम) सब ओर से वत्त (गोमत्) बहुत गो आदि वा (अश्वावत्) बहुत घोड़ों से युक्त वा (रथवत्) प्रशंसित रथ आदि से युक्त धन को (व्यस्तः) प्राप्त होते हुए (यूयम्) तुम लोग (स्वस्तिभिः) उत्तम सुखों से (नः) हम लोगों की (सदा) सर्वदा (पात) रक्षा करो ॥५॥

भावार्थः—हे राजा ! जैसे हम लोग आपको राज्य की उन्नति के लिये प्रवृत्त करावें वैसे हम लोगों को धनप्राप्ति के लिये प्रवृत्त कराओ । सब आप लोग परमैश्वर्य को प्राप्त होकर हमारी रक्षा में निरन्तर प्रयत्न करो ॥५॥

इस सूक्त में इन्द्र, सेनापति, राजा, दाता, रक्षा करने वाले और प्रवृत्ति कराने वाले के गुणों का और कर्मों का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की इससे पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिये ॥

यह सप्तम मण्डल में सत्ताईसवाँ सूक्त समाप्त हुआ ॥

अथ पञ्चर्चस्याष्टविंशतितमस्य सूक्तस्य वसिष्ठ ऋषिः । इन्द्रो देवता । १ ।
२ । ५ निचुत्तिष्ठदुपछन्दः । धैवतः स्वरः । ३ भुरिक्पङ्क्तिः । ४ स्वराट्पङ्क्ति-
छन्दः । पञ्चमः स्वरः ॥

अब पांच ऋचावाले अट्ठाईसवें सूक्त का आरम्भ है, उसके प्रथम मन्त्र में वह राजा क्या करे इस विषय को कहते हैं ॥

ब्रह्मा ण इन्द्रोप याहि विद्वानर्वाञ्चस्ते हरयः सन्तु युक्ताः ।

विश्वे चिद्धि त्वां विहवन्त मर्ता अस्माकमिच्छुणुहि विश्वमिन्ध ॥१॥

पदार्थः—हे (विश्वमिन्ध) सब को फँकने वा (इन्द्र) परमेश्वर्य्य और विद्या की प्राप्ति कराने वाले (विद्वान्) विद्यावान् आप (नः) हम लोगों को (ब्रह्मा) धन वा अन्न (उप, याहि) प्राप्त कराओ जिन (ते) आपके (अर्वाञ्चः) नीचे को जाने वाले (हरयः) मनुष्य (युक्ताः) किये योग (सन्तु) हों (चिद्धि) और जो (हि) ही (विश्वे) सब (मर्ताः) मनुष्य (त्वा) आपको (वि, हवन्त) विशेषता से बुलाते हैं उन के साथ (अस्माकम्) हमारे वाक्य को (इत्) ही (शृणुहि) सुनिये ॥१॥

भावार्थः—जो मनुष्य सत्य न्यायवृत्ति से राजभक्त हों वे राज्य में सत्कार किये हुए निरन्तर बसें ॥१॥

फिर वह राजा कैसा हो इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

हवँ त इन्द्र महिमा व्यानद्ध ब्रह्म यत्पासि शवसिन्नृणीणाम् ।

आ यद्वज्रं दधिषे हस्तं उग्र घोरः सङ्क्रत्वां जनिष्ठा अषाळहाः ॥२॥

पदार्थः—हे (शवसिन्) बहुत प्रकार के बल और (उग्र) तेजस्वी स्वभाव युक्त (इन्द्र) दुष्टों के विदारने वाले राजा (यत्) जो (ते) आप का (महिमा) प्रशंसा-समूह (हवम्) प्रशंसनीय वाणिज्यों के व्यवहार को और (ब्रह्म) धन को (व्यानद्ध) व्याप्त होता है तथा आप (ऋषीणाम्) वेदार्थवेत्ताओं के प्रशंसनीय वाणीव्यवहार की (पासि) रक्षा करते हो और (यत्) जिस (वज्रम्) शस्त्र समूह को (हस्ते) हाथ में (आ, दधिषे) अच्छे प्रकार धारण करते हो और (घोरः) मारने वाले (सन्) हो कर (क्रत्वा) प्रज्ञा वा कर्म से (अषाळहाः) न सहने योग्य शत्रु सेनाओं को (जनिष्ठाः) प्रकट करो अर्थात् ढिठाई उन की दूर करो सो तुम हम लोगों से सत्कार पाने योग्य हो ॥२॥

भावार्थः—हे मनुष्यो ! जो शस्त्र और अस्त्रों के प्रयोगों का करने धनुर्वेदादिशास्त्रों का जानने और प्रशंसायुक्त सेना वाला हो और जिस की

पुण्यरूपी कीर्ति वर्तमान है वही शत्रुओं के मारने और प्रजा जनों के पालने में समर्थ होता है ॥२॥

फिर वह राजा क्या करे इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

तव प्रणीतीन्द्र जोहुवानान्तसं यन्नृन् रोदसी निनेथ ।

महे क्षत्राय शवसे हि जज्ञेऽतूजि चित्तुजिरशिरनत् ॥३॥

पदार्थः—हे (इन्द्र) परमेश्वर्ययुक्त (हि) जिस कारण आप (महे) महान् (क्षत्राय) राज्य धन और (शवसे) बल के लिये (जज्ञे) उत्पन्न होते (तूजिः) बलवान् होते हुए हिसक लोगों को (चित्) भी आप (अशिरनत्) मारते और (यत्) जो (जोहुवानान्) निरन्तर बुलाये हुए (नृन्) जन और (अतूजिम्) निरन्तर न हिंसा करने वाले को (रोदसी) आकाश और पृथिवी के (न) समान आप (सं, निनेथ) अच्छे प्रकार पहुंचाते हो उन (तव) आप की (प्रणीती) उत्तम नीति के साथ हम लोग राज्य पालें ॥३॥

भावार्थ—इस मन्त्र में उपमालंकार है—जो राजपुरुष सूर्य और पृथिवी के समान समस्त प्रजाजनों को धारण कर धर्म को पहुंचावे वे नीति जानने वाले समझने चाहियें ॥३॥

फिर मनुष्यों को कैसे वर्तना चाहिये इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

एभिर्न इन्द्राहभिर्दशस्य दुर्मित्रासो हि क्षितयः पवन्ते ।

प्रति यच्चष्टे अनृतमनेना अब द्विता वरुणो मायी नः सात् ॥४॥

पदार्थः—हे (इन्द्र) दोषों के विदीर्ण करने वाले जो (अनृतम्) झूठ कहते हैं वे (दुर्मित्रासः) दुष्ट मित्र हैं और जो (हि) निश्चित (क्षितयः) मनुष्य सत्य कहते हैं वे (एभिः) इन वर्तमान (अहभिः) दिवसों के साथ (पवन्ते) पवित्र होते हैं इनके साथ आप (नः) हम लोगों को (दशस्य) बीजिये और (अनेनाः) निष्पाप आप (यत्) जिसके (प्रति) प्रति (चष्टे) कहते हैं (द्विता) तथा दो का होना (वरुणः) जो स्वीकार करने योग्य वह और (मायी) उत्तम बुद्धिमान् होता हुआ जन (नः) हम लोगों को सत्य का (अवसात्) निश्चय कर देवे ॥४॥

भावार्थः—हे मनुष्यो ! जो यहां झूठ कहते हैं वे अधर्मात्मा पुरुष हैं और जो सत्य कहते हैं वे धर्मात्मा हैं ऐसा निश्चय करो ॥४॥

फिर विद्वान् जन क्या उपदेश करें इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

वोचेमेदिन्द्रं मघवानमेनं महो रायो राधसो यददन्नः ।

यो अर्चतो ब्रह्मकृतिमविष्टो यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः ॥५॥

पदार्थः—हे विद्वानो (यः) जो (अर्चतः) सत्कार करते हुए (नः) हम लोगों के (महः) महान् (राधसः) समृद्ध (रायः) धन सम्बन्ध के (अविष्टः) प्राप्त होने वाला (ब्रह्मकृतिम्) जिसके धन की क्रिया हैं (एनम्) इस (मघवानम्) परमेश्वर्यवान् (इन्द्रम्) दुष्ट शत्रुओं के विदीर्ण करने वाले को (यत्) जो (ददत्) देवें (इत्) उसी को हम लोग (वोचेम) कहें (यूयम्) तुम लोग (स्वस्तिभिः) सुखों से (नः) हमारी (सदा) सर्वदेव (पात) रक्षा करो ॥५॥

भावार्थः—हे विद्वानो ! जैसे हम लोग राजा आदि मनुष्यों के प्रति सत्य का सर्वदा उपदेश करें वैसे तुम भी उपदेश करो, ऐसे परस्पर की रक्षा कर उन्नति विधान करनी चाहिये ॥५॥

इस सूक्त में इन्द्र, विद्वान्, राजगुणों और कर्मों का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की इससे पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिये ॥

यह सप्तम मण्डल में अट्ठाईसवां सूक्त समाप्त हुआ ॥

अथ पञ्चर्चस्यैकोनत्रिंशत्तमस्य सूक्तस्य वसिष्ठ ऋषिः । इन्द्रो देवता ।
१ स्वराट्पङ्क्तिः । १ पङ्क्तिश्छन्दः । पञ्चमः स्वरः । २ विराट्त्रिष्टुप् । ४ । ५
निच्त्त्रिष्टुप्छन्दः । ध्रुवतः स्वरः ॥

अब पांच ऋचा वाले उनतीसवें सूक्त का आरम्भ है, इसके प्रथम मन्त्र में किसको कौन बनाना चाहिये इस विषय को कहते हैं ॥

अयं सोम इन्द्र तुभ्यं सुन्व आ तु प्र याहि हरिवस्तदोकाः ।

पिबा त्वं स्य सुषुतस्य चारोर्ददौ मघानि मघवन्नियानः ॥१॥

पदार्थः—हे (मघवन्) बहुधन और (हरिबः) प्रशस्त मनुष्य युक्त (इन्द्र) दारिद्र्य विनाशने वाले जो (अयम्) यह (सोमः) ओषधियों का रस है जिसको मैं (तु) तो (तुभ्यम्) तुम्हारे लिये (प्रसुन्वे) खींचता हूं उसको तुम (पिब) पीओ (तदोकाः) वह श्रेष्ठ गृह जिसका है ऐसे होते हुए (आयाहि) आओ (अस्य) इस (सुषुतस्य) सुन्दर निर्माण किये और (चारोः) सुन्दर जन के (मघानि) धनों को (दद्यानः) प्राप्त होते हुए हमारे लिये (ददः) देओ ॥१॥

भावार्थः— जो मनुष्य वैद्यकशास्त्र की रीति से उत्पन्न किये हुए सर्व-
रोग हरने और बुद्धि बल के देने वाले, बड़ी-बड़ी ओषधियों के रस को पीते
हैं वे सुख और ऐश्वर्य पाते हैं ॥१॥

फिर विद्वान् जन क्या करें इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

ब्रह्मन्वीर ब्रह्मकृति जुषाणोऽर्वाचीनो हरिभिर्याहि तूयम् ।

अस्मिन् पु सर्वने मादयस्वोप ब्रह्माणि शृणव इमा नः ॥२॥

पदार्थः— हे (ब्रह्मन्) चार वेदों के जानने वाले (वीर) समस्त शुभगुणों में
व्याप्त (ब्रह्मकृतिम्) परमेश्वर की कृति जो संसार इसको (जुषाणः) सेवते हुए
(अर्वाचीनः) वर्त्तमान समय में प्रसिद्ध हुए आप (हरिभिः) अच्छे गुणों के आकर्षण
करने वाले मनुष्यों के साथ (तूयम्) शीघ्र (याहि) जाओ (अस्मिन्) इस (सर्वने)
सर्वन में अर्थात् जिस कर्म से पदार्थों को सिद्ध करते हैं उसमें हम लोगों को (माद-
यस्व) आनन्दित कीजिये (नः) हमारे (इमा) इन (ब्रह्माणि) पढ़े हुए वेदवचनों को
(सु, उ, उप, शृणवः) उत्तम प्रकार तक वितर्क से समीप में सुनिये ॥२॥

भावार्थः— हे विद्वन् ! आप सृष्टि के क्रम को जान कर हमको जत-
लाओ, इसमें पढ़ाना पढ़ना काम और पढ़े हुए की परीक्षा करो और विद्या-
दान से शीघ्र प्रमोद देओ ॥२॥

कौन पढ़ाने और पढ़ने वाले प्रशंसा करने योग्य हैं इस विषय
को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

का ते अस्त्यरङ्कृतिः सुक्तेः कदा नूनं ते मघवन्दाशेम ।

विश्वा मतीरा ततने त्वायावां न इन्द्र शृणवो हवेमा ॥३॥

पदार्थः— हे (मघवन्) बहुधनयुक्त (इन्द्र) विद्या और ऐश्वर्य सम्पन्न
(का) कौन (ते) आपका (अरङ्कृतिः) अलंकार (अस्ति) है (सुक्तेः) और अच्छे
प्रकार कहा है अर्थ जिनका उन वेद-वचनों से (ते) आपको (नूनम्) निश्चित
(विश्वाः) सब (मतीः) बुद्धियों को हम लोग (कदा) कब (दाशेम) देवें (त्वाया)
आपकी बुद्धि से मैं (आ ततने) विस्तार करूँ (अथ) इसके अनन्तर आप (मे) मेरे
(इमा) इन (हवा) सुने वाक्यों को (शृणवः) सुनो ॥३॥

भावार्थः— वे अध्यापक श्रेष्ठ होते हैं जो इन अपने विद्यार्थियों को
कब विद्वान् करें ऐसी इच्छा करते हैं और सब के लिये सत्य उत्तम ज्ञानों
को देते हैं और वे ही विद्यार्थी श्रेष्ठ हैं जो उत्साह से अपने पढ़े हुए की

उत्तम परीक्षा देते हैं तथा वे ही परीक्षा करने वाले श्रेष्ठ हैं जो परीक्षा में किसी का पक्षपात नहीं करते हैं ॥३॥

कोन पढ़ाने वाले अतिश्रेष्ठ हैं इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

उतो घा ते पुरुष्याः इदासन्वेषां पूर्वेषामशृणोः ऋषीणाम् ।

अथाहं त्वा मघवञ्जोहवीमि त्वं न इन्द्रासि प्रमतिः पितैव ॥४॥

पदार्थः—हे (मघवन्) विद्या ऐश्वर्य्य से सम्पन्न (इन्द्र) विद्या ऐश्वर्य्य देने वाले विद्वान् जो आप (येषाम्) जिन (पूर्वेषाम्) पहिले जिन्होंने विद्या पढ़ी उन (ऋषीणाम्) ऋषिजनों से वेदों को (अशृणोः) सुनो (उतो) और जो (पुरुष्याः) पुरुषों में सत्पुरुष (घ) ही (आसन्) होते हैं (ते) वे (नः) हमारे अध्यापक हों जिससे (त्वम्) आप हमारे (पितैव) पिता के समान (प्रमतिः) उत्तम बुद्धि वाले (असि) हैं इससे (अघ) इसके अनन्तर (अहम्) मैं (त्वा) आपकी (इत्) ही (जोह-बीमि) निरन्तर प्रशंसा करूँ ॥४॥

भावार्थः—इस मन्त्र में उपमालङ्कार है—जो विद्वान् पितृजन पुत्रों के समान विद्यार्थियों की पालना करते हैं वे ही सत्कार करने और प्रशंसा करने योग्य होते हैं ॥४॥

फिर कोन यहाँ संसार में सब की रक्षा करने वाले होते हैं

इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

वोचेमेदिन्द्रं मघवानमेनं महो रायो राघसो यददन्नः ।

यो अर्चतो ब्रह्मकृतिमविष्टो यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः ॥५॥

पदार्थः—हे विद्वान् जनो (यूयम्) विद्यावृद्ध तुम (स्वस्तिभिः) उत्तम शिक्षाओं से (नः) हम लोगों की (सदा) सदा (पात) रक्षा करो । हे परीक्षा करने वाले (यः) जो (अविष्टः) अतीव रक्षा करने वाला (ब्रह्मकृतिम्) वेदोक्त सत्य क्रिया को (नः) हम लोगों के लिये (ददत्) देवे वा (यत्) जिसको (अर्चतः) सत्कार किये हुए जन का (महः) महान् (राघसः) शरीर और आत्मा के बल का बढ़ाने वाला (रायः) विद्यारूपी धन का उत्तम प्रकार से देने वाले (एनम्) इस (मघवानम्) प्रशस्त विद्या धनयुक्त (इन्द्रम्, इत्) अविद्यान्धकार विदीर्ण करने वाले अध्यापक की हम लोग (वोचेम) प्रशंसा कहें उसकी तुम भी प्रशंसा करो ॥५॥

भावार्थः—जो जन नाश न होने वाले सर्वत्र सत्कार के हेतु विद्याधन के देने वाले हैं वे ही सबके यथावत् पालने वाले हैं ॥५॥

इस सूक्त में इन्द्र, सोमपान, अध्यापक, अध्येता, परीक्षक और विद्या देने वालों के गुण और कर्मों का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की इससे पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिये ॥

यह सप्तम मण्डल में उनतीसवां सूक्त सहाप्त हुआ ॥

अथ पञ्चर्चस्य त्रिंशत्तमस्य सूक्तस्य वसिष्ठ ऋषिः । इन्द्रो देवता ।
१ विराट् त्रिष्टुप् । २ निचृत्त्रिष्टुप्छन्दः । धैवतः स्वरः । ३ निचृत्पङ्क्तिः । ४ । ५
स्वराट्पङ्क्तिश्छन्दः । पञ्चमः स्वरः ।

अब पांच ऋचा वाले तीसवें सूक्त का प्रारम्भ है उसके प्रथम मन्त्र में कौन राजा प्रशंसा करने योग्य होता है इस विषय को कहते हैं ॥

आ नो देव शवसा याहि शुष्मिन्भवा वृध इन्द्र रायो अस्य ।
महे नृम्णाय नृपते सुवज्र महि क्षत्राय पौंस्याय शूर ॥१॥

पदार्थः - हे (शूर) निर्भय (सुवज्र) उत्तम शस्त्र और अस्त्रों के चलाने में कुशल (नृपते) मनुष्यों की पालना करने वाले (शुष्मिन्) प्रशंसित बलयुक्त (देव) विद्या गुण संपन्न (इन्द्र) परम ऐश्वर्यवान् राजन् आप (शवसा) उत्तम बल से (नः) हम लोगों को (आयाहि) प्राप्त होओ (अस्य) इस (रायः) धन वा राज्य की (वृधः) वृद्धिसंबन्धी (भव) हूजिये और (महे) महान् (नृम्णाय) धन के तथा (महि) महान् (क्षत्राय) राज्य के और (पौंस्याय) पुरुष विषयक बल के लिये प्रयत्न करो ॥१॥

भावार्थः—वही राजा श्रेष्ठ होता है जो राज्य की रक्षा में निरन्तर उत्तम यत्न करे और धनविद्या की वृद्धि से प्रजा को अच्छे प्रकार पुष्टि देकर सुखी करे ॥१॥

फिर वह राजा कैसा हो इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

हवन्त उ त्वा हव्यं विवाचि तनूषु शूराः सूर्यस्य सातौ ।
त्वं विश्वेषु सेन्यो जनैषु त्वं वृत्राणि रन्धया सुहन्तु ॥२॥

पदार्थः—हे परमैश्वर्ययुक्त जो (त्वम्) आप (विश्वेषु) सब (जनेषु) मनुष्यों में (सेन्यः) सेना में उत्तम होते हुए (वृत्राणि) शत्रु सैन्य जन आदि को (रन्धय) मारो (त्वम्) आप जैसे वीर होता हुआ जन शत्रुओं को अच्छे प्रकार हने वैसे उनको आप (सुहन्तु) मारो (सूर्यस्य) सवितृमण्डल की किरणों के समान राज्य के बीच और (तनूषु) फैला है बल जिसमें उन शरीरों में प्रकाशमान (शूराः) शत्रुओं के मारने

वाले जन जिन (हव्यम्) बुलाने योग्य (त्वा) आपको (सातौ) संविभाग में अर्थात् बांट चूट में वा (विवाचि, उ) विरुद्ध वाणी जिसमें होती है उस संग्राम में (हवन्ते) बुलावें उनको आप बुलावें ॥२॥

भावार्थः—वही राजा सर्वप्रिय होता है जो न्याय से प्रजा की अच्छी पालना कर संग्राम जीतता है ॥२॥

फिर वह राजा कैसा होता हुआ क्या करे इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

अहा यदिन्द्र सुदिना व्युच्छान्दधो यत्केतुमुपमं समत्सु ।

न्यः१'ग्निः सीददसुरो न होतां हुवानो अत्र सुभगाय देवान् ॥३॥

पदार्थः—हे (इन्द्र) सूर्य के समान वर्त्तमान (अत्र) इन (समत्सु) संग्रामों में (यत्) जिन (देवान्) विद्वानों की (सुभगाय) सुन्दर ऐश्वर्य के लिये (असुरः) जो प्राणों में रमता है उस (होता) होम करने वाले के (न) समान शत्रुओं को युद्ध की आग में (हुवानः) होमते अर्थात् उनको स्पर्द्धा से चाहते हुए (अग्निः) अग्नि के समान आप (नि, सीदत्) निरन्तर स्थिर होते हो और (यत्) जिस (उपमम्) उपमा दिलाने वाली (केतुम्) बुद्धि के विषय को (अहा) साधारण दिन वा (सुदिना) सुख करने वाले दिनों दिन (व्युच्छान्) विविध प्रकार से वसाये हुए विद्वानों को संग्रामों में (दधः) धारण करो सो आप जीत सकते हो ॥३॥

भावार्थः—इस मन्त्र में उपमा और वाचकलुप्तोपमालंकार हैं—वही राजा जीतता है जो उत्तम शूरवीर विद्वानों को अपनी सेना में सत्कार कर रक्खे जैसे होम करने वाली अग्नि में साकल्य होमता है वैसे शस्त्र और अस्त्रों की अग्नि में शत्रुओं को होमे ॥३॥

फिर किसकी उत्तम जीत और प्रशंसा होती है इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

वयं ते त इन्द्र थे च देव स्तवन्त शूर ददतो मघानि ।

यच्छा सूरिभ्य उपमं वरूथं स्वाभुवो जरणामश्नवन्त ॥४॥

पदार्थः—हे (शूर) शत्रुओं के मारने और (इन्द्र) परम ऐश्वर्य देने वाले (देव) विद्वान् जन (ये) जो (सूरिभ्यः) विद्वानों के लिये (मघानि) धनों को (ददतः) देते हुए (ते) आपके (उपमम्) जिससे उपमा दी जाती उस कर्म की (स्तवन्त) प्रशंसा करते हैं (च) और जो (स्वाभुवः) अच्छे प्रकार सब ओर से उत्तम होते हैं वे जन (वरूथम्) घर और (जरणाम्) जरावस्था को (अश्नवन्त) प्राप्त होते हैं (ते) वे (वयम्) हम लोग आपकी प्रशंसा करें आप हम लोगों के लिये धनों को (यच्छ) देओ ॥४॥

भावार्थः—जो राजा अच्छी परीक्षा कर विद्वानों के लिये धन आदि दे और सत्कार कर इन विद्या अवस्था बृद्ध धार्मिक जनों को सेना आदि के अधिकारों में नियुक्त करता है उसकी सबदा जीत और प्रशंसा होती है ॥४॥

फिर राजा और प्रजाजन परस्पर कैसे वर्त्ते इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

बोचेमेदिन्द्रं मघवानमेनं महो रायो राधसो यददन्नः ।

यो अर्चतो ब्रह्मकृतिमविष्ठो यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः ॥५॥

पदार्थः—हे मनुष्यो (यः) जो (अविष्ठः) अतीव रक्षा करने वाला (अर्चतः) सत्कार करते हुए (नः) हम लोगों को प्राप्त होकर (ब्रह्मकृतिम्) परमेश्वर ने उपदेश की हुई प्रिय वाणी (ददत्) देता है (यत्) जिस (एनम्) इस (मघवानम्) बहुत धन और ऐश्वर्य से युक्त तथा (महः) महान् (राधसः) उत्तम समृद्धि करने वाले (रायः) धन की वृद्धि करने और (इन्द्रम्) भय विदीर्ण करने वाले विषय को (बोचेम) सत्य कहें (इत्) उसी को तुम भी सत्य उपदेश करो । हे राजा आदि जनो (यूयम्) तुम (स्वस्तिभिः) सर्वसुखों से (नः) हम लोगों की (सदा) सर्वदा (पात) रक्षा करो ॥५॥

भावार्थः—यदि सब मनुष्य सत्य के उपदेश करने वाले हों तो राजा कभी ज्ञानहीन न हो, जब राजा धर्मिष्ठ हो तब सब मनुष्य धर्मात्मा हों ऐसे परस्पर की रक्षा से सदैव सुख तुम लोग पाओ ॥५॥

इस सूक्त में इन्द्र, राजा, प्रजा, भृत्य और उपदेशक के काम का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की इससे पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिये ॥

यह सप्तम मण्डल में तीसवां सूक्त समाप्त हुआ ॥

अथ द्वादशर्चस्यैकविंशत्तमस्य सूक्तस्य वसिष्ठ ऋषिः । इन्द्रो देवता ।
१ विशाङ्गायत्री । २ । न गायत्री । ६ । ७ । ८ निष्कुङ्गायत्री छन्दः । षड्जः स्वरः ।
३ । ४ । ५ आच्युष्णिक् छन्दः । ऋषभः स्वरः । १० । ११ भुरिगनुष्टुप् । १२
अनुष्टुप् छन्दः । गान्धारः स्वरः ॥

अब बारह ऋचावाले इकतीसवें सूक्त का प्रारम्भ है, उसके प्रथम मन्त्र में मित्रों को मित्र के लिये क्या करना चाहिये इस विषय को कहते हैं ॥

प्र व इन्द्राय मादन्नं हर्षेश्वाय गायत । सखायः सोऽपावने ॥१॥

पदार्थः—हे (सखायः) मित्रो (वः) तुम्हारे (हर्यश्वाय) मनुष्य वा हरणशील घोड़े जिसके विद्यमान हैं उस (सोमपाशने) सोम पीने वाले (इन्द्राय) परमैश्वर्यवान् के लिये (मादनम्) आनन्द तुम (प्र, गायत) अच्छे प्रकार गाओ ॥१॥

भावार्थः—जो मित्रजन अपने मित्रजनों को आनन्द उत्पन्न करते हैं वे मित्र होते हैं ॥१॥

फिर विद्वान्जन क्या करें इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

शंसेदुक्थं सुदानं व उत युक्षं यथा नरः । चक्रमा सत्यराधसे ॥२॥

पदार्थः—हे विद्वान् (यथा) जैसे (नरः) मनुष्य हम लोग (सुदानवे) उत्तम दान के लिये वा (सत्यराधसे) सत्य जिसका धन है उसके लिये (युक्षम्) मनोहर (उक्थम्) प्रशंसनीय काम (चक्रम्) करें वैसे आप (इव) ही (शंसे) प्रशंसा करें (उत) ही ॥२॥

भावार्थः—इस मंत्र में उपमालंकार है—हे विद्वानो ! जिसका धर्म से उत्पन्न हुआ धन है और सुपात्रों के लिये दान वर्तमान है उसी को उत्तम जानो ॥२॥

फिर वह विद्वान् कैसा हो इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

त्वं न वाजयुस्त्वं गव्युः क्षतक्रतो । त्वं हिरण्ययुर्वसो ॥३॥

पदार्थः—हे (क्षतक्रतो) असंख्य प्रजावान् (वसो) वसाने वाले (इन्द्र) परम ऐश्वर्ययुक्त (वाजयुः) प्रशंसित अन्न वा धन अपने को चाहने वाले (त्वम्) आप (गव्युः) पृथिवी वा उत्तम वाणी की कामना करने वाले (त्वम्) आप (हिरण्ययुः) सुवर्ण की कामना करने वाले (त्वम्) आप (नः) हमारी रक्षा करने और पढ़ाने वाले हूजिये ॥३॥

भावार्थः—सब मनुष्यों को यही इच्छा करनी चाहिये जो धर्मात्मा प्राप्त विद्वान् राजा अध्यापक वा परीक्षा करने वाला है सो निरन्तर उन्नति करने हारा हो ॥३॥

फिर राजा और प्रजाजन परस्पर कैसे वर्त्ते इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

वयमिन्द्र त्वायवोऽभि प्र णोऽनुमो वृषन् ।

विद्धि त्वं त्वस्य नो वसो ॥४॥

पदार्थः—हे (वसो) वसाने (वृषन्) बल रखने और बल के देने वाले (इन्द्र) विद्या और ऐश्वर्ययुक्त राजा वा अध्यापक (त्वायवः) आपकी कामना करने वाले

(वयम्) हम लोग आपको (अभि, प्र, णोनुमः) सब ओर से अच्छे प्रकार निरन्तर प्रणाम करें आप (नः) हमको (तु) तो (अस्य) इस राज्य के रक्षा करने वाले (विद्धि) जानो ॥४॥

भावार्थः—जैसे धार्मिक प्रजाजन धार्मिक राजा की कामना करते और उसको नमते हैं वैसे ही राजा इस धार्मिकी प्रजा की कामना करे और निरन्तर नमें ॥४॥

फिर राजा क्या करे इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

मा नो निदे च वक्तव्येऽर्थो रन्धीररावणे । त्वे अपि क्रतुर्मम ॥५॥

पदार्थः—हे राजा (अर्थः) स्वामी होते हुए जो (मम, त्वे) मेरी तुम्हारे बीच (क्रतुः) उत्तम बुद्धि है उसको (मा) मत (रन्धीः) नष्ट करो (अपि) किन्तु (नः) हमारे (वक्तव्ये) कहने योग्य (अरावणे) न देने वाले के लिये और (निदे) निन्दक के लिये (च) भी निरन्तर दण्ड देओ ॥५॥

भावार्थः—राजा सदैव विद्या, धर्म और सुशीलता बढ़वाकर निन्दक, दुष्ट मनुष्यों को निवार के प्रजा को निरन्तर प्रसन्न करे ॥५॥

फिर वह कैसा हो इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

त्वं वर्मासि सप्रथः पुरोयोधश्च वृत्रहन् । त्वया प्रति ब्रूवे युजा ॥६॥

पदार्थः—हे (वृत्रहन्) दुष्टों के हनने वाले राजा जो (त्वम्) आप (योधः) युद्ध करने वाले (सप्रथः) प्रख्याति प्रशंसा के सहित (वर्म, च) और कवच के समान (असि) हैं जिस (युजा) न्याय से युक्त होने वाले (त्वया) आपके साथ मैं (प्रति, ब्रूवे) प्रत्यक्ष उपदेश करता हूं सो आप (पुरः) आगे रक्षा करने वाले हूजिये ॥६॥

भावार्थः—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है—जो राजा सत्कीर्ति, सुशील, निरभिमान, विद्वान् हो तो उसके प्रति सब सत्य बोलें और वह सुनकर प्रसन्न हो ॥६॥

फिर उसकी विद्या और विनय क्या करें इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

महाँ उतासि यस्य तेऽनु स्वधावरी सहः । मग्नाते इन्द्र रोदसी ॥७॥

पदार्थः—हे (इन्द्र) राजा जैसे (महान्) बड़ा सूर्य है वैसे (यस्य) जिसके सकाश से (स्वधावरी) बहुत अन्न की देने वाली (रोदसी) आकाश और पृथिवी (अनु, मग्नाते) अनुकूलता से अभ्यास करते हैं उन (ते) आपके वैसे ही सेना और राज्य हों (उत) और जिससे आप महान् (असि) हैं इससे (सहः) बल को ग्रहण कर निर्बलों को पालो ॥७॥

भावार्थः—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है—जिस राजा की प्रजा और सेना धार्मिक और सुरक्षित हों उसका सूर्य के समान प्रताप होता है ॥७॥

कीन प्रशंसा करने योग्य हो इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

तं त्वा मरुत्वती परि भुवद्वाणी सयावरी ।

नक्षमाणा सह द्युभिः ॥८॥

पदार्थः—हे विद्वान् जिन (त्वा) आपको (मरुत्वती) जिसमें प्रशंसायुक्त मनुष्य विद्यमान (सयावरी) जो साथ जाती (नक्षमाणा) और सब विद्याओं में व्याप्त होती हुई (वाणी) वाणी (द्युभिः) विज्ञानादि प्रकाशों के (सह) साथ (परिभुवत्) सब ओर से प्रसिद्ध हो (तम्) उन आपको हम लोग सब ओर से भूषित करें ॥८॥

भावार्थः—जिस विद्वान् राजा वा उपदेशक विद्वान् की सकलविद्या-युक्त वाणी उत्तम और कार्य करने वाले उपदेश के योग्य हो वही सब प्रशंसा को योग्य होता है ॥८॥

फिर किस मनुष्य को सब नमते हैं इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

ऊर्ध्वासस्त्वान्विन्दवो भुवन्दस्ममुष द्यवि । सन्तं नमन्त कृष्टयः ॥९॥

पदार्थः—हे विद्वान् जो (ऊर्ध्वासः) उत्कृष्ट (इन्द्रवः) ऐश्वर्ययुक्त आनन्दित (अनु, भुवन्) अनुकूल होते हैं (ते) वे (कृष्टयः) मनुष्य (उपद्यवि) समीपस्थ प्रकाशित वा अप्रकाशित विषय में (दस्मम्) शत्रुओं का उपक्षय विनाश करने वाले (त्वा) आपको (सन्तमन्त) अच्छे प्रकार नमते हैं ॥९॥

भावार्थः—जिस राजा के समीप में भद्र, धार्मिक जन हैं उसकी नम्रता से सब प्रजा नम्र होती है ॥९॥

फिर राजप्रजाजन परस्पर क्या करें इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

प्र वो महे महिद्वेषे भरध्वं प्रचेतसे प्र सुमतिं कृणुध्वम् ।

विशः पूर्वीः प्र चरा चर्षणिनाः ॥१०॥

पदार्थः—हे विद्वानो ! जैसे हम लोग (वः) तुम्हारे लिये उत्तम पदार्थों को दें वैसे तुम हम लोगों के (महे) महान् व्यवहार के लिए (महिद्वेषे) तथा बड़ों के बढ़ने और (प्रचेतसे) उत्तम प्रजा रखने वाले के लिए (सुमतिम्) सुन्दर मति को (प्र, भरध्वम्) उत्तमता से धारण करो, हम लोगों को (पूर्वीः) प्राचीन पिता पिता-महादिकों से प्राप्त (विशः) प्रजाजनों को (प्र, कृणुध्वम्) विद्वान् अच्छे प्रकार करो

(चर्षणिप्राः) जो मनुष्यों को व्याप्त होता वह राजा आप न्याय में (प्र, चर) प्रचार करो ॥१०॥

भावार्थः—इस मंत्र में वाचकलप्तोपमालंकार है—हे मनुष्यो ! जैसे विद्वान् जन तुम लोगों के लिये शुभगुण और पुष्कल ऐश्वर्य विधान करते हैं वैसे तुम इनके लिये श्रेष्ठ नीति धारण करो ॥१०॥

फिर वे विद्वान् जन क्या उत्पन्न करें इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

उरुव्यचसे महिने सुवृक्तिमिन्द्राय ब्रह्म जनयन्त विप्राः ।

तस्य ब्रतानि न भिनन्ति धीराः ॥११॥

पदार्थः—हे (धीराः) ध्यानवान् (विप्राः) विद्वानो आप लोग (उरुव्यचसे) बहुत विद्याओं में व्यापक (महिने) सत्कार करने योग्य (इन्द्राय) परमैश्वर्यवान् के लिये (सुवृक्तिम्) उत्तमता से अन्याय को वर्जते हैं जिससे उसको और (ब्रह्म) धन वा अन्न को (जनयन्त) उत्पन्न करते हैं (तस्य) उनके (ब्रतानि) सत्य भाषण आदि कर्म कोई (न) नहीं (भिनन्ति) नष्ट करते हैं ॥११॥

भावार्थः—जो राजा के लिये बहुत धन उत्पन्न करते और असत्य आचरण को निवृत्त कर सत्य आचरण प्रसिद्ध करते हैं वे पूज्य होते हैं ॥११॥

फिर कैसे मनुष्य को सत्य वाणी सेवती है इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

इन्द्रं वाणीरनुत्तमन्युमेव सत्रा राजानं दधिरे सहध्वै ।

हर्यश्वाय बर्हया समापीन् ॥१२॥

पदार्थः—हे विद्वान् जो (वाणीः) सकल विद्यायुक्त वाणी (सत्रा) सत्य से (अनुत्तमन्युम्) जिसका प्रेरणा नहीं किया गया क्रोध उस (राजानम्) प्रकाशमान (इन्द्रम्) अविद्या विदीर्ण करने वाले विद्वान् को (सहध्वै) सहने को (दधिरे) धारण करते तथा (आपीन्) जो व्याप्त होते हैं उनको (सम्) अच्छे प्रकार धारण करते हैं (एव) उसी (हर्यश्वाय) प्रशंसित मनुष्य और घोड़ों के लिये सब विद्याओं को (बर्हय) बढ़ाओ ॥१२॥

भावार्थः—जिस न उत्पन्न हुए क्रोध वाले, जितेन्द्रिय राजा को सकल शास्त्रयुक्त वाणी व्याप्त होता है वही सत्य न्याय से प्रजा पालने योग्य होता है ॥१२॥

इस सूक्त में इन्द्र, विद्वान् और राजा के काम का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की इससे पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ सङ्गति जाननी चाहिये ॥

यह सप्तम खण्डल में इकतीसवां सूक्त समाप्त हुआ ॥

अथ सप्तविंशत्युचस्य द्वात्रिंशत्तमस्य सूक्तस्य । १-२५, २६^२ २७ वसिष्ठः । २६^१ वसिष्ठः क्षत्रितर्वा ऋषिः । इन्द्रो देवता । १ । ४ । २४ विराड् बृहती । ६ । ८ । १२ । १६ । १८ । २६ निचद्वृहती । ११ । २७ बृहती । १७ । २५ । भुरिग्वृहती । २१ । स्वराड्वृहती छन्दः । मध्यमः स्वरः । २ । ६ पङ्क्तिः । ५ । १३ । १५ । १६ । २३ निचद्वृहती । ३ साम्नीपङ्क्तिः । ७ विराड् पङ्क्तिश्छन्दः । पञ्चमः स्वरः । १० । १४ भुरिगनुष्टुप् । २० । २२ स्वराडनुष्टुप्छन्दः । गान्धारः स्वरः ॥

अब सत्ताईस ऋचावाले बत्तीसवें सूक्त का प्रारम्भ है, उसके प्रथम मन्त्र में कौन दूर और समीप में रक्षा करने योग्य होते हैं इस विषय को कहते हैं ॥

मो घु त्वां वाघतश्चनारे अस्मन्नि रीरमन् ।

आरात्ताचित्सवमादं न आ गंहीह वा सन्नपं श्रुधि ॥१॥

पदार्थः—हे विद्वान् राजा (वाघतः) मेधावी जन आपके (आरे) दूर (चन) और (अस्मत्) हम से दूर (मो, सु, रीरमन्) मत रमें निरन्तर आपके समीप होते हुए (त्वा) आपको रमावें (आरात्तात्) दूर में (चित्) भी आप (नः) हमारे (सवमादम्) उस स्थान को कि जिसमें एक साथ आनन्द करते हैं (आ, गंही) आओ (इह, वा) यहाँ प्रसन्न (सन्) होते हुए हमारे बचनों को (नि, उपश्रुधि) समीप में सुनो ॥१॥

भावार्थः—जिन मनुष्यों के समीप बुद्धिमान्, धार्मिक, विद्वान्जन और दूर में दुष्ट जन हैं वे सदैव सुख पाते हैं ॥१॥

फिर किसके समीप कौन वसें इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

इमे हि ते ब्रह्मकृतः सुते सचा मधौ न मक्ष आसते ।

इन्द्रे कामं जरितारो वसूयवो रथे न पादमा दधुः ॥२॥

पदार्थः—हे राजा (ते) आपके जो (इमे) यह (ब्रह्मकृतः) धन वा अन्न को सिद्ध करने (वसूयवः) धनों की कामना करने (जरितारः) और सत्य की स्तुति करने वाले जन (सुते) उत्पन्न किये हुए (मधौ) मधुरादिगुणयुक्त स्थान में (मक्षः) मक्खियों

के (न) समान (सखा) सम्बन्ध से (आसते) उपस्थित होते हैं (इन्द्रे) परमैश्वर्यवान् आप में (रथे) रमणीय यान में (पादम्) पैर जैसे धरें (न) वैसे (कामम्) कामना को (आ, वधुः) सब ओर से धारण करते हैं वे (हि) ही सुखी होते हैं ॥२॥

भावार्थः— इस मन्त्र में उपमालंकार है—जो विद्वान् राजा धर्मात्मा न्यायकारी हो तो इसके समीप में बहुत धार्मिक विद्वान् हों ॥२॥

फिर किसको कौन किसके तुल्य उपासना करने योग्य हैं
इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

रायस्कामो वज्रहस्तं सुदक्षिणं पुत्रो न पितरं हुवे ॥३॥

पदार्थः— हे मनुष्यो (रायस्कामः) धनों की कामना करने वाला मैं (पुत्रः) पुत्र (पितरम्) पिता को जैसे (न) वैसे (वज्रहस्तम्) शस्त्र और अस्त्रों के पार जाने और (सुदक्षिणम्) शुभ दक्षिणा रखने वाले राजा को (हुवे) बुलाता हूं वैसे तुम भी बुलाओ ॥३॥

भावार्थः— इस मन्त्र में उपमालंकार है—जो मनुष्य जैसे पुत्र पिता की उपासना करते हैं वैसे राजा की सेवा करते हैं वे समस्त ऐश्वर्य पाते हैं ॥३॥

फिर राजा आदि क्या आचरण करें इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

इम इन्द्राय सुन्विरे सोमासो दध्याशिरः ।

ताँ आ मदाय वज्रहस्त पीतये हरिभ्यां याह्लोक आ ॥४॥

पदार्थः— हे (वज्रहस्त) शस्त्र और अस्त्रों को हाथ में रखने वाले जो (इमे) यह (दध्याशिरः) धारण करने और व्याप्त होने वाले (सोमासः) प्रेरक जन (मदाय) आनन्द और (इन्द्राय) परमैश्वर्य के लिये तथा (पीतये) पीने को (सुन्विरे) अच्छे रसों को उत्पन्न करते हैं (तान्) उनको (हरिभ्याम्) अच्छी सीख पाये हुए घोड़ों से युक्त रथ से (आ, याहि) आओ (श्लोकः) शुभ स्थान को (आ) प्राप्त होओ ॥४॥

भावार्थः— जो पुरुषार्थ से विद्याओं को प्राप्त होकर उद्यम करते हैं वे राज्यश्री को प्राप्त होते हैं ॥४॥

फिर मनुष्य क्या करें इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

अवच्छुत्कर्ण ईयते वसूनां नू चिन्तो मर्षिषद्गिरः ।

सद्यश्चिद्यः सहस्राणि शता ददन्नकिर्दित्सन्तमा मिनत् ॥५॥

पदार्थः—(यः) जो (श्रुत्कर्णः) श्रुति में कान रखने वाला (सद्यः) शीघ्र (श्रवत्) सुने (नः) हमारे (वसूनाम्) घनों के सम्बन्ध में (गिरः) अच्छी शिक्षा की भरी हुई वाणियों को (चित्) भी (नु) शीघ्र (मघिवत्) चाहे (सहस्राणि) हजारों (शता) सैकड़ों पदार्थों को (ददत्) देता और (ईयते) पहुंचाता है (दिस्सन्तम्) देना चाहते हुए को (नकिः) नहीं (आ, मिनत्) विनाशे (चित्) वही सर्वदा सुखी होता है ॥५॥

भाषार्थः—जो दीर्घ ब्रह्मचर्य से सब विद्याओं को सुनते, अच्छी शिक्षायुक्त वाणियों को चाहते और औरों को अनुल विज्ञान देते हैं वे दुःख नहीं पाते हैं ॥५॥

फिर मनुष्य किके साथ क्या करे इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

स वीरो अप्रतिष्कृत इन्द्रेण शूशुवे नृभिः ।

यस्तं गभीरा सर्वनानि वृत्रहन्सुनोत्या च धावति ॥६॥

पदार्थः—हे (वृत्रहन्) शत्रुओं को मारने वाले (यः) जो (ते) आपका (अप्रतिष्कृतः) इधर उधर से निष्कम्प (वीरः) निर्भय पुरुष (इन्द्रेण) परमेश्वर्य और (नृभिः) नायक मनुष्यों के साथ (शूशुवे) समीप आता है (गभीरा) गम्भीर (सर्वनानि) प्रेरणाओं को (सुनोति) उत्पन्न करता है (आ, धावति, च) शीघ्र दौड़ता है (सः) वही शत्रुओं को जीत सकता है ॥६॥

भाषार्थः—जो उत्तम पुरुषों के साथ सब ओर से मित्रता और दुष्टों के साथ वैमनस्य रखते हैं वे अनगिनत ऐश्वर्य पाते हैं ॥६॥

फिर वह राजा क्या करे इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

मवा वरूथं मघवन्मघोनां यत्समजांसि शर्वतः ।

वि त्वाहतस्य वेदनं भजेमद्या दूणाशो भरा गयम् ॥७॥

पदार्थः—हे (मघवन्) बहुधनयुक्त राजा आप (यत्) जो (मघोनाम्) धनवानों का (वरूथम्) प्रशंसित घर है उसे (समजांसि) अच्छे प्रकार प्राप्त होओ (त्वाहतस्य) तुम्हारे द्वारा नष्ट किये हुए (शर्वतः) बलवान् के घर को प्राप्त (भव) होओ बलवान् के (गयम्) प्रजाजनों को (भर) धारण पोषण करो और (दूणाशः) दुर्लभ है नाश जिसका ऐसे होते हुए (वि) विशेषता से प्रसिद्ध हूँ जिनसे (वेदनम्) पदार्थों की प्राप्ति को हम लोग (आ, भजेमहि) अच्छे प्रकार सेवें ॥७॥

भाषार्थः—हे राजा ! दुष्टों के मारने वाले आपकी प्रजा में जो नीति उसी के अनुकूल कर्म हम लोग करें जिससे हमारे अनुकूल आप होओ ॥७॥

फिर राजा को वैद्यों से क्या कराना चाहिये इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

सुनोता सोमपावने सोममिन्द्राय वज्रिणे ।

पचता पक्तीरवसे कृणुध्वमित्पृणन्निःपृणते मयः ॥८॥

पदार्थः—हे वैद्यशास्त्रवेत्ता विद्वानो तुम (सोमपावने) बड़ी-बड़ी श्लोषधियों के रस को पीने वाले के लिये (सोमम्) ऐश्वर्य्य को (सुनोता) उत्पन्न करो (वज्रिणे) शस्त्र और अस्त्रों को धारण करने और (इन्द्राय) दुष्ट शत्रुओं की विदीर्ण करने वाले के लिए ऐश्वर्य्य को उत्पन्न करो सब की (अवसे) रक्षा के लिये (पक्तीः) पाकों को (पचत) पकाओ (कृणुध्वम्, इत्) करो ही जैसे (पृणन्) पालना करता हुआ विद्वान् (मयः) सुख को (पृणते) पालता है वैसे (इत्) ही प्रजाजनों के लिये सुख पालो ॥८॥

भावार्थः—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है—जो वैद्य हों वे उत्तम श्लोषधि, प्रशंसायुक्त रोगनाशक रस और उत्तम अन्न पाकों की सब मनुष्यों के प्रति शिक्षा दें जिससे पूर्ण सुख हो ॥८॥

फिर मनुष्य किसके तुल्य वर्त्ते इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

मा स्नेधत सोमिनो दक्षता महे कृणुध्वं राय आतुजे ।

तरणिरिज्जयति क्षेति पुष्यति न देवासः कवन्तव ॥९॥

पदार्थः—हे मनुष्यो ! जैसे (देवासः) विद्वान् जन (कवन्तव) कुत्सित कर्म में व्याप्ति के लिए (न) नहीं प्रवृत्त होते हैं वैसे (सोमिनः) श्लोषधि आदि युक्त वा ऐश्वर्यवान् के (आतुजे) बल करने वाले (महे) महान् (राये) धन के लिये (मा) मत (स्नेधत) विनाशो (दक्षत) बल पाओ (कृणुध्वम्) सुकर्म करो जो (तरणिः) पुरुषार्थी जन (इत्) ही (जयति) जीतता (क्षेति) जो निरन्तर वसता वा (पुष्यति) जो पुष्ट होता वे सब बल पावें ॥९॥

भावार्थः—इस मन्त्र में उपमालंकार है—जो अन्याय से किसी की हिंसा नहीं करते और धर्मात्माओं की वृद्धि करते हैं वे विद्वान् जन सर्वदा जीतते, धर्म में निवास करते और पुष्ट होते हैं ॥९॥

फिर किसका किससे क्या हो इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

नकिः सुदासो रथं पर्याप्तं न रौरमत ।

इन्द्रो यस्यादिता यस्य मरुतो गमत्स गोमति व्रजे ॥१०॥

पदार्थः—(यस्य) जिसका (इन्द्रः) दुष्टों को विदीर्ण करने वाला (अदिता)

रक्षक (गमत्) जाता है वा (यस्य) जिसके (महतः) प्राण के समान मनुष्य रक्षा करने वाले हैं जो (गोमति) जिसमें बहुत सी गौयें विद्यमान और (बजे) जिसमें जाते हैं उस स्थान में जाता है, जिसका दुष्टों का विदीर्ण करने वाला रक्षक नहीं वह (सुवासः) श्रेष्ठ सेवक वा दानों वाला जन (रथम्) रथ को (नकिः) नहीं (पर्याप्त) सब ओर से अलग करता और (सः) वह (न) नहीं (रीरमत्) दूसरों को रमाता है ॥१०॥

भावार्थः—यदि राजा प्रजा का रक्षक न हो तो किसी को सुख न हो ॥१०॥

फिर राजा और प्रजाजन परस्पर क्या करें इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

गमद्वाजं वाजयन्निन्द्र मर्त्यो यस्य त्वमविता भुवः ।

अस्माकं बोध्यविता रथानामस्माकं शूर नृणाम् ॥११॥

पदार्थः—हे (शूर) निर्भय (इन्द्र) परमेश्वर्ययुक्त राजा (यस्य) जिसके आप (अविता) रक्षक (भुवः) हों वह (मर्त्यः) मनुष्य (वाजयन्) पाने की इच्छा करता हुआ (वाजम्) विज्ञान वा अन्नादि को (गमत्) प्राप्त होता है जिन (अस्माकम्) हम लोगों के (रथानाम्) रथ आदि के तथा जिन (अस्माकम्) हम लोगों के (नृणाम्) मनुष्यों के भी (अविता) रक्षा करने वाले (त्वम्) आप (बोधि) समझें वे हम लोग विज्ञान वा अन्न आदि को प्राप्त हों ॥११॥

भावार्थः—जब राजा प्रजाओं की और प्रजाजन राजाओं की रक्षा करें तब सब की यथावत् रक्षा का संभव हो ॥११॥

फिर वह राजा क्या करे इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

उदिन्वस्य रिच्यतेऽशो धनं न जिग्युषः ।

य इन्द्रो हरिवान्न दमन्ति तं रिपो दक्षं दधाति सोमिनि ॥१२॥

पदार्थः—(यः) जो (हरिवान्) बहुत प्रशंसित मनुष्य युक्त (इन्द्रः) समर्थ राजा (सोमिनि) ऐश्वर्यवान् में (दक्षम्) बल (दधाति) धारण करता है (तम्) उसको (रिपः) शत्रुजन (न) नहीं (दमन्ति) नष्ट करते हैं जिस (अस्य) इस (जिग्युषः) जयशील के (इत्) उसी के प्रति (अंशः) भाग (उद्विच्यते) अधिक होता है उसको वह भाग (धनम्) धन के (न) समान (नृ) शीघ्र धारण करता है ॥१२॥

भावार्थः—जो राजा धनियों में जो ऐश्वर्य है उसे दरिद्रों में भी बढ़ाता है उसको कोई नष्ट नहीं कर सकता है जिसका अधिक पुरुषार्थ होता है उसी को धन और प्रतिष्ठा प्राप्त होती है ॥१२॥

फिर प्रजा कैसे राजा के अनुकूल होती हैं इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

मन्त्रमस्वर्धं सुधितं सुपेशसं दधात यज्ञियेष्वा ।

पूर्वीश्चन प्रसितयस्तरन्ति तं य इन्द्रे कर्मणा भुवंत ॥१३॥

पदार्थः—जो (यज्ञियेषु) राजपालनादि कामों से संग रखते हुए व्यवहारों में (अस्वर्धम्) पूर्ण (सुधितम्) सुन्दरता से स्थापित (सुपेशसम्) सुरूप (मन्त्रम्) विचार को (दधात) धारण करें । (यः) जो (कर्मणा) उत्तम क्रिया से (इन्द्रे) राजा के निमित्त (भुवत्) प्रसिद्ध हो (तम्) उसको (पूर्वीः) प्राचीन (प्रसितयः) प्रकृष्ट प्रेमबंधन (चन) भी (आ, तरन्ति) प्राप्त होते हैं ॥१३॥

भावार्थः—जिन राजाओं का गूढ़ विचार सर्वहित करना और श्रेष्ठ यत्न होता है वे अच्छी क्रिया से सब प्रजाजनों को प्रेमास्पद से प्रसन्न कर सकते हैं ॥१३॥

फिर मनुष्य किससे रक्षा पाया हुआ कैसा होता है इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

कस्तमिन्द्र त्वावसुमा मर्त्यो दधर्षति ।

श्रद्धा इत्ते मघवन्पार्थे दिवि वाजी वाजं सिषासति ॥१४॥

पदार्थः—हे (मघवन्) बहुत ऐश्वर्य वाले (इन्द्र) धार्मिक राजा (कः) कौन (मर्त्यः) मनुष्य (तम्) उस (त्वावसुम्) तुम से पाये हुए घन वाले का (दधर्षति) तिरस्कार करता है (ते) आपके (पार्थे) पालना करने योग्य वा पूर्ण (दिवि) प्रकाश में कौन (वाजी) विज्ञानवान् (वाजम्) विज्ञान को तथा (श्रद्धा) सत्य में प्रीति श्रद्धा (इव) ही को (आ, सिषासति) अलग करना चाहता है ॥१४॥

भावार्थः—जिसकी रक्षा धार्मिक राजा करता है उसका तिरस्कार कौन कर सकता है ॥१४॥

फिर वह राजा क्या करे इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

मघोनः स्म वृत्रहृत्पेषु चोदय ये ददति प्रिया वसु ।

तव प्रणीती हर्यश्ब सूरिभिर्विश्वा तरेम दुरिता ॥१५॥

पदार्थः—हे (हर्यश्ब) हरणशील महान् घोड़ों वाले मनुष्य (सूरिभिः) विद्वानों के साथ (ये) जो (तव) आपकी (प्रणीतो) उत्तम नीति से (प्रिया) प्रिय मनोहर (वसु) धनों को (ददति) देते हैं उनको और जो आपकी उत्तम नीति और

विद्वानों के साथ हम लोग (बिद्वान्) सब (दुरिता) दुःखों को (तरेम) तरें उन्हें भी आप (वृत्रहृत्पेषु) शत्रुओं की हिंसा जिनमें होती है उनमें (मघोनः) घनाढ्य करने (स्म) ही को (चोदय) प्रेरणा देओ ॥१५॥

भावार्थः—हे राजा ! आप यदि पक्षपात को छोड़ के सबकी रक्षा करें और उदार घनाढ्यों को संग्राम में प्रेरणा दें तो सब हम लोग सब दुःखों को तरें ॥१५॥

फिर वह राजा कैसा हो इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

तवेदिन्द्रावमं वसु त्वं पुण्यसि मध्यमम् ।

सत्रा विश्वस्य परमस्य राजसि नकिंष्ट्वा गोषु वृण्वते ॥१६॥

पदार्थः—हे (इन्द्र) परमेश्वर्यवान् जो (तव) आपका (अवमम्) निकृष्ट वा रक्षा करने वाला और (मध्यमम्) मध्यम (वसु) धन है जिससे (त्वम्) आप (पुण्यसि) पुण्ड होते जिस (विश्वस्य) समग्र (परमस्य) उत्तम धन के बीच (सत्रा) सत्य आप (राजसि) प्रकाशित होते हैं उसमें और (गोषु) पृथिवियों में (त्वा) आपको कोई भी शत्रु जन (नकिः) न (इत्) ही (वृण्वते) स्वीकार करते हैं ॥१६॥

भावार्थः—हे राजा ! आप सदैव निकृष्ट, मध्यम और उत्तम धनों का न्याय से ही संचय करो, जिसका धर्म से उत्पन्न होने से सत्य धन वर्तमान है उसको कोई दुःख नहीं प्राप्त होता है ॥१६॥

फिर वह राजा कैसा हो इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

त्वं विश्वस्य धनदा असि श्रुतो य ई भवन्त्याजयः ।

तवायं विश्वः पुरुहूत पार्थिवोऽवस्युर्नाम भिक्षते ॥१७॥

पदार्थः—हे (पुरुहूत) बहुतों से प्रशंसा को प्राप्त स्वीकार किये हुए राजन् जो (श्रुतः) प्रसिद्ध कीर्तियुक्त (पार्थिवः) पृथिवी पर वदित (त्वम्) आप (विश्वस्य) समग्र राज्य के (धनदाः) धन देने वाले (असि) हैं जिन (तव) आपका (अयम्) यह (विद्वः) सर्व (अवस्युः) अपनी रक्षा चाहने वाला जन (नाम) प्रसिद्ध तुम से रक्षा को (भिक्षते) मांगता है (ये) जो (ईम्) सब ओर से (आजयः) संग्राम (भवन्ति) होते हैं उनमें सब तुम्हारे सहाय को चाहते हैं उनकी आप निरन्तर रक्षा करें ॥१७॥

भावार्थः—जो राजा संग्राम में विजय करने वालों को बहुत धन देता है उसका पराजय कभी नहीं होता है जो प्रजाजन रक्षा चाहे उसकी रक्षा जो निरन्तर करता है वही पुण्यकीर्ति होता है ॥१७॥

फिर राजपुरुषों को क्या चाहना योग्य है इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

यदिन्द्र यावतस्त्वमेतावदहमीक्षीय ।

स्तोतारमिदिधिषेय रदावसो न पापत्वाय रासीय ॥१८॥

पदार्थः—हे (रदावसो) करोड़नों में बसने वाले (इन्द्र) परम ऐश्वर्य्य के देने वाले (यत्) जो (त्वम्) आप (यावतः) जितने के ईश्वर हो (एतावत्) इतने का मैं (ईक्षीय) ईश्वर होऊँ समर्थ होऊँ (स्तोतारम्) प्रशंसा करने वाले को (इत्) ही (दिधिषेय) धारण करूँ और (पापत्वाय) पाप होने के लिये पदार्थ (न) न (अहम्) मैं (रासीय) देखूँ ॥१८॥

भावार्थः—हे राजा ! यदि आप हम लोगों की निरन्तर रक्षा करें तो हम आपके राज्य की रक्षा कर पापाचरण त्याग औरों को भी अधर्माचरण से अलग रख कर निरन्तर आनन्द करें ॥१८॥

फिर प्रजाजनों को क्या चाहने योग्य है इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

शिक्षेयमिन्महयते दिवेदिवे राय आ कुहचिद्विदे ।

नहि त्वद्वन्यन्मघवन्न आप्यं वस्यो अस्ति पिता चन ॥१९॥

पदार्थः—हे (मघवन्) पूजित धनयुक्त परमैश्वर्य्यवान् जो मैं (दिवेदिवे) प्रकाश प्रकाश के लिये (आ, कुहचिद्विदे) जो कहीं भी प्राप्त होता उस (महयते) महान् (राये) धन के लिये (शिक्षेयम्) अच्छी शिक्षा करूँ (त्वत्) तुम से (अन्यत्) और रक्षक को न जानूँ जो आप (पिता) पिता रक्षा करने वाले (चन) भी हैं इस कारण सो आप (इत्) ही (नः) हमारे (वस्यः) अत्यन्त वश (आप्यम्) प्राप्त होने के योग्य हैं और (नहि) नहीं (अस्ति) है ॥१९॥

भावार्थः—वे ही भूत उत्तम हैं जो राजा वा स्वामी को छोड़ के दूसरे को [=से] नहीं जांचते [=मांगते], न बिना दिये लेते, प्रतिदिन पुरुषार्थ से प्रजा की रक्षा और धनवृद्धि करना चाहते हैं ॥१९॥

फिर राजा और प्रजाजन परस्पर कैसे बर्तें इस विषय को

अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

तरणिरित्सिषासति वाजं पुरन्ध्या युजा ।

आ व इन्द्रं पुरुहूतं नमे गिरा नेमि तष्टेव सुद्वम् ॥२०॥

पदार्थः—जो (तरणिः) तारने वाला (इत्) ही राजा (युजा) योगयुक्त

(पुरन्ध्या) बहुत अर्थों को धारण करने वाली बुद्धि से (वाजम्) धन वा विज्ञान को (सिपासति) अच्छे प्रकार बाँटने की इच्छा करता है उस (वः) तुम्हारे (पुरुहूतम्) बहूतों से स्तुति को पाये हुए (इन्द्रम्) परमेश्वर्यवान् को (सुब्रवम्) अच्छे प्रकार बोलने वाले (नेमिम्) पहिले को (तष्टेव) बढ़ई जैसे वैसे (गिरा) वाणी से (आ नमे) अच्छे प्रकार नमता हूँ ॥२०॥

भावार्थः—जो राजा पूर्ण विद्या और विनय तथा धर्मयुक्त व्यवहार से सत्य और असत्य को अलग कर न्याय करता है उसको हम सब लोग नमते हैं जैसे बढ़ई रथादि को बनाता है वैसे हम लोग सब कामों को रचें ॥२०॥

फिर मनुष्य धन की प्राप्ति के लिये क्या क्या कर्म करें
इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

न दुष्टुती मर्त्यो विन्दते वसु न स्नेधन्तं रयिर्नशत् ।

सुशक्तिरिन्मघवत्तुभ्यं मावते देष्णं यत्पार्ये दिवि ॥२१॥

पदार्थः—हे (मघवन्) परमपूजित धनयुक्त जैसे (मर्त्यः) मनुष्य (दुष्टुतीः) दुष्ट प्रशंसा से (वसु) धन को (न) न (विन्दते) प्राप्त होता है (स्नेधन्तम्) और हिंसा करने वाले मनुष्य को (रयिः) लक्ष्मी और (सुशक्तिः) सुन्दर शक्ति (इव) ही (न) नहीं (नशत्) प्राप्त होती है इस प्रकार (मावते) मेरे समान (तुभ्यम्) तुम्हारे लिये (पार्ये) पालना वा पूर्णता करने के योग्य (दिवि) काम में (यत्) जो (देष्णम्) देने योग्य को न प्राप्त होता वह और को भी नहीं प्राप्त होता है ॥२१॥

भावार्थः—जो अधर्माचरण से युक्त दुष्ट, हिंसक मनुष्य हैं उनको धन, राज्य, श्री और उत्तम सामर्थ्य नहीं प्राप्त होता है इससे सबको न्याय के आचरण से ही धन खोजना चाहिये ॥२१॥

फिर इस जगत् का स्वामी कौन है इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

अभि त्वा शूर नोनूमोऽदुग्धा इव धेनवः ।

ईशानमस्य जगतः स्वर्दृशमीशानमिन्द्र तस्थुषः ॥२२॥

पदार्थः—हे (शूर) पापाचरणों के हिंसक (इन्द्र) परमेश्वर्ययुक्त परमात्मा (अस्य) इस (जगतः) जगम के (ईशानम्) चेष्टा कराने और (तस्थुषः) स्यावर ससार के (ईशानम्) निर्माण करने वाले (त्वा) आपको (स्वर्दृशम्) सुखपूर्वक देखने को (धेनवः) गीयें (अदुग्धा इव) दूधरहित हों जैसे वैसे हम लोग (अभि, नोनूमः) सब और से निरन्तर नमते प्रणाम करते हैं ॥२२॥

भावार्थः—इस मन्त्र में उपमालंकार है—हे मनुष्यो ! यदि निरन्तर सुखेच्छा हो तो परमात्मा ही की आप लोग उपासना करें ॥२२॥

परमेश्वर के तुल्य वा अधिक कोई नहीं है इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

न त्वावाँ अन्यो दिव्यो न पार्थिवो न जातो न जनिष्यते ।

अश्वायन्तो मघवन्निन्द्र वाजिनो गव्यन्तस्त्वा हवामहे ॥२३॥

पदार्थः—हे (मघवन्) बहुधनयुक्त (इन्द्र) परम ऐश्वर्य देने वाले जगदीश्वर जिससे कोई पदार्थ (न) न (त्वावान्) आपके सदृश (अन्वः) और (दिव्यः) शुद्ध-स्वरूप पदार्थ है (न) न (पार्थिवः) पृथिवी पर जाना हुआ है (न) न (जातः) उत्पन्न हुआ है (न) न (जनिष्यते) उत्पन्न होगा इससे (त्वा) आपकी (अश्वायन्तः) महान् विद्वानों की कामना करने वाले (वाजिनः) विज्ञान और अग्न वाले और (गव्यन्तः) अपने को उत्तम वाणी वा उत्तम भूमि की इच्छा करने वाले हम लोग (हवामहे) प्रशंसा करते हैं ॥२३॥

भावार्थः—हे मनुष्यो ! जिस कारण परमेश्वर से तुल्य अधिक अन्य पदार्थ कोई नहीं न उत्पन्न हुआ न कभी भी उत्पन्न होगा इस से ही उसकी उपासना और प्रशंसा हम लोग नित्य करें ॥२३॥

फिर वह परमेश्वर कैसा है इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

अमी पतस्तदा भरेन्द्र ज्यायः कनीयसः ।

पुरुवसुर्हि मघवन्त्सनादसि भरेभरे च हव्यः ॥२४॥

पदार्थः—हे (मघवन्) सकलेश्वर्य और धनयुक्त (इन्द्र) साधारणतया ऐश्वर्य-युक्त (हि) जिससे आप (भरेभरे) पालना करने योग्य व्यवहार में (सनात्) सनातन (हव्यः) स्तुति करने योग्य (पुरुवसुः) बहुतों के वसाने वाले (असि) हैं इससे (सतः) विद्यमान (तत्) उस चेतन ब्रह्म (कनीयसः) अतीव कनिष्ठ के (ज्यायः) अत्यन्त ज्येष्ठ प्रशंसनीय ब्रह्म को पालनीय व्यवहार में (च) भी (आ, अभि, भरे) सब ओर से धारण करो ॥२४॥

भावार्थः—हे मनुष्यो ! जो परमात्मा अणु से अणु, सूक्ष्म से सूक्ष्म, बड़े से बड़ा सनातन सर्वाधार सर्वव्यापक सब को उपासना करने योग्य है उसी का आश्रय सब करें ॥२४॥

फिर वह राजा कैसा हो इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

परां गुदस्व मघवन्नमित्रान्तुवेदां नो वसू कृधि ।

अस्माकं बोध्यविता महाधने भवा वृधः सखीनाम् ॥२५॥

पदार्थः—हे (मघवन्) बहुधनयुक्त राजा (सुवेदाः) धर्म से उत्पन्न किये हुए ऐश्वर्ययुक्त आप (नः) हमारे (अमित्रान्) शत्रुओं को (परा, गुदस्व) प्रेरो हमारे लिये (वसू) धन को (कृधि) सिद्ध करो (महाधने) बड़े वा बहुत धन जिसमें प्राप्त होते हैं उस संग्राम में (अस्माकम्) हमारे (सखीनाम्) सर्व मित्रों के (अविता) रक्षा करने वाले (बोधि) जानिये और (वृधः) बढ़ने वाले (भव) हूजिये ॥२५॥

भावार्थः—हे राजा ! आप धार्मिक शूर जनों का सत्कार कर उनको शिक्षा देकर युद्धविद्या में कुशल कर डाकू आदि दुष्टों को निवृत्त कर सर्वोपकारी मनुष्यों के रक्षा करने वाले हूजिये ॥२५॥

परमेश्वर मनुष्यों को किसके तुल्य प्रार्थना करने योग्य है ।

इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

इन्द्र क्रतुं न आ भर पिता पुत्रेभ्यो यथा ।

शिक्षां णो अस्मिन्पुरुहूत यामनि जीवाज्योतिरशीमहि ॥२६॥

पदार्थः—हे (पुरुहूत) बहुतों से प्रशंसा को प्राप्त (इन्द्र) परमेश्वर्य के देने वाले जगदीश्वर भगवन् (यथा) जैसे (पुत्रेभ्यः) पुत्रों के लिये (पिता) पिता वैसे (नः) हम लोगों के लिये (क्रतुम्) धर्मयुक्त बुद्धि को (आ, भर, अच्छे प्रकार धारण कीजिये (अस्मिन्) इस (यामनि) वर्तमान समय में (नः) हम लोगों को (शिक्षा) सिखलाओ जिससे (जीवाः) जीव हम लोग (ज्योतिः) विज्ञान को और आपको (अशीमहि) प्राप्त होवें ॥२६॥

भावार्थः—इस मन्त्र में उपमालंकार है—हे जगदीश्वर ! जैसे पिता हम लोगों को पुष्ट करता है वैसे आप पालना कीजिये जैसे आप्त विद्वान् जन विद्यार्थियों के लिये शिक्षा देकर सत्य बुद्धि का ग्रहण कराता है वैसे ही हमको सत्य विज्ञान ग्रहण कराओ जिससे हम लोग सृष्टिविद्या और आपको पाकर सर्वदेव आनन्दित हों ॥२६॥

मनुष्य समुद्रादिकों को किससे तरें इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

मा नो अज्ञाता वृजना दुराध्योऽमाश्विवासो अव क्रमुः ।

त्वया वयं प्रवतः शश्वतीरपोऽति शूर तरामसि ॥२७॥

पदार्थः—हे (शूर) निर्भय (नः) हम लोगों को (अज्ञाताः) छिपे हुए (वृजगाः) जिनमें जाते हैं वा जिनसे जाते हैं वे (बुराध्वः) और दुःख से बितने योग्य (नः) हम लोगों को (मा, अद्य, क्रमुः) मत उल्लंघन करें (अशिवासः) दुःख देने वाले हम लोगों को (मा) मत उल्लंघन करें जिससे (स्वया) तुम्हारे साथ (ययम्) हम लोग (प्रवतः) नीचे देशों को तथा (शश्वतोः) अनादिभूत (अपः) जलों को (अति, तरामसि) अतीव उत्तरे ॥२७॥

भावार्थः—राजा और राजजन, सेना और सभाध्यक्ष ऐसी नावें रचें जिनसे समुद्रों को सुख से सब तरें उन समुद्रों में नौकाओं के चलाने वालों को मार्गविज्ञान यथार्थ हो ॥२७॥

इस सूक्त में इन्द्र, मेधावी, धन, विद्या की कामना करने वाले, रक्षक, राजा, ईश्वर, जीव, धनसंचय, फिर ईश्वर और नौकाओं के जाने वालों के गुण और कर्म का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की इससे पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिये ॥

यह सप्तम मण्डल में बतीसवां सूक्त समाप्त हुआ ॥

अथ चतुर्दशर्चस्य त्रयस्त्रिंशत्तमस्य सूक्तस्य १—१४ संस्तवो वसिष्ठस्य सपुत्रस्येन्नेण वा संवादः । १—६ वसिष्ठपुत्राः । १०—१४ वसिष्ठ ऋषिः त एव देवताः । १ । २ । ६ । १२ । १३ त्रिष्टुप् । ३ । ४ । ५ । ७ । ९ । १४ निचतु-त्रिष्टुप् । ८ । ११ विराद् त्रिष्टुप् छन्दः । धैवतः स्वरः । १० भुरिक्पङ्क्तिश्छन्दः । पञ्चमः स्वरः ॥

अब चौदह ऋचा वाले तेतीसवें सूक्त का आरम्भ है, इसके प्रथम मन्त्र में पढ़ाने और पढ़ने वाले क्या करें इस विषय का वर्णन करते हैं ॥

श्वित्यश्चो मा दक्षिणत्स्कपर्दा धियंजिन्वासो अभि हि प्रमन्दुः ।

उत्तिष्ठन्तोचे परि बर्हिषो नृन्न मे दूरादर्वित्वे वसिष्ठाः ॥१॥

पदार्थः—जो (श्वित्यश्चः) वृद्धि को प्राप्त होते (दक्षिणत्स्कपर्दाः) दाहिनी ओर को जटाजूट रखने वाले (धियम्) बुद्धि को (जिन्शसः) प्राप्त हुए (वसिष्ठाः) अतीव विद्याओं में बसने वाले (हि) ही (मा) मुझे (प्र, मन्दुः) आनन्दित करते हैं (मे) मेरे (अवित्वे) पालने को (दूरात्) दूर से आवें उन (बर्हिषः) विद्या धर्म बढ़ाने वाले (नृन्) नायक मनुष्यों को (उत्तिष्ठन्) उठता हुआ अर्थात् उद्यम के लिए प्रवृत्त हुआ (परि, वोचे) सब ओर से कहता हूँ ॥१॥

भावायः— इस मन्त्र में उपमालंकार है—हे मनुष्यो ! जो विद्याओं में प्रवीण, मनुष्यों की सत्य आचार में बुद्धि बढ़ाने वाले, पढ़ाने पढ़ने और उपदेश करने वाले हों उनको विद्या और धर्म के प्रचार के लिए निरन्तर शिक्षा, उत्साह और सत्कारयुक्त करें ॥१॥

फिर वह राजा कैसे विद्वानों को स्वीकार करे इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

दूरादिन्द्रमनयन्ना सुतेन तिरो वैश्वन्तमति पान्तमुग्रम् ।

पाञ्चद्युम्नस्य वायतस्य सोमात्सुतादिन्द्रो अवृणीता वसिष्ठान् ॥२॥

पदार्थः— हे मनुष्यो ! जो (सुतेन) उत्पन्न हुए पदार्थ वा पुत्र से (वैश्वन्तम्) प्रवेश होते हुए जन के संबन्धी (पान्तम्) पालना करते हुए (उग्रम्) तेजस्वी (इन्द्रम्) परमेश्वर्यवान् को (दूरात्) दूर से (अनयन्) पहुंचाते और दारिद्र्य को (तिरः) तिरस्कार करते हैं उनसे (पाञ्चद्युम्नस्य) जिसने धन यश पाया है उस (वायतस्य) विज्ञानवान् के (सुताद्) धर्म से उत्पन्न किये (सोमात्) ऐश्वर्य से (इन्द्रः) परमेश्वर्य राजा (वसिष्ठान्) अतीव विद्याओं में किया निवास जिन्होंने उन को (अति, आ, अवृणीत) अत्यन्त स्वीकार करें ॥२॥

भावायः— हे राजा आदि जनो ! जो दूर से अपने देश को ऐश्वर्य पहुंचाते और दारिद्र्य का विनाश कर लक्ष्मी को उत्पन्न करते हैं उन उत्तम जनो की निरन्तर रक्षा कीजिये ॥२॥

फिर मनुष्य क्या क्या करें इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

एवेन्न कं सिन्धुमेभिस्ततारेवेन्न कं भेदमेभिर्जघान ।

एवेन्न कं दाशराज्ञे सुदासं प्रावदिन्द्रो ब्रह्मणा वो वसिष्ठाः ॥३॥

पदार्थः— (वसिष्ठाः) अत्यन्त ब्रह्मचर्य के बीच जिन्होंने वास किया वह हे विद्वानो (इन्द्रः) परमेश्वर्यवान् यह जन (एभिः) उत्तम विद्वानों के साथ (कम्, एव, इत्) किसी (सिन्धुम्) नदी को भी (नु) शीघ्र (ततार) तरे (एभिः) इन उत्तम विद्वानों के साथ (कम्, एव, इत्) किसी को भी (नु) शीघ्र (जघान) मारे (दाश-राज्ञे) जो सुख देता है उस राजाके लिए (कम्, एव, इत्) किसी (भेदम्) विदीर्ण करने योग्य को भी (ब्रह्मणा) धन से (नु) शीघ्र (प्रावत्) अच्छे प्रकार रखे और (सुदा-सम्) अच्छे देने वाले वा सेवक को तथा (वः) तुम लोगों को भी (नु) शीघ्र रखे ॥३॥

भावायः— जो मनुष्य नौकादिकों से समुद्रादिकों को अच्छे प्रकार

शीघ्र तरें, वीरों से शत्रुओं को शीघ्र विनाशें, राजा और राज्य की भी रक्षा करें वे मान करने योग्य हों ॥३॥

फिर मनुष्य क्या करके क्या नहीं करते हैं इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

जुष्टीं नरो ब्रह्मणा वः पितृणामक्षमव्ययं न किला रिषाथ ।

यच्छक्रीषु बृहता रवेणेन्द्रे शुष्ममदधाता वसिष्ठाः ॥४॥

पदार्थः—हे (वसिष्ठाः) धन में अत्यन्त वास करते हुए (नरः) नायक मनुष्यों तुम (यत्) जिस (बृहता) महान् (रवेण) शब्द से (शक्वरीषु) शक्तियुक्त सेनाओं में और (इन्द्रे) परमेश्वर्य में (शुष्मम्) बल को (अदधात) धारण करते हो (जुष्टी) प्रीति वा सेवा से तथा (ब्रह्मणा) धन से (वः) आप के (पितृणाम्) जनक अर्थात् पिता आदि का जो (अक्षयम्) नाशरहित (अक्षम्) व्याप्त बल उसे (किल) निश्चय कर तुम (न, रिषाथ) नहीं नष्ट करते हो उससे सब की रक्षा करो ॥४॥

भावार्थः—जो मनुष्य अपनी शक्ति को बढ़ा के दुष्टों को मार धन की वृद्धि से सब के अर्थ जो नष्ट नहीं उस सुख को प्रीति से बढ़ाते वे बड़ी कीर्ति को पाते हैं ॥४॥

फिर कौन मनुष्य सूर्य के तुल्य होते हैं इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

उग्रामिवेत्तृष्णजो नाथितासोऽदीधुदाशराज्ञे वृतासः ।

वसिष्ठस्य स्तुवत इन्द्रो अश्रोदुरं तृस्तृभ्यो अकृणोदु लोकम् ॥५॥

पदार्थः—हे मनुष्यों जो (उग्रामिव) सूर्य के समान (नाथितासः) मांगते हुए और (तृष्णजः) तृष्णा को प्राप्त (वृतासः) स्वीकार किये हुए (इत्) ही (दाशराज्ञे) देने वालों के राजा के लिये (उददीधुः) ऊपर को प्रकाशित करें जो (इन्द्रः) परमेश्वर्यवान् राजा (वसिष्ठस्य) अतीव विद्वान् की (स्तुवत) स्तुति करने वाले के लिये [=वाले की] (उग्रम्) बहुत सुख करने वाले वाक्य को (अश्रोत्) सुने (तृस्तृभ्यः) और शत्रुओं के मारने वालों के लिये (इ) ही (लोकम्) लोक को (अकृणोत्) प्रसिद्ध करता है उनका सब सत्कार करें ॥५॥

भावार्थः—इस मन्त्र में उपमालंकार है—जो मनुष्य सूर्य के समान विद्या और नम्रता से प्रकाशित और तृषित जल के समान ऐश्वर्य के ढूँढ़ने वाले सकल विद्यायुक्त विद्वानों के लिये आनन्द को धारण करते और शूरवीरों के लिये धन भी देते हैं वे बहुत सुख पाते हैं ॥५॥

फिर कौन पढ़ाने और कौन न पढ़ाने योग्य हैं इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

दण्डाद्देवगोअजनास आसन्पारिच्छिन्ना भरता अर्भकासः ।

अभवच्च पुरस्ता वसिष्ठ आदित्सूनां विशो अप्रथन्त ॥६॥

पदार्थः—हे विद्वानो जो (गोअजनासः) सुशिक्षित वाणी में [अ] प्रसिद्ध हुए (परिच्छिन्नाः) छिन्न भिन्न विज्ञान वाले (भरताः) देह धारण और पुष्टि करने से युक्त (अर्भकासः) थोड़ी थोड़ी आयु के बालक (दण्डादिव) लट्ठ से सुखे हृदय में अभिमान करने वाले (इत्) ही (आसन्) हैं उन (तुत्सूनाम्) अनादर किये हुआं के बीच (विशः) प्रजा मनुष्यों को (अप्रथन्त) प्रख्यात करते हैं (आत्, इत्) और ही इनके जो (पुरस्ता) आगे जाने वाला (वसिष्ठः) अतीव घनाढ्य (अभवत्) हो (च) वही इन को अच्छी प्रकार शिक्षा दे ॥६॥

भावार्थः—इस मन्त्र में उपमालंकार है—जो मनुष्य दण्ड के समान जड़बुद्धि हों वे अच्छी परीक्षा कर न पढ़ाने योग्य और जो बुद्धिमान हों वे पढ़ाने योग्य होते हैं जो विद्या व्यवहार में प्रधान हो वही विद्याविभाग की उत्तम प्रबन्ध से शिक्षा पहुंचावे ॥६॥

फिर मनुष्य क्या करें इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

त्रयः कृण्वन्ति सुवनेषु रेतस्त्रिषः प्रजा आर्या ज्योतिरग्राः ।

त्रयां घर्मासं उषसं सचन्ते सर्वा इत्तां अनु विदुर्वसिष्ठाः ॥७॥

पदार्थः—हे मनुष्यो जैसे (त्रयः) तीन (भुवनेषु) लोकों में (रेतः) वीर्य (कृण्वन्ति) करते हैं जैसे (त्रयः) तीन (घर्मासः) पाप (उषसम्) प्रभातवेला और (ज्योतिः) विद्याप्रकाश आदि का (सचन्ते) सम्बन्ध करते हैं वैसे (त्रिषः) तीन अर्थात् विद्या राजा और धर्मसभास्थ (वसिष्ठाः) अतीव धन में स्थिर (आर्याः) उत्तम गुण कर्म स्वभाव वाले पुरुष (अग्राः) अग्रगण्य (प्रजाः) प्रजाजन (तान्) उन (सर्वान्) सब को (इत्, अनु, विदुः) ही अनुकूल जानते हैं और विद्या प्रकाश आदि को सम्बन्ध करते हैं ॥७॥

भावार्थः—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है—जैसे कार्य और कारण को कार्य में स्थिर बिजुलियां सूर्य आदि ज्योति को प्रकाशित करती हैं प्रभातवेला और दिन को उत्पन्न करती हैं वैसे तीन सभा धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष साधन देने वाले प्रकाशों को करती हैं ॥७॥

फिर विद्वान् कैसे हों इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

सूर्यस्येव वक्षथो ज्योतिरेषां समुद्रस्येव महिमा गम्भीरः ।

वातस्येव प्रजवो नान्येन स्तोमो वशिष्ठा अन्वेतवे वः ॥८॥

पदार्थः— हे (वशिष्ठाः) अतीव विद्या में वास करने वालो जो (अन्वेतवे) विशेष जानने को, प्राप्त होने को वा गमन को आप्त अत्यन्त धर्मशील विद्वान् हैं (एषाम्) इन विजुली आदि पदार्थों के और (वः) तुम्हारे विशेष जानने को प्राप्त होने को वा गमन को (सूर्यस्येव) सूर्य के समान (वक्षथः) रोष वा (ज्योतिः) प्रकाश (समुद्रस्येव) समुद्र के समान (महिमा) महिमा (गम्भीरः) गम्भीर (वातस्येव) पवन के समान (प्रजवः) उत्तम वेग और (स्तोमः) प्रशंसा है वह (अन्येन) और के समान (न) नहीं है ॥८॥

भावार्थः— इस मन्त्र में उपमालंकार है—हे मनुष्यो ! जिन धार्मिक विद्वानों का सूर्य के समान विद्या और धर्म का प्रकाश, दुष्टाचार पर क्रोध, समुद्र के समान गम्भीरता, पवन के समान अच्छे कर्मों में वेग हो वे ही मिलने योग्य हैं यह जानना चाहिये ॥८॥

कौन सत्य का निश्चय करने योग्य है इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥
त इन्नियं हृदयस्य प्रकेतैः सहस्रबलमभि सं चरन्ति ।

यमेन ततं परिधिं वयन्तोऽप्सरस उप सेदुर्वशिष्ठाः ॥९॥

पदार्थः— (अप्सरसः) जो अस्तरिक्ष में जाते हैं वे और (यमेन) नियन्ता जगदीश्वर से (ततम्) व्याप्त (परिधिम्) सर्व लोकों के परकोटे को (वयन्तः) व्याप्त होते हुए (वशिष्ठाः) अतीव विद्यावान् जन (प्रकेतैः) उत्तम बुद्धियों से (हृदयस्य) आत्मा के बीच (निष्पन्) निर्णीत अन्तर्गत (सहस्रबलम्) हजारों असंख्य अंकुरों के समान शास्त्रबोध जिसमें उस विद्या व्यवहार को (उप, सेदुः) उपस्थित होते अर्थात् स्थिर होते हैं (ते, इव) वे ही पूर्ण विद्याओं का (अभि, सं, चरन्ति) सब ओर से संचार करते हैं ॥९॥

भावार्थः— वे ही विद्वान् जन संसार के उपकारी होते हैं जो दीर्घ ब्रह्मचर्य्य से और आप्त विद्वानों की उत्तेजना से शिक्षा पाय समस्त विद्या पद परमात्मा से व्याप्त सर्व सृष्टिक्रम को प्रवेश करते हैं ॥९॥

फिर विद्वान् जन कैसे हों इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

विद्युतो ज्योतिः परि संजिहानं मित्रावरुणा यदपश्यतां त्वा ।

तत्ते जन्मोतैर्क वशिष्ठागस्त्यो यत्त्वा विश आजभारं ॥१०॥

पदार्थः—हे (वसिष्ठ) प्रशंसायुक्त विद्वान् जो (अगस्त्यः) निर्दोष जन (ते) आपकी (विशः) प्रजाओं को (आ, जभार) सब ओर से धारण करता (उत) और (एकम्) एक (जन्म) जन्म को सब ओर से धारण करता और (त्वा) आप को सब ओर से धारण करता तथा (यत्) जिस (विद्युतः) बिजुली को (संजिहानम्) अधिकार त्याग करते हुए (ज्योतिः) प्रकाश को (मित्रावरुणा) अध्यापक और उपदेशक (पर्यपश्यताम्) देखते हैं (त्वा) आपको इस विद्या की प्राप्ति कराते हैं उस समस्त विषय को आप ग्रहण करें ॥१०॥

भावार्थः—जिस मनुष्य का विद्या में जन्म प्रादुर्भाव होता है उसकी बुद्धि बिजुली की ज्योति के समान सकल विद्याओं को धारण करती है ॥१०॥

फिर मनुष्य क्या करें इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

उतासिं मैत्रावरुणो वसिष्ठोर्वश्या ब्रह्मन्मनसोऽधि जातः ।

द्रप्सं स्कन्नं ब्रह्मणा दैव्येन विश्वे देवाः पुष्करे त्वाऽददन्त ॥११॥

पदार्थः—हे (ब्रह्मन्) समस्त वेदों को जानने वाले (वसिष्ठ) पूर्ण विद्वान् जो (मैत्रावरुणः) प्राण और उदान के वेत्ता आप (उर्वश्याः) विशेष विद्या से (उत) और (मनसः) मन से (अधि, जातः) अधिकतर उत्पन्न (असि) हुए हो उन (त्वा) आपको (विश्वे, देवाः) समस्त विद्वान् जन (ब्रह्मणा) बहुत धन से और (दैव्येन) विद्वानों ने किये हुए व्यवहार से (पुष्करे) अन्तरिक्ष में (स्कन्नम्) प्राप्त (द्रप्सम्) मनोहर पदार्थ को (अददन्त) देवें ॥११॥

भावार्थः—जो मनुष्य शुद्धान्तःकरण से प्राण और उदान के तुल्य और निरन्तर मनोहर विद्या को ग्रहण करते हैं वे विद्वानों के समान आनन्दित होते हैं ॥११॥

फिर वह विद्वान् कैसा हो इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

स प्रकेत उभयस्य प्रविद्वान्सहस्रदान उत वा सदानः ।

यमेन ततं परिधि वयिष्यन्नप्सरसः परि जज्ञे वसिष्ठः ॥१२॥

पदार्थः—हे मनुष्यो जो (उभयस्य) जन्म और विद्या-जन्म दोनों का (प्रविद्वान्) उत्तम विद्वान् (प्रकेतः) उत्तम बुद्धियुक्त (सहस्रदानः) हजारों पदार्थ देने वाला (उत, वा) अथवा (सवानः) दानयुक्त (यमेन) वायु वा बिजुली के साथ वर्तमान (ततम्) विस्तृत (परिधिम्) परिधि को (वयिष्यन्) खर्च करता हुआ

(वसिष्ठः) अतीव धनवान् (अप्सरसः) अन्तरिक्ष में चलने वाले वायु से (परि जज्ञे) सर्वतः प्रसिद्ध होता है (सः) वह सब को सेवा करने योग्य है ॥१२॥

भावार्थः—जिस मनुष्य का माता पिता से प्रथम जन्म, दूसरा आचार्य से विद्या द्वारा होता है वही आकाश के पदार्थों का जानने वाला उत्पन्न हुआ पूर्ण विद्वान् अतुल सुख का देने वाला है ॥१२॥

फिर कैसे विद्वान् होते हैं इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

सत्रे ह जाताविषिता नमोभिः कुम्भे रेतः सिषिचतुः समानम् ।

ततो ह मान उदियाय मध्यात्ततो जातमृषिमाहुर्वसिष्ठम् ॥१३॥

पदार्थः—यदि (जातो) प्रसिद्ध हुए (इषिता) अध्यापक और उपदेशक (नमोभिः) अन्नादिकों से (सत्रे) दीर्घ (ह) ही पढ़ाने पढ़ने रूप यज्ञ में (कुम्भे) कलश में (रेतः) जल के (समानम्) समान विज्ञान को (सिषिचतुः) सीचें छोड़ें (ततः, ह) उसी से ही जो (मानः) मानने वाला (उदियाय) उदय को प्राप्त होता है (ततः) उस (मध्यात्) मध्य से (जातम्) उत्पन्न हुए (वसिष्ठम्) उत्तम (ऋषिम्) वेदार्थवेत्ता विद्वान् को (आहुः) कहते हैं ॥१३॥

भावार्थः—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है—जैसे स्त्री और पुरुषों से सन्तान उत्पन्न होता है वैसे अध्यापक और उपदेशकों के पढ़ाने और उपदेश करने से विद्वान् होते हैं ॥१३॥

फिर पढ़ाने और पढ़ने वाले जन क्या करें इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

उक्थभृतं सामभृतं बिभर्ति प्रावाणं बिभ्रत्प्र वंदात्यग्रै ।

उपैनमाध्वं सुधनस्यमाना आ वो गच्छाति प्रतृदो वसिष्ठः ॥१४॥

पदार्थः—हे (सुधनस्यमानाः) सुन्दर विचार वाले मनुष्यों जो (प्रतृदः) अतीव अविद्यादि दोष के नष्ट करने वाले (प्रावाणम्) मेघ को सूर्य जैसे वैसे विद्या को (बिभ्रत्) धारता हुआ (वसिष्ठः) अत्यन्त विद्या आदि धन से युक्त (अग्रे) पूर्व (उक्थभृतम्) ऋग्वेद को और (सामभृतम्) सामवेद को धारण करने वाले को (बिभर्ति) धारण करता वह औरों को (प्र, वंदाति) कहे जो (वः) तुम लोगों को (आ, गच्छाति) प्राप्त हो (एनम्) उस की तुम (उप, आध्वम्) उपासना करो ॥१४॥

भावार्थः—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है—जो विद्यार्थी सकल वेदवेत्ता कुशिक्षा और अविद्या को नष्ट करने वाले आप्त विद्वान्

की पूर्व अच्छे प्रकार सेवा कर विद्या पाय फिर पढ़ाता है उसकी सब ज्ञान चाहने वाले जन विद्या पाने के लिये उपासना करते हैं ॥१४॥

इस सूक्त में पढ़ाने पढ़ने और उपदेश सुनाने और सुनने वालों के गूण और कार्य का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की इससे पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिये ॥

यह सप्तम मण्डल में तेतीसवां सूक्त समाप्त हुआ ॥

अथ पञ्चविंशत्यवस्य चतुस्त्रिंशमस्य सूक्तस्य वक्त्रिष्ठ ऋषिः । १—१५ ।
 १८—२५ विश्वेदेवाः । १६ अहिः । १७ अहिर्बुध्न्यो देवता । १ । २ । ५ । १२ ।
 १३ । १४ । १६ । १६ । २० । भुरिगार्धो गायत्री ३ । ४ । १७ आर्धो गायत्री ।
 ६ । ७ । ८ । ९ । १० । ११ । १५ । १८ । २१ निचृत्त्रिपाद्गायत्री । २२ । २४ ।
 निचृत्त्रिपाद्गायत्री । २३ आर्धो त्रिष्टुप् । २५ विराडार्धो त्रिष्टुप्
 च छन्दः । धैवतः स्वरः ॥

अब कन्याजन किनसे विद्या को पावें इस विषय को कहते हैं ॥

प्र शुक्रैतुं देवी मनीषा अस्मत्सुतष्टो रथो न वाजी ॥१॥

पदार्थः—(शुक्रा) शुद्ध अन्तःकरणयुक्त शीघ्रकारिणी (देवी) विदुषी कन्या (अस्मत्) हमारे से (सुतष्टः) उत्तम कारू अर्थात् कारीगर के बनाए हुए (वाजी) वेगवान् (रथः) रथ के (न) समान (मनीषाः) उत्तम बुद्धियों को (प्रैतुं) प्राप्त होवे ॥१॥

भावार्थः—इस मन्त्र में उपमालंकार है—सब कन्या विदुषियों से ब्रह्मचर्य्य नियम से सब विद्या पढ़ें ॥१॥

फिर वे कन्या किस किस विद्या को जानें इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

विदुः पृथिव्या दिवो जनित्रं शृण्वन्त्यापो अधः शरन्तीः ॥२॥

पदार्थः—जो कन्या (अधः, शरन्तीः) नीचे को गिरते वर्षते हुए जलों के समान विद्या (शृण्वन्ति) सुनती हैं वे (पृथिव्याः) पृथिवी और (दिवः) सूर्य के (जनित्रम्) कारण को (विदुः) जानें ॥२॥

भावार्थः—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है—जैसे मेघमण्डल से जल वेग से पृथिवी को पाकर प्रजा आनन्दित होती हैं वैसे जो कन्या पढ़ाने वाली से भूगर्भादि विद्या को पाकर पति आदि को निरन्तर सुख देती हैं वे अत्यन्त श्रेष्ठ होती हैं ॥२॥

फिर वे कैसी हों इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ।

आपश्चिदस्मै पिन्वन्त पृथ्वीर्वृत्रेषु शूरा मंसन्त उग्राः ॥३॥

पदार्थः—जो कन्या (पृथ्वीः) भूमि और (आपः) जल (चित्) ही के समान (अस्मै) इस विद्या व्यवहार के लिए (पिन्वन्त) सिंचन करती और (वृत्रेषु) धनों के निमित्त (उग्राः) तेजस्वी (शूराः) शूरवीरों के समान (मंसन्ते) मान करती हैं वे विदुषी होती हैं ॥३॥

भावार्थः—इस मन्त्र में उपमालङ्कार है—जो कन्या जल के समान कोमलत्वादि गुणयुक्त हैं, पृथिवी के समान सहनशील और शूरों के समान उत्साहिनी विद्याओं को ग्रहण करती हैं वे सौभाग्यवती होती हैं ॥३॥

फिर वे कन्या विद्या के लिए क्या यत्न करें इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ।

आ धूषैस्सै दधाताश्वानिन्द्रो न वज्री हिरण्यबाहुः ॥४॥

पदार्थः—हे कन्याओ तुम (अस्मै) इस विद्याग्रहण करने के लिए (धूषु) रथों के आधार घुरियों में (अश्वान्) घोड़े और (हिरण्यबाहुः) जिसकी भुजाओं में दान के लिए हिरण्य विद्यमान उस (वज्री) शस्त्र अस्त्रों से युक्त (इन्द्रः) सूर्यतुल्य राजा के (न) समान ब्रह्मचर्य को (आ, दधात) अच्छे प्रकार धारण करो ॥४॥

भावार्थः—इस मन्त्र में उपमालङ्कार है—जैसे सारथी घोड़ों को रथ में जोड़कर नियम से चलाता है वैसे कन्या आत्मा अन्तःकरण और इन्द्रियों को विद्या की प्राप्ति के व्यवहार में निरन्तर जोड़कर नियम से चलावे ॥४॥

फिर कन्याजन कैसे विद्या को बढ़ावे इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ।

अभि प्र स्थाताहेव यज्ञं यातेव पत्नन्मनां हिनोत ॥५॥

पदार्थः—हे कन्याओ तुम विद्याप्राप्ति के लिए (अहेव) दिनों के समान (यज्ञम्) पढ़ने पढ़ाने रूप यज्ञ के (अभिप्रस्थात) सब ओर से जाओ (त्मना) अपने से (पत्नन्) मार्ग में (यातेव) जाते हुए के समान (हिनोत) बढ़ाओ ॥५॥

भावार्थः—इस मन्त्र से उपमालङ्कार है—हे कन्याओ ! जैसे दिन अनुकूल क्रम से जाते और आते हैं और जैसे बटोही जन नित्य चलते हैं वैसे ही अनुकूल क्रम से विद्याप्राप्ति मार्ग से विद्याप्राप्तिरूप यज्ञ को बढ़ाओ ॥५॥

फिर कन्या विद्याप्राप्ति व्यवहार को बढ़ावे इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

त्मना समत्सु हिनोत यज्ञं दधात केतुं जनाय वीरम् ॥६॥

पदार्थः—हे कन्याओं जैसे (जनाय) राजा के लिए (समस्त) संग्रामों में (वीरम्) पूरा करने वाले जन को प्रेरणा देते हैं वैसे (स्मना) अपने से (केतुम्) बुद्धि को (वधात) धारण करो और (यज्ञम्) संग करने योग्य विद्याबोध को (हिनोत) बढ़ाओ ॥६॥

भाषार्थः—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है—जैसे शूरवीर धीमान् बुद्धिमान् राजा पुरुष उत्तम यत्न से संग्रामों को विशेषता से जीतते हैं वैसे कन्याओं को इन्द्रियां जीत और विद्याओं को पाकर विजय की विशेष भावना करनी चाहिये ॥६॥

फिर वे कन्या विद्या कैसे पावें इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

उदस्य शुष्माद्भानुर्नार्त्ति बिभर्त्ति भारं पृथिवी न भूमं ॥७॥

पदार्थः—हे कन्याजनो जैसे हम (भारम्) भार को (पृथिवी) भूमि (न) जैसे और (भानुः) किरणयुक्त सूर्य जैसे (न) वैसे (अस्य) इस विद्या व्यवहार के (शुष्मात्) बल से विदुषी (भूम) हों वा जैसे यह भानु पृथिवी आदि के भार को (उद्विभर्त्ति) उत्कृष्टता से धारण करता है समस्त उस व्यवहार को (आर्त्ति) प्राप्त होता है वैसे तुम होओ ॥७॥

भाषार्थः—जैसे विद्वान् जन इस विद्याबोध के बल से सब सुख को धारण करते हैं वैसे ही कन्या विद्याबल से सब आनन्द को पाती हैं ॥७॥

फिर अध्यापक, श्रद्धेताओं को क्या उपदेश करें इस विषय को

अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

ह्वयामि देवां अयातुरग्ने साधन्नृतेन धियं दधामि ॥८॥

पदार्थः—हे (अग्ने) विद्वान् जैसे मैं (देवान्) विद्वानों को (ह्वयामि) बुलाता हूं (ऋतेन) सत्य व्यवहार से (साधन्) सिद्ध करता हुआ (धियम्) उत्तम बुद्धि वा शुभ कर्म को (दधामि) धारण करता हूं और (अयातुः) जो नहीं जाता उस स्थिर से विद्या ग्रहण करता हूं वैसे आप कन्या पढ़ाने का निबन्ध करो ॥८॥

भाषार्थः—जो विद्वानों को बुला के और उनका सत्कार कर सत्य आचार से विद्या को धारण करते हैं वे विद्वान् होते हैं ॥८॥

सब मनुष्यों को क्या इच्छा करनी चाहिये इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

अभि वो देवीं धियं दधिष्वं प्र वो देवत्रा वार्चं कृणुध्वम् ॥९॥

पदार्थः—हे विद्वानो जिस (देवत्रा) विद्वानों में वर्तमान (देवीम्) दिव्य

(विद्यम्) बुद्धि को तुम (अभिदधिध्वम्) सब ओर से धारण करो उस (वः) आपकी बुद्धि को हम लोग भी धारण करें विद्वानों में जिस (वाचम्) वाणी को तुम (प्र, कृणुध्वम्) प्रसिद्ध करो उस (वः) आपकी वाणी को हम लोग भी (प्र) प्रसिद्ध करें ॥६॥

भावार्थः—मनुष्यों को चाहिये कि विद्वानों का अनुकरण कर बुद्धि विद्या और वाणी को धारण करें ॥६॥

फिर वह विद्वान् कैसा हो इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

आ चष्ट आसां पथो नदीनां वरुण उग्रः सहस्रचक्षाः ॥१०॥

पदार्थः—हे विद्वान् जैसे (वरुणः) सूर्य के समान (उग्रः) तेजस्वी जन (सहस्रचक्षाः) जिसके वा जिससे हजार दर्शन होते हैं वह सूर्य (आसाम्) इस (नदीनाम्) नदियों के (पथः) जल को खींचता और पूरा करता है वैसे हुए आप मनुष्यों के चित्तों को खींच के जिस कारण विद्या को (आचष्टे) कहते हैं इससे सत्कार करने योग्य हैं ॥१०॥

भावार्थः—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है—जो विद्वान् सूर्य के तुल्य अविद्या को निवार के विद्या के प्रकाश को उत्पन्न करता है वही यहां माननीय होता है ॥१०॥

फिर वह राजा किसके तुल्य क्या करे इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

राजा राष्ट्रानां पेशो नदीनामनुत्तमस्यै क्षत्रं विश्वायु ॥११॥

पदार्थः—जो (राजा) प्रकाशमान (नदीनाम्) नदियों के (पेशः) रूप के समान (राष्ट्रानाम्) राज्यों की रक्षा का विधान करता है (अस्मै) इसके लिये (अनुत्तम) शत्रुओं से अपीडित (विश्वायु) जिससे समस्त आयु होती है वह (क्षत्रम्) धन वा राज्य होता है ॥११॥

भावार्थः—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है—जो राजा न्यायकारी विद्वान् होता है उसके प्रति समुद्र को नदी जैसे वैसे प्रजा अनुकूल होकर ऐश्वर्य्य को उत्पन्न कराती हैं और इस राजा की पूरी आयु भी होती है ॥११॥

फिर राजजन क्या करें इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

अविष्टो अस्मान्विश्वासु विश्वयु कृणोत शंसं निनिस्सोः ॥१२॥

पदार्थः—हे राजजनो तुम (विश्वसासु) समस्त (विश्व) प्रजाओं में (अस्मान्) उनके अनुकूल राज्याधिकारी हम जनों को (अविष्टो) दोषों में न प्रवेश किये हुए

निरन्तर रक्षा करो हमारी (शंसम्) प्रशंसा (कृणोत) करो हम लोगों की (निनिस्सोः) निन्दा करना चाहते हुए के (अद्युम्) प्रकाशरहित व्यवहार को प्रकाश करो ॥१२॥

भावार्थः—राजजन प्रजाओं में वर्त्तमान निन्दक जनों का निवारण कर प्रशंसा करने वालों की रक्षा कर और प्रजाजनों में पिता के समान वर्त्त कर अविद्यान्धकार को निवारण करें ॥१२॥

फिर वे राजजन क्या करें इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

व्येतु दिद्युद्द्विषामश्चेवा युयोत विष्वग्रपस्तनूनाम् ॥१३॥

पदार्थः—हे राजजन विद्वानो तुम (द्विषाम्) द्वेष करने वालों को (अशेवा) असुख अर्थात् दुःख को करो (तनूनाम्) शरीरों के (दिद्युत्) निरन्तर प्रकाशमान (विष्वक्) और व्याप्त (एषः) अपराध को (युयोत) अलग करो जिससे भद्र उत्तम सब मनुष्यों को सुख (वि, एतु) व्याप्त हो ॥१३॥

भावार्थः—हे राजजनों ! तुम, जो धार्मिक सज्जनों को पीड़ा देवें उनको दंड से पवित्र करो जिससे सब और से सब को सुख प्राप्त हो ॥१३॥

फिर वह राजा क्या करे इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

अवीन्नो अग्निर्व्यान्नमोभिः प्रेष्टो अस्मा अधायि स्तोमः ॥१४॥

पदार्थः—जिस राजा ने (अस्मै) इस राज्य के लिये (प्रेष्ठः) अतीव प्रिय (स्तोमः) प्रशंसा व्यवहार (अधायि) धारण किया गया जो (हव्यात्) होम करने योग्य अन्न भोजन करने वाले (अग्निः) अग्नि के समान वर्त्तमान (नमोभिः) अन्नादि पदार्थों से (नः) हम लोगों की (अवीत्) रक्षा करे वही हम लोगों को सत्कार करने योग्य है ॥१४॥

भावार्थः—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है—जैसे सूर्य स्वप्रकाश से सब की रक्षा करता है वैसे राजा न्याय के प्रकाश से सब प्रजा की रक्षा करे ॥१४॥

फिर वे राजजन क्या करें इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

सजूदेवैभिरपां नपातं सखायं कृध्वं शिवो नो अस्तु ॥१५॥

पदार्थः—हे राजा जैसे (देवेभिः) विद्वानों से वा पृथिवी आदि दिव्य पदार्थों के (सजूः) साथ वर्त्तमान सूर्यमण्डल (अपां नपातम्) जलों के उस व्यवहार को जो नहीं नष्ट होता मेघ के समान करता है वैसे आप (नः) हमारे वा हमारे लिये (शिवः) मंगलकारी (अस्तु) हों हे विद्वानो ऐसे राजा को हमारा (सखायम्) मित्र (कृध्वम्) कीजिये ॥१५॥

भावार्थः—इस मंत्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है—हे मनुष्यो ! जैसे सूर्य आदि पदार्थ जगत् में मित्र के समान वर्त कर सुखकारी होते हैं वैसे ही राजजन सब के मित्र होकर मंगलकारी होते हैं ॥१५॥

फिर वे राजजन किसके तुल्य क्या करें इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

अञ्जामुक्थैरहिं गृणीषे बुध्ने नदीनां रजःसु पीदन् ॥१६॥

पदार्थः—हे राजा जैसे सूर्य (बुध्ने) अन्तरिक्ष में वर्तमान (नदीनाम्) नदियों के संबन्धी (रजःसु) लोकों में (सीदन्) स्थिर होता हुआ (अञ्जाम्) जलों में उत्पन्न हुए (अहिम्) मेघ को उत्पन्न करता है वैसे (उक्थैः) उसके गुणों के प्रशंसक वचनों से राज्य में जो ऐश्वर्य उनमें स्थिर होते हुए आप नदियों के प्रवाह के समान जिससे विद्या को (गृणीषे) कहते हो इससे सत्कार करने योग्य हो ॥१६॥

भावार्थः—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है—हे राजपुरुषो ! जैसे सूर्य वर्षा से नदियों को पूर्ण करता है वैसे धन धान्यों से तुम प्रजाओं को पूर्ण करो ॥१६॥

फिर वे राजजन क्या करें इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

मा नोऽहिर्वुध्न्यो रिषे धान्मा यज्ञो अस्य स्निधत्तायोः ॥१७॥

पदार्थः—हे विद्वानो जैसे (बुध्न्यः) अन्तरिक्ष में उत्पन्न हुआ (अहिः) मेघ (नः) हम लोगों को (रिषे) हिंसा के लिये (मा) मत (धात्) धारण करे वा जैसे (अस्य) इस (ऋतायोः) सत्य न्याय धर्म की कामना करने वाले राजा का (यज्ञः) प्रजापालन करने योग्य व्यवहार (मा, स्निधत्) मत नष्ट हो वैसे अनुष्ठान करो ॥१७॥

भावार्थः—इस मंत्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है—हे राजा आदि मनुष्यो ! जैसे श्रवण न हो, न्यायव्यवहार न नष्ट हो, वैसे तुम विधान करो ॥१७॥

फिर वे राजजन क्या करें इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

उत न एषु नृषु श्रवो धुः प्र राये यन्त शर्धन्तो अर्यः ॥१८॥

पदार्थः—हे राजा जो (नः) हमारे (एषु) इन व्यवहारों में (राये) धन के लिये (श्रवः) अन्न वा श्रवण को (धुः) धारण करें वे हम लोगों को प्राप्त होवें (उत) और जो हम लोगों को (शर्धन्तः) बली करते हुए (नृषु) नायक मनुष्यों में (अर्यः) शत्रु जन हमारे राज्य आदि ऐश्वर्य को चाहें वे दूर (प्र, यन्तु) पहुँचें ॥१८॥

भावार्थः—मनुष्यों को चाहिये कि सज्जनों के निकट और दुष्टों के दूर रह कर लक्ष्मी की उन्नति करें ॥१८॥

कौन शत्रुओं के निवारण में समर्थ होते हैं इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

तपन्ति शत्रुं स्वर्णभूमा महासेनासो अर्मेभिरेषाम् ॥१९॥

पदार्थः—(महासेनासः) जिनकी बड़ी सेना है वे जन (एषाम्) इन वीरों के (अर्मेभिः) बलादिकों से (शत्रुम्) शत्रु को (तपन्ति) तपाते हैं उनके साथ राजा आदि हम लोग (स्वः) सुख (न) जैसे हो वैसे (भूम) प्रसिद्ध हों ॥१९॥

भावार्थः—हे राजा यदि आपसे योद्धा शूरवीर जनों की सेना सत्कार कर रक्खी जाय तो आप के शत्रुजन बिना जाय और सुख निरन्तर बढ़ें ॥१९॥

फिर राजा और अन्य भृत्य परस्पर कैसे वर्तें

इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

आ यन्नः पत्नीर्गमन्त्यच्छा त्वष्टा सुपाणिर्दधातु वीरान् ॥२०॥

पदार्थः—हे राजा जैसे (यत्) जो (पत्नीः) भार्या (नः) हम लोगों को (अच्छा) अच्छे प्रकार (आ, गमन्ति) प्राप्त होती और रक्षा करती हैं और जैसे हम लोग उनकी रक्षा करें वैसे (त्वष्टा) दुःख-विच्छेद करने वाला (सुपाणिः) सुन्दर हाथों से युक्त राजा आप (वीरान्) शूरता आदि गुणों से युक्त मन्त्री और भृत्यों को (दधातु) धारण करो ॥२०॥

भावार्थः—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है—जैसे पतिव्रता स्त्री स्त्रीव्रत पति जन परस्पर की प्रीति से रक्षा करते हैं वैसे राजा धार्मिकों की, अमात्य और भृत्यजन धार्मिक राजा की निरन्तर रक्षा करें ॥२०॥

फिर वे राजा और मन्त्री आदि परस्पर कैसे वर्तें

इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

प्रति नः स्तोमं त्वष्टा जुषेत स्यादस्मे अरमन्तिर्वसूयः ॥२१॥

पदार्थः—हे विद्वानो ! जैसे हम लोग राजा की प्रीति से सेवा करें वैसे (अरमन्तिः) पूर्ण मति है जिस की (वसूयः) धनों की कामना करता हुआ (त्वष्टा) दुःखविच्छेद करने वाला राजा (नः) हम लोगों को (प्रति, जुषेत) प्रीति से सेवे जैसे यह राजा हमारी (स्तोमम्) प्रशंसा को सेवे वैसे हम लोग इसकी कीर्ति को सेवें

जैसे यह (अस्मे) हम लोगों में प्रसन्न (स्यात्) हो वैसे हम लोग भी इस में प्रसन्न हों ॥२१॥

भावार्थः—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है—जहां राजा अमात्य भृत्य और प्रजाजन एक दूसरे की उन्नति को करना चाहते हैं वहां समस्त ऐश्वर्य सुख और वृद्धि होती है ॥२१॥

फिर वे राजादि प्रजाजनों में कैसे बतें इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

ता नो रासत्रातिषाचो वसून्या रोदसी वरुणानी शृणोतु ।

वरुत्रीभिः सुशरणो नो अस्तु त्वष्टा सुदत्रो वि दधातु रायः ॥२२॥

पदार्थः—हे विद्वानो आप (वरुत्रीभिः) वरुणसम्बन्धी विद्याओं से (वरुणानी) जलादि पदार्थयुक्त (रोदसी) प्रकाश और पृथिवी के समान (रातिषाचः) दान सम्बन्ध करते हुए (नः) हम लोगों के लिये (ता) उन (वसूनि) धनों को (आरासन्) अच्छे प्रकार देवें हे राजन् (सुदत्रः) अच्छे दानयुक्त (त्वष्टा) दुःखविच्छेदक (सुशरणः) सुन्दर आश्रय जिनका वह आप (नः) हमारे रक्षक (अस्तु) हों हमारे लिये (रायः) धनों को (वि, दधातु) विधान कीजिये । हमारी वार्ता (शृणोतु) सुनिये ॥२२॥

भावार्थः— इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है—जो राजपुरुष सूर्य और भूमि के तुल्य प्रजाजनों को धनी करते, उनके न्याय करने की बातें सुनते और यथावत् पुरुषार्थ से लक्ष्मीवान् करते हैं वे ही पूण सुख वाले होते हैं ॥२२॥

फिर विद्वान् जन अन्यों को क्या क्या ज्ञान देवें इस विषय को अगले

मन्त्र में कहते हैं ॥

तन्नो रायः पर्वतास्तन्न आपस्तद्रातिषाच ओषधीरुत धौः ।

वनस्पतिभिः पृथिवी सजोषा उमे रोदसी परि पासतो नः ॥२३॥

पदार्थः—हे विद्वानो जैसे (पर्वताः) मेघ वा शैल (नः) हमारे लिये (तत्) उन (रायः) धनों को (रातिषाचः) जो दान का सम्बन्ध करते हैं वा (आपः) जलों को वा (तत्) उन (ओषधीः) यवादि ओषधियों को वा (तत्) उन अन्य पदार्थों को (उत) निश्चय करके (सजोषाः) समान सेवनेवाला जन वा (धौः) सूर्य (वनस्पतिभिः) वटादिकों के साथ (पृथिवी) पृथिवी वा (उमे) दोनों (रोदसी) प्रकाश और पृथिवी भी (नः) हम लोगों की (परि, पासतः) रक्षा करें वैसे हम लोगों की आप लोग रक्षा करें ॥२३॥

भावार्थः—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है— पढ़ने और सुनने वाले जन पढ़ाने और उपदेश कराने वालों के प्रति ऐसी प्रार्थना करें हम लोगों को आप ऐसा बोध करावें कि जिससे हम लोग सब सृष्टि के सकाश से सुख की उन्नति कर सकें ॥२३॥

फिर विद्वान् जन किसके तुल्य क्या करें इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

अनु तदुर्वी रोदसी जिहातामनु द्युतो वरुण इन्द्रसखा ।

अनु विश्वे मरुतो ये सहासो रायः स्याम धरुणं धियध्वै ॥२४॥

पदार्थः—हे विद्वान् जनो जैसे (उर्वीः) बहुपदार्थयुक्त (रोदसी) आकाश और पृथिवी (तत्) उन पदार्थों को (अनु, जिहाताम्) अनुकूल प्राप्त हों वा (इन्द्रसखा) परमेश्वर्य राजा सखा मित्र जिस का (द्युक्षः) प्रकाशों को वसाता (वरुणः) और श्रेष्ठजन (अनु) पीछे जावे वा (ये) जो (विश्वे) सर्व (सहासः) सहनशील और बलवान् (मरुतः) मनुष्य अनुकूलता से प्राप्त हों । वैसे हम लोग (रायः) धन के (धरुणम्) धारण करने वाले को (धियध्वै) धारण करने को समर्थ (स्याम) हों ॥२४॥

भावार्थः—हे मनुष्यो ! जैसे सृष्टिस्थ भूमि आदि पदार्थ सब को धारण कर सुख देते हैं वैसे ही आप हों ॥२४॥

फिर सेव्य सेवक और अध्यापक अध्वेता जन परस्पर कैसे बतें इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

तन्न इन्द्रो वरुणो मित्रो अशिराप ओषधीर्वनिनो जुषन्त ।

शर्मन्त्स्याम मरुतामुपस्थे यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः ॥२५॥

पदार्थः—हे विद्वानो ! जो (वनिनः) किरणवान् (इन्द्रः) बिजुली के समान राजा (वरुणः) श्रेष्ठ (मित्रः) मित्रजन (अग्निः) पावक (आपः) जल और (ओषधीः) यवादि ओषधी (नः) हमारे लिये (तत्) उस सुख को (जुषन्त) सेवते हैं जिससे (यूयम्) तुम (स्वस्तिभिः) सुखों से (नः) हम लोगों की (सदा) सर्वदैव (पात) रक्षा करो उन तुम (मरुताम्) लोगों के (उपस्थे) समीप (शर्मन्) सुख में हम लोग स्थिर (स्याम) हों ॥२५॥

भावार्थः—मनुष्यों को ऐसी इच्छा करनी चाहिये कि विद्वानों के संग से जैसे बिजुली आदि पदार्थ अपने कामों को सेवें वैसे हम लोग अनुष्ठान करें ॥२५॥

इस सूक्त में अध्येता, अध्यापक, स्त्री, पुरुष, राजा, प्रजा, सेना, भृत्य और विश्वे देवों के गुण और कर्मों का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की इससे पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिये ॥

यह सप्तम मण्डल में चौतीसवाँ सूक्त समाप्त हुआ ॥

अथ पञ्चदशर्चस्य पञ्चत्रिंशत्तमस्य सूक्तस्य वसिष्ठ ऋषिः । विश्वेदेवा देवताः । १ । २ । ३ । ४ । ५ । ११ । १२ त्रिष्टुप् । ६ । ८ । १० । १५ निचक्षु त्रिष्टुप् । ७ । ९ विराट् त्रिष्टुप् छन्दः । धैवतः स्वरः । १३ । १४ भुरिक् पङ्क्ति-छन्दः । पञ्चमः स्वरः ॥

अब पन्द्रह ऋचा वाले पैंतीसवें सूक्त का आरम्भ है, उसके प्रथम मन्त्र में मनुष्यों को सृष्टिपदार्थों से क्या क्या ग्रहण करना चाहिये इस विषय को कहते हैं ॥

शन्नं इन्द्राग्नी भवतामर्षोभिः शन्नं इन्द्रावरुणा रातहव्या ।

शमिन्द्रासोमा सुविताय शं योः शं न इन्द्रापूर्वणा वाजसातौ ॥१॥

पदार्थः—हे जगदीश्वर (वाजसातौ) संग्राम में (सुविताय) ऐश्वर्य होने के लिए (नः) हम लोगों को (अर्षोभिः) रक्षा आदि के साथ (इन्द्राग्नी) बिजुली और साधारण अग्नि (शम्) सुख करने वाले (शम्) मंगल करने वाले (रातहव्या) दी है ग्रहण करने को वस्तु जिन्होंने ऐसे (इन्द्रावरुणा) बिजुली और जल (नः) हम लोगों के लिये (शम्) सुख करने वाले (इन्द्रासोमा) बिजुली और ओषधिगण (शम्) सुखकारक (योः) सुख के निमित्त और (इन्द्रापूर्वणा) बिजुली और वायु (नः) हमारे लिये (शम्) आनन्द देने वाले (भवताम्) हों वैसा हम लोग प्रयत्न करें ॥१॥

भावार्थः हे जगदीश्वर ! आप की कृपा से, विद्वानों के संग से और अपने पुरुषार्थ से आप की रची हुई सृष्टि में वर्तमान बिजुली आदि पदार्थों से हम लोग उपकार करना कराना चाहते हैं सो यह हम लोगों का प्रयत्न सफल हो ॥१॥

मनुष्यों को जैसे ऐश्वर्य आदि सुख करने वाले हों वैसे विधान करना चाहिये

इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

शं नो भगः शमु नः शंसो अस्तु शं नः पुरन्धिः शमु सन्तु रायः ।

शं नः सत्यस्य सुयमस्य शंसः शं नो अर्थमा पुंरुजतो अस्तु ॥२॥

पदार्थः—हे मनुष्यो ! जैसे (नः) हम लोगों के लिये (भगः) ऐश्वर्य (शम्)

सुख करने वाला (नः) हम लोगों के लिये (शंसः) शिक्षा वा प्रशंसा (शम्) सुख करने वाली (उ) और (पुरन्धिः) बहुत पदार्थ जिसमें रक्खे जाते हैं वह आकाश (शम्) सुख करने वाला (अस्तु) हो (नः) हम लोगों के लिये (रायः) धन (शम्) सुख करने वाले (उ) ही (सन्तु) हों (नः) हम लोगों के लिये (सत्यस्य) यथार्थ धर्म वा परमेश्वर की (सुयमस्य) सुन्दर नियम से प्राप्त करने योग्य व्यवहार की (शंसः) प्रशंसा (शम्) सुख देने वाली और (पुरुजातः) बहुत मनुष्यों में प्रसिद्ध (अर्यमा) न्यायकारी (नः) हमारे लिये (शम्) आनन्द देने वाला (अस्तु) होवे वैसे हम लोग प्रयत्न करें ॥२॥

भावार्थः—हे मनुष्यो ! तुम जैसे ऐश्वर्य, पुण्यकीर्ति, धन, धर्म, योग और न्यायाधीश सुख करने वाले हों वैसे अनुष्ठान करो ॥२॥

फिर मनुष्यों को सृष्टि से कैसा उपकार लेना चाहिये इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

शं नो धाता शम् धर्ता नो अस्तु शं न उरूची भवतु स्वधाभिः ।
शं रोदसी बृहती शं नो अद्रिः शं नो देवानां सुहवानि सन्तु ॥३॥

पदार्थः—हे जगदीश्वर वा विद्वान् ! आपकी कृपा और संग से (नः) हम लोगों के लिये (धाता) धारण करने वाला (शम्) सुखरूप (उ) और (धर्ता) पुष्टि करने वाला (नः) हम लोगों के लिये (शम्) सुखरूप (अस्तु) हो (स्वधाभिः) अन्नादिकों के साथ (उरूची) जो बहुत पदार्थों को प्राप्त होती वह पृथिवी (नः) हम लोगों के लिये (शम्) सुख देने वाली (भवतु) हो (बृहती) महान् (रोदसी) प्रकाश और अन्तरिक्ष (नः) हम लोगों के लिये (शम्) सुखरूप होवे (अद्रिः) मेघ (नः) हमारे लिये (शम्) सुखकारक हो (नः) हम लोगों के लिये (देवानाम्) विद्वानों के (सुहवानि) सुन्दर आवाहन प्रशंसा से बुलावे (शम्) सुखरूप (सन्तु) हों ॥३॥

भावार्थः—जो मनुष्य पुष्टि करने वालों से उपकार लेना जानते हैं वे सब सुखों को पाते हैं ॥३॥

फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिये इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

शं नो अग्निज्योतिरनीको अस्तु शं नो मित्रावरुणावश्विना शम् ।
शं नः सुकृतां सुकृतानि सन्तु शं न इषिरो अभि वातु वातः ॥४॥

पदार्थः—हे जगदीश्वर वा विद्वान् आप की कृपा से (ज्योतिरनीकः) ज्योति ही सेना के समान जिसकी (अग्निः) वह अग्नि (नः) हम लोगों के लिये (शम्)

सुखरूप (अस्तु) हो (अदिवना) व्यापक पदार्थ (शम्) सुखरूप और (मिश्रावरणो) प्राण और उदान (नः) हमारे लिये (शम्) सुखरूप होवें (नः) हम (सुकृताम्) सुन्दर धर्म करने वालों के (सुकृतानि) धर्माचरण (शम्) सुखरूप सन्तु हों और (इषिरः) शीघ्र जाने वाला (वातः) वायु (नः) हम लोगों के लिये (शम्) सुखरूप (अभि, वातु) सब और से बहे ॥४॥

भावार्थः—जो अग्नि और वायु आदि पदार्थों से कार्यों को सिद्ध करते हैं वे समग्र ऐश्वर्य को प्राप्त होते हैं ॥४॥

फिर विद्वानों को क्या करना चाहिये इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

शं नो द्यावापृथिवी पूर्वहूतो शमन्तरिक्षं दृश्यं नो अस्तु ।

शं न ओषधीर्वनिनो भवन्तु शन्नो रजसस्पतिरस्तु जिष्णुः ॥५॥

पदार्थः—हे जगदीश्वर और शिक्षा देने वाले आप की कृपा और उपदेश से (पूर्वहूतो) जिसमें पिछलों की प्रशंसा विद्यमान वा जिससे पिछलों की प्रशंसा होती है उस में (द्यावापृथिवी) बिजुली और भूमि (नः) हम लोगों के लिए (शम्) सुख (वृक्षये) देखने को (अमन्तरिक्षम्) भूमि और सूर्य के बीच का आकाश (नः) हम लोगों के लिए (शम्) सुखरूप (अस्तु) हो और (ओषधीः) ओषधि तथा (वनिनः) वन जिनमें विद्यमान वे वृक्ष (नः) हमारे लिए (शम्) सुखरूप (भवन्तु) होवें (रजसः) लोकों में उत्पन्न हुआ का (पतिः) स्वामी (जिष्णुः) जयशील (नः) हमारे लिए (शम्) सुखरूप (अस्तु) हो ॥५॥

भावार्थः—जो सब सृष्टिस्थ पदार्थों को सुख के संयुक्त करने को योग्य होते हैं वे ही उत्तम विद्वान् होते हैं ॥५॥

फिर विद्वानों को क्या जान के और संयुक्त कर क्या पाने योग्य है

इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

शं न इन्द्रो वसुभिर्देवो अस्तु शमादित्येभिर्वरुणः सुशंसः ।

शं नो रुद्रो रुद्रेभिर्जलापः शं नस्त्वष्ट्राभिरिह शृणोतु ॥६॥

पदार्थः—हे जगदीश्वर वा विद्वान् आपके सहाय से और परीक्षा से (इह) यहां (वसुभिः) पृथिव्यादिकों के साथ (देवः) दिव्य गुणकर्मस्वभावयुक्त (इन्द्रः) बिजुली वा सूर्य (नः) हम लोगों के लिये (शम्) सुखरूप और (आदित्येभिः) सवत्सर के महीनों के साथ (सुशंसः) प्रशंसित प्रशंसा करने योग्य (वरुणः) जल समुदाय (नः) हम लोगों के लिये (शम्) सुखरूप (अस्तु) हो (रुद्रेभिः) जीव प्राणों के साथ

(जलाशः) दुःख निवारण करने वाला (ब्रह्मः) परमात्मा वा जीव (नः) हम लोगों के लिये (शम्) सुखरूप हो (ग्नाभिः) वाणियों के साथ (स्वष्टा) सर्व वस्तुविच्छेद करने वाला अग्नि के समान परीक्षक विद्वान् (नः) हम लोगों के लिए (शम्) सुख (शृणोतु) सुने ॥६॥

भावार्थः—जो पृथिवी, आदित्य और वायु की विद्या से ईश्वर, जीव और प्राणों को जान यहाँ इनकी विद्या को पढ़ा परीक्षा कर सब को विद्वान् और उद्योगी करते हैं वे इस संसार में किस किस ऐश्वर्य को नहीं प्राप्त होते हैं ॥६॥

फिर विद्वानों को किन उपायों से जगत् का उपकार करना योग्य है इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

शं नः सोमो भवतु ब्रह्म शं नः शं नो ग्रावाणः शम् सन्तु यज्ञाः ।
शं नः स्वरूपां मितयो भवन्तु शं नः प्रस्वः शं शम्बरतु वेदिः ॥७॥

पदार्थः—हे जगदीश्वर वा विद्वान् आपकी कृपा और पढ़ाने से (सोमः) चन्द्रमा (नः) हम लोगों के लिए (शम्) सुखरूप (भवतु) हो (ब्रह्म) धन वा अन्न (नः) हमारे लिए (शम्) सुखरूप हो (ग्रावाणः) मेघ (नः) हम लोगों के लिये (शम्) सुखरूप (सन्तु) हों (यज्ञाः) अग्निहोत्र को आदि ले शिल्प यज्ञ पर्यन्त (नः) हम लोगों के लिए (सम्, उ) सुखरूप ही हों (स्वरूपाम्) यज्ञशाला के स्तम्भ शब्दों के (मितयः) प्रमाण हमारे लिये (शम्) सुखरूप (भवन्तु) हों (प्रस्वः) जो उत्पन्न होती है वह ओषधि (नः) हमारे लिये (शम्) सुखरूप हों और (वेदिः) कुण्ड आदि हमारे लिये (शम्, उ) सुख रूप ही (अस्तु) हो ॥७॥

भावार्थः—जो मनुष्य विद्या, ओषधी, धन और यज्ञादि से जगत् का सुख के साथ उपकार करते हैं वे अतुल सुख पाते हैं ॥७॥

फिर विद्वान् जनों को क्या इच्छा करनी चाहिये इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

शं नः सूर्य उरुचक्षा उदेतु शं नश्चतस्रः प्रदिक्षो भवन्तु ।
शं नः पर्वता ध्रुवयो भवन्तु शं नः सिन्धवः शम् सन्त्वापः ॥८॥

पदार्थः—हे परमेश्वर वा विद्वान् आपकी शिक्षा से (उरुचक्षाः) जिससे बहुत दर्शन होते हैं वह (सूर्यः) सूर्य (नः) हम लोगों के लिए (शम्) सुख रूप (उदेतु) उदय हो (चतस्रः) चार (प्रदिशः) पूर्वादि वा ऐशानी आदि दिशा वा

विदिशा (नः) हम लोगों के लिए (शम्) सुखरूप (भवन्तु) हों (ध्रुवयः) अपने अपने स्थान में स्थिर (पर्वताः) पर्वत (नः) हम लोगों के लिये (शम्) सुखरूप (भवन्तु) हों (सिन्धवः) नदी वा समुद्र (नः) हम लोगों के लिए (शम्) सुखरूप और (आपः) जल वा प्राण (शम्) सुखरूप (उ) ही (अस्तु) हों ॥८॥

भावार्थः—जो जगदीश्वर ने बनाये हुए सूर्यादिकों से उपकार ले सकते हैं वे इस जगत् में श्री राज्य और कीर्ति वाले होते हैं ॥८॥

फिर शिक्षकजनों को शिष्यजन अच्छी शिक्षा दे कैसे सिद्ध करने चाहियें इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

शं नो अदितिर्भवतु व्रतेभिः शं नो भवन्तु मरुतः स्वर्काः ।

शं नो विष्णुः शम् पूषा नो अस्तु शं नो भवित्रं अश्वस्तु वायुः ॥९॥

पदार्थः—हे अध्यापक और उपदेशक विद्वानो ! तुम जैसे (अदितिः) विदुषी माता (व्रतेभिः) अच्छे कामों के साथ (नः) हम लोगों को (शम्) सुखरूप (भवतु) हो और (स्वर्काः) सुन्दर मन्त्र विचार हैं जिनके वे (मरुतः) प्राणों के समान प्रिय-जन अच्छे कामों के साथ (शम्) सुखरूप (भवन्तु) हों (विष्णुः) व्यापक जगदीश्वर (नः) हम लोगों के [= को] (शम्) सुखरूप हो (पूषा) पुष्टि करनेवाला ब्रह्मचर्यादि व्यवहार (नः) हमारे लिये (शम्) सुखरूप (उ) ही (अस्तु) हो (भवित्रम्) होनहार काम (नः) हमारे लिये (शम्) सुखरूप होवे और (वायुः) पवन (नः) हमारे लिये (शम्) सुखरूप (उ) ही (अस्तु) हो वैसे शिक्षा देओ ॥९॥

भावार्थः—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है—माता आदि विदुषियों को कन्या और विद्वान् पिता आदि को पुत्र अच्छे प्रकार शिक्षा देने योग्य हैं जिससे यह भूमि से ले के ईश्वरपर्यन्त पदार्थों की विद्याओं को पाके धार्मिक होकर सब मनुष्यों को निरन्तर आनन्दित करें ॥९॥

फिर विद्वानों की कैसी शिक्षा करनी चाहिये इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

शं नो देवः सविता त्रायमाणः शं नो भवन्तु पूषो विभातीः ।

शं नः पर्जन्यो भवतु प्रजाभ्यः शं नः क्षेत्रस्य पतिरस्तु शम्भुः ॥१०॥

पदार्थः—हे विद्वानो ! तुम वैसे हम लोगों को शिक्षा देओ जैसे (त्रायमाणः) रक्षा करता हुआ (सविता) सकल जगत् की उत्पत्ति करने वाला ईश्वर (देवः) जो कि सब सुखों का देने वाला आप ही प्रकाशमान वह (नः) हम लोगों के लिये (शम्) सुखरूप (भवतु) हो (विभातीः) विशेषता से दीप्तिवाली (उषसः) प्रभात बेला

(नः) हम लोगों के लिए (शम्) सुखरूप (भवन्तु) हों (पर्जन्यः) मेघ (प्रजाभ्यः नः) हम प्रजाजनों के लिये (शम्) सुखरूप (भवन्तु) हो और (क्षेत्रस्य, पतिः) जिसके बीच में निवास करते हैं उस जगत् का स्वामी ईश्वर वा राजा (शम्भुः) सुख की भावना कराने वाला (नः) हमारे लिये (शम्) सुखरूप (अस्तु) हो ॥१०॥

भावार्थः—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है—विद्वानों को वेदादि विद्याओं से परमेश्वर आदि पदार्थों के गुणकर्मस्वभाव विद्यार्थियों के प्रति यथावत् प्रकाश करने चाहियें जिससे सबों से उपकार ले सकें ॥१०॥

फिर मनुष्य किनको प्राप्त हों इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

शं नो देवा विश्वदेवा भवन्तु शं सरस्वती सह धीभिस्तु । शमभिषाचः शमुं रातिषाचः शं नो दिव्याः पार्थिवा शं नो अर्ण्याः ॥११॥

पदार्थः—हमारे शुभ गुणों के आचार से (देवाः) विद्यादि शुभ गुणों के देने वाले (विश्व, देवाः) सब विद्वान् जन (नः) हम लोगों के लिए (शम्) सुखरूप (भवन्तु) होवें (सरस्वती) विद्या सुशिक्षायुक्त वाणी (धीभिः) उत्तम बुद्धियों के (सह) साथ (नः) हम लोगों के लिये (शम्) सुखरूप (अस्तु) हो (अभिषाचः) जो अभ्यन्तर आत्मा में सम्बन्ध करते हैं वे (नः) हम लोगों के लिये (शम्) सुखरूप हों और (रातिषाचः) विद्यादि दान का सम्बन्ध करने वाले हम लोगों के लिए (शम्) सुखरूप (उ) ही होवें तथा (दिव्याः) शुभ गुण कर्म स्वभावयुक्त (पार्थिवाः) पृथिवी में विदित राजजन वा बहुमूल्य पदार्थ (शम्) सुखरूप और (अर्ण्याः) जलों में उत्पन्न हुए नौकाओं से जाने वाले वा मोती आदि पदार्थ हम लोगों के लिये (शम्) सुखरूप हों ॥११॥

भावार्थः—मनुष्यों को ऐसा आचरण करना चाहिये जिससे सब को सब विद्वान् जन सुन्दर बुद्धि और वाणी विद्या देने वाले योगी जन राजा और शिल्पी जन तथा दिव्य पदार्थ प्राप्त हों ॥११॥

फिर मनुष्य किसकी इच्छा करें इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

शं नः सत्यस्य पतयो भवन्तु शं नो अर्धन्तः शमुं सन्तु गावः । शं न ऋभवः सुकृतः सुहस्ताः शं नो भवन्तु पितरो हवेषु ॥१२॥

पदार्थः—हे जगदीश्वर वा विद्वान् जैसे (हवेषु) हवन आदि अच्छे कामों में (सत्यस्य) सत्य भाषण आदि व्यवहार के (पतयः) पति (नः) हम लोगों के लिये

(शम्) सुखरूप (भवन्तु) होंवें (अर्वन्तः) उत्तम घोड़े (नः) हमारे लिये (शम्) सुख-
रूप होंवें (शावः) दूध देती हुई गीयें (नः) हम लोगों को (शम्) सुखरूप (उ) ही
(सन्तु) हों (सुकृतः) धर्मात्मा (सुहस्ताः) सुन्दर अच्छे कामों में हाथ डालने वाले
(ऋभवः) बुद्धिमान् जन (नः) हम लोगों के लिए (शम्) सुखरूप हों (पितरः)
पितृजन (नः) हम लोगों के लिए (शम्) सुखरूप (भवन्तु) होंवें वैसा विधान
करो ॥१२॥

भावार्थः— मनुष्यों को ऐसे शील की धारणा करनी चाहिये जिससे
आप्त सज्जन प्रसन्न हों जिनकी प्रीति से सब पशु और विद्वान् पितृजन
प्रसन्न और सुख करने वाले होंवें ॥१२॥

फिर विद्वान् जनों को क्या शिक्षा करनी चाहिये

इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

शं नो अज एकपादेवो अस्तु शं नोऽहिर्बुध्न्यः १ शं समुद्रः ।

शं नो अपांनपात्पेरुरस्तु शं नः पृदिनर्भवतु देवगोपाः ॥१३॥

पदार्थः— हे विद्वानो ! तुम वंसी शिक्षा देओ जैसे (नः) हम लोगों को
(अजः) जो कभी नहीं उत्पन्न होता वह जगदीश्वर (एकपात्) जिसके एक पैर में सब
जगत् विद्यमान है (देवः) सब सुख देने वाला विद्वान् (शम्) सुखरूप (अस्तु) हो
(बुध्न्यः) अन्तरिक्ष में प्रसिद्ध होने वाला (अहिः) मेघ (नः) हम लोगों के लिये (शम्)
सुखरूप हो (समुद्रः) जिसमें अच्छे प्रकार जल उछलते हैं वह सागर (नः) हम लोगों
के लिये (शम्) सुखरूप हो (अपाम्) जलों का (पेरुः) पार करने वाला और
(नपात्) पैर जिसके नहीं हैं वह नौका (नः) हम लोगों के लिए (शम्) सुखरूप
(अस्तु) हो (देवगोपाः) और सब की रक्षा करने वाला (पृदिनः) अन्तरिक्ष अवकाश
हम लोगों के लिये (शम्) सुखरूप (भवतु) हो ॥१३॥

भावार्थः— हे अध्यापक और उपदेशको ! तुम हम लोगों को जन्म-
मरणादि दोषरहित ईश्वर, मेघ, समुद्र और नौका की विद्या का ग्रहण
कराइये जिससे हम लोग सब के रक्षक हों ॥१३॥

फिर मनुष्य क्या अवश्य करें इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

आदित्या रुद्रा वसवो जुषन्तेदं ब्रह्म क्रियमाणं नवीयः ।

शृण्वन्तु नो दिव्याः पार्थिवासो गोजाता उत ये यज्ञियांसः ॥१४॥

पदार्थः— हे विद्वानो जो आप लोग (आदित्याः) अड़तालीस वर्ष प्रमाण से
ब्रह्मचर्य सेवन से विद्या पढ़े हुए हों वा (रुद्राः) चवालीस वर्ष प्रमाण ब्रह्मचर्य से

विद्या पढ़े हुए हों वा (बसवः) चालीस वर्ष प्रमाण जिसका है ऐसे ब्रह्मचर्य से विद्या पढ़े हुए हों वा (विद्या) शुद्ध मनोहर गुण आदि में प्रसिद्ध वा (पाथिवासः) पृथिवी में विदित वा (गोजाताः) सुशिक्षित वाणी से उत्पन्न हुए (उत्त) और (ये) जो (यज्ञियाः) यज्ञ संपादन करने वाले हैं वे (नः) हम लोगों के लिए (इष्टम्) इस प्रत्यक्ष (नवीयः) अत्यन्त नवीन (क्रियमाणम्) वर्तमान में सिद्ध होते हुए (ब्रह्म) बहुत धन वा अन्न को (जुषन्त) सेवें और हम लोगों का पढ़ा हुआ (शृण्वन्तु) सुनें ॥१४॥

भावार्थः—मनुष्यों को चाहिये कि धार्मिक विद्वानों को बुलाय सत्कार कर अन्नादिकों से अच्छे प्रकार तृप्त कर और अपना पढ़ा अच्छे प्रकार सुना शेष इनसे सुनें जिससे अमरहित सब हों ॥१४॥

मनुष्यों को किनसे विद्याध्ययन और उपदेश सुनने योग्य हैं इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

ये देवानां यज्ञिया यज्ञियानां मनोर्यजत्रा अमृतां ऋतज्ञाः ।

ते नो रासन्तामुरुगायमद्य यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः ॥१५॥

पदार्थः—(ये) जो (देवानाम्) विद्वानों के बीच विद्वान् (यज्ञियानाम्) यज्ञ करने के योग्यों में (यज्ञियाः) यज्ञ करने योग्य (मनोः) विचारशील के (यजत्राः) संग करने (अमृताः) अपने स्वरूप से नित्य वा जीवन्मुक्त रहने (ऋतज्ञाः) और सत्य के जानने वाले हैं (ते) वे (अद्य) आज (नः) हम लोगों के लिए (उरुगायम्) बहुतों ने गाये हुए विद्याबोध को (रासन्ताम्) देवों, हे विद्वानो (यूयम्) तुम (स्वस्तिभिः) विद्यादि दानों से (नः) हम लोगों की (सदा) सर्वदा (पात) रक्षा करो ॥१५॥

भावार्थः—हे मनुष्यो ! जो अत्यन्त विद्वान् अत्यन्त शिल्पी सत्य आचरण करने वाले जीवन्मुक्त ब्रह्मवेत्ता जन हम लोगों को विद्या और सुन्दर शिक्षा से निरन्तर उन्नति देते हैं उनको हम संरक्षण देकर सदा सेवें ॥१५॥

इस सूक्त में सर्व सुखों की प्राप्ति के लिए सृष्टिविद्या और विद्वानों के संग का उपदेश किया इससे इस सूक्त के अर्थ की इससे पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिये ॥

यह सप्तम मण्डल में पैंतीसवां सूक्त समाप्त हुआ ॥

अथ नवर्चस्य षट्त्रिंशत्तमस्य सूक्तस्य वसिष्ठाभिः । विश्वेदेवा देवताः ।
२ त्रिष्टुप् । ३ । ४ । ६ निचृत्त्रिष्टुप् । ८ । ९ विराट्त्रिष्टुप्छन्दः । धैवतः स्वरः ।
५ पङ्क्तिः । १ । ७ भुरिक्पङ्क्तिश्छन्दः । पञ्चमः स्वरः ॥

अब नव ऋचावाले छत्तीसवें सूक्त का आरम्भ है, उसके प्रथम मन्त्र में
मनुष्य क्या करे इस विषय को कहते हैं ॥

प्र ब्रह्मैतु सदनादृतस्य वि रश्मिभिः ससृजे सूर्यो गाः ।

वि सानुना पृथिवी संस उर्वी पृथु प्रतीकमध्येधे अग्निः ॥१॥

पदार्थः—(अग्निः) अग्नि के समान विद्वान् जन जैसे (सूर्यः) सूर्य (रश्मिभिः)
किरणों से (पृथु) विस्तृत (प्रतीकम्) प्रतीत करने वाले पदार्थ (गाः) किरणों को
(वि, ससृजे) विविध प्रकार रचता वा छोड़ता वा (अधि, आ, ईधे) अधिकता से
प्रकाशित होता है और जैसे (ऊर्ध्वं) बहुपदार्थयुक्त (पृथिवी) पृथिवी (सानुना)
शिखर के साथ (वि, सन्ने) विशेषता से चलती है वैसे आप (ऋतस्य) सत्य के
(सदनात्) स्थान से (ब्रह्म) धन को (प्रेतु) अच्छे प्रकार प्राप्त हों ॥१॥

भावार्थः—जो जगदीश्वर आप ही प्रकाशमान और सूर्यादिकों का
प्रकाश करने वा बनाने वाला जगत् के प्रकाश के लिए अग्नि और सूर्यलोक
को रचता है उसकी उपासना कर सत्य आचरण से मनुष्य ऐश्वर्य को प्राप्त
होवें ॥१॥

फिर मनुष्य किसका सेवें इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

इमां वां मित्रावरुणा सुवृत्तिमेषं न कृण्वे असुरा नवीयः ।

इनो वामन्यः पदवीरदब्धो जनै च मित्रो यंतति ब्रुवाणः ॥२॥

पदार्थः—हे (असुरा) प्राणों में रमते हुए (मित्रावरुणा) प्राण और उदान
के समान अध्यापक और उपदेशको जो (अन्यः) और जन (पदवीः) पद को प्राप्त
होता और (अदब्धः) अहिंसित (मित्रः) सखा (इनः) ईश्वर (ब्रुवाणः) उपदेश
करता हुआ (वाम्) तुम दोनों को (जनं च) और जन को भी (नवीयः) अत्यन्त
नवीन व्यवहार की प्राप्ति कराने का (यंतति) यत्न कराता तथा (वाम्) तुम दोनों
की (इमाम्) इस प्रत्यक्ष (सुवृत्तिम्) जिससे सुन्दरता से दुःखों की निवृत्ति करते हैं उस
सत्य वाणी को (इषम्) इच्छा वा अन्त के (न) समान देता है जिसको कि मैं परोप-
कार के लिए (कृण्वे) सिद्ध करता हूं उसको मैं तुम नित्य सेवें ॥२॥

भावार्थः—हे मनुष्यो ! आप जो सब के लिये अलग सर्वव्यापी सबका

मित्र जगदीश्वर सबके हित के लिये सदैव प्रवृत्त है उसकी उपासना कर मोक्ष पद को प्राप्त होवें ॥२॥

फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिए इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

आ वातस्य ध्रजतो रन्त इत्या अपीपयन्त धेनवो न सूदाः ।

महो दिवः सदाने जायमानोऽचिक्रदद्वृषभः सस्मिन्नधन ॥३॥

पदार्थः—हे मनुष्यो ! जो (महः) महान् (दिवः) प्रकाश के (सदाने) घर में (जायमानः) उत्पन्न होता हुआ (वृषभः) बलिष्ठ (सस्मिन्) अन्तरिक्ष में और (ऊधन्) उषाकाल में (अचिक्रदत्) आह्वान करता जिसमें (ध्रजतः) जाते हुए (वातस्य) पवन के सम्बन्धी (सूदाः) पाप करने वालों के (न) समान (धेनवः) गौयें (इत्याः) जो कि पाने योग्य हैं उनको (रन्ते) रमता और सबको (आ, अपीपयन्त) सब ओर से बढ़ाता है उस सूर्य को युक्ति के साथ उत्तम प्रयोग में लाओ ॥३॥

भावार्थः—इस मन्त्र में उपमालङ्कार है—हे मनुष्यो ! जैसे प्रकाशमान पदार्थों में उत्पन्न हुआ रवि अन्तरिक्ष में प्रकाशित होता है वा जिस अन्तरिक्ष में सब प्राणी रमते हैं उसी में सब सुख को प्राप्त होते हैं ॥३॥

फिर वह राजा किसका सत्कार करके उसकी रक्षा करे इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

गिरा य एता युनजद्धरीं त इन्द्र प्रिया सुरथा शूर धायू ।

प्र यो मय्युं रिरिक्षतो मिनात्था सुक्रतुर्मयमणं बवृत्त्याम् ॥४॥

पदार्थः—हे (शूर) शत्रुओं की हिंसा करने वाले (इन्द्र) राजा (यः) जो (ते) आपके (एता) यह दोनों (सुरथा) सुन्दर रथ वाले (धायू) धारणकर्ता (प्रिया) मनोहर (हरी) घोड़ों को (गिरा) वाणी से (युनजत्) युक्त करता है वा (यः) जो (रिरिक्षतः) हिंसा करने की इच्छा किये हुए दुष्ट शत्रु से (मय्युम्) क्रोध को (प्रमिणाति) नष्ट करता है उस (सुक्रतुम्) प्रशंसित बुद्धियुक्त (अयमणम्) न्यायकारी सज्जन को मैं (आ, बवृत्त्याम्) अच्छे प्रकार वत्तूँ ॥४॥

भावार्थः—हे राजा जो रथ आदि के चलाने में कुशल, राजप्रिय, विद्वान् हों तिनको आप न्यायकारी करो ॥४॥

कौन संग करने योग्य होते हैं इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

यजन्ते अस्य सख्यं वयश्च नमस्विनः रव ऋतस्य धामन ।

वि पृक्षो वावधे नृभिः स्तवान इदं नमो रुद्राय प्रेष्ठम् ॥५॥

पदार्थः—जो (स्वे) अपने (नमस्विनः) बहुत अन्नयुक्त जन (ऋतस्य) सत्य के (धामन्) धाम में वर्तमान (अस्य) इसकी (सस्यम्) मित्रता को (वयः) जीवन को तथा (पुक्षः) अच्छे प्रकार संग करने योग्य अन्न को (यजन्ते) संग करते हैं जो निश्चय से (नुभिः) नायक मनुष्यों के साथ (स्तथानः) स्तुति किया हुआ (रुद्राय) रुलाने वाले के लिये (इवम्) इस (प्रेष्ठम्) अत्यन्त प्रिय और (नमः) अन्न आदि पदार्थ को (वि, बाबधे) विशेषता से बांधता है उस (च) और उन को हम लोग संग करावें ॥१॥

भावार्थः - जो अच्छे पुरुष संग करने वाले, सब के मित्र और सब का दीर्घ जीवन अन्नादि ऐश्वर्य्य को करना चाहते हैं वे ही लोक में अत्यन्त प्यारे होते हैं ॥१॥

फिर कैसी स्त्रियां श्रेष्ठ होती हैं इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

आ यत्साकं यज्ञसो वावशानाः सरस्वती सप्तथी सिन्धुमाता ।

याः सुव्रथन्त सुदृघाः सुधारा अभि स्वेन पयसा पीप्यानाः ॥६॥

पदार्थः—हे विद्वानो ! जिन की (सिन्धुमाता) नदियों का परिमाण करने वाली सी (यत्) जो (सप्तथी) सातवीं (सरस्वती) उत्तम वाणी वर्तमान (याः) जो (स्वेन) अपने (पयसा) जल के (साकम्) साथ (पीप्यानाः) बढ़ती हुई नदियों के समान (सुदृघाः) सुन्दर रीति से इच्छाओं को पूरा करने वाली (सुधाराः) सुन्दर धाराओं से युक्त (यज्ञसः) कीर्ति की (वावशानाः) कामना करती हुई विदुषी स्त्री (अभ्यासुव्रथन्त) सब ओर से जाती हैं वे निरन्तर मान करने योग्य होती हैं ॥६॥

भावार्थः—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है—हे मनुष्यो ! जैसे छः अर्थात् पांच ज्ञानेन्द्रिय और मन के बीच कर्मेन्द्रिय वाणी सुन्दर शोभा-युक्त है और जैसे जल से पूर्ण नदी शोभा पाती हैं वैसे विद्या और सत्य की कामना करती हुई पूर्ण कामना वाली स्त्री श्रेष्ठ और मान करने योग्य होती हैं ॥६॥

कौन विद्वान् जन श्रेष्ठ होते हैं इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

उत त्थे नो मरुतो मन्दसाना धियं तोकं च वाजिनोऽवन्तु ।

मा नः परि ख्यदक्षरा चरन्त्यवीवृधः युज्यं ते रयि नः ॥७॥

पदार्थः—(त्थे) वे (वाजिनः) प्रशंसित विज्ञान वाले (मन्दसानाः) कामना करते हुए (मरुतः) विद्वान् जन (नः) हमारी (धियम्) बुद्धि को (उत) और (तोकम्)

सन्तान को (व) भी (अवन्तु) बढ़ावें जैसे (वरन्ती) प्राप्त होती हुई (अक्षरा) अविनाशिनी वाणी (नः) हम लोगों को (सा) मत (परिष्यत्) सब ओर से वज्रें वैसे (नः) हम लोगों के सम्बन्ध में (ते) आप के (युज्यम्) योग्य (रयिम्) धन को (अवीन् वृधन्) बढ़ावें ॥७॥

भावार्थः—वे ही विद्वान् जन अति उत्तम हैं जो सब के पुत्र और कन्याओं को ब्रह्मचर्य्य से रक्षा कर और बढ़ा कर उत्तम ज्ञाता करते हैं ॥७॥

फिर विद्वान् जन और विद्यार्थी परस्पर कैसे वत्ते
इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

प्र वो महीमरमति कृणुध्वं प्र पूषर्णं विदध्यं१ न वीरम् ।

भगं धियोऽवितारं नो अस्याः सातौ वाजं रातिषाचं पुरन्धिम् ॥८॥

पदार्थः—हे विद्वानो ! जैसे तुम (नः) हमारी (पूषणम्) पुष्टि करने वाले (विदध्यम्) संग्रामों में उत्तम (वीरम्) शूरता आदि गुणों से युक्त जन के (न) समान (वः) तुम्हारी (अरमतिम्) पूर्णमति (महीम्) बड़ी वाणी (भगम्) ऐश्वर्य्य (धियोः) बुद्धियों और (अवितारम्) बढ़ाने वाले (अस्याः) इस बुद्धिमान् के तथा (सातौ) अच्छे भाग में (पुरन्धिम्) बहुत सुख धारण करने वाले (रातिषाचम्) दानसम्बन्धि (वाजम्) विज्ञान को (प्र, कृणुध्वम्) अच्छे प्रकार सिद्ध करो वैसे इन को हम लोग भी (प्र) सिद्ध करें ॥८॥

भावार्थः—इस मन्त्र में उपमालंकार है—जैसे विद्वान् जन अध्यापक और उपदेशक सब की बुद्धि आयु विद्या की वृद्धि और शूरवीरों के समान सर्वदा रक्षा करते हैं वैसे उन की सेवा और सत्कार सब को सदा करने योग्य हैं ॥८॥

कौन विद्वान् सेवा करने योग्य हैं इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

अच्छायं वो मरुतः श्लोकं एत्वच्छा विष्णुं निषिक्तपामवोभिः ।

उत प्रजायै गृणते वर्यो धुर्य्यं पात स्वस्तिभिः सदा नः ॥९॥

पदार्थः—हे (मरुतः) विद्वान् मनुष्यो ! जैसे (अयम्) यह (वः) तुम्हारी (श्लोकः) शिक्षायुक्त वाणी (अवोभिः) रक्षाओं के साथ (निषिक्तपाम्) जो धर्म के बीच अभिषेक पाये हुए [हैं उन के रक्षक] (विष्णुम्) व्यापक परमेश्वर को (अच्छतु) अच्छे प्रकार प्राप्त हो (उत) और जो (प्रजायै गृणते) स्तुति करने वाली प्रजा के लिये (वयः) जीवन को (अच्छा) अच्छे प्रकार (धुः) धारण करते हैं जैसे (यूयम्)

तुम (स्वस्तिभिः) सुखों के साथ (नः) हम लोगों की (सदा) सर्वदैव (पात) रक्षा करो ॥६॥

भाषार्थः—जानने की इच्छा वालों को वेदवेत्ता ब्रह्म के जानने वाले अध्यापक और उपदेशकों को प्राप्त होकर परमेश्वर आदि की विद्याओं का संग्रह कर सर्वदैव सब प्रकार से सब की रक्षा और उन्नति बढ़ानी चाहिये ॥६॥

इस सूक्त में विश्वे देवों के कर्म और गुणों का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की संगति इससे पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ जाननी चाहिये ॥

यह सप्तम अण्डल में छत्तीसवां सूक्त समाप्त हुआ ॥

अथाष्टचंस्य सप्तत्रिंशत्तमस्य सूक्तस्य वसिष्ठः । विश्वेदेवा देवताः ।
१ त्रिष्टुप् । २ । ३ । ७ निचृष्टिष्टुप् । ५ । ८ विराट्त्रिष्टुप्छन्दः । धैवतः स्वरः ।
४ निचृष्टपङ्क्तिः । ६ स्वरट्पङ्क्तिश्छन्दः । पञ्चमः स्वरः ॥

अब सैतीसवें सूक्त का प्रारम्भ है; उसके प्रथम मन्त्र में विद्वान् जन क्या प्राप्त करें इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

आ वो वाहिष्ठो बहु स्तवध्वै रथो वाजा ऋभुक्ष्णो अमृतः ।

अभि त्रिपृष्ठैः सर्वनैषु सोमैर्मदे सुशिमा महभिः पृणध्वम् ॥१॥

पदार्थः—हे (सुशिमाः) सुन्दर ठोड़ी और नासिका वाले (वाजाः) विज्ञानवान् (ऋभुक्ष्णः) मेधावी बुद्धिमान् जो (वः) तुम्हारा (अमृतः) न नष्ट हुआ (वाहिष्ठः) अत्यन्त पहुंचाने वाला (रथः) रमण करने योग्य यान (मदे) आनन्द के लिए (त्रिपृष्ठैः) तीन जानने योग्य रूप जिन के विद्यमान उन (महभिः) सत्कार और (सोमैः) ऐश्वर्य्य वा ओषधि आदि पदार्थों से (सर्वनैषु) उत्तम कामों में (स्तवध्वै) स्तुति करने को हम को सब ओर से पहुंचाता है वही तुम को (अभ्यावहतु) सब ओर पहुंचावे उस को तुम (पृणध्वम्) पुरो, सिद्ध करो ॥१॥

भाषार्थः—हे विद्वानो ! तुम हम लोगों को रथ से चाहे हुए स्थान को पहुंचाने के समान पढ़ाने से विद्या को पहुंचाओ ॥१॥

फिर विद्वानों को क्या करना चाहिये इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

यूयं ह रत्नं१ सघर्वत्सु धत्थ स्वर्दशं ऋभुक्ष्णो अमृतम् ।

सं यज्ञेषु स्वधावन्तः पिबध्वं वि नो राधांसि मतिमिर्दयध्वम् ॥२॥

पदार्थः—हे (स्वधावन्तः) बहुत अन्नादि पदार्थयुक्त (स्वर्द्धाः) सुख देखते हुए (ऋभुक्षणः) मेधावी विद्वान् जनो (यूयम्, ह) तुम्हीं (मतिभिः) बुद्धियों से (मघवत्सु) बहुत धनयुक्त व्यवहारों में (रत्नम्) रमणीय धन को (सं, धस्य) अच्छे प्रकार धारण करो (यज्ञेषु) संग करने योग्य व्यवहार में (अमृवत्तम्) विनाश को नहीं प्राप्त ऐसे बड़ी ओषधियों के रस को (पिबध्वम्) पीओ और (नः) हमारे (राधांसि) धनों को (वि, दयध्वम्) विशेष दया से चाहो ॥२॥

भावार्थः—जो विद्वान् जन हैं वे प्रजाओं में ब्रह्मचर्य्य विद्या उत्तम क्रिया बड़ी बड़ी ओषधियों और धनों को बढ़वाकर सुखी हों ॥२॥

फिर धनाढ्य किस को दान देवें इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

उवोचिथ हि मघवन्देष्णं महो अर्भस्य वसुनो विभागे ।

उभा ते पूर्णा वसुना गभस्ती न सूनृता नि यमते वसव्या ॥३॥

पदार्थः—हे (मघवन्) बहुधनयुक्त (हि) जिस है आप (महः) बहुत वा (अर्भस्य) थोड़े (वसुनः) धन के (विभागे) विभाग में (देष्णम्) देने योग्य को (उवोचिथ) कहो जिन (ते) आप के (उभा) दोनों (गभस्ती) हाथ (वसुना) धन से (पूर्णा) पूर्ण वर्त्तमान हैं उन आपकी (वसव्या) धनों में उत्तम (सूनृता) सत्य और प्रिय वाली किसी से भी (न) नहीं (नियमते) नियम को प्राप्त होती अर्थात् रुकती ॥३॥

भावार्थः—जो धनाढ्य जन बहुत वा थोड़े धन वा सुपात्र और कुपात्र वा धर्म और अधर्म के विभाग में सुपात्र और धर्म की वृद्धि के लिये धन दान करते हैं उन की कीर्ति चिरकाल तक ठहरने वाली होती है ॥३॥

फिर मनुष्य कैसे हों इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

त्वमिन्द्र स्वयंशा ऋभुक्षा वाजो न साधुरस्तमेव्यूका ।

वयं नु ते दाश्वांसः स्याम ब्रह्म कृण्वन्तो हरिवो वसिष्ठाः ॥४॥

पदार्थः—हे (हरिवः) प्रशंसित मनुष्यो (इन्द्र) और योगेश्वर्यों से युक्त जन जो (ऋभुक्षाः) मेधावी (स्वयंशाः) अपनी कीर्ति से युक्त (ऋभुक्षा) सत्कार करने वाले (वाजः) ज्ञानवान् के (न) समान (साधुः) सत्कर्म सेवने हारे (त्वम्) आप (अस्तम्) घर को (एषि) प्राप्त होते हैं उन (ते) आप के (ब्रह्म) धन वा अन्न को (नु) शीघ्र (कृण्वन्तः) सिद्ध करते हुए (वसिष्ठाः) अतीव अच्छे गुण कर्मों के बीच निवास करने वाले (वयम्) हम लोग (दाश्वांसः) दानशील (स्याम) हों ॥४॥

भावार्थः—इस मन्त्र में उपमालंकार है—जो अच्छे मार्ग में स्थिर, साधु जनों के समान धर्मों का आचरण करते हैं वे ऐश्वर्य के साथ ही अर्थात् ऐश्वर्यवान् होकर दानशील होते हैं ॥४॥

फिर विद्वान् जन क्या करें इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

सनितासि प्रवतो दाशुषे चिद्याभिर्विवेषो हर्यश्च धीभिः ।

ववन्मा नु ते युष्याभिरूती कदा न इन्द्र राय आ दशस्येः ॥५॥

पदार्थः—हे (हर्यश्च) सद्गुण और हरणशील षोड़ों वाले (इन्द्र) परम सुखप्रद विद्वान् जिस से आप (याभिः) जिन (युष्याभिः) युक्त करने योग्य विद्याओं (चित्) और (धीभिः) बुद्धियों से (ऊतीः) तथा रक्षा आदि क्रिया से (दाशुषे) देने वाले के लिये (सनिता) विभाग करने वाले (असि) हैं (प्रवतः) नम्रत्व आदि गुणों के देने वालों के (रायः) धनों को (विवेषः) प्राप्त होते हैं हम लोग (ते) आप के जिन पदार्थों को (ववन्म) मांगते हैं उन को (नु) आश्चर्य्य है आप (नः) हम लोगों के लिये (कदा) कब (आदशस्येः) देओगे ॥५॥

भावार्थः—मनुष्यों को विद्वानों से सदा उत्तम विद्या लेनी चाहिये और विद्वान् भी यथावत् अच्छे प्रकार दें ॥५॥

फिर विद्वानों को क्या करना चाहिये इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

वासयसीव वेधसस्त्वं नः कदा न इन्द्र वचसो बुबोधः ।

अस्तं तात्या धिया रयि सुवीरं पृत्नो नो अर्वा न्युहीत वाजी ॥६॥

पदार्थः—हे (इन्द्र) सुख देने वाले (श्वम्) आप (तात्या) व्याप्त परमेश्वर में उत्तमता से स्थिर होने वाली (धिया) बुद्धि से (नः) हम (वेधसः) बुद्धिमान् जनों को (वासयसीव) वसाते हुए से (नः) हमारे (वचसः) वचन को (कदा) कब (बुबोधः) जानोगे (वाजी) (विज्ञानवान्) आप (अर्वा) षोड़े के समान (नः) हम लोगों को (सुवीरम्) जिससे अच्छे अच्छे वीर जन होते हैं उस (रयिम्) धन को कब (नि, उहीत) प्राप्त करियेगा और हमारे (अस्तम्) घर को प्राप्त होकर (पृत्नः) संपर्क करने योग्य अन्न कब सेवोगे ॥६॥

भावार्थः—इस मन्त्र में उपमालंकार है—सब मनुष्य विद्वानों के प्रति ऐसी प्रार्थना करें आप लोग हमें कब विद्वान् करके धन धान्य स्थान आदि पदार्थ और ऐश्वर्य्य को प्राप्त करावेंगे ॥६॥

फिर मनुष्य कैसे वर्त्तें इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

अभि यं देवी निर्ऋतिश्च दीशे नक्षन्त इन्द्रं शरदः सुपृषः ।

उप त्रिबन्धुर्जरदष्टिमेत्यस्वदेशं यं कृण्वन्त मर्ताः ॥७॥

पदार्थः—हे मनुष्यो ! जैसे (यम्) जिस पदार्थ को (निर्ऋतिः) भूमि (चित्) वैसे (देवी) विदुषी स्त्री उसको (अभ्येति) सब ओर से प्राप्त होती वा (सुपृषः) जो सुन्दर अन्न वाला (त्रिबन्धुः) तीन जनों का बन्धु जिस (जरदष्टिम्) वृद्धावस्था को (ईशे) ऐश्वर्ययुक्त करता है जिस (इन्द्रम्) सूर्य को (शरदः) शरद् आदि ऋतु (नक्षत्रे) व्याप्त होती हैं जिस (अस्वदेशम्) अपने रूप को न धारण किये हुए का (मर्ताः) मनुष्य (उप, कृण्वन्त) उपकार करते हैं उन सब का हम भी उपकार करें ॥७॥

भावार्थः—हे मनुष्यो ! तुम जैसे शरीर वाणी और मन से उत्पन्न हुए तीन प्रकार के सुख को प्राप्त विद्वान् जन हृदय से चाही हुई भार्या को प्राप्त होता है स्त्री भी प्रिय पति को प्राप्त होकर आनन्दित होती वा जैसे ऋतु अपने अपने समय को प्राप्त होकर सब को आनन्दित करती वा जैसे स्वभाव से ही कौमार आदि अवस्था आती हैं वैसे ही परस्पर में प्रीति कर प्रयत्न करो ॥७॥

मनुष्य परमेश्वर की आज्ञा पालने से और पुरुषार्थ से लक्ष्मी की उन्नति करें
इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

आ नो राधांसि सवितः स्तवध्या आ रायो यन्तु पर्वतस्य रातौ ।

सदा नो दिव्यः पायुः सिषक्तु यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः ॥८॥

पदार्थः—हे (सवितः) सकल जगत् के उत्पन्न करने वाले जगदीश्वर आप की (स्तवध्या) स्तुति करने को (नः) हम लोगों को (राधांसि) धन (आ, यन्तु) मिलें (पर्वतस्य) मेघ के (रातौ) देने में (रायो) धन आवें (दिव्यः) शुद्ध गुण कर्म और स्वभाव में प्रसिद्ध हुए (पायुः) रक्षा करने वाले आप (नः) हम लोगों को सदा (आसिषक्तु) सुखों से संयुक्त करें, हे विद्वानो ! इस विज्ञान से सहित (यूयम्) तुम लोग (स्वस्तिभिः) सुखों से (नः) हम लोगों की (सदा) सर्वदैव (पात) रक्षा करो ॥८॥

भावार्थः—जो सत्य भाव से परमेश्वर की उपासना कर न्याययुक्त व्यवहार से धन पाने को चाहते हैं और जो सदा आप्त अति सज्जन विद्वान् का संग सेवते हैं वे दारिद्र्य कभी नहीं सेवते हैं ॥८॥

इस सूक्त में विश्वेदेवों के गुणों का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की इससे पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिये ॥

यह सप्तम मण्डल में सैंतीसवां सूक्त समाप्त हुआ ॥

अथाष्टर्षस्याष्टत्रिंशत्तमस्य सूक्तस्य वसिष्ठ ऋषिः । १-६^१ सविता देवता ।
६^२ सविता भगो वा । ७ । ८ वाजिनः । १ । ९ । ८ निचृत्त्रिष्टुप् । ५ विराट्
त्रिष्टुप्छन्दः । धैवतः स्वरः । २ । ४ । ६ स्वराट् पङ्क्तिः । भुरिक्पङ्क्तिश्छन्दः ।
पञ्चमः स्वरः ॥

अब अड़तीसवें सूक्त का आरम्भ है, उसके प्रथम मन्त्र में मनुष्यों को किसकी उपासना करनी चाहिये इस विषय को कहते हैं

उदु ष्य देवः सविता ययाम हिरण्ययीममति यामश्निश्रेत् ।

नूनं भगो हव्यो भानुषेभिर्वि यो रत्नां पुरुवसुर्दधाति ॥१॥

पदार्थः—(यः) जो (भगः) सेवन करने योग्य सकलैश्वर्ययुक्त (पुरुवसुः) बहुत धनों वाला (सविता) सकलैश्वर्य देने हारा (देवः) दाता ईश्वर (भानुषेभिः) मनुष्यों से (नूनम्) निश्चय से (हव्यः) स्तुति करने योग्य है जो हम लोगों के कामों को (विदधाति) सिद्ध करता है (स्यः) वह जगदीश्वर (उ) ही (याम्) जिस (हिरण्ययीम्) हिरण्यादि रत्नों वाली (अमतिम्) सुन्दर रूपवती लक्ष्मी को तथा (रत्नाः) रमण करने योग्य धनों को (अश्निश्रेत्) आश्रय करता है उसका हम लोग (उद्ययाम) उत्तम नियम पालें ॥१॥

भावार्थः—जो मनुष्य परमेश्वर की उपासना करते हैं वे श्रेष्ठ लक्ष्मी को प्राप्त होते हैं ॥१॥

फिर वह जगदीश्वर कैसा है इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

उदु तिष्ठ सवितः श्रुध्य १^१स्य हिरण्यपाणे प्रभृतावृतस्य ।

व्यु १^२र्वी पृथ्वीममतिं सृजान आ नृभ्यो मर्तभोजनं सुवानः ॥२॥

पदार्थः—(हिरण्यपाणे) हित से रमणरूप व्यवहार जिसका (सवितः) वह अन्तर्यामी है जगदीश्वर आप (अस्य) इस जीव की स्तुति (श्रुधि) सुनिये (ऊ) और इसके हृदय में (उत्तिष्ठ) उठिये अर्थात् उत्कर्ष से प्राप्त हूजिये और (ऋतस्य) सत्य कारण की (प्रभृतौ) अत्यन्त धारणा में (अमतिम्) अच्छे अपने रूप वाली (उर्वीम्) बहुत पदार्थयुक्त (पृथ्वीम्) पृथिवी को (वि, सृजानः) उत्पन्न करते हुए (नृभ्यः)

मनुष्यों के लिये (मर्त्तभोजनम्) मनुष्यों को जो भोजन है उसे (आ, सुवानः) प्रेरणा देते हुए कृपा कीजिये ॥२॥

भावार्थः—जो सत्य भाव से धर्म का अनुष्ठान कर योग का अभ्यास करते हैं उनके आत्मा में परमात्मा प्रकाशित होता है जिस ईश्वर ने समस्त जगत् उत्पन्न कर मनुष्यादिकों का अन्नादि से हित सिद्ध किया उसको छोड़ किसी और की उपासना मनुष्य कभी न करें ॥२॥

फिर कौन सब को प्रशंसा करने योग्य है इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

अपि ष्टुतः सविता देवो अस्तु यमा चिद्विश्वे वसवो गृणन्ति ।

स नः स्तोमान्नमस्यश्चनो धाद्विश्वेभिः पातु पायुभिर्नि सूरिन् ॥३॥

पदार्थः—हे मनुष्यो (यम्, चित्) जिस परमेश्वर की (विश्वे) सब (वसवः) वे विद्वान् जन जिन में विद्या वसती है (गृणन्ति) स्तुति करते हैं वह (सविता) सब को उत्पन्न करने वाला (देवः) सूर्यादिकों का भी प्रकाशक ईश्वर हम लोगों से (आस्तुतः) अच्छे प्रकार स्तुति को प्राप्त (अस्तु) हो और वह (अपि) भी (नमस्यः) नमस्कार करने योग्य हो (नः) हमारी (स्तोमान्) प्रशंसाओं को और (चनः) अन्नादि ऐश्वर्य को भी (धात्) धारण करे तथा (सः) वह (विश्वेभिः) सब के साथ (पायुभिः) रक्षाओं से (सूरिन्) विद्वानों की (नि, पातु) निरन्तर रक्षा करे ॥३॥

भावार्थः—हे मनुष्यो ! जिस ईश्वर की सब धर्मात्मा सज्जन प्रशंसा करते हैं जो हम लोगों की निरन्तर रक्षा करता हम लोगों के लिये समस्त विश्व का विधान करता है उसी की हम लोग सदा प्रशंसा करें ॥३॥

फिर मनुष्यों को किसकी प्रशंसा करनी चाहिये इस विषय

को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

अभि यं देव्यदितिर्गृणाति सर्वं देवस्य सवितुर्जुषाणा ।

अभिसम्राजो वरुणो गृणन्त्यभि मित्रासो अर्यमा सजोषाः ॥४॥

पदार्थः—हे मनुष्यो (सवितुः) प्रेरणा देने वाला अन्तर्यामी (देवस्य) सर्वं सुखदाता जगदीश्वर के (सवम्) उत्पन्न किये जगत् की (जुषाणा) सेवा करती हुई (देवी) विदुषी (अदितिः) माता जिस को (अभि, गृणाति) सम्मुख [= सम्मुख] कहती है वा (वरुणः) श्रेष्ठ विद्वान् जन (सजोषाः) समान प्रीति सेवने वाला (अर्यमा) न्यायाधीश और (मित्रासः) सब के सुहृद् (सम्राजः) अच्छे प्रकार प्रकाशमान चक्रवर्ती राजजन (यम्) जिसकी (अभि, गृणन्ति) सब ओर से स्तुति करते हैं उसी की सब निरन्तर स्तुति करें ॥४॥

भावार्थः— हे मनुष्यो ! तुम उसी प्रशंसा करने योग्य परमेश्वर की स्तुति करो जिस की स्तुति करके विदुषो स्त्री राजा और विद्वान् जन चाहा हुआ फल पाते हैं ॥४॥

फिर मनुष्य परस्पर क्या करें इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

अभि ये मिथो वनुषः सपन्ते राति दिवो रातिषाचः पृथिव्याः ।

अहिर्बुध्न्य उत नः शृणोतु वरून्धेकधेनुभिर्नि पातु ॥५॥

पदार्थः—(ये) जो (दिवः) मनोहर (रातिषाचः) दान देने वाले के (एक-धेनुभिः) एक वाणी ही है सहायक जिनकी उनके साथ (मिथः) परस्पर (वनुषः) मांगते हुए (नः) हम लोगों को (रातिम्) देने को (अभि, सपन्ते) अच्छे प्रकार सब ओर से नियम करते हैं (उत) और (वरून्धे) स्वीकार करने योग्य माता (बुध्न्यः) अन्तरिक्ष में प्रसिद्ध हुए (अहिः) मेघ के समान हम लोगों को (पृथिव्याः) भूमि और अन्तरिक्ष के बीच (नि, पातु) निरन्तर रक्षा करे वह समस्त जनमात्र हमारा पड़ा हुआ (शृणोतु) सुने ॥५॥

भावार्थः—जो हम लोगों को विद्याहीन देख निन्दा करते और विद्वान् देख प्रशंसा करते और एकता के लिये प्रेरणा देते हैं वे ही हमारे कल्याण करने वाले होते हैं ॥५॥

फिर राजा आदि मनुष्यों को क्या करके क्या प्राप्त करने योग्य है

इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

अनु तन्नो जास्पतिर्षसीष्ट रत्नं देवस्य सवितुरियानः ।

भगमुग्रोऽवसे जोहवीति भगमनुग्रो अध याति रत्नम् ॥६॥

पदार्थः—हे मनुष्यो जैसे (उग्रः) तेजस्वी (जास्पतिः) प्रजा पालने वाला (सवितुः) सर्वान्तर्यामी (देवस्य) सब प्रकाश करने वाले के (भगम्) ऐश्वर्य्य को (इयानः) प्राप्त होता हुआ जिस (रत्नम्) रमणीय धन को स्वार्थ (मंसीष्ट) मानता है (तत्) उस को (नः) हम लोगों के लिये (अनु) अनुकूल माने जिस (भगम्) ऐश्वर्य्य को (अवसे) रक्षा आदि के लिए (अनुग्रः) तेजरहित जन (जोहवीति) निरन्तर ग्रहण करता है वह (रत्नम्) रमणीय धन (अधः) हीन दशा को (याति) प्राप्त होता है ॥६॥

भावार्थः— हे मनुष्यो ! जो राजा परमेश्वर की सृष्टि में सब की रक्षा के लिये प्रवृत्त होता है वही सब ऐश्वर्य्य को पाकर सब को आनन्दित करता है ॥६॥

फिर कौन इस संसार में कल्याण करने वाले होते हैं इस
विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

शं नो भवन्तु वाजिनो हवेषु देवताता मितद्रवः स्वर्काः ।
जम्भयन्तोऽहिं वृकं रक्षांसि सनेम्यस्मद्युयवन्मीवाः ॥७॥

पदार्थः—हे विद्वानो (वाजिनः) वेगवान् घोड़ा वा ज्ञानवान् योद्धा पुरुष (मितद्रवः) जो प्रमाण भर जाते हैं (स्वर्काः) जिन का शुभ अन्नादि है (हवेषु) वे संग्रामों में (देवताता) वा विद्वानों के अनुष्ठान करने योग्य यज्ञ में (अहिम्) सर्प के समान वर्तमान (वृकम्) चोर को और (रक्षांसि) दुष्ट प्राणियों को (जम्भयन्तः) जम्भाई दिलाते हुए (नः) हम लोगों को (श्म) सुख के लिये (भवन्तु) होवें जिस से (अस्मत्) हम लोगों से (सनेमि) पुराने व्यवहार में (अमीवाः) रोग (युयवन्) अलग हों ॥७॥

भावार्थः—जो दुष्ट आचार वाले प्राणी, रोग और शत्रुओं को निवार के सब के सुख करने वाले होते हैं वे ही जगत्पूज्य होते हैं ॥७॥

फिर विद्वानों को क्या करना चाहिये इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

वाजेवाजेऽवत वाजिनो नो धनेषु विप्रा अमृता ऋतज्ञाः ।

अस्य मध्वः पिबत मादयध्वं तृप्ता यात पृथिभिर्देवयानैः ॥८॥

पदार्थः—हे (अमृताः) मृत्युरहित (ऋतज्ञाः) सत्य व्यवहार वा ब्रह्म के जानने वाले (वाजिनः) बहु विज्ञान अन्न बल और वेगयुक्त (विप्राः) मेधावी सज्जनो तुम (धनेषु) धनों में (वाजेवाजे) और संग्राम संग्राम में (नः) हम लोगों की (अवत) रक्षा करो (अस्य) इस (मध्वः) मधुरादि गुणयुक्त रस को (पिबत) पीओ, हम लोगों को (मादयध्वम्) आनन्दित करो और (तृप्ताः) तृप्त होते हुए (देवयानैः) विद्वानों के मार्ग जिन से जाना होता उन (पृथिभिः) मार्गों से (यात) जाओ ॥८॥

भावार्थः—विद्वानों के प्रति ईश्वर की यह आज्ञा है कि तुम धार्मिक विद्वान् होकर सब की रक्षा निरन्तर करो और आनन्दित तथा बड़ी ओषधियों के रस से नीरोग हुए सब को आनन्दित और तृप्त कर धर्मात्माओं के मार्गों से आप चलते हुए औरों को निरन्तर उन्हीं मार्गों से चलावें ॥८॥
इस सूक्त में सविता, ऐश्वर्य, विद्वान् और विदुषियों के गुणों का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की इससे पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिये ॥

यह सप्तम षण्डल में अड़तीसवां सूक्त समाप्त हुआ ॥

अथ सप्तर्चस्यैकोनचत्वारिंशत्तमस्य सूक्तस्य वसिष्ठविः । विश्वेदेवा देवताः ।
१ । २ । ५ । ७ निचृतित्रिष्टुप् । ३ स्वराट् त्रिष्टुप् । ४ । ६ । विराट् त्रिष्टुप्छन्दः ।
वैवतः स्वरः ॥

अब सात ऋचा वाले उनतालीसवें सूक्त का आरम्भ है, उस के प्रथम मन्त्र में
विद्वान् स्त्री पुरुष क्या करें इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

ऊर्ध्वो अग्निः सुमतिं वस्वो अश्वत्पतीची जूर्णिद्वत्तातिमेति ।
भेजाते अद्री रथ्येव पन्थामृतं होता न इषितो यजाति ॥१॥

पदार्थः—जो (जूर्णिः) जीर्ण (प्रतीची) वा कार्य के प्रति सत्कार करने वाली
विदुषी पत्नी (ऊर्ध्वः) ऊपर जाने वाले (अग्निः) अग्नि के समान (देवतातिम्)
विद्वानों के अनुष्ठान किये हुए यज्ञ को और (सुमतिम्) श्रेष्ठमति को (अश्वत्)
आश्रय करे वा (रथ्येव) जैसे रथों में उत्तम घोड़े वैसे (ऋतम्) सत्य (पन्थाम्)
मार्ग को (एति) प्राप्त होती वा जैसे (अद्री) निन्दारहित पत्नी और यजमान (वस्वः)
धन को (भेजाते) भजते हैं वा जैसे (इषितः) इच्छा को प्राप्त (होता) देने वाला
(नः) हम लोगों को (यजाति) संग करे उन सब का और उस का वैसे ही सब
सत्कार करें ॥१॥

भावार्थः—इस मंत्र में उपमा और वाचकलुप्तोपमालंकार हैं—जहाँ
स्त्री पुरुष ऐसे हैं कि जिन्होंने बुद्धि उत्पन्न की है पुरुषार्थी हैं अर्च्छे काम में
आचरण करते हैं वहाँ सब लक्ष्मी विराजमान है ॥१॥

फिर वे स्त्री-पुरुष क्या करें इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

प्र वावृजे सुप्रया बहिरैषामा विशपतीव वीरिं इयाते ।

विशामक्तोरुषसः पूर्वहूतौ वायुः पूषा स्वस्तये नियुत्वान् ॥२॥

पदार्थः—जो स्त्री पुरुष (वीरिं) अन्तरिक्ष में सूर्य और चन्द्रमा के समान
(इयाते) जाते हैं (विषपतीव) वा प्रजा पालने वाले राजा के समान (अवतोः) रात्रि
की (उषसः) और दिन की (पूर्वहूतौ) अगले विद्वानों ने की स्तुति के निमित्त जाते
हैं वा (पूषा) पुष्टि करने वाले (वायुः) प्राण के समान (नियुत्वान्) नियमकर्ता
ईश्वर (विशाम्) प्रजा जनों के (स्वस्तये) सुख के लिये हो (एषाम्) इन में से जो
कोई (सुप्रयाः) सब को अच्छे प्रकार तृप्त करता है वा (बहिः) उत्तम सब का
बढ़ाने वाला कर्म (आ, प्र, वावृजे) सब और से अच्छे प्रकार प्राप्त होता है उन सब
का सब सत्कार करें ॥२॥

भावार्थः—इस मन्त्र में उपमा और वाचककल्पोपमालंकार हैं—सदैव जो स्त्री-पुरुष न्यायकारी राजा के समान प्रजा पालना, ईश्वर के समान न्यायाचरण, पवन के समान प्रिय पदार्थ पहुंचाना और संन्यासी के तुल्य पक्षपात और मोहादिदोष त्याग करने वाले होते हैं वे सर्वार्थ सिद्ध हों ॥२॥

फिर विद्वान् जन क्या करें इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

ज्मया अत्र वसवो रन्त देवा उरावन्तरिक्षे मर्जयन्त शुभ्राः ।

अर्वाक्पथ उरुजयः कृणुध्वं श्रोता दूतस्य जग्मुषो नो अस्य ॥३॥

पदार्थः—हे (उरुजयः) बहुत जाने और (शुभ्राः) शुद्ध आचरण करने वाले (वसवः) विद्या में वास किये हुए (देवाः) विद्वान् जनो तुम (उरी) बहुव्यापक (अन्तरिक्षे) आकाश में (अत्र) इस संसार में (ज्मयाः) भूमि के बीच (रन्त) रमो (अर्वाक्) पीछे (पथः) मार्गों को (मर्जयन्त) शुद्ध करो (अस्य) इस (दूतस्य) दूत को (नः) हम लोगों को (जग्मुषः) जाने, प्राप्त होने वा जानने वाले (कृणुध्वम्) करो और हमारी विद्याओं को (श्रोत) सुनो ॥३॥

भावार्थः—हे विद्वानो ! तुम धर्म—मार्गों को शुद्ध प्रचरित कर दूत के समान सब जगह घूम, धर्म का विस्तार कर सब मनुष्यों को विद्या सुखयुक्त करो ॥३॥

फिर विद्वान् कैसे हों और क्या करें इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

ते हि यज्ञेषु यज्ञियास ऊमाः सधस्थं विश्वे अभि सन्ति देवाः ।

तां अध्वर उशतो यक्ष्यसे श्रुष्टी भगं नासत्या पुरन्धिम् ॥४॥

पदार्थः—(ते) वे (हि) ही (यज्ञियासः) यज्ञ सिद्ध करने (ऊमाः) और रक्षा करने वाले (विश्वे) सब (देवाः) विद्वान् (यज्ञेषु) विद्या देने व लेने के व्यवहारों में (अभि, सन्ति) सम्मुख [= सम्मुख] वर्त्तमान हैं (तान्) उन (अध्वरे) अहिंसनीय व्यवहार में (सधस्थम्) एक से स्थान को (उशतः) चाहने वाले विद्वानों को मैं (यक्षि) मिलूँ जो (नासत्या) असत्य व्यवहार रहित अध्यापक और उपदेशक (पुरन्धिम्) बहुत सुखों के कारण करने वाले (भगम्) ऐश्वर्य को (श्रुष्टी) शीघ्र देवें, उनको जैसे मैं मिलूँ वैसे ही हे (अग्ने) विद्वान् आप भी इन को मिलो ॥४॥

भावार्थः—हे मनुष्यो ! जो सत्यविद्या और धर्म के प्रकाश करने वाले वेदवेत्ता अध्यापक, उपदेशक, विद्वान् सब मनुष्य आदि की उन्नति करते हैं वे ही सर्वदा सर्वथा सब को सत्कार करने योग्य होते हैं ॥४॥

फिर विद्वान् जन क्या जान कर क्या दूसरों को जतलावें इस विषय को
अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

आग्ने गिरों दिव आ पृथिव्याः मित्रं वह वरुणमिन्द्रमग्निम् ।

आर्यमणमदिति विष्णुमेषां सरस्वती मरुतो मादयन्ताम् ॥५॥

पदार्थः— हे (अग्ने) विद्वन् आप (दिवः) बिजुली और सूर्यादि प्रकाशवान् पदार्थों की विद्या का प्रकाश करने वाली वा (पृथिव्याः) भूमि आदि पदार्थों का प्रकाश करने वाली (गिरः) सुन्दर शिक्षित वाणियों को (आ, वह) प्राप्त कीजिये (मित्रम्) मित्र (वरुणम्) अतिश्रेष्ठ (इन्द्रम्) परमेश्वर्यवान् राजा (अग्निम्) अग्नि (आर्यमणम्) न्यायाधीश (अदितिम्) अन्तरिक्ष (विष्णुम्) व्यापक वायु को (आ) प्राप्त कीजिये और जो (एषाम्) इनकी विद्यायुक्त (सरस्वती) वाणी उसको जानकर हमारे अर्थ (आ) प्राप्त कीजिये हे (मरुतः) विद्वान् मनुष्यों उक्त विद्या को देकर हम लोगों को आप (मादयन्ताम्) आनन्दित कीजिये ॥५॥

भावार्थः— जो मनुष्य बिजुली आदि की विद्या को प्राप्त होकर औरों को प्राप्त कराते हैं वे सबका आनन्द करने वाले होते हैं ॥५॥

फिर विद्वान् जन क्या करें इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

ररे हव्यं मतिभिर्यज्ञियानां नक्षत्कामं मर्त्यानामसिन्वन् ।

धाता रयिमविदस्यं सदासां सक्षीमहि युज्येभिर्नु देवैः ॥६॥

पदार्थः— जो (मतिभिः) प्राज्ञ मनुष्यों के साथ वा (युज्येभिः) योग करने योग्य (देवैः) विद्वानों के साथ (यज्ञियानाम्) यज्ञ सम्पादन करने वाले (मर्त्यानाम्) मनुष्यों के (हव्यम्) ग्रहण करने योग्य (कामम्) काम को (असिन्वन्) निबन्ध करते हैं जिस (अविदस्यम्) अक्षीण विनाशरहित (सदासाम्) सदैव अच्छे प्रकार सेवने योग्य (रयिम्) धन को (धाता) धारण करते हैं वा जो इनके साथ उसको (नक्षत्) व्याप्त होता है उसको मैं (ररे) देखूँ हम सब लोग इनके साथ उसको (नु) शीघ्र (सक्षीमहि) व्याप्त होवें ॥६॥

भावार्थः—जो विद्वान् अन्य मनुष्यों का काम पूरा करते हैं वे पूर्ण-काम होते हैं ॥६॥

फिर विद्वान् जन औरों के लिए क्या देवें इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

नू रोदसी अभिष्टुते वसिष्ठैर्ऋतावानो वरुणो मित्रो अग्निः ।

यच्छन्तु चन्द्रा उपमं नो अर्कं यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः ॥७॥

पदार्थः—जैसे (वरुणः) श्रेष्ठ (मित्रः) मित्र (अग्निः) अग्नि के समान विद्यादि शुभ गुणों से प्रकाशित और (ऋतावानः) सत्य को याचने वा (चन्द्राः) हर्ष करने वाले जन (वसिष्ठैः) अतीव वसाने वाले के साथ (अभिष्टुते) सब ओर से प्रशंसित (रोदसी) प्रकाश और पृथिवी (उपमन्) जिससे उपमा दी जावे उस(अर्कम्) सत्कार करने योग्य अन्न वा विचार को (नः) हम लोगों के लिए (न) शीघ्र (यच्छन्तु) देवें वैसे हे विद्वानो (यूयम्) तुम (स्वस्तिभिः) सुखों से (नः) हमारी (सदा) सदैव (पात) रक्षा कीजिये ॥७॥

भावार्थः—जो विद्वान् जन धर्मात्मा, विद्वानों के साथ जिसकी उपमानहीं उस विज्ञान को देते हैं वे हम लोगों की रक्षा कर सकते हैं ॥७॥

इस सूक्त में विश्वेदेवों के गुणों का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की इससे पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिये ॥

यह सप्तम मण्डल में उनतालीसवां सूक्त समाप्त हुआ ॥

अथ सप्तर्चस्य चत्वारिंशत्तमस्य सूक्तस्य वसिष्ठविः । विश्वेदेवा देवताः ।
१ पङ्क्तिः । ३ भुरिषपङ्क्तिः । ६ विराट्पङ्क्तिश्छन्दः । पञ्चमः स्वरः । २ ।
४ विराट्त्रिष्टुप् । ५ । ७ निष्त्रिष्टुप् छन्दः । श्वेतः स्वरः ॥

अब सात ऋचा वाले चालीसवें सूक्त का प्रारम्भ किया जाता है, उसके प्रथम मन्त्र में फिर मनुष्य क्या करें इस विषय को कहते हैं ॥

ओ शुष्टिर्विद्व्या३' समेतु प्रति स्तोमं दधीमहि तुराणां३ ।

यद्य देवः सविता सुवाति स्यामांस्य रत्निनां विभागे ॥१॥

पदार्थः—(ओ) ओ विद्वान् जैसे (शुष्टिः) शीघ्र करने वाला (विद्व्या) संग्रामादि व्यवहारों में हुई (तुराणां) शीघ्रकारियों के (प्रति, स्तोमम्) समूह समूह के प्रति (समेत्) अच्छे प्रकार प्राप्त होवे वैसे इस समूह को हम लोग (दधीमहि) धारण करें (यत्) जो (अद्य) अब (देवः) विद्वान् (सविता) अच्छे कामों में प्रेरणा देने वाला (विभागे) विशेष कर सेवने योग्य व्यवहार में (अस्य) इस विद्वान् के (रत्निनः) उन व्यवहारों को जिनमें बहुत रत्न विद्यमान और स्तुति समूह को (सुवाति) उत्पन्न करता है वैसे हम लोग उत्पन्न करने वाले (स्याम) हों ॥१॥

भावार्थः—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है—जैसे विदुषी माता सन्तानों की रक्षा कर और अच्छी शिक्षा देकर बढ़ाती है वैसे विद्वान् जन हमको बढ़ावें ॥१॥

फिर मनुष्य क्या करें इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

मित्रस्तन्नो वरुणो रोदसी च शुभ्रमन्मित्रो अर्यमा ददातु ।
दिदेष्टु देव्यदिती रेवणो वायुश्च यन्नियुवैते भगश्च ॥२॥

पदार्थः—जो (रोदसी) आकाश और पृथिवी के समान (मित्रः) मित्र (अर्यमा) न्यायकारी (इन्द्रः) परम ऐश्वर्यवान् राजा (वरुणः) जलसमूह (वायुः) और पवन (च) भी (शुभ्रवत्) जो प्रकाश को सेवता है (सत्) उसको (नः) हम लोगों के लिए (ददातु) देओ और (देवी) विदुषी (अदितिः) स्वरूप से अखण्डित (भगः) और ऐश्वर्यवान् (च) भी (यत्) जिस (रेवणः) अधिक धन को (नियुवैते) निरन्तर जोड़ें उसका विद्वान् जन हमें (च) भी (दिदेष्टु) उपदेश करें ॥२॥

भावार्थः—इय मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है—मनुष्य सर्वदा पुरुषार्थ से सबको ऐश्वर्ययुक्त करावें ॥२॥

कौन सुरक्षित विद्वान् होता है इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

सेदुगो अस्तु मरुतः स शुष्मी यं मर्त्यं पृषदश्वा अवाथ ।
उतेमग्निः सरस्वती जुनन्ति न तस्य रायः पर्येतास्ति ॥३॥

पदार्थः—हे (मरुतः) विद्वान् मनुष्यो ! (पृषदश्वाः) सींचे हुए जल और अग्नि से जल्दी चलने वाले बड़े (यम्) जिस (मर्त्यम्) मनुष्य को (अवाथ) रक्खें (स, इत्) वही (उग्रः) तेजस्वी (सः) वह (शुष्मी) बहुत बलवान् (अस्तु) हो जिसको विद्वान् (जुनन्ति) प्रेरणा देते हैं (तस्य) उसके (रायः) धनों को (पर्येता) वर्जन करने वाला (न) नहीं होता है (उत, ईम्) और सब ओर से (अग्निः) अग्नि के समान (सरस्वती) शुद्ध वाणी उसकी उत्तम (अस्ति) है ॥३॥

भावार्थः—जिन मनुष्यों की विद्वान् जन रक्षा करते हैं वे विद्वान् हो धन और ऐश्वर्य को पाकर औरों की भी रक्षा कर सकते हैं ॥३॥

कौन राजा होने योग्य होते हैं इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

अयं हि नेता वरुण ऋतस्य मित्रो राजानो अर्यमापो धुः ।
सुहवा देव्यादितिरनर्वा ते नो अंहो अति पर्षन्नरिष्टान् ॥४॥

पदार्थः—जो (अयम्) यह (नेता) न्यायकर्ता (वरुणः) श्रेष्ठ (मित्रः) मित्र (अर्यमा) और न्यायाधीश (सुहवा) सुन्दर देने लेने वाले (राजानः) राजजन (हि) ही (ऋतस्य) सत्य के (अपः) कर्म को (धुः) धारण करें (ते) वे (अनर्वा) नहीं है

घोड़े की चाल जिसकी उस (देवी) देदीप्यमान (अवितिः) अखण्डित नीति के समान (नः) हम लोगों को (अरिष्टान्, अंहः) अपराध से न विनाश किये हुए (अति, पर्षन्) उल्लंघे अर्थात् छोड़ें ॥४॥

भावार्थः—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है—वे ही राजा होते हैं जो न्याय श्रेष्ठ गुण और सबों में मित्रता की भावना कराते हैं वे ही अपराध के आचरण से लोगों को दूर रखने योग्य होते हैं और राजा होने योग्य होते हैं ॥४॥

फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिये इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

अस्य देवस्य मीळहुषो वया विष्णोरेषस्य प्रभूथे हविभिः ।

विदे हि रुद्रो रुद्रियं महित्वं यासिष्टं वर्तिरश्विनाविरावत् ॥५॥

पदार्थः—जैसे (अश्विना) सूर्य और चन्द्रमा (अस्य) इस (मीळहुषः) जल के समान सुख सींचने वाला (विष्णोः) विजुली के समान व्यापक ईश्वर (एषस्य) जो कि सर्वत्र प्राप्त होने (देवस्य) और निरन्तर प्रकाशमान सकल सुख देने वाला उसके (हविभिः) होमने योग्य पदार्थों के समान ग्रहण किये शान्त चित्तादिकों से (प्रभूथे) उत्तमता से धारण किये हुए जगत् में (इरावत्) अन्नादि ऐश्वर्य युक्त (वर्तिः) मार्ग को और (महित्वम्) महत्त्व को (यासिष्टम्) प्राप्त होते हैं उस ईश्वर की (रुद्रियम्) प्राणसम्बन्धी महिमा को (वयाः) प्राप्त करने (रुद्रः) दुष्टों को रूताने वाला मैं (हि) ही (विदे) प्राप्त होता हूँ ॥५॥

भावार्थः—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है—हे मनुष्यो ! जिस ईश्वर की महिमा को पाकर सूर्य आदि लोक प्रकाश करते हैं उसी की उपासना सर्वस्व से करनी चाहिये ॥५॥

फिर विद्वान् जन क्या करते हैं इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

मात्रं पृषन्न घृण इरस्यो वरून्त्री यद्वातिषाचश्च रासन् ।

मयोभुवो नो अर्वन्तो नि पान्तु वृष्टिं परिज्मा वातो ददातु ॥६॥

पदार्थः—हे (आषुणे) सब और से प्रकाशित (पृषन्) पुष्टि करने वाले जैसे (परिज्मा) सब और से जो जाता है वह (वातः) वायु (वृष्टिम्) वर्षा को (ववातु) देवे वैसे (मयोभुवः) श्रेष्ठता हुवाने वाले (अर्वन्तः) प्राप्त होते हुए (रातिषाचः) दानकर्ता जन (नः) हम लोगों की (नि, पान्तु) निरन्तर रक्षा करें और (यत्) जो (वरून्त्री) स्वीकार करने योग्य विद्या है (च) उस को भी (रासन्) देते हैं वैसे

(इरस्यः) प्राप्त होने योग्य आप करें (मा, अन्न) और मत इस जगत् में विद्वेषी होओ ॥६॥

भावार्थः—जो विद्वान् जन श्रेष्ठ जनो के तुल्य वर्त कर सब के लिये सुख वा विद्या देते हैं वे सब के सब ओर से रक्षक हैं ॥६॥

फिर पढ़ाने और उपदेश करने वाली स्त्रियां क्या करें इस विषय को

अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

नू रोदसी अभिष्टुते वसिष्ठैऋतावानो वरुणो मित्रो अग्निः ।

यच्छन्तु चन्द्रा उपमं नो अर्कं यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः ॥७॥

पदार्थः—जो पढ़ाने और उपदेश करने वाली (रोदसी) आकाश और पृथिवी के समान (अभिष्टुते) सामने पढ़ातीं वा उपदेश करतीं वे (वसिष्ठैः) अतीव घनाढ्यों के साथ जैसे (मित्रः) मित्र के समान प्यारे आचरण करने वाला (वरुणः) जल के समान शान्ति देने वाला और (अग्निः) अग्नि के समान प्रकाशित यश जन तथा (चन्द्राः) आनन्द देने वाले (नः) हमारे लिये (उपमम्) उपमा जिस को दी जाती उस को अतीव सिद्ध कराने वाले (अर्कम्) सत्कार करने योग्य धन धान्य को (नू) शीघ्र (यच्छन्तु) देवें वैसे हम लोगों को (ऋतावानः) सत्य की प्रकाश करने वाली कन्याजन निरन्तर विद्या देवें, हे विदुषी स्त्रियो ! (यूयम्) तुम (स्वस्तिभिः) सुखों से (नः) हम लोगों की (सदा) सर्वदैव (पात) रक्षा करो ॥७॥

भावार्थः—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है—जो भूमि के तुल्य क्षमाशील, लक्ष्मी के तुल्य शोभती हुई, जल के तुल्य शान्त, सहेली के तुल्य उपकार करने वाली विदुषी पढ़ाने वाली हों वे सब कन्याओं को पढ़ा के और सब स्त्रियों को उपदेश से आनन्दित करें ॥७॥

इस सूक्त में विश्वे देवों के गुण और कृत्य का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की इससे पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए ॥

यह सप्तम मण्डल में बालीसर्वा सूक्त समाप्त हुआ ॥

अथ सप्तर्ष्येकचत्वारिंशत्तमस्य सूक्तस्य १—७ वसिष्ठिः । १ लिङ्गोक्त-
देवताः । २—६ भगः । ७ उषाः । १ निचूज्जगती छन्दः । निषादः स्वरः । २ । ३ ।
५ । ७ निचूत्रिष्टुप् । ६ त्रिष्टुप् छन्दः । धैवतः स्वरः । ४ पङ्क्तिछन्दः । पञ्चमः
स्वरः ॥

अब सात ऋचा वाले इकतालीसवें सूक्त का आरम्भ है, उसके प्रथम मन्त्र में प्रातः-
काल उठ के जब तक सोवें तब तक मनुष्यों को क्या क्या करना चाहिये
इस विषय को कहते हैं ॥

प्रातरग्निं प्रातरिन्द्रं हवामहे प्रातर्मित्रावरुणा प्रातरश्विना ।

प्रातर्भगं पूषणं ब्रह्मणस्पतिं प्रातः सोममुत रुद्रं हुवेम ॥१॥

पदार्थः—हे मनुष्यो ! जैसे हम लोग (प्रातः) प्रभात काल में (अग्निम्) अग्नि को (प्रातः) प्रभात समय में (इन्द्रम्) बिजुली वा सूर्य को (प्रातः) प्रातः-समय (मित्रावरुणा) प्राण और उदान के समान मित्र और राजा को तथा (प्रातः) प्रभात काल में (अश्विना) सूर्य चन्द्रमा वैद्य वा पढ़ाने वालों की (हवामहे) विचार से प्रशंसा करें (प्रातः) प्रभात समय (भगम्) ऐश्वर्य्य को (पूषणम्) पुष्टि करने वाले वायु को (ब्रह्मणस्पतिम्) वेद ब्रह्माण्ड वा सकलेश्वर्य के स्वामी जगदीश्वर को (सोमम्) समस्त ओषधियों को (उत) और (प्रातः) प्रभात समय (रुद्रम्) फल देने से पापियों को रूलाने वाले ईश्वर वा पाप फल भोगने से रोने वाले जीव की (हुवेम) प्रशंसा करें वैसे तुम भी प्रशंसा करो ॥१॥

भावार्थः—मनुष्यों को रात्रि के पिछले पहर में उठ कर आवश्यक कार्य कर ध्यान से शरीरस्थ वा ब्रह्माण्डस्थ वा बिजुली प्राण उदान मित्र सूर्य चन्द्रमा ऐश्वर्य्य पुष्टि परमेश्वर ओषधिगण और जीव, विचार से जानने योग्य हैं फिर अग्निहोत्रादि कामों से सब जगत् का उपकार कर कृतकृत्य होना चाहिये ॥१॥

फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिये इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

प्रातर्जितं भगमुग्रं हुवेम वयं पुत्रमदितैर्यो विधर्ता ।

आध्रश्चिद्यं मन्यमानस्तुरश्चिद्राजा चिद्यं भगं भक्षीत्याहं ॥२॥

पदार्थः—हे मनुष्यो (यः) जो (अदितेः) अन्तरिक्षस्थ भूमि वा प्रकाश का (विधर्ता) वा विविध लोकों का धारण करने वाला (आध्रः, चित्) जो सब ओर से धारण सा किया जाता (मन्यमानः) जानता हुआ (तुरः) शीघ्रकारी (राजा) प्रकाशमान (चित्) निश्चय से परमात्मा (यम्) जिस (भगम्) ऐश्वर्य्य की प्राप्ति होने को (आह) उपदेश देता है जिसकी प्रेरणा पाये हुए (वयम्) हम लोग (पुत्रम्) पुत्र के समान (प्रातर्जितम्) प्रातःकाल ही उत्तमता से प्राप्त होने को योग्य (उग्रम्) तेजोमय तेज भरे हुए (भगम्) ऐश्वर्य्य को (हुवेम) कहें (इति) इस प्रकार (यम्, चित्) जिस को निश्चय से मैं (भक्षि) सेवू उस की उपासना करें ॥२॥

भावार्थः—इस मन्त्र में उपमा और वाचकलुप्तोपमालंकार हैं— मनुष्यों को चाहिये कि प्रातः समय उठ कर सब के आधार परमेश्वर का ध्यान कर सब करने योग्य कामों को नाना प्रकार से चिंतन कर धर्म और पुरुषार्थ से पाये हुए ऐश्वर्य को भोगें वा भुगावें यह ईश्वर उपदेश देता है ॥२॥

फिर मनुष्यों को ईश्वर की प्रार्थना क्यों करनी चाहिये इस विषय को

अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

भग प्रणेतर्भग सत्यराधो भगेमां धियमुदवाद्दन्तः ।

भग प्र णो जनय गोभिरवैर्भग प्र नृभिर्नृवन्तः स्याम ॥३॥

पदार्थः—हे (भग) सकलेश्वर्ययुक्त (प्रणेतः) उत्तमता से प्राप्ति कराने वाले (भग, सत्यराधः) अत्यन्त सेवा करने योग्य सत्य प्रकृतिरूप वनयुक्त (भग) सकल ऐश्वर्य देने वाले ईश्वर आप कृपा कर (नः) हम लोगों के लिये (हमाम्) इस प्रशंसायुक्त (धियम्) उत्तम बुद्धि को (ददत्) देते हुए हम लोगों की (उदवा) उत्तमता से रक्षा कीजिये, हे (भग) सर्वसामग्रीयुक्त (नः) हम लोगों के लिये (गोभिः) गीओं वा पृथिवी आदि से (अश्वैः) वा शीघ्रगामी घोड़ा वा पवन वा बिजुली आदि से (प्र, जनय) उत्तमता से उत्पत्ति दीजिये, हे (भग) सकलेश्वर्ययुक्त आप हम लोगों को (नृभिः) नायक श्रेष्ठ मनुष्यों से (प्र) उत्तम उत्पत्ति दीजिये जिस से हम लोग (नृवन्तः) बहुत उत्तम मनुष्ययुक्त (स्याम) हों ॥३॥

भावार्थः—जो मनुष्य ईश्वर की आज्ञा, प्रार्थना, ध्यान और उपासना का आचरण पहिले करके पुरुषार्थ करते हैं वे धर्मात्मा होकर अच्छे सहाय-वान् हुए सकल ऐश्वर्य को प्राप्त होते हैं ॥३॥

फिर मनुष्यों को किससे कैसा होना चाहिये इस विषय को

अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

उतेदानीं भगवन्तः स्यामोत प्रपित्व उत मध्ये अह्नाम् ।

उतोदिता मघवन्त्सूर्यस्य वयं देवानां सुमतौ स्याम ॥४॥

पदार्थः—हे (मघवन्) परमपूजित ऐश्वर्ययुक्त जगदीश्वर (इदानीम्) इस समय (उत) और (प्रपित्वे) उत्तमता से ऐश्वर्य की प्राप्ति-समय में (उत) और (अह्नाम्) दिनों के (मध्ये) बीच (उत) और (सूर्यस्य) सूर्य लोक के (उदिता) उदय में (उत) और सायंकाल में (भगवन्तः) बहुत उत्तम ऐश्वर्ययुक्त (वयम्) हम लोग

(स्याम) हों (देवानाम्) तथा आप्तविद्वानों की (सुमतौ) श्रेष्ठ मति में स्थिर हों ॥४॥

भावार्थः—जो मनुष्य जगदीश्वर का आश्रय और आज्ञा पालन से विद्वानों के संग से अति पुरुषार्थी होकर धर्म अर्थ काम और मोक्ष की सिद्धि के लिये प्रयत्न करते हैं वे सकलैश्वर्ययुक्त होते हुए भूत भविष्यत् और वर्तमान इन तीनों कालों में सुखी होते हैं ॥४॥

फिर मनुष्य क्या करके कैसे हों इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

भग एव भगवाँ अस्तु देवास्तेन वयं भगवन्तः स्याम ।

तं त्वां भग सर्व इजोहवीति स नो भग पुरेता भवेद् ॥५॥

पदार्थः—हे (भग) सकल ऐश्वर्य के देने वाले जो आप (भगः) अत्यन्त सेवा करने योग्य (भगवान्) सकलैश्वर्यसम्पन्न (अस्तु) होओ (तेनैव) उन्हीं भगवान् के साथ (वयम्) हम (देवाः) विद्वान् लोग (भगवन्तः) सकलैश्वर्य युक्त (स्याम) हों, हे सकलैश्वर्य देने वाले जो (सर्वः) सर्व मनुष्य (तम्) उन (त्वां) आपको (जोहवीति) निरन्तर प्रशंसा करता है (सः) वह (इह) इस समय में (नः) हमारे (पुरेता) आगे जाने वाला हो और हे (भग) सेवा करने योग्य वस्तु देने वाले आप (उत्) ही हमारे अर्थ आगे जाने वाले (भग) हूजिये ॥५॥

भावार्थः—हे जगदीश्वर जो सकलैश्वर्यवान् आप सब को सब ऐश्वर्य देते हैं उन के सहाय से सब मनुष्य धनाढ्य हों ॥५॥

फिर मनुष्यों को कैसे होकर क्या पाकर क्या करना चाहिये इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

समध्वरायोषसो नमन्त दधिक्रावेव शुचये पदाय ।

अर्वाचीनं वसुविदं भगं नो रथमिवाश्वा वाजिन आ वहन्तु ॥६॥

पदार्थः—(रथमिव, अश्वाः) रमणीय यान को महान् वेग वाले घोड़े वा शीघ्र जाने वाले बिजुली आदि पदार्थ जैसे वैसे जो (वाजिनः) विशेष ज्ञानी जन (शुचये, पवित्र (अध्वराय) हिसारहितधर्मयुक्त व्यवहार (पदाय) और पाने योग्य पदार्थ के लिये (उषसः) प्रभात वेला की (दधिक्रावेव) धारणा करने वालों को प्राप्त होते के समान (सन्मन्त) अच्छे प्रकार नमते हैं वे (अर्वाचीनम्) तत्काल प्रसिद्ध हुए नवीन (वसुविदम्) धनों को प्राप्त होते हुए (भगम्) सर्व ऐश्वर्य युक्त जन को और (नः) हम लोगों को (आ, वहन्तु) सब ओर से उन्नति को पहुंचावें ॥६॥

भावार्थः—इस मन्त्र में उपमालंकार है—जो मनुष्य प्रातःकाल उठ के वेगयुक्त घोड़ों के समान शीघ्र जाकर आकर आलस्य छोड़ ऐश्वर्य को पाय नम्र होते हैं वे ही पवित्र परमात्मा को पा सकते हैं ॥६॥

फिर विदुषी स्त्री क्या करें इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

अश्वावतीर्गोमतीर्न उपासां वीरवतीः सदमुच्छन्तु भद्राः ।

घृतं दुहाना विश्वतः प्रपीता यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः ॥७॥

पदार्थः—हे पढ़ाने और उपदेश करने वाली पण्डिता स्त्रियो ! तुम (उपसः) प्रभात वेला सी शोभती हुई (अश्वावतीः) जिन के समीप बड़े बड़े पदार्थ विद्यमान (गोमतीः) वा किरणें विद्यमान (वीरवतीः) वा वीर विद्यमान (भद्राः) जो कल्याण करने (प्रपीताः) उत्तमता से बढ़ाने और (विश्वतः) सब ओर से (घृतम्) जल को (दुहानाः) पूरा करती हुई आप (नः) हमारे (सवम्) स्थान को (उच्छन्तु) सेवो वह (यूयम्) तुम (स्वस्तिभिः) सुखों से (नः) हम लोगों की (सदा) सर्वदैव (पात) रक्षा कीजिये ॥७॥

भावार्थः—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है—जैसे प्रभात वेला सब निद्रा में ठहरे हुए मरे हुए जैसों को चैतन्य करा कर्मों में युक्त कराती हैं वैसे ही होती हुई विदुषी स्त्रियां सब अविद्यानिद्रास्थ स्त्रियों को पढ़ाने और उपदेश करने से अच्छे काम में प्रवृत्त करावें ॥७॥

इस सूक्त में मनुष्यों की दिनचर्या का प्रतिपादन होने से इस सूक्त के अर्थ की इससे पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिये ॥

यह सप्तम मण्डल में इकतालीसवां सूक्त समाप्त हुआ ॥

अथ षडृचस्य द्विचत्वारिंशत्तमस्य सूक्तस्य १-६ वसिष्ठ ऋषिः । विश्वे देवा देवताः । १ । ३ निचृत्त्रिष्टुप् । ४ । ५ विराट् त्रिष्टुप् । २ त्रिष्टुप् छन्दः । धैवतः स्वरः । ६ निचृत्पङ्क्तिश्छन्दः । पञ्चमः स्वरः ॥

अब छः ऋचा वाले बयालीसवें सूक्त का प्रारम्भ है, उसके प्रथम मन्त्र में पूरी विद्या वाले जन क्या करें इस विषय को कहते हैं ॥

प्र ब्रह्माणो अङ्गिरसो नचन्त प्र क्रन्दन्तुर्नभन्यस्य वेतु ।

प्र धेनवं उदप्रतो नवन्त युज्यातामर्द्री अध्वरस्य पेक्षः ॥१॥

पदार्थः—हे (अद्भ्याणः) चारों वेदों के जानने वाले जनो (अङ्गिरसः) प्राणों के समान विद्वान् जन जैसे (क्रन्दनुः) बूलाने वाला (नभस्यस्य) अन्तरिक्ष पृथिवी वा सुख में उत्पन्न हुए (अध्वरस्य) न नष्ट करने योग्य व्यवहार के (पेशः) सुन्दर रूप को (प्र, वेतु) अच्छे प्रकार प्राप्त हो वा (उदप्रतः) उदक जल को प्राप्त हुई नदियों के समान (धेनवः) और दूध देने वाली गौओं के समान वाणी अहिंसनीय व्यवहार के रूप की (नवन्त) स्तुति करती हैं और जैसे (अग्नी) मेघ और बिजली अहिंसनीय व्यवहार के रूप को (प्रयुज्याताम्) प्रयुक्त हों आप लोग वैसी विद्याओं में (प्र, नक्षन्त) व्याप्त होओ ॥१॥

भावार्थः—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है—जो चारों वेद के जानने वाले, विद्वान् जन, अहिंसादि लक्षण हैं जिसके ऐसे धर्म के स्वरूप का बोध कराते हैं वे स्तुति करने योग्य होते हैं ॥१॥

कीन विद्वान् जन श्रेष्ठ होते हैं इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

सुगस्तं अग्ने सनवित्तो अध्वा युङ्क्ष्वासुते हरितो रोहितश्च ।

ये वा सद्यन्नरूपा वीरवाहो हुवे देवानां जनिमानि सत्तः ॥२॥

पदार्थः—हे (अग्ने) अग्नि के समान विद्याप्रकाशित (सुते), उत्पन्न हुए इस जगत् में (ये) जो (हरितः) दिशाओं के समान (रोहितः, च) और नदियों के समान (सद्यन्) स्थान में (अरूपाः) लालगुणयुक्त (वीरवाहः) वीरों को पहुँचाने वाले हैं उन (देवानाम्) विद्वानों के (जनिमानि) जन्मों को (सत्तः) आसत्त हुआ मैं (हुवे) प्रशंसा करता हूँ जैसे जो आप का (सुगः) अच्छे जाते हैं जिसमें वह (सनवित्तः) सनातन वेग से प्राप्त (अध्वा) मार्ग है जिसकी कि मैं प्रशंसा करूँ उसको आप (युङ्क्ष्व) युक्त करो ॥२॥

भावार्थः—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है—वे ही विद्वान् जन श्रेष्ठ हैं जो सनातन वेदप्रतिपादित धर्म का अनुष्ठान करके अनुष्ठान कराते हैं, उन्हीं विद्वानों का जन्म सफल होता है जो पूर्ण विद्या को पाकर धर्मात्मा होकर प्रीति के साथ सब को अच्छी शिक्षा दिलाते हैं ॥२॥

फिर विद्वान् क्या करें इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

समु वो यज्ञं मंहयन्नमोभिः प्र होतां मन्द्रो रिरिच उपाके ।

यजस्व सु पुर्वणीक देवाना यज्ञियांमरमति ववृत्त्याः ॥३॥

पदार्थः—हे (पुर्वणीक) बहुत सेनाओं वाले राजा आप (देवान्) विद्वानों को

(सुयजस्व) अच्छे प्रकार प्राप्त होओ (यज्ञियाम्) जो यज्ञ के योग्य होती उस (अर-
मतिम्) पूरी मति को (आ, ववृष्याः) प्रवृत्त कराओ (मन्त्रः) आनन्द देने वा (होता)
दान करने वाले होते हुए (उषाके) समीप में (प्र, रिरिचे) अन्याय से अलग रहिये,
हे विद्वानो जो (नमोभिः) अन्नादिकों से (वः) तुम लोगों के (यज्ञम्) विद्याप्रचारमय
यज्ञ का (सम्मह्यन्) सम्मान [= सम्मान] करते हैं (उ) उन्हीं का तुम सत्कार
करो ॥३॥

भाषार्थः—जो विद्वान् जन सत्कर्मानुष्ठानयज्ञ का अनुष्ठान करते हैं
वे पुष्कल वीर सेना वाले होते हुए सबको आनन्द देने वाले होते हैं ॥३॥

फिर अतिथि और गृहस्थ परस्पर क्या करें इस विषय को
अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

यदा वीरस्य रेवतो दुरोणे स्योनशीरतिथिराचिकेतत् ।

सुप्रीतो अग्निः सुधितो दम् आ स विशे दाति दार्यमियंत्यै ॥४॥

पदार्थः—(यदा) जब (स्योनशीः) सुख से सोने वाला (अतिथिः) सत्य
उपदेशक (रेवतः) बहुत धन वाले (वीरस्य) वीर के (दुरोणे) घर में (आचिकेतत्)
सब ओर से जानता है तब (सः) वह (अग्निः) अग्नि के समान पवित्र (सुधितः)
अच्छा हित करने वाला (सुप्रीतः) सुन्दर प्रसन्न गृहस्थ के (दमे) घर में (दार्यम्)
सुखप्राप्ति की इच्छा के लिये (विशे) और प्रजा सन्तान के लिये (दार्यम् स्वीकार
करने योग्य विज्ञान को (आ, दाति) सब ओर से देता है ॥४॥

भाषार्थः—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है—हे मनुष्यो !
जब विद्वान् धार्मिक उपदेश करने वाला अतिथि जन तुम्हारे घरों को आवे
तब अच्छे प्रकार उसका सत्कार करो, हे अतिथि जब जहाँ जहाँ आप रमण
भ्रमण करें वहाँ वहाँ सब के लिये सत्य उपदेश करें ॥४॥

फिर वे गृहस्थ अतिथि परस्पर के लिये क्या करें इस विषय को
अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

हमं नो अग्ने अध्वरं जुषस्व मरुतिस्वन्द्रे यशसं कृधी नः ।

आ नक्ता बर्हिः संदतामुषासोशन्ता मित्रावरुणा यजेह ॥५॥

पदार्थः—हे (अग्ने) अग्नि के समान विद्या से प्रकाशित अतिथि आप
(मरुत्सु) मनुष्यों के (इन्द्रे) और राजा के निमित्त (नः) हम लोगों के (इक्षम्) इस
(अध्वरम्) उपदेशरूपी यज्ञ को निरन्तर (जुषस्व) सेवो (नः) हमारी (यशसम्)
कीर्ति की वृद्धि (कृधि) करो (नक्तोषसा) रात्रि को दिन के साथ (बर्हिः) तथा

उत्तम आसन को (आसवताम्) स्वीकार करो स्थिर होओ और (इह) इस जगत् में (उशन्ता) कामना करते हुए (मित्रावरुणा) प्राण और उदान के समान स्त्री पुरुषों को आप (यज्ज) मिलो ॥५॥

भावार्थः—जब अतिथि आवें तब गृहस्थ अर्घ्य पाद्य आसन मधुपर्क प्रिय वचन और अन्नादिकों से उसका सत्कार कर और पूछ कर सत्य और असत्य का निर्णय करें और अतिथि भी प्रश्नों के समाधान दें ॥५॥

धन की कामना करने वाले क्या करें इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

ए॒वाग्निं॑ स॒हस्यं॑१ व॒सि॒ष्ठो रा॒यस्कां॑भो वि॒श्वस्न्य॑स्य स्तौत् ।

इषं॑ र॒यि प॑प्रथ॒द्राज॑म॒स्मे यूयं॑ पात स्व॒स्तिभिः॑ सदा॑ नः ॥६॥

पदार्थः—जो (रायस्कामः) धन की कामना वाला (वसिष्ठः) अतीव निवास-कर्त्ता जन (विश्वस्न्यस्य) समग्र रूपों में और (सहस्यम्) बल में हुए (अग्निम्) अग्नि की (स्तौत्) स्तुति करता है (एष) वही (अस्मे) हमारी (इषम्) अन्नादि सामग्री (रयिम्) लक्ष्मी (वाजम्) विज्ञान वा अन्न को (पप्रथत्) प्रसिद्ध करता है, हे अतिथि जनो (यूयम्) तुम (स्वस्तिभिः) सुखों से (नः) हम लोगों की (सदा) सदैव (पात) रक्षा करो ॥६॥

भावार्थः—जिसको धन की कामना हो वह मनुष्य अग्न्यादि विद्या को ग्रहण करे, जो अतिथियों की सेवा करते हैं उनको अतिथि लोग अधर्म के आचरण से सदा अलग रखते हैं ॥६॥

इस सूक्त में विश्वेदेवों के गुणों का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की इससे पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिये ॥

यह सप्तम मण्डल में बयालीसवां सूक्त समाप्त हुआ ॥

अथ पञ्चर्चस्य त्रिचत्वारिंशत्तमस्य सूक्तस्य वसिष्ठ ऋषिः । विश्वेदेवा देवताः । १ निष्त्विष्टुप् । ४ त्रिष्टुप् । ३ विराट् त्रिष्टुप् छन्दः । ध्रुवतः स्वरः । २ । ५ भुरिक् पङ्क्तिश्छन्दः । पञ्चमः स्वरः ॥

अब पांच ऋचा वाले तेत्तालीसवें सूक्त का आरम्भ है, उसके प्रथम मन्त्र में फिर अतिथि और गृहस्थ एक दूसरे के लिये क्या क्या दें इस विषय को कहते हैं ॥

प्र वाँ यज्ञेषु देवयन्तो अर्चन्त्यावा नमोभिः पृथिवी इषध्वै ।

येषां ब्रह्माण्यसमानि विप्रा विष्वग्वियन्ति वनिनो न शाखाः ॥१॥

पदार्थः—हे (विप्राः) बुद्धिमानो (देवाम्) जिनको (असमानि) आरों के धनों से न समान कस्तु अधिक (ब्रह्माणि) धन वा अन्न (वनिनः) वन संबंध रखने और (शाखाः) अन्तरिक्ष में सोनेवाली शाखाओं के (न) समान (विष्वक्) अनुकूल व्याप्ति जैसे हो वैसे (वि, यन्ति) व्याप्त होते हैं वा जो (नमोभिः) अन्नादिकों से (इषध्वै) इच्छा करने वा जानने को (आवापृथिवी) सूर्य और भूमि की (यज्ञेषु) विद्याप्रचारादि-व्यवहारों में (देवयन्तः) कामना करते हुए (वः) तुम लोगों का (प्रार्चन्) अर्च्छा सत्कार करते हैं उनका तुम भी सत्कार करो ॥१॥

भावार्थः—हे अतिथि विद्वानो ! जैसे गृहस्थ जन अन्नादि पदार्थों के साथ आपका सत्कार करें वैसे तुम विज्ञान-दान से गृहस्थों को निरन्तर प्रसन्न करो ॥१॥

फिर मनुष्य कैसे हों इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

प्र यज्ञ एतु हेत्वो न सप्तिरुद्यच्छध्वं समनसो घृताचीः ।

स्तृणीत बर्हिरध्वराय साधूर्ध्वा शोचीषि देवयून्यस्थुः ॥२॥

पदार्थः—हे (समनसः) समान ज्ञान वा समान मन वाले विद्वानो ! जिन आप लोगों को (यज्ञः) विज्ञानमय संग करने योग्य व्यवहार (एतु) प्राप्त हो वे आप लोग (हेत्वः) अच्छे बड़े हुए वेगवान् (सप्तिः) घोड़ा के (न) समान सब को (प्रोद्यच्छध्वम्) अतीव उद्यमी करो जिसके (ऊर्ध्वा) ऊपर जाने वाले (देवयूनि) दिव्य उत्तम गुणों को करते हुए (शोचीषि) तेज (अस्थुः) स्थिर होते हैं उससे (अध्वराय) अद्विसामय यज्ञ के लिए आप (घृताचीः) रात्रियों और (बर्हिः) अन्तरिक्ष को (साधु) समीचीनता से (स्तृणीत) आच्छादित करो ॥२॥

भावार्थः—इस मन्त्र में उपमालंकार है—हे गृहस्थो जिससे वायु, जल और ओषधि पवित्र होती हैं उस यज्ञ का निरन्तर अनुष्ठान करो । यज्ञ-धूम से अन्तरिक्ष को ढांपो, हे अतिथियो तुम सब मनुष्यों को सारथि, घोड़ों को जैसे बैसे धर्म कामों में उद्यमी कर इनका आलस्य दूर करो जिससे इनको समस्त लक्ष्मी प्राप्त हो ॥२॥

फिर विद्वान् जन क्या करें इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

आ पुत्रासो न मातरं विभृत्राः सानौ देवासौ बर्हिषः सदन्तु ।

आ विश्वार्ची विदध्यामनक्त्वग्ने मा नो देवताता मृधस्कः ॥३॥

पदार्थः—हे (अग्ने) विद्वान् जैसे (विश्वार्ची) विश्व को प्राप्त होने वाली (विदध्याम्) घरों में नीति को (आ, अनक्तु) सब ओर से चाहे उसके उपदेश से आप (नः) हमारे (देवताता) दिव्य गुणों की प्राप्ति कराने वाले यज्ञ में (मृधः) हिंसकों को (मा, कः) मत करें जो (देवासः) विद्वान् जन (सानौ) ऊपरले देश स्थान में (विभृत्राः) विशेष कर पुष्टि करने वाले (पुत्रासः) पुत्र जैसे (मातरम्) माता को (न) वैसे (बर्हिषः) उत्तम वृद्ध जन (आ, सदन्तु) स्थिर हों उनकी आप कामना करें ॥३॥

भावार्थः—इस मन्त्र में उपमालंकार है—वही माता उत्तम है जो ब्रह्मचर्य्य से विदुषी होकर सन्तानों को अच्छी शिक्षा देकर विद्या से इनकी उन्नति करे, वही पिता श्रेष्ठ है जो हिंसादिदोषरहित सन्तान करे, वही विद्वान् प्रशंसा पाये हैं जो और मनुष्यों को मा के समान पालते हैं ॥३॥

फिर मनुष्य क्या करें इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

ते सीषपन्त जोषमा यजत्रा ऋतस्य धाराः सुदुघा दुहानाः ।

ज्येष्ठं वो अथ मह आ वसूनामा गन्तन समनसो यतिष्ठ ॥४॥

पदार्थः—जो (यजत्राः) संग करने वाले (जोषम्) पूरी (आ, सीषपन्त) शपथ करें (ते) वे (समनसः) एकसे विज्ञान वाले जन (ऋतस्य) सत्य की (सुदुघाः) कामनाओं की पूरी करने वाली (दुहानाः) पूर्ण शिक्षा विद्यायुक्त (धाराः) वाणियों को (आ, गन्तन) प्राप्त हों और (यति) जिनमें यत्न करते हैं उस व्यवहार में (आ, स्थ) स्थिर हों हे धार्मिक सज्जनो (वः) तुम लोगों को (वसूनाम्) धनों का (महः) महान् (ज्येष्ठम्) प्रशंसित भाग (अथ) आज प्राप्त हो ॥४॥

भावार्थः—जो सत्य कहने, सत्य करने और सत्य मानने वाले होते हैं वे पूर्णकाम होकर सब मनुष्यों को विद्वान् कर सकते हैं ॥४॥

फिर मनुष्य क्या करें इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

एवा नो अग्ने विक्षा दशस्य त्वया वयं सहसावन्नास्काः ।

राया युजा संधमादो अरिष्ठा यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः ॥५॥

पदार्थः—हे (सहसावन्) बहुबलयुक्त (अग्ने) विद्वान् आप (विष्णु) प्रजाजनों

में (नः) हम लोगों को धन (दशस्य) देओ जिससे (त्वया) तुम्हारे साथ (युजा) युक्त (वयम्) हम लोग (राया) धन से (सधमादः) तुल्य स्थान वाले (आस्काः) सब ओर से बुलाये और (अरिष्टाः) अविनष्ट हों (यूयम्) तुम (स्वस्तिभिः) सुखों से (नः) हम लोगों की (सदा) सर्वदा (पात) रक्षा करो (एव) उन्हीं की हम लोग भी रक्षा करें ॥५॥

भावार्थः—हे विद्वानो ! तुम हम को विद्या देओ जिससे हम लोग प्रजाजनों में उत्तम धन आदि पाकर तुम्हारी सदैव रक्षा करें ॥५॥

इस सूक्त में विश्वे देवों के गुण और कामों का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की इससे पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिये ॥

यह सप्तम मण्डल में तैत्तलीसवां सूक्त समाप्त हुआ ॥

अथ पञ्चर्चस्य चतुश्चत्वारिंशत्तमस्य सूक्तस्य वसिष्ठविः । लिङ्गोक्ता देवताः ।
१ निचृज्जगती छन्दः । निषादः स्वरः । २ । ३ निचृत्त्रिष्टुप्छन्दः । धैवतः स्वरः ।
४ । ५ पङ्क्तिश्छन्दः । पञ्चमः स्वरः ॥

अब चवालीसवें सूक्त का प्रारम्भ है, उसके प्रथम मन्त्र में मनुष्यों को सृष्टिविद्या से सुख बढ़ाना चाहिये इस विषय को कहते हैं ॥

दधिक्रां वः प्रथममश्विनोषसमाग्निं समिद्धं भगमूतयै हुवे ।

इन्द्रं विष्णुं पूषणं ब्रह्मणस्पतिमादित्याद्यावापृथिवी अप स्वः ॥१॥

पदार्थः—हे विद्वानो ! जैसे (ऊतये) धनादि के लिए मैं (वः) तुम लोगों को और (प्रथमम्) पहिले (दधिक्राम्) जो धारण करने वालों को क्रम से प्राप्त होता उसे (अश्विना) सूर्य और चन्द्रमा (उषसम्) प्रभातवेला (समिद्धम्) प्रदीप्त (अग्निम्) अग्नि (भगम्) ऐश्वर्य्य (इन्द्रम्) बिजुली (विष्णुम्) व्यापक वायु (पूषणम्) पुष्टि करने वाले ओषधिगण (ब्रह्मणस्पतिम्) ब्रह्माण्ड के स्वामी (आदित्यान्) सब महीने (द्यावापृथिवी) सूर्य और भूमि (अपः) जल और (स्वः) सुख को (हुवे) ग्रहण करता हूँ वैसे ही मेरे लिये इस विद्या को आप भी ग्रहण करें ॥१॥

भावार्थः—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालकार है—हे मनुष्यो ! जैसे विद्वान् जन प्रथम से भूमि आदि की विद्या का संग्रह करके कार्यसिद्धि करते हैं वैसे तुम भी करो ॥१॥

फिर विद्वान् जन क्या करें इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

दधिक्रासु नमसा बोधयन्त उदीराणा यज्ञमुप प्रयन्तः ।

इळां देवीं बर्हिषि सादयन्तोऽश्विना विप्रा सुहवा हुवेम ॥२॥

पदार्थः—हे मनुष्यो ! जैसे (नमसा) अन्नादि से वा सत्कार से (दधिक्रासु) पृथिवी आदि के धारण करने वालों को (बोधयन्तः) बोध दिलाते हुए (उदीराणाः) उत्कृष्ट ज्ञान को प्राप्त (यज्ञम्) यज्ञ का (उपप्रयन्तः) प्रयत्न करते (उ) और (देवीम्) दिव्य गुण कर्म स्वभाव वाली (इळाम्) प्रशंसनीय वाणी को (बर्हिषि) वृद्धि करने वाले व्यवहार में (सादयन्तः) स्थिर कराते हुए हम लोग (सुहवा) शुभ बुलाने जिन के उन (अश्विना) पढ़ाने और उपदेश करने वाले (विप्रा) बुद्धिमान् पण्डितों की (हुवेम) प्रशंसा करें वैसे उनकी तुम भी प्रशंसा करो ॥२॥

भावार्थः—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है—वे ही विद्वान् जन जगत् के हितैषी होते हैं जो सब जगह विद्या फैलाते हैं ॥२॥

फिर विद्वान् जन क्या करें इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

दधिक्रावाणं बुबुधानो अग्निमुप ब्रव उषसं सूर्यं गाम् ।

ब्रध्नं मांश्चतोर्वरुणस्य बभ्रुं ते विश्वास्मादुरिता यावयन्तु ॥३॥

पदार्थः—हे विद्वानो (दधिक्रावाणम्) धारण करने वाले यानों को चलाने वाले (अग्निम्) आग (उषसम्) प्रभातवेला (ब्रध्नम्) महान् (सूर्यम्) सूर्यलोक (गाम्) भूमि को (मांश्चतोः) मानते हुए विद्वानों को मांगने वाले (वरुणस्य) श्रेष्ठ जन के (बभ्रुम्) धारण वा पोषण करने वाले को तथा जिनको आपके प्रति (उप, ब्रुवे) उपदेश करता हूं (ते) वे आप लोग (अस्मत्) हम से (विश्वा) सब (दुरिता) दुष्ट आचरणों को (यावयन्तु) दूर करें ॥३॥

भावार्थः—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है—जैसे आप्त विद्वान् सब के लिए विद्या और अभयदान देकर पाप के आचरण से उन्हें अलग करते हैं वैसे सब विद्वान् करें ॥३॥

फिर विद्वान् जन क्या जान कर क्या करें इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

दधिक्रावा प्रथमो वाज्यवाग्ने रथानां भवति प्रजानन् ।

संविदान उषसा सूर्येणादित्येभिर्वसुभिरङ्गिरोभिः ॥४॥

पदार्थः—जो (दधिक्रावा) धारण करने वालों को पहुंचाने और (प्रथमः) प्रथम सिद्ध करने वाला (वाजी) वेगवान् (अर्वा) प्रेरणा को प्राप्त अग्नि (उषसा)

प्रातःकाल की वेला (सूर्येण) सूर्य लोक (आदित्येभिः) संवत्सर के महीनों (वसुभिः) पृथिवी आदि लोकों और (अङ्गिरोभिः) पवनों के सहित होता हुआ (रथानाम्) रमणीय यानों के (अग्ने) आगे बहन करने वाला (भवति) होता है उसको (प्रजानन्) उत्तमता से जानता और (संविद्वानः) अच्छे प्रकार उसका विज्ञान करता हुआ विद्वान् जन अच्छा प्रयोग करे ॥४॥

भाषार्थः—जो अग्निविद्या को जानते हैं वे रथों के शीघ्र चलाने वाले होते हैं ॥४॥

फिर विद्वान् जन क्या करें इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

आ नो दधि॒क्राः प॒थ्या॑मन॒वत्त॑स्य प॒न्थाम॑न्वे॒तवा॑ उ ।

शृ॒णोतु॑ नो दै॒व्यं श॒र्षो अ॒ग्निः शृ॒ण्वन्तु॑ वि॒श्वं म॒हिषा॑ अ॒मूराः॑ ॥५॥

पदार्थः—हे विद्वान् आप (दधिक्राः) घोड़े के समान धारण करने वालों को चलाने वाले (पथ्याम्) मार्ग में सिद्धि करने वाली गति के समान (नः) हम लोगों के (ऋतस्य) सत्य वा जल (पन्थानम्) मार्ग के (अन्वेतवै) पीछे जाने को (आ, अनवन्तु) कामना करें (उ) और (अग्निः) बिजुली के समान शीघ्र जावें और (नः) हमारे (दैव्यम्) विद्वानों ने उत्पन्न किये (शर्षः) शरीर और आत्मा के बल को (शृणोतु) सुने (महिषाः) महान् (विश्वे) सब (अमूराः) अमूढ अर्थात् विज्ञानवान् जन हमारे विद्वानों के सिद्ध किये हुए वचन को (शृण्वन्तु) सुनें ॥५॥

भाषार्थः—हे मनुष्यो ! जैसे परीक्षक न्यायाधीश वा राजा सब के वचनों को सुन के सत्य और असत्य का निश्चय करता और अग्नि आदि का प्रयोग कर शीघ्र मार्ग को जाता है वैसे ही तुम लोग विद्वानों से सुन कर धर्मयुक्त मार्ग से अपना व्यवहार कर भूढ़ता छोड़ो और छुड़ाओ ॥५॥

इस सूक्त में अग्निरूपी घोड़ों के गुण और कामों का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की इससे पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिये ॥

यह सप्तम मण्डल में चवालीसवां सूक्त समाप्त हुआ ॥

अथ चतु॒र्हस्य॑ पञ्च॒क्षत्वा॑रि॒शत्तम॑स्य सू॒क्तस्य॑ वसि॒ष्ठोषिः॑ । सवि॒ता दे॒वता॑ ।
२ त्रि॒ष्टुप् । ३ । ४ नि॒च॒त्त्रि॒ष्टुप् । १ वि॒राट् त्रि॒ष्टुप् छन्दः॑ । धे॒वतः॑ स्वरः ॥

अब पैंतालीसवें सूक्त का प्रारम्भ है, उसके प्रथम मन्त्र में फिर विद्वान् जन किसके तुरन्त क्या करें इस विषय को कहते हैं ॥

आ दे॒वो या॑तु स॒वि॒ता सुर॒त्नां॑ऽन्तरि॒क्ष॒प्रा वह॑मानो अ॒श्वैः ।

हस्ते॒ दधानो॑ न॒र्या पुरु॑णि॒ निषे॑शयञ्च प्र सु॒वञ्च॒ भूमं ॥१॥

पदार्थः—हे मनुष्यो (सुरत्नः) जिसके वा जिससे सुन्दर रमणीय धन होता (सविता) जो सकलेश्वर्य देने वाला (देवः) दाता दिव्य गुणवान् (अन्तरिक्षप्राः) अन्तरिक्ष को व्याप्त होता (अश्वैः) किरणों के समान महान् अग्नि जल आदिकों से भूगोलों को (वहमानः) पहुँचता वा पहुँचाता (पुरुणि) बहुत (नर्या) मनुष्यों के लिये हितों को (दधानः) धारण करता और (निवेशयन्) प्रवेश करता हुआ (प्रसुवम्) जिसमें नाना रूप उत्पन्न होते हैं उस ऐश्वर्य को प्राप्त होता है वैसे इससे प्राप्त कराता हुआ (च) और ऐश्वर्य को (हस्ते) हाथ में धारण करता हुआ विद्वान् (आ, यातु) आवे, उसके साथ हम लोग (च) भी वैसे ही (भूम) होंगे ॥१॥

भावार्थः—इस मंत्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है—जो मनुष्य सूर्य के तुल्य शुभ गुण और कर्मों से प्रकाशित, मनुष्यादि प्राणियों का हित करते हैं वे बहुत ऐश्वर्य पाते हैं ॥१॥

फिर राजादि जन कैसा हो इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

उद॑स्य बा॒हू शि॒थिरा बृ॒हन्ता॑ हि॒र॒ण्यया॑ दि॒वो अ॒न्ताँ अ॒न॒ष्टाम् ।

नूनं॑ सो अ॒स्य म॒हि॒मा प॑निष्ट॒ सूर॑श्चिद॒स्मा अ॒नु दा॑द॒प॒स्याम् ॥२॥

पदार्थः—हे मनुष्यो जो (सूरः) सूर्य के (चित्) समान (अस्मै) इस विद्वान् के लिए (अप, स्याम्) अपने को कर्म की इच्छा (अनुदात्) अनुकूल दे जिस (अस्य) इसकी (सः) वह (महिमा) अत्यन्त प्रशंसा हम लोगों से (नूनम्) निश्चय (पनिष्ट) स्तुति की जाती है जिस (अस्य) इस (दिवः) प्रकाश के (अन्तान्) समीपस्थ पदार्थ वा (हिरण्यया) हिरण्य आदि आभूषणयुक्त (बृहन्ता) महान् (शिथिरा) शिथिल बृद्ध (बाहू) भुजा (उदनष्टाम्) उत्तमता से प्रसिद्ध होती वही हम लोगों की प्रशंसा करने योग्य है ॥२॥

भावार्थः—इस मन्त्र में उपमालंकार है—हे मनुष्यो ! जिसका सूर्य के समान महिमा प्रताप सर्व बलयुक्त बाहू वर्तमान हैं वही इस राज्य के बीच पूजित होता है ॥२॥

फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिये इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

स धा॑ नो दे॒वः सं॒वि॒ता स॒हावा सा॑विष॒द्वसु॑पतिर्व॒सूनि॑ ।

वि॒श्रय॑माणो अ॒म॒ति॒मूर्च्छां म॑त॒भो॒ज॒न॒मधं॑ रा॒सते॑ नः ॥३॥

पदार्थः—जो (वसुपतिः) धनों की पालना करने वाला (उरुचोम) बहुत वस्तुओं को प्राप्त होता और (अमतिम्) सुन्दररूप को (विश्रयमाणः) विशेष सेवन करता हुआ (नः) हम लोगों को (मर्तभोजनम्) मनुष्यों का हितकारक भोजन वा पालन (रासंते) देता है (स, ध, अथ) वही पीछे (सविता) ऐश्वर्यवान् सूर्य के समान प्रकाशमान (सहावा) साथ सेवने वाला (देवः) मनोहर विद्वान् (नः) हमको (वसूनि) धन (आ, साविषत्) प्राप्त करे ॥३॥

भावार्थः—जो मनुष्य सूर्य के समान सब के धनों को बढ़ा कर सुपात्रों के लिये देते हैं वे धनपति होते हैं ॥३॥

फिर धार्मिक विद्वान् जन किनसे स्तुति किये जावें इस विषय को
अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

इमा गिरः सवितारं सृजिह्वं पूर्णगभस्तिमोळते सुपाणिम् ।

चित्रं वयो बृहदस्मे दधातु यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः ॥४॥

पदार्थः—जो (अस्मे) हम लोगों में (बृहत्) बहुत (चित्रम्) अद्भुत (वयः) आयु को (दधातु) धारण करे उस (सुपाणिम्) सुन्दर हाथों वाले (पूर्णगभस्तिम्) पूर्ण रश्मि जिसकी उस सूर्यमण्डल के समान वर्त्तमान (सवितारम्) ऐश्वर्ययुक्त (सृजिह्वम्) सुन्दर जीभ रखते हुए धार्मिक मनुष्य की (इमाः) यह (गिरः) विद्या शिक्षा और धर्मयुक्त वाणी (ईळते) प्रशंसा करती हैं हे विद्वानो (यूयम्) तुम विद्या-युक्त वाणी के समान (स्वस्तिभिः) सुखों से (नः) हम लोगों की (सदा) सर्वदैव (पात) रक्षा करो ॥४॥

भावार्थः—अच्छी विद्या से धार्मिक पुरुष होते हैं, धर्मात्मा पुरुष ही को विद्या और सर्व सुख प्राप्त होते हैं ॥४॥

इस सूक्त में सविता के तुल्य विद्वानों के गुणों का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की इससे पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिये ॥

यह सप्तम मण्डल में पैंतालीसवां सूक्त समाप्त हुआ ॥

अथ चतुर्ष्टयस्य षट्चत्वारिंशत्तमस्य सूक्तस्य वसिष्ठोषिः । स्रो देवता ।
२ निचृत्त्रिष्टुप् छन्दः । षेबतः स्वरः । १ विराड् जगती । ३ निचृज्जगती छन्दः ।
निषादः स्वरः । ४ स्वराट् पङ्क्तिश्छन्दः । पञ्चमः स्वरः ॥

अब छियालीसवें सूक्त का प्रारम्भ है, उसके प्रथम मन्त्र में योद्धाजन कंसे हों
इस विषय को कहते हैं ॥

इमा रुद्राश्च स्थिरधन्वने गिरः क्षिप्रेष्वे देवाय स्वधान्ते ।

अषाढहाय सहमानाय वेधसे तिम्रायुधाय भरता शृणोतु नः ॥१॥

पदार्थः—हे विद्वानो जिस (स्थिरधन्वने) स्थिरधनुष वाले ((क्षिप्रेष्वे) शीघ्र जाने वाले शस्त्र अस्त्रों वाले (स्वधान्ते) तथा अपनी ही वस्तु और अपनी धार्मिक क्रिया को धारण करने वाले (अषाढहाय) शत्रुओं से न सहे जाते हुए (सहमानाय) शत्रुओं के सहने को समर्थ (तिम्रायुधाय) तीव्र आयुध शस्त्रयुक्त (वेधसे) सेधावी (रुद्राय) शत्रुओं को हलाने वाले शूरवीर (देवाय) न्याय की कामना करते हुए विद्वान् के लिये (इमाः) इन (गिरः) वाणियों को (भरता) धारण करो वह (नः) हम लोगों की इन वाणियों को (शृणोतु) सुने ॥१॥

भावार्थः—जो दुष्टों के शिक्षा देने वाले, शस्त्र और अस्त्रवेत्ता, सहन-शील, युद्धकुशल विद्वान् हैं उनको सर्वदैव धनुर्वेद पढ़ाने से और उसके अर्थ से भरी हुई वक्तृता से विद्वान् जन अत्यन्त उत्साह दें और जो सेनापति है वह प्रजास्थ पुरुषों की वाणी सुने ॥१॥

फिर वे राजा आदि जन कैसे हुए क्या करें इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

स हि क्षयेण क्षम्यस्य जन्मनः साम्राज्येन दिव्यस्य चेतति ।

अवन्नवन्तीरूपं नो दुरश्रानभीवो रुद्र जासुं नो भव ॥२॥

पदार्थः—हे (रुद्र) दुष्टों को हलाने वाले जो आप (नः) हमारी (अवन्तीः) रक्षा करती हुई सेना वा प्रजाओं की (अवन्) पालना करते हुए (दुरः) द्वारों के (उप, चर) समीप जाओ और (अनभीवः) नीरोग होते हुए (हि) जिस कारण (क्षयेण) निवास से (क्षम्यस्य) समा करने योग्य (दिव्यस्य) युद्ध गुण कर्म स्वभाव में प्रसिद्ध हुए (जन्मनः) जन्म के (साम्राज्येन) सुन्दर प्रकाशमान के प्रकाशित राज्य से हम लोगों को (चेतति) अच्छे प्रकार चेताते हैं (सः) वह आप (नः) हम लोगों की (जासुं) प्रजाओं में रक्षा करने वाले (भव) हजिये ॥२॥

भावार्थः—जो विद्वान् रक्षा करने वाली सेना वा प्रजाओं की रक्षा करता हुआ प्रत्येक गृहस्थ के व्यवहार को विशेष जानता, दुःखों को नाश करता और सुखों को उत्पन्न करता हुआ अच्छे प्रकार राज्य कर सकता है वही प्रजाजनों की पालना करने वाला है यह सब निश्चय करें ॥२॥

फिर वह राजा कैसा हो इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

या तं दि॒द्यु॒ह॒व॒सृ॒ष्टा दि॒व॒स्प॒रि॒ क्ष॒मया च॒र॒ति॒ परि॒ सा वृ॑णु॒क्त नः ।

स॒हस्रं॑ तै॒ स्व॒पि॒वा॒त भेष॒जा मा न॑र॒तो॒केषु॑ तन॒येषु॑ री॒रिषः॑ ॥३॥

पदार्थः—हे (सुअपिवात) पवन के समान वर्त्तमान (ते) आपको (या) जो (दिवः) मनोहर कार्य के सम्बन्ध में (परि) सब ओर से (अवसृष्टा) शत्रुओं में प्रेरणा देने वाली (विद्युत्) न्यायदीप्ति (क्षमया) भूमि के साथ (चरति) जाती है (सा) वह (नः) हम लोगों को अधर्माचरण से (परिवृणक्तु) सब ओर से अलग रखे जिस (ते) आपके (सहस्रम्) असंख्य हजारों (भेषजा) ओषधियाँ हैं वह आप (तोकेषु) शीघ्र उत्पन्न हुए और (तनयेषु) कुमार अवस्था को प्राप्त हुए बालकों में वर्त्तमान (नः) हम लोगों को वा हमारे सन्तानों को (मा, रीरिषः) मत नष्ट करो ॥३॥

भावार्थः—जिस राजा का न्यायप्रकाश सर्वत्र प्रदीपता है वही सबको अधर्माचरण से रोक सकता है, जिसके राज्य में हजारों दूत गुप्तचर और वैद्यजन विचरते हैं उसकी थोड़ी भी राज्य की हानि नहीं होती है ॥३॥

फिर वह राजा कैसा हो इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

मा नो॑ ब॒धी रु॒द्र मा प॑रा॒ दा मा तं॑ भू॒म प्र॒सि॒तौ ही॒ळि॒तस्य॑ ।

आ नो॑ भ॒ज ब॒र्हिषि॑ जी॒वशं॑से यू॒यं पा॑त स्व॒स्तिभिः॑ स॒दा नः॑ ॥४॥

पदार्थः—हे (रुद्र) दुष्टों को रलाने वाले आप (नः) हम लोगों को (मा) मत (बधीः) मारो (मा) मत (परा, दाः) दूर हो और (हीळितस्य) अनादर किये हुए (ते) आपके (प्रसितौ) बन्धन में हम लोग (मा, भूम) मत हों आप (जीवशंसे) जीवों से प्रशंसा करने योग्य (बर्हिषि) अन्तरिक्ष में (नः) हम लोगों को (आभज) अच्छे प्रकार सेवो, हे विद्वानो (यूयम्) तुम (स्वस्तिभिः) सुखों से (नः) हम लोगों की (सदा) सदा (पात) रक्षा करो ॥४॥

भावार्थः—वही राजा वीर वा उत्तम हो जो धार्मिक जनों को अदण्ड्य कर दुष्टों को दण्ड दे ॥४॥

इस सूक्त में रुद्र राजा और पुरुषों के गुण और कामों का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की इससे पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिये ॥

यह सप्तम मण्डल में छियालीसवाँ सूक्त समाप्त हुआ ॥

अथ चतुर्दशस्य सप्तचत्वारिंशत्तमस्य सूक्तस्य वसिष्ठर्षिः । आपो देवताः ।
१ । ३ त्रिष्टुप् । २ विराट्त्रिष्टुप्छन्दः । धैवतः स्वरः । ४ स्वराट्पङ्क्तिश्छन्दः ।
पञ्चमः स्वरः ॥

अब सैतालीसवें सूक्त का आरम्भ है, इसके प्रथम मन्त्र में फिर मनुष्य प्रथम अवस्था में विद्या ग्रहण करें इस विषय को कहते हैं ॥

आपो यं वः प्रथमं देवयन्तं इन्द्रपानमूर्मिमकुञ्चतेळः ।

तं वो वयं शुचिमरिप्रमथ धृतप्रुषं मधुमन्तं वनेम ॥१॥

पदार्थः—हे मनुष्यो (देवयन्तः) कामना करते हुए जन (वः) तुम्हारी (इळः) वाणी को (प्रथमम्) और प्रथम भाग जो कि (इन्द्रपानम्) जीव को प्राप्त होने योग्य उसको (आपः) तथा बहुत जलों के समान वा (ऊमिम्) तरंग के समान (यम्) जिसको (अकुञ्चत) सिद्ध करें (तम्) उस (शुचिम्) पवित्र (अरिप्रम्) निष्पाप निर्दोष (धृतप्रुषम्) उदक वा धी से सिंचे (मधुमन्तम्) बहुत मधुरादिगुणयुक्त पदार्थ को (वः) तुम्हारे लिए (वयम्) हम लोग (अद्य) आज (वनेम) विशेषता से भजें ॥१॥

भावार्थः—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है—जो विद्वान् जन पहिली अवस्था में विद्या ग्रहण करते और युक्त आहार विहार से शरीर को नीरोग करते हैं उन्हीं की सब सेवा करें ॥१॥

फिर मनुष्य क्या करें इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

तमूर्मिमापो मधुमत्तमं वोऽपां नपादवत्वाशुहेमा ।

यस्मिन्निन्द्रो वसुभिरमादयाते तमश्याम देवयन्तो वो अद्य ॥२॥

पदार्थः—हे विद्वानो (यस्मिन्) जिसमें (आशुहेमा) शीघ्र बढ़ने वा जाने वाला (इन्द्रः) बिजुली के समान राजा (वसुभिः) घनों के साथ (वः) तुमको (मादयाते) हृषित करे (तम्) उसको (आपः) जल (ऊमिम्) तरङ्गों को जैसे वैसे (मधुमत्तमम्) अतीव मधुरादिगुणयुक्त पदार्थ को (अपांनपात्) जो जलों के बीच नहीं गिरता है वह बिजुली के समान राजा जैसे (अवतु) रखे वैसे हम लोग (तम्) उसको रखें और (वः) तुम लोगों की (देवयन्तः) कामना करते हुए हम लोग (अद्य) आज (अश्याम) प्राप्त होवें ॥२॥

भावार्थः—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है—जैसे वायु जल की तरङ्गों को उछालता है वैसे जो राजा घनादिकों से प्रजाजनों की रक्षा करे उसी को हम लोग राजा होने की सम्मति दें ॥२॥

फिर स्त्री पुरुष कैसे होकर विवाह करें इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

शतपवित्राः स्वधया भदन्तीर्देवीर्देवानामपि यन्ति पाथः ।

ता इन्द्रस्य न मिनन्ति व्रतानि सिन्धुभ्यो हव्यं घृतवज्जुहोत ॥३॥

पदार्थः—हे विद्वान् मनुष्यो जो (शतपवित्राः) सौ उपायों से शुद्ध (भदन्तीः) आनन्द करती हुई (देवीः) बिदुषी पण्डिता ब्रह्मचारिणी कन्या (देवानाम्) विद्वानों के (स्वधया) अन्नादि पदार्थ से (पाथः) अन्नादि ऐश्वर्य को (अपि, यन्ति) प्राप्त होती हैं (ताः) वे (इन्द्रस्य) समग्र ऐश्वर्यवान् परमात्मा के (व्रतानि) व्रतों को (न) नहीं (मिनन्ति) नष्ट करती हैं जैसे (सिन्धुभ्यः) नदियों के समान (घृतवत्) बहुत घी से युक्त (हव्यम्) देने योग्य वस्तु बनाकर वे होमती हैं वैसे इनको तुम (जुहोत) ग्रहण करो ॥३॥

भावार्थः—जो युवती कन्या, नदियां समुद्रों को जैसे वैसे हृदय के प्यारे पतियों को पाकर छोड़ती नहीं हैं वैसे ही तुम सब मनुष्य एक दूसरे के संयोग से सर्वदा आनन्द करो ॥३॥

फिर स्त्री पुरुष क्या करें इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

याः सूर्या रश्मिभिराततान याभ्य इन्द्रो अरदद्गातुमर्मिम् ।

ते सिन्धवो वरिवो धातना नो यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः ॥४॥

पदार्थः—हे पुरुषो (सूर्यः) सूर्यमण्डल (रश्मिभिः) अपनी किरणों से (याः) जिन जलों को (आ, ततान) विस्तारता है (इन्द्रः) बिजुली (याभ्यः) जिन जलों से (गातुम्) भूमि को और (ऊर्मिम्) तरङ्ग को (अरदत्) छिन्न भिन्न करती है उनको अनुहारि स्त्री पुरुष बर्त्ते जैसे (ते) वे (सिन्धवः) नदियां समुद्र को पूरा करती हैं वैसे जो स्त्रियां सुखों से हम लोगों को (धातन) धारण करें (नः) हमारी (वरिवः) सेवा करें उनकी हम भी सेवा करें, हे पतिव्रता स्त्रियो (यूयम्) तुम (स्वस्तिभिः) सुखों से (नः) हम पति लोगों को (सदा) सदा (पात) रक्षा करो ॥४॥

भावार्थः—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है—हे विद्वानो ! जैसे सूर्य अपने तेजों से भूमि के जलों को खींच कर विस्तार करता है वैसे अच्छे कामों से प्रजा को तुम विस्तारो ॥४॥

इस सूक्त में विद्वान् स्त्री पुरुष के गुणों का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की इससे पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिये ॥

यह सप्तम मण्डल में सैंतालीसवां सूक्त समाप्त हुआ ॥

अथ चतुर्ऋचस्याष्टचत्वारिंशत्तमस्य सूक्तस्य वसिष्ठविः । १-३ ऋभवः ।
४ ऋभवो विश्वे देवाः । १ भुरिक्पङ्क्तिश्छन्दः । पञ्चमः स्वरः । २ निचृत्त्रिष्टुप् ।
३ त्रिष्टुप् । ४ विशादत्रिष्टुप् छन्दः । धेवतः स्वरः ॥

अब चार ऋचा वाले अड़तालीसवें सूक्त का प्रारम्भ है, उसके प्रथम मन्त्र में विद्वानों को क्या करना चाहिये इस विषय को कहते हैं ॥

ऋभुक्षणो वाजा मादयध्वमस्मे नरो मघवानः सुतस्य ।

आ वोऽर्वाचः क्रतवो न यातां बिभ्रो रथं नयं वर्तयन्तु ॥१॥

पदार्थः—हे (ऋभुक्षणः) महात्मा (मघवानः) बहुत उत्तम धनयुक्त (बिभ्रः) सकल विद्याओं में व्याप्त (अर्वाचः) जो पीछे जाने वाले (वाजाः) विज्ञानवान् (नरः) मनुष्यो ! तुम (क्रतवः) अतीव बुद्धियों के (न) समान (सुतस्य) उत्पन्न हुए के सेवने से (अस्मे) हम लोगों को (मादयध्वम्) आनन्दित करो (आ, याताम्) आते हुए (वः) तुम लोगों के और हमारे (नयम्) मनुष्यों में उत्तम (रथम्) रमणीय यान को और नर (वर्तयन्तु) वर्त्ते ॥१॥

भावार्थः—इस मन्त्र में उपमालंकार है—हे मनुष्यो ! जो विद्वान् जन तुम्हें और हमें विद्या और बुद्धि के दान से वा शिल्पविद्या से आनन्दित करते हैं वे सर्वदा प्रशंसा करने योग्य हैं ॥१॥

मनुष्य कैसे विद्वान् होते हैं इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

ऋभुर्ऋभुभिरभि वः स्याम विभ्वो विभुभिः शवसा शवांसि ।

वाजो अस्माँ अवतु वाजसाताविन्द्रेण युजा तरुषेम वृत्रम् ॥२॥

पदार्थः—हे मनुष्यो जैसे (वाजः) विज्ञानवान् वा ऐश्वर्ययुक्त जन (ऋभुभिः) बुद्धिमान् उत्तम विद्वानों के साथ (वाजसातौ) संग्राम में (ऋभुः) बुद्धिमान् (वः) तुम्हें और (अस्मान्) हमें (अवतु) पाले रखे वा (युजा) योग किये हुए (इन्द्रेण) बिजुली आदि शस्त्र से (वृत्रम्) धन को प्राप्त हो वैसे (विभ्वः) सकल शुभ गुण कर्म और स्वभावों में व्याप्त हम लोग (विभुभिः) अच्छे गुणादिकों में व्याप्त जन और (शवसा) बल के साथ (शवांसि) बलों को (अभि, तरुषेम) प्राप्त हों जिससे हम लोग सुखी (स्याम) हों ॥२॥

भावार्थः—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है—वे ही विद्वान् जन विद्याओं में व्याप्त शुभ गुण कर्म स्वभाव युक्त हैं जो संग्राम में भी सब की रक्षा करके धन और बल दे सकते हैं ॥२॥

फिर कौन राजा विजयशील राज्य का बढ़ाने वाला होता है इस विषय को
अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

ते चिद्धि पूर्वीरभि सन्ति शासा विश्वा अर्थ उपरतांति वन्वन् ।

इन्द्रो विश्वा ऋभुक्ष वाजो अर्थः शत्रोर्मित्या कृणवन्वि नृम्णम् ॥३॥

पदार्थः—हे मनुष्यों जो (वाजः) बल विज्ञान और अन्तयुक्त (अर्थः) स्वामी (ऋभुक्षाः) उत्तम बुद्धिमानों को निरन्तर बसावे वह (इन्द्रः) परमेश्वरयुक्त महान् राजा (शत्रोः) शत्रु की (मित्या) हिंसा से (नृम्णम्) जो मनुष्यों में रमणीय ऐसे धन की इच्छा करता हुआ जिन (विश्वान्) समस्त (विश्वान्) विद्या में व्याप्त अमात्य जनों को अपना करता है (ते) वे विद्वान् जन (उपरतांति) मेघास्वादिकों से संग्राम में विजय (कृणवन्) करते हैं वे (वि) ही (हि) निश्चय कर (शासा) शासन से (पूर्वीः) सनातन प्रजाजन (अभि, सन्ति) सब ओर से विद्यमान हैं तथा वह स्वामी (वि) विजयी होता है ॥३॥

भावार्थः—वही राजा महान् विजयी होता है जो धार्मिक उत्तम विद्वानों का संग्रह करता है ॥३॥

फिर राजादिकों से विद्वानों को क्या करना चाहिये इस विषय को
अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

नृ देवासो वरिवः कर्तना नो भूत नो विश्वेऽवस्ते सजोषाः ।

समस्मे इषं वसवो ददीरन्यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः ॥४॥

पदार्थः—हे (सजोषाः) समान प्रीति के सेवने वाले (वसवः) विद्या में निवासकर्त्ता (विश्वे) समस्त (देवासः) विद्वान् जनो तुम (नः) हमारा (वरिवः) सेवन (कर्तनं) करो (नः) हमारी (अवस्ते) रक्षा आदि के लिये (तु) शीघ्र (भूत) संनद्ध होओ (अस्मे) हमारे लिये (इषम्) अन्न वा विज्ञान को (संददीरन्) अच्छे प्रकार देओ (यूयम्) तुम (स्वस्तिभिः) सुखों से (नः) हमारी (सदा) सर्वदा (पात) रक्षा करो ॥४॥

भावार्थः—हे विद्वान् राजजनों ! तुम हम लोगों की और प्रजाजनों की निरन्तर रक्षा करो, सर्वदा विज्ञान और अन्न आदि ऐश्वर्य को देओ, ऐसा करो तो तुम लोगों की हम निरन्तर रक्षा करें ॥४॥

इस मन्त्र में विद्वानों के गुण और कर्मों का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की इससे पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिये ॥

यह पञ्चम मण्डल में अड़तालीसवां सूक्त समाप्त हुआ ॥

अथ ऋतुर्ऋचस्यैकोनपञ्चाशत्तमस्य सूक्तस्य वसिष्ठविः । आपो देवताः ।
१ निचृत्त्रिष्टुप् । २ । ३ त्रिष्टुप् । ४ विराट् त्रिष्टुप् छन्दः । ध्रुवतः स्वरः ॥

अब चार ऋचा वाले उनचासवें सूक्त का प्रारम्भ है, उसके प्रथम मन्त्र में फिर वे जल कैसे हैं इस विषय को कहते हैं ॥

समुद्रज्येष्ठाः सलिलस्य मध्यात्पुनाना यन्त्यनिविशमानाः ।

इन्द्रो या वज्री वृषभो रराट् ता आपो देवीरिह मामवन्तु ॥१॥

पदार्थः—हे विद्वानो (याः) जो ऐसी हैं कि (समुद्रज्येष्ठाः) जिन में समुद्र ज्येष्ठ है वे (पुनानाः) पवित्र करती हुई (अनिविशमानाः) कहीं निवास न करने वाली (आपः) जल तरङ्गों (सलिलस्य) अन्तरिक्ष के (मध्यात्) बीच से (यन्ति) जाती हैं वह (माम्) मेरी (इह) इस संसार में (अवन्तु) रक्षा करें और (ताः) उन (देवीः) प्रमोद कराने वाली जल तरंगों को (वृषभः) वर्षा करने वा (वज्री) वज्र के तुल्य छिन्न-भिन्न करने वाला बहुत किरणों से युक्त (इन्द्रः) सूर्य वा बिजुली (रराट्) वर्षाता है वैसे तुम होओ ॥१॥

भावार्थः—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है—हे मनुष्यो ! जो जल अन्तरिक्ष से बरस के सब की पालना करते हैं उन का तुम पान आदि कामों में अच्छे प्रकार योग करो ॥१॥

फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

या आपो दिव्या उत वा स्रवन्ति खनित्रिमा उत वा याः स्वयंजाः ।

समुद्रार्था याः शुचयः पावकास्ता आपो देवीरिह मामवन्तु ॥२॥

पदार्थः—हे मनुष्यो (याः) जो (दिव्याः) शुद्ध (आपः) जल (स्रवन्ति) चूते हैं (उत, वा) अथवा (खनित्रिमाः) खोदने से उत्पन्न होते हैं वा (याः) जो (स्वयंजाः) आप उत्पन्न हुए हैं (उत, वा) अथवा (समुद्रार्थाः) समुद्र के लिये हैं वा (याः) जो (शुचयः) पवित्र (पावकाः) पवित्र करने वाले हैं (ताः) वह (देवीः) देदीप्यमान (आपः) जल (इह) इस संसार में (माम्) मेरी (अवन्तु) रक्षा करें ॥२॥

भावार्थः—हे विद्वानो ! जैसे जल और प्राण हमारी अच्छे प्रकार रक्षा कर बढ़ावें वैसे तुम लोग हम को बोध कराओ ॥२॥

फिर वह जगदीश्वर कैसा है इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥
 यासां राजा वरुणो याति मध्ये सत्यानृते अदपश्यन्नानाम् ।
 मधुश्चुतः शुचयो याः पावकास्ता आपो देवीरिह मामदन्तु ॥३॥

पदार्थः—हे मनुष्यो (यासाम्) जिन जलों के (मध्ये) बीच (वरुणः) सब से उत्तम (राजा) प्रकाशमान ईश्वर (जनानाम्) मनुष्यों के (सत्यानृते) सत्य और झूठ आचरणों को (अव, पश्यन्) यथार्थ जानता हुआ (याति) प्राप्त होता है वा (याः) जो (मधुश्चुतः) मधुरादि गुणों से उत्पन्न हुए (शुचयः) पवित्र (पावकाः) और पवित्र करने वाले हैं (ताः) वह (देवीः) देदीप्यमान (आपः) जल (इह) इस संसार में (माम्) मेरी (अवन्तु) रक्षा करें ॥३॥

भावार्थः—हे मनुष्यो ! जो जगदीश्वर प्राणादिकों में अभिव्याप्त सब जीवों के धर्म अधर्म को देखता और फल से युक्त करता हुआ सब की रक्षा करता है वही सब को निरन्तर ध्यान करने योग्य है ॥३॥

फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

यासु राजा वरुणो यासु सोमो विश्वे देवा यासुर्जं मदन्ति ।
 वैश्वानरो यास्वभिः प्रविष्टस्ता आपो देवीरिह मामवन्तु ॥४॥

पदार्थः—हे विद्वानो (यासु) जिन अन्तरिक्ष जल वा प्राणों में (वरुणः) श्रेष्ठ गुण कर्म स्वभावयुक्त (राजा) न्याय और विनय नम्रता से प्रकाशमान (यासु) वा जिन में (सोमः) श्रोत्रविगण और (यासु) जिन में (विश्वे) समस्त (देवाः) विद्वान् जन अथवा पृथिवी आदि लोक (ऊर्जम्) बल पराक्रम को (मदन्ति) प्राप्त होते हैं वा (यासु) जिन में (वैश्वानरः) सब में वा मनुष्यों में प्रकाशमान परमात्मा वा (अग्निः) बिजुलीरूप अग्नि (प्रविष्टः) प्रविष्ट है (ताः) वह (देवीः) मनोहर (आपः) जल (इह) इस संसार में (माम्) मेरी (अवन्तु) रक्षा करें ॥४॥

भावार्थः—हे मनुष्यो ! जिस आकाश में प्राणों में वा जल में सब जगत् जीवन धारण करता है वा जिन प्राणों में स्थित योगी जन परमात्मा को प्राप्त होता है वा जहाँ बिजुली प्रविष्ट है उन जलों को तुम जान कर रक्षायुक्त होओ ॥४॥

इस सूक्त में जलादिकों के गुण और कृत्यों का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की इससे पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिये ॥

यह सप्तम मण्डल में उनचासवां सूक्त समाप्त हुआ ॥

अथ चतुर्ध्वंस्य पञ्चाशत्तमस्य सूक्तस्य १-४ वसिष्ठः । १ मित्रावरुणौ ।
२ अग्निः । ३ विश्वेदेवाः । ४ नद्यः । १ । ३ स्वराट् त्रिष्टुप् छन्दः । धैवतः स्वरः ।
२ निचूज्जगती । ४ भुरिगतिजगतीछन्दः । निषादः स्वरः ॥

अब चार ऋचा वाले पचासवें सूक्त का प्रारम्भ है, उसके प्रथम मन्त्र में मनुष्यों को इस संसार में क्या आचरण करना चाहिये इस विषय को कहते हैं ॥

आ मां मित्रावरुणो रक्षतं कुलाययद्विश्वयन्मा न आ गन् ।

अजकावं दुर्दृशीकं तिरोदधे मा मां पद्येन रपसा विदत्सरुः ॥१॥

पदार्थः—हे (मित्रावरुणा) प्राण और उदान के समान अध्यापक और उपदेशक तुम (इह) इस संसार में जो मैं (कुलाययत्) कुल की उन्नति चाहता हुआ (विश्वयत्) सब काम करने वाला (दुर्दृशीकम्) दुःख से देखने योग्य (अजकावम्) जीवों को पीड़ा देता उसको (तिरोदधे) निवारण करता हूँ वह (त्सरुः) कुटिल गति रोग (पद्येन) प्राप्त होने योग्य (रपसा) पाप से (माम्) मुझे (मा) मत (विदत्) प्राप्त हो कोई पीड़ा (नः) हम लोगों को (मा) मत (आगन्) प्राप्त हो इससे (माम्) मेरी (आ, रक्षतम्) सब ओर से रक्षा करो ॥१॥

भावार्थः—मनुष्यों को पापाचरण वा कुपथ्य कभी न करना चाहिये जिससे कभी रोगप्राप्ति न हो जो इस संसार में अध्यापक और उपदेशक हैं वे पढ़ाने और उपदेश करने से सब को अरोगी कर सीधे और उद्योगी करें ॥१॥

फिर मनुष्यों को रोगनिवारणार्थ क्या करना चाहिये इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

यद्विजामन्पशुषि वन्दनं भुवदष्टीवन्तौ परि कुल्फौ च देहत् ।

अग्निष्टच्छोचन्नप बाधतामिती मां पद्येन रपसा विदत्सरुः ॥२॥

पदार्थः—हे मनुष्यो जो इस (पशुषि) कठोर व्यवहार में (वन्दनम्) वन्दना को (विजामन्) विशेषता से जानता हुआ (भुवत्) प्रसिद्ध होता है (यत्) जिस

व्यवहार में (त्सवः) कठिन रोग (अष्टीबन्तौ) कफादि न थूकने वाली (कुल्फौ) जङ्घाओं को (च) भी (परिदेहत्) सब ओर से बढ़ावे, पीड़ा दे (तत्) उसको (अग्निः) अग्नि (शोचन्) पवित्र करता हुआ (इतः) इस स्थान से (अपबाधताम्) दूर करे (पद्येन) प्राप्त होने योग्य (रपसा) अपराध से (नाम्) मुझको रोग प्राप्त होता है वह मुझ को (मा) मत (विदत्) प्राप्त हो ॥२॥

भावार्थः—जो मनुष्य ब्रह्मचर्य्य को छोड़ के बालकपन में विवाह वा कुपथ्य करते हैं उनके शरीर में शोथ आदि रोग होते हैं उनका निवारण वैद्यक-रीति से करना चाहिये ॥२॥

मनुष्यों को रोगनिवृत्त करके ही पदार्थ सेवन करना चाहिये इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

यच्छलमलौ भवति यन्नदीषु यदोषधीभ्यः परि जायते विषम् ।

विश्वे देवा निरितस्तत्सुबन्तु मा मां पद्येन रपसा विदत्सवः ॥३॥

पदार्थः—हे मनुष्यो (यत्) जो (विषम्) प्राण हरने वाला पदार्थ विष (शलमलौ) सेमर आदि वृक्ष में और (यत्) जो (नदीषु) नदियों के प्रवाहों में (भवति) होता है (यत्) जो विष (ओषधीभ्यः) यव आदि ओषधियों से (परिजायते) उत्पन्न होता है (तत्) उसको (इतः) इस शरीर से (विश्वे) सब (देवाः) विद्वान् जन (नित्सुबन्तु) निरन्तर दूर करें जिस कारण (पद्येन) प्राप्त होने योग्य (रपसा) पापाचरण से उत्पन्न हुआ (त्सवः) कुटिल रोग (नाम्) मुझको (मा, विदत्) मत प्राप्त हो ॥३॥

भावार्थः—हे वैद्य आदि मनुष्यो ! सब पदार्थों से वा पदार्थों में जितना विष उत्पन्न होता है उतना सब निवार के अन्न पानी आदि सेवन करना चाहिये जिससे तुम को कोई भी रोग न प्राप्त हो ॥३॥

फिर मनुष्यों को किसका निवारण कर क्या सेवन करना चाहिये इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

याः प्रवतो निवत उद्वत उदन्वतीरनुदकाश्च याः ।

ता अस्मभ्यं पयसा पिन्वमानाः शिवा देवीरंशिपदा भवन्तु

सर्वा नद्यो अशिमिदा भवन्तु ॥४॥

पदार्थः—(याः) जो (प्रवतः) जाने योग्य (निवतः) नीचे (उद्वतः) वा ऊपरले देशों को जाती हैं (याश्च) और जो (उदन्वतीः) जल से भरी वा (अनुदकाः)

जलरहित हैं (ताः) वे (सर्वाः) सब (नद्यः) नदियां (अस्मभ्यम्) हमारे लिये (पयसा) जल से (पिब्यमानाः) पींचती हुई वा तृप्त करती हुई (अशिपदाः) भोजनादि व्यवहारों के लिये प्राप्त होती हुई (देवीः) आनन्द देने और (शिवाः) सुख करने वाली (भवन्तु) हों और (अशिमिदाः) भोजन आदि स्नेह करने वाली (भवन्तु) हों ॥४॥

भावार्थः—हे मनुष्यो ! जितना जल नदी आदि में जाता है और जितना मेघमण्डल में प्राप्त होता है उतना सब होम से शुद्ध कर सेवो जिससे सर्वदा मंगल बढ़ कर दुःख का अच्छे प्रकार नाश हो ॥४॥

इस सूक्त में जल और ओषधी विष के निवारण से शुद्ध सेवन कहा, इससे इस सूक्त के अर्थ की इससे पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिये ॥

यह सप्तम मण्डल में पचासवां सूक्त समाप्त हुआ ॥

अथ ऋष्यस्यैकपञ्चाशत्तमस्य सूक्तस्य वसिष्ठविः । आदित्या देवताः । १ । २ त्रिष्टुप् । ३ निचृत्त्रिष्टुप् छन्दः । धैवतः स्वरः ॥

अब तीन ऋचा वाले इक्यावनवें सूक्त का प्रारम्भ है, उसके प्रथम मन्त्र में किनके संग से क्या होता है इस विषय को कहते हैं ॥

आदित्यानामवसा नूतनेन सक्षीमहि शर्मणा शंतमेन ।

अनागास्त्वे अदितित्वे तुरासं इमं यज्ञं दधतु ओषमाणाः ॥१॥

पदार्थः—जो (तुरासः) शीघ्रकारी (ओषमाणाः) सुनते हुए (अनागास्त्वे) अनपराधनपन में (अदितित्वे) अखण्डित काम में (इमम्) इस (यज्ञम्) यज्ञ को (दधतु) धारण करें उन (आदित्यानाम्) पूर्ण विद्यायुक्त विद्वानों की (अवसा) रक्षा आदि से (शंतमेन) अतीव सुख करने वाले (नूतनेन) नवीन (शर्मणा) विग्रह के साथ हम लोग (सक्षीमहि) बंधें ॥१॥

भावार्थः—हे मनुष्यो ! जैसे हम लोग विद्वानों के संग से अत्यन्त सुख पावें वैसे ही तुम भी इसको पाओ ॥१॥

फिर विद्वान् जन क्या करें इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

आदित्यासो अदितिर्मादयन्तां मित्रो अर्यमा वरुणो रजिष्ठाः ।

अस्माकं सन्तु भुवनस्य गोपाः पिबन्तु सोममवसे नो अद्य ॥२॥

पदार्थः—हे मनुष्यो जैसे (रजिष्ठाः) अतीव प्रीति करते हुए (अदितिः) अखण्डित नीति (मित्रः) मित्र (अर्यमा) ध्यवस्था देने वाला (वरुणः) श्रेष्ठ

(अस्माकम्) हमारे (भुवनस्य) जल आदि लोकसमूह की (शोपाः) रक्षा करने वाले हैं (नः) और हमारी (अवसे) रक्षा आदि के लिये (साद्यन्ताम्) आनन्द देते हैं (अद्य) आज (सोमम्) बड़ी बड़ी ओषधियों के रस को (पिबन्तु) पीवें वैसे वे (आदित्याः) पूर्ण विद्वान् वा संवत्सर के महीने हमारे जलादि वा लोकसमूह की रक्षा करने वाले (सन्तु) हों ॥२॥

भाषार्थः—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है—हे विद्वानो ! तुम आदित्य के समान विद्या-प्रकाश से वैद्य के समान ओषधियों के सेवने से नीरोग होकर हमारा भी आरोग्य करो ॥२॥

फिर किसकी रक्षा से सब सुख होता है इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥
आदित्या विश्वे मरुतश्च विश्वे देवाश्च विश्वे ऋभवश्च विश्वे ।
इन्द्रो अग्निरश्विनां तुष्टुवाना यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः ॥३॥

पदार्थः—हे (विश्वे) सब (आदित्याः) संवत्सर के महीनों के समान विद्यावृद्ध (विश्वे, मरुतः, च) और समस्त मनुष्य (विश्वे, देवाः, च) और समस्त विद्वान् (विश्वे, ऋभवः, च) और बुद्धिमान् जन (इन्द्रः) विजुली (अग्निः) साधारण अग्नि (अश्विना) सूर्य चन्द्रमा (तुष्टुवानाः) प्रशंसा करते हुए विद्वान् जन तथा (यूयम्) तुम (स्वस्तिभिः) सुखों से (नः) हम लोगों की (सदा) सर्वदा (पात) रक्षा करो ॥३॥

भाषार्थः—जिस देश में सब विद्वान् जन बुद्धिमान् चतुर धार्मिक और रक्षा करने और विद्या देने वाले उपदेशक हैं वहां सब से रक्षायुक्त होकर सब सुखी होते हैं ॥३॥

इस सूक्त में सूर्य के समान विद्वानों के गुणों का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की इससे पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिये ॥

यह सप्तम मण्डल में इक्ष्वावनवां सूक्त समाप्त हुआ ॥

अथ श्रुत्वस्य द्विपंचाशत्तमस्य सूक्तस्य वसिष्ठविः । आदित्या देवताः । १ । ३
 स्वराट् पङ्क्तिश्छन्दः । पञ्चमः स्वरः । २ निचृतिश्छन्दः । ध्रुवतः स्वरः ॥

अब बावनवें सूक्त का प्रारम्भ है, उसके प्रथम मन्त्र में फिर मनुष्य कैसे हों इस विषय को कहते हैं ॥

आदित्यासो अदितयः स्याम पूर्देवत्रा वसवो मर्त्यत्रा ।

सनेम मित्रावरुणा सनन्तो भवेम द्यावापृथिवी भवन्तः ॥१॥

पदार्थः—हे मनुष्यो जैसे हम लोग (देवत्रा) देवों में वर्तमान (आदित्यासः) महीने के समान (अदितयः) अखण्डित (स्याम) हों जैसे (मर्त्यत्रा) मनुष्यों में उपदेशक (वसवः) निवास करते हुए (सनेम) विभाग करें (पः) नगरी के समान (मित्रावरुणा) प्राण और उदान दोनों (सनन्तः) सेवन करते हुए (द्यावापृथिवी) सूर्य और भूमि के समान (भवन्तः) आप (भवेम) हों वैसे आप भी हों ॥१॥

भाषार्थः—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है—हे मनुष्यो ! तुम आप्त विद्वान् के समान वर्त कर धार्मिक विद्वानों में निरन्तर वस कर सत्य और असत्य का विभाग कर सूर्य और भूमि के समान परोपकार कर विश्व के सुख के लिए प्राण और उदान के सदृश सब की उन्नति के लिये होओ ॥१॥

फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिये इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

मित्रस्तन्नो वरुणो मामहन्त शर्म तोकाय तनयाय गोपाः ।

मा वो भुजेमान्यजातमेनो मा तत्कर्म वसवो यन्चयध्वे ॥२॥

पदार्थः—हे (वसवः) निवास करने वालो (यत्) जो (अन्यजातम्) और से उत्पन्न (एनः) पाप कर्म है (तत्) वह (कर्म) कर्म तुम (मा, यन्चयध्वे) मत इकट्ठा करो जैसे (गोपाः) रक्षा करने वाले (शर्म) सुख वा घर को (मामहन्त) सत्कार से वर्त्ते वैसे (नः) हमारे (तोकाय) शीघ्र उत्पन्न हुए बालक के लिये और (तनयाय) सुन्दर कुमार के लिये उसको (मित्रः) प्राण के समान मित्र (वरुणः) जल के समान पालने वाला देवों जिससे हम लोग (वः) तुम लोगों को और पाप को (मा, भुजेम) मत भोगें ॥२॥

भाषार्थः—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है—हे मनुष्यो ! आप सदैव ब्रह्मचर्य और विद्यादान से अपने लड़कों की रक्षा और सत्कार कर बढ़ाव और आप पाप न करके और से किये हुए को भी न सेबें ॥२॥

फिर मनुष्य किसके तुल्य होकर क्या करें इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

तुरण्यवोऽङ्गिरसो नक्षन्त रत्नं देवस्य सवितुरियानाः ।

पिता च तन्नो महान्यजन्नो विश्वे देवाः समनसो जुषन्त ॥३॥

पदार्थः—हे मनुष्यो (तुरण्यवः) शीघ्र करने वाले (अङ्गिरसः) प्राणों के समान (समनसः) समान अन्तःकरण युक्त (इयानाः) पढ़ते हुए (सवितुः) सकल जगत् उत्पन्न करने वाले (देवस्य) प्रकाशमान परमेश्वर की सृष्टि में जिस (रत्नम्) रमणीय धन को (नक्षन्त) व्याप्त हों (तत्) वह (पिता) उत्पन्न करने वाले के समान वर्त्तमान (महान्) सब से सत्कार (यजत्रः) संग और ध्यान करने योग्य ईश्वर (विश्वे, देवाः, च) और सब विद्वान् जन (नः) हम लोगों के लिये (जुषन्त) सेवें ॥३॥

भावार्थः—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है—हे मनुष्यो ! जैसे विद्वान् जन इस ईश्वरकृत सृष्टि में विद्या पुरुषार्थ और विद्वानों की सेवा आदि से सब सुखों को पाते हैं वैसे आप प्राप्त हों सब मिल कर पिता के समान पालना करने वाले परमात्मा की निरन्तर उपासना करें ॥३॥

इस सूक्त में विश्वदेवों के गुणों का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की इससे पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिये ॥

यह सप्तम मण्डल में बाबनवां सूक्त समाप्त हुआ ॥

अथ अ्युचस्य त्रिपंचाशत्तस्य सूक्तस्य वसिष्ठोऽभिः । द्यावापृथिवी देवते । १ त्रिष्टुप् । २ । ३ निचृत्त्रिष्टुप् छन्दः । धैवतः स्वरः ॥

अब तीन ऋचा वाले त्रेपनवें सूक्त का प्रारम्भ है, इसके प्रथम मन्त्र में अब विद्वान् जन क्या करें इस विषय को कहते हैं ॥

अ द्यावां यज्ञैः पृथिवी नमोभिः सबाध ईळे बृहती यजत्रे ।

ते चिद्धि पूर्वे कवयो गृणन्तः पुरो मही दधिरे देवपुत्रे ॥१॥

पदार्थः—हे मनुष्यो जैसे (सबाधः) पीड़ा के सहित वर्त्तमान में (नमोभिः) अग्नादिकों से और (यज्ञैः) संगति करने वालों से जो (मही) बड़े (बृहती) बड़े (यजत्रे) संग करने योग्य (पुरः) नगरों को धारण करने वाली (देवपुत्रे) देवपुत्र अर्थात् विद्वान् जन जिनकी पुत्र के समान पालना करने वाले हैं उन (द्यावापृथिवी) सूर्य और भूमि की (पूर्वे) अगले (कवयः) विद्वान् जन (गृणन्तः) स्तुति करते हुए (दधिरे) धारण करते हैं (ते, चित्) (हि) उन्हीं की (प्रेळे) अच्छे प्रकार गुणों से प्रशंसा करता हूँ ॥१॥

भावार्थः इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है—हे मनुष्यो ! जैसे

सबको धारण करने वाले भूमि और सूर्य को विद्वान् जन जान कर उपकार करते हैं वैसे तुम भी करो ॥१॥

फिर वे भूमि और बिजुली कैसी हैं इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

प्र पूर्वजे पितरा नव्यसीभिर्गीभिः कृणुध्वं सदनं ऋतस्य ।

आ नो धावापृथिवी दैव्येन जनेन यातं महि वां वरूथम् ॥२॥

पदार्थः—हे शिल्पि विद्वानो तुम (नव्यसीभिः) अतीव नवीन (गीभिः) सुशिक्षित वाणियों से (ऋतस्य) सत्य वा जल के सम्बन्ध में (सदने) स्थानरूप जिन में स्थिर होते हैं वे (पूर्वजे) आगे से उत्पन्न हुए (पितरा) माता पिता के समान वर्त्तमान (धावापृथिवी) भूमि और बिजुली (दैव्येन) विद्वानों से बनाये हुए विद्वान् (जनेन) प्रसिद्ध जन से (वाम्) तुम दोनों के (महि) बड़े (वरूथम्) श्रेष्ठ धर को (आ, यातम्) प्राप्त हों वैसे इनको (नः) हमको (कृणुध्वम्) सिद्ध करो ॥२॥

भावार्थः—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है—हे स्त्री पुरुषो ! तुम पदार्थविद्या से पृथिवी आदि का विज्ञान करके सुन्दर घर बना वहाँ मनुष्यों के सुखों की उन्नति करो ॥२॥

फिर मनुष्यों को भूमि आदि के गुण जानने योग्य हैं इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

उतो हि वां रत्नधेयानि सन्ति पुरुणि धावापृथिवी सुदासे ।

अस्मे धत्तं यदसदस्कृधोयु यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः ॥३॥

पदार्थः—हे अध्यापक और उपदेशको ! जो (सुदासे) सुन्दर दानशीलों वाले (धावापृथिवी) भूमि और बिजुली वर्त्तमान हैं अथवा जिनमें (वाम्) तुम दोनों के (हि) ही (पुरुणि) बहुत (रत्नधेयानि) रत्न जिनमें धरे जाते (सन्ति) हैं वे धन धरने के पदार्थ हैं (ते) वे भूमि और बिजुली (अस्मे) हम लोगों में (धत्तम्) धारण करें (यत्) जो (उतो) कुछ (अस्कृधोयु) कृश (असत्) हो अर्थात् मोटा न हो उसके साथ (यूयम्) तुम लोग (स्वस्तिभिः) सुखों से (नः) हम लोगों की (सदा) सदा (पात) रक्षा करो ॥३॥

भावार्थः—जो मनुष्य बिजुली और भूमि के गुणों को जान कर वहाँ स्थित जो रत्न उनको पाकर सब के लिए सुख का विधान करते हैं वे सब और से सदा सुरक्षित होते हैं ॥३॥

इस सूक्त में द्यावापृथिवी के गुणों और कृत्यों का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की इससे पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिये ॥

यह सप्तम मण्डल में अंशेनवां सूक्त समाप्त हुआ ॥

अथ त्र्यम्बस्य चतुष्पञ्चाशत्तमस्य सूक्तस्य वसिष्ठविः । वास्तोष्पतिर्व्यता ।
१ । ३ निचृत्त्रिष्टुप् । २ विराट् त्रिष्टुप् छन्दः । धैवतः स्वरः ॥

अब तीन ऋचा वाले चौवनवें सूक्त का आरम्भ है, उसके प्रथम मन्त्र में मनुष्य घर बना कर उस में क्या करते हैं इस विषय को कहते हैं ॥

वास्तोष्पते प्रति जानीह्यस्मान्स्वावेशी अनमीवो भवा नः ।

यच्चेमहे प्रति तन्नो जुषस्व शं नो भव द्विषदे शं चतुष्पदे ॥१॥

पदार्थः—हे (वास्तोः) निवास कराने वाले घर के (पते) स्वामी गृहस्थ जन आप (अस्मान्) हम लोगों के (प्रति, जानीहि) प्रतिज्ञा से जानो आप (नः) हमारे घर में (स्वावेशः) सुख में है सब और से प्रवेश जिसको ऐसे और (अनमीवः) नीरोग (भव) हूजिये (यत्) जहां हम लोग (स्वा) आपको (ईमहे) प्राप्त हों (तत्) उसको (नः) हमारे (प्रति, जुषस्व) प्रति सेवो आप (नः) हम लोगों के (द्विषदे) मनुष्य आदि जीव (शम्) सुख करने वाले और (चतुष्पदे) गौ आदि पशु के लिए (शम्) सुख करने वाले (भव) हूजिये ॥१॥

भावार्थः—जो मनुष्य सब और द्वार और बहुत अवकाश वाले घर को बना कर उस में वसते और रोगरहित होकर अपने तथा औरों के लिये सुख देते हैं वे सबको मङ्गल देने वाले होते हैं ॥१॥

फिर गृहस्थ क्या करके किनको किसके समान रखे इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

वास्तोष्पते प्रतरणो न एधि गयस्फानो गोभिरश्वभिरिन्द्रो ।

अजरासस्ते सख्ये स्याम पितेव पुत्रान्प्रति नो जुषस्व ॥२॥

पदार्थः—हे (इन्द्रो) आनन्द के देने वाले (वास्तोष्पते) घर के रक्षक आप (गोभिः) गौ आदि से (अश्वैभिः) घोड़े आदि से (गयस्फानः) घर की वृद्धि करने (प्रतरणः) उत्तमता से दुःख से तारने और (नः) हमारे सुख करने वाले (एधि) हूजिये जिन (ते) आपके (सख्ये) मित्रपन में हम लोग (अजरासः) शरीर जीर्ण

करने वाली वृद्धावस्था से रहित (स्याम) हों सो आप (नः) हम लोगों को (पुत्रान्) पुत्रों को जैसे (पितेव) पिता वैसे (प्रति, जुषस्व) प्रतीति से सेवो ॥२॥

भावार्थः—इस मन्त्र में उपमालंकार है—मनुष्य उत्तम घर बना कर गो आदि पशुओं से शोभित कर शुद्ध कर प्रजा के बढ़ाने वाले होकर अक्षय मित्रपन सब में अच्छे प्रकार प्रसिद्ध कराये जैसे पिता पुत्रों की रक्षा करता है वैसे ही सब की रक्षा करें ॥२॥

फिर वे घर में रहने वाले क्या करें इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

वास्तोष्पते श्रमया संसदा ते सक्षीमहि रणया गातुमत्या ।

पाहि क्षेम उत योगे वरं नो यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः ॥३॥

पदार्थः—हे (वास्तोष्पते) घर की रक्षा करने वाले जिन (ते) आप के (श्रमया) सुख रूप (संसदा) जिस में अच्छे प्रकार स्थिर हों उस (रणया) रमणीय (गातुमत्या) प्रशंसित वाणी वा भूमि से युक्त सभा के साथ (सक्षीमहि) सम्बन्ध करें वह आप (योगे) न ग्रहण किये हुए पदार्थ के ग्रहण लक्षण विषय में (उत) और (क्षेमे) रक्षा में (नः) हम लोगों की (वरम्) उत्तमता जैसे हो वैसे (पाहि) रक्षा करो (यूयम्) तुम (स्वस्तिभिः) सुखादिकों से (नः) हम लोगों की (सदा) सदैव (पात) रक्षा करो ॥३॥

भावार्थः—जो गृहस्थ सज्जनों का सत्कार कर उनकी रक्षा करते हैं वे उन के योग क्षेम की उन्नति कर निरन्तर उनकी पालना करते हैं ॥३॥ इस सूक्त में वास्तोष्पति के गुण और कृत्यों का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की इससे पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए ॥

यह सप्तम मण्डल में चौवनवां सूक्त समाप्त हुआ ॥

अथाष्टर्वस्य पंचपंचाशत्तमस्य सूक्तस्य वसिष्ठविः । [१] वास्तोष्पतिर्देवता ।
२—८ इन्द्रः । १ निचूद्गायत्रीछन्दः । षड्जः स्वरः । २ । ३ । ४ बृहतीछन्दः ।
मध्यमः स्वरः । ५ । ७ अनुष्टुप् । ६ । ८ निचूदनुष्टुप्छन्दः धैवतः स्वरः ॥

अब आठ ऋचा वाले पंचपनवें सूक्त का आरम्भ है, इसके प्रथम मन्त्र में घर का स्वामी क्या करे इस विषय को कहते हैं ॥

अमीवहा वास्तोष्पते विश्वा रूपाण्याविशन् ।

सखा सुशेवं एधि नः ॥१॥

पदार्थः—हे (वास्तोष्पते) घर के स्वामी जिस घर में (विश्व) सब (रूपाणि) रूप (आविशन्) प्रवेश करते हैं वहाँ (नः) हम लोगों के लिये (अमीबहा) रोग हरने वाले (सखा) मित्र (सुमेवः) सुन्दर सुख वाले होते हुए (एषि) प्रसिद्ध हूँजिये ॥१॥

भावार्थः—हे गृहस्थो ! तुम सर्व प्रकार उत्तम घरों को बना कर सुखी होओ ॥१॥

फिर गृहस्थ कहां वास करें इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

यदर्जुन सारमेय दत्तः पिशङ्ग यच्छसे ।

वीव भ्राजन्त ऋष्टय उप स्रक्षु वसतो नि पु स्वप ॥२॥

पदार्थः—हे (अर्जुन) अच्छे रूपयुक्त (सारमेय) सारवस्तुओं की उत्पत्ति करने वाले (पिशङ्ग) पीले पीले (यत्) जो आप (वीव) पक्षी के समान (दत्तः) दांतों को (यच्छसे) नियम से रखते हो वह जो (स्रक्षु) प्राप्त उत्तम घरों में (वसतः) भक्षण करते हुए (ऋष्टयः) पहुँचाने वाले (उप, भ्राजन्ते) समीप प्रकाशित होते हैं उन में आप (नि, पु, स्वप) निरन्तर अच्छे प्रकार सोओ ॥२॥

भावार्थः—इस मन्त्र में उपमालंकार है—हे मनुष्यो ! जहां आरोग्य-पन से तुम्हारे दन्त आदि अवयव अच्छे प्रकार शोभते हैं वहां ही निवास और शयन आदि व्यवहार को करो ॥२॥

फिर गृहस्थों को क्या करना चाहिये इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

स्तेनं राय सारमेय तस्करं वा पुनःसर ।

स्तोतृनिद्रस्य रायसि किमस्मान्दुच्छुनायसे नि पु स्वप ॥३॥

पदार्थः—हे (राय) धनियों में सज्जन (सारमेय) सार वस्तुओं से मान करने योग्य आप (इन्द्रस्य) परम ऐश्वर्य के (स्तेनम्) चोर (वा) वा (तस्करम्) डाकू आदि चोर को (पुनः, सर) फिर फिर दण्ड देने के लिए प्राप्त होओ जो आप (स्तोतृन्) स्तुति करने वालों को (रायसि) कहलाते हो (अस्मान्) हम लोगों को (किम्) क्या (दुच्छुनायसे) दुष्टों में जैसे वैसे आचरण से प्राप्त होंगे सो आप उत्तम स्थान में (नि, सु, स्वप) निरन्तर अच्छे प्रकार सोओ ॥३॥

भावार्थः—गृहस्थों को चाहिये कि चोरों की हकावट और श्रेष्ठों का सत्कार कर के कभी कुत्ते के समान न आचरण करें और सदैव शुद्ध वायु जल और अवकाश में सोवें ॥३॥

फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

त्वं सूकरस्य दद्वहि तव दद्वर्तु सूकरः ।

स्तोतृनिन्द्रस्य रायसि किमस्मान्दुच्छुनायसे नि पु स्वप ॥४॥

पदार्थः—हे गृहस्थ जिस (सूकरस्य) सुन्दरता से कार्य करने वाले (इन्द्रस्य) परमेश्वर्यवान् (तव) तुम्हारे (सूकरः) कार्य को अच्छे प्रकार करने वाला (दद्वर्तु) निरन्तर बढ़े (त्वम्) आप (रायसि) लक्ष्मी के समान आचरण करते हो और जो सब को (दद्वहि) निरन्तर उन्नति दें अर्थात् सब की वृद्धि करें (स्तोतृन्) स्तुति करने वाले विद्वान् (अस्मान्) हम लोगों को (किम्) क्या (दुच्छुनायसे) दुष्ट कुत्तों में जैसे वैसे आचरण से प्राप्त होते हो उस घर में सुख से (नि, पु, स्वप) निरन्तर सोओ ॥४॥

भावार्थः—हे गृहस्थ ! आप ऐश्वर्य का संचय कर धर्म व्यवहार में अच्छे प्रकार विस्तार कर और विद्वानों का सत्कार कर श्रीमानों के समान आचरण करो, हम लोगों के प्रति किसलिये कुत्ते के समान आचरण करते हैं, नीरोग होते हुए प्रति समय सुख से सोओ ॥४॥

फिर गृहस्थ घर में क्या क्या करें इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

सस्तु माता सस्तु पिता सस्तु श्वा सस्तु विशपतिः ।

ससन्तु सर्वे ज्ञातयः सस्त्वयमभितो जनः ॥५॥

पदार्थः—जो मनुष्य जैसे मेरे घर में मेरी (माता) माता (अभितः) सब और से (सस्तु) सोवे (पिता) पिता (सस्तु) सोवे (श्वा) कुत्ता (सस्तु) सोवे (विशपतिः) प्रजापति (सस्तु) सोवे (सर्वे) सब (ज्ञातयः) सम्बन्धी सब और से (ससन्तु) सोवें (अयम्) यह (जनः) उत्तम विद्वान् सोवे वैसे तुम्हारे घर में भी सोवें ॥५॥

भावार्थः—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है—मनुष्यों को ऐसे घर रचने चाहियें जिनमें सब के सर्व व्यवहारों के करने को अलग अलग शाला और घर हों ॥५॥

फिर मनुष्यों को कैसे घर बनाने चाहियें इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

य आस्ते यश्च चरन्ति यश्च पर्यति नो जनः ।

तेषां सं हन्मो अक्षाणि यथेदं हर्म्य तथा ॥६॥

पदार्थः—हे मनुष्यो (यथा) जैसे (इवम्) यह (हर्म्यम्) मनोहर घर है (तथा)

वैसे (यः) जो (जनः) मनुष्य (नः) हमारे घर में (आस्ते) बैठता है (यः, च) और जो (चरति) जाता है (यः, च) और जो हम लोगों को (पश्यति) देखता है (तेषाम्) उन सबों की (अक्षाणि) इन्द्रियों को हम लोग (सं, हम्मः) संहित न देखने वाले करें वैसे तुम भी आचरण करो ॥६॥

भावार्थः—इस मन्त्र में उपमालङ्कार है—मनुष्यों को ऐसे घर बनाने चाहियें जिन में सब ऋतुओं में निर्वाह हो सब सुख बढ़े और बाहर वाले जन गृहस्थों को सहसा न देखें और न घर वाले बाहर वालों को देख ॥६॥

फिर कैसे घर में सोना आदि करना चाहिये इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

सहस्रशृङ्गो वृषभो यः समुद्रादुदाचरत् ।

तेना सहस्येना वयं नि जनान्स्वापयामसि ॥७॥

पदार्थः—हे मनुष्यो (यः) जो (सहस्रशृङ्गः) हजारों किरण वाला (वृषभः) वृष्टि कारण सूर्य (समुद्रात्) अन्तरिक्ष से जैसे (उदाचरत्) ऊपर जाता है वैसे (तेन) उसके साथ (सहस्येन) बल में उत्तम घर से (वयम्) हम लोग (जनान्) मनुष्यों को (निष्वापयामसि) निरन्तर सुलावें ॥७॥

भावार्थः—हे मनुष्यो ! जहां सूर्य की किरणों का स्पर्श सब और से हो और जो बल का अधिक बढ़ाने वाला घर हो उस के शुद्ध होने में सब को सुलावें और हम लोग भी सोवें ॥७॥

फिर स्त्री जनों के घर उत्तम बनावें इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

प्रोष्ठेशया वक्षेशया नारीर्यास्तल्पशीवरीः ।

स्त्रियो याः पुण्यगन्धास्ताः सर्वाः स्वापयामसि ॥८॥

पदार्थः—हे गृहस्थ मनुष्यो जैसे हम लोग (याः) जो (प्रोष्ठेशयाः) अतीव सब प्रकार उत्तम सुखों की प्राप्ति कराने वाले घर में सोती हैं (वक्षेशयाः) वा जो प्राप्ति कराने वाले घर में सोतीं वा जो (तल्पशीवरीः) पलंग पर सोने वाली उत्तम (नारीः) स्त्री (त्रियः) विवाहित तथा (पुण्यगन्धाः) जिन का शुद्धगन्ध हो (ताः) उन (सर्वाः) सबों को हम लोग उत्तम घर में (स्वापयामसि) सुलावें वैसे तुम भी उत्तम घर में सुलाओ ॥८॥

भावार्थः—हे गृहस्थो ! जिस घर में स्त्री वसें वह घर अतीव उत्तम रखना चाहिये जिससे निज सन्तान उत्तम हों ॥८॥

इस सूक्त में गृहस्थों के काम का और गुरुओं का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की इससे पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिये ॥

यह सप्तम मण्डल में पचपनवाँ सूक्त सप्तम हुआ ॥

अथ पञ्चविंशत्युक्षस्य षट्पञ्चाशत्तमस्य सूक्तस्य वसिष्ठविः । सक्तो देवताः । १ आर्चो गायत्री । २ । ६ । ७ । ९ भूरिगार्चो गायत्री छन्दः । षड्जः स्वरः । ३ । ४ । ५ प्राजापत्या बृहती छन्दः । मध्यमः स्वरः । ८ । १० आर्च्युष्णिक् । ११ निचुदाच्युष्णिक् छन्दः । ऋषभः स्वरः । १२ । १३ । १५ । १८ । १९ निचुत्तित्रष्टुप् । १७ । २० । त्रिष्टुप् । २२ । २३ । २५ विराट् त्रिष्टुप् छन्दः । धैवतः स्वरः । २४ पङ्क्तिः । १४ । १६ स्वराट् पङ्क्तिश्छन्दः । पञ्चमः स्वरः ॥

अब पच्चीस ऋचा वाले छप्पनवें सूक्त का आरम्भ है, उसके प्रथम मन्त्र में अब कौन मनुष्य श्रेष्ठ होते हैं इस विषय को कहते हैं ॥

क ई' व्यक्ता नरः सनीळा रुद्रस्य मर्या अघा स्वश्वाः ॥१॥

पदार्थः—हे विद्वान् (ऋध) अनन्तर इस के (के) कौन (ईम्) सब ओर से (रुद्रस्य) रोगों के निकालने वाले के (स्वश्वाः) सुन्दर घोड़े वा महान् जन जिस में विद्यमान हैं (व्यक्ताः) विशेषता से प्रसिद्ध (सनीळाः) समान घर वाले (मर्याः, नरः) मरणघर्मा नायक मनुष्य हैं इस को कहो ॥१॥

भावार्थः—इस संसार में कौन उत्तम प्रसिद्ध प्रशंसा करने योग्य मनुष्य हैं इस का अगले मन्त्र में समाधान जानना चाहिये ॥१॥

फिर विद्वान् जन ही प्रकट कीर्ति वाले होते हैं इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

न किंहींषां जनूंषि वेद ते अङ्ग विद्रे मिथो जनित्रम् ॥२॥

पदार्थः—हे (अङ्ग) मित्र जिज्ञासु जो (हि) जिस कारण (एषाम्) इन के (जनूंषि) जन्मों को (नकिः) नहीं (वेद) जानते हैं (ते) वे उसी कारण (मिथः) परस्पर (जनित्रम्) जन्म सिद्ध कराने वाले कर्म को (विद्रे) पाते हैं ॥२॥

भावार्थः—जिन विद्वानों के जन्मों को विद्याप्राप्ति कराने वाले न जानते हैं वे प्रसिद्ध नहीं होते हैं और जो विद्याजन्म पाते हैं वे ही कृतकृत्य और प्रसिद्ध होते हैं यह उत्तर है ॥२॥

फिर मनुष्य क्या करें इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

अभि स्वपूभिर्मिथो वपन्त वातस्वनसः श्येना अस्पृधन् ॥३॥

पदार्थः—जो गृहस्थ पुरुष (वातस्वनसः) पवन के शब्द के समान जिनका शब्द है वे (श्येनाः) बाज के समान पराक्रमी (स्वपूभिः) सोते हुए अर्थात् अप्रसिद्ध अपने पवित्र आचरणों के साथ (मिथः) परस्पर (वपन्त) बोते (अभ्यस्पृधन्) और सम्मुखस्पर्द्धा करते हैं वे श्रेष्ठ ऐश्वर्य वाले होते हैं ॥३॥

भावार्थः—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जो गृहस्थ परस्पर सत्याचरणानुष्ठान से गम्भीर आशय वाले पराक्रमी होकर सब की उन्नति करना चाहते हैं वे पूजित होते हैं ॥३॥

फिर विद्वान् जन क्या करें इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

एतानि धीरों निष्ठा चिकेत पृथिनर्यदूधो मही जभार ॥४॥

पदार्थः—जो (धीरः) बुद्धिमान् विद्वान् (यत्) जैसे (ऊधः) दुग्धधारायुक्त और (पृथिनः) अन्तरिक्ष के (मही) तथा पृथिवी (जभार) धारण करती है वैसे क्षोभ रहित निष्कम्प गम्भीर (एतानि) इन (निष्ठा) निश्चित पदार्थों को जो (चिकेत) जाने वह घर के भार को धर सके ॥४॥

भावार्थः—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है—जैसे पृथिवी और सूर्य सब गृहों को धारण करते हैं वैसे जो विद्वान् जन निर्णीत सिद्धान्तों को जानते हैं वे सर्वत्र सत्कार करने योग्य होते हैं ॥४॥

कौन प्रजा उत्तम है इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

सा विट् सुवीरा मरुद्भिरस्तु सनात्सहन्ती पुष्यन्ती नृम्णम् ॥५॥

पदार्थ—जो (सुवीरा) सुन्दर वीरों वाली (विट्) प्रजा (मरुद्भिः) मनुष्यों के साथ (सनात्) सनातन व्यवहार में (नृम्णम्) धन को (पुष्यन्ती) पुष्ट करावती और पीड़ा को (सहन्ती) सहने वाली वर्तमान है (सा) वह हमारे लिए (अस्तु) होवे ॥५॥

भावार्थः—वही स्त्री श्रेष्ठ है जो ब्रह्मचर्य से समग्र विद्याओं को पढ़ के शूरवीर पुत्रों को उत्पन्न करती है और वही सहनशील तथा कोश वाली होती है ॥५॥

फिर वे स्त्री कैसी हों इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

यामं येष्ठाः शुभा शोभिष्ठाः श्रिया संमिश्रा ओजोभिरुगाः ॥६॥

पदार्थः—हे गृहस्थो जो (शुभा) शोभन (शोभिष्ठाः) अतीव शोभायुक्त (श्रिया) धन से (संमिष्ठाः) अच्छे प्रकार मित्रता के साथ मिली हुई (येष्ठाः) अतीव प्राप्त होने और (शोषोभिः) पराक्रम आदि से (उग्राः) कठिन गुण कर्म स्वभाव वाली होती हुई (यामम्) प्राप्त होने वाले व्यवहार को पहुंचती हैं वे गृहस्थों को मान करने योग्य हैं ॥६॥

भावार्थः—हे गृहस्थो ! जो शालाघर धन और अन्नादि पदार्थों से युक्त शोभायमान प्राप्त होने योग्य सुख को देते हैं उनको पतिव्रता स्त्रियों के समान सुन्दर शोभायुक्त निरन्तर करो ॥६॥

फिर स्त्री कैसे बर्त्ते इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

उग्रं व ओजः स्थिरा शवांस्यधा मरुद्भिर्गणस्तुविष्मान् ॥७॥

पदार्थः—हे स्त्रियो (वः) तुम्हारा (मरुद्भिः) उत्तम मनुष्यों के साथ (उग्रम्) तेजस्वी (ओजः) पराक्रम और (स्थिरा) स्थिर दृढ़ (शवांसि) बल (अध) इस के अन्तर (गणः) समूह (तुविष्मान्) बलवान् हो ॥७॥

भावार्थः—जो स्त्रियां अपने पतियों के बल को न क्षीण करातीं उनका पुत्र पौत्रादि समूह बलवान् होता है ॥७॥

फिर गृहस्थ कौन काम करे इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

शुभ्रो वः शुष्मः क्रुध्मी मनांसि धुनिर्मुनिरिव शर्वस्य धृष्णोः ॥८॥

पदार्थः—हे गृहस्थो (वः) तुम्हारा धार्मिक जनों में (शुभ्रः) प्रशंसनीय (शुष्मः) बलयुक्त देह हो, दुष्टों में (क्रुध्मी) क्रोधशील (मनांसि) मन हों (मुनिरिव) मननशील विद्वान् के समान (शर्वस्य) बलयुक्त बली (धृष्णोः) दृढ़ के (धुनिः) चेष्टा करने के समान वाणी हो ॥८॥

भावार्थः—इस मन्त्र में उपमालङ्कार है—जो गृहस्थ जन श्रेष्ठों के साथ मिलाप और दुष्टों के साथ अलग होना रखते हैं वे बहुत बल पाते हैं ॥८॥

फिर मनुष्य क्या करें इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

सनेम्यस्मद्युतो दिव्यु मा वां दुर्मतिरिह प्रणङ्गनः ॥९॥

पदार्थः—हे विद्वानो (अस्मत्) हम से (सनेमि) पुराने (विव्युम्) प्रज्वलित अस्त्र और अस्त्र समूह को (युतो) अलग करो जिससे (इह) इस गृहाश्रम व्यवहार में (वः) तुम लोगों को और (नः) हम लोगों को (दुर्मतिः) दुष्टबुद्धि (मा) मत (प्रणङ्क्) नष्ट करावे ॥९॥

भावार्थः—हे विद्वानो ! तुम सदा दुष्टाचारी मनुष्यों से अलग रह कर और शत्रु-बल को निवार के बढ़ते हुए होओ ॥१॥

फिर मनुष्य क्या करें इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

प्रिया वो नामं हुवे तुराणामा यत्तपन्मरुतो वावशानाः ॥१०॥

पदार्थः—हे (वावशानाः) कामना करते हुए (मरुतः) प्राण के समान प्यारे विद्वानो (तुराणाम्) शीघ्र करने वालों (वः) आप लोगों के (प्रिया) मनोहर (नाम) नामों को मैं (हुवे) प्रशंसता हूं अर्थात् मैं उनकी प्रशंसा करता हूं (यत्) जो (आ, तृप्त) अच्छे प्रकार तृप्त होता है उस का और मेरा सत्कार करो ॥१०॥

भावार्थः—जो सब के प्रियाचरण करने और सुख की कामना करने वाले मनुष्य वर्तमान हैं वे ही प्रिय सुखों को पाते हैं ॥१०॥

फिर मनुष्य क्या करें इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

स्वायुधासं इष्मिणः सुनिष्का उत स्वयं तन्वः शुभमानाः ॥११॥

पदार्थः—हे मनुष्यो जो (स्वायुधासः) अच्छे हथियारों वाले (इष्मिणः) इच्छा और अन्नादि पदार्थों से युक्त (सुनिष्काः) जिन के सुन्दर सुवर्ण के गहने विद्यमान (उत) और (स्वयम्) आप (तन्वः) शरीरों की (शुभमानाः) शोभा करते हुए वर्तमान हैं वे ही विजय और प्रशंसा को पाते हैं ॥११॥

भावार्थः—जो धनुर्वेद को पढ़ के आरोग्ययुक्त शरीर और युद्ध विद्या में कुशल हैं वे ही धनधान्य युक्त होते हैं ॥११॥

कौन इस संसार में पवित्र होते हैं इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

शुचीं वो इव्या मरुतः शुचीनां शुचिं हिनोम्यध्वरं शुचिभ्यः ।

ऋतेन सत्यमृतसाप आयच्छुचिजन्मानः शुचयः पावकाः ॥१२॥

पदार्थः—हे (पावकाः) अग्नि के समान प्रताप सहित वर्तमान (शुचयः) पवित्र (शुचिजन्मानः) पवित्र जन्म वाले (ऋतसापः) जो सत्य से प्रतिज्ञा करते हैं वह (मरुतः) मरणाधर्मा मनुष्यो (शुचीनाम्) पवित्र आचरण करने वाले (वः) तुम लोगों के जो (शुची) पवित्र (इव्या) देने लेने योग्य वस्तु वर्तमान हैं उन (शुचिभ्यः) पवित्र वस्तुओं से वा पवित्र विद्वानों से (शुचिम्) पवित्र को और (ऋतेन) यथार्थ भाव से (सत्यम्) अव्यभिचारी नित्य (अध्वरम्) न नष्ट करने योग्य व्यवहार को (आयन्) जो प्राप्त होते हैं उन्हें (हिनोमि) बढ़ाता हूं उस मुझे सब बढ़ावें ॥१२॥

भावार्थः—जिनके पिछले काम पुण्यरूप हैं वे ही पवित्र जन्म वाले हैं

अथवा जिनके वर्तमान में धर्मयुक्त आचरण हैं वे पवित्रजन्मा होते हैं ॥१२॥

फिर योद्धा कैसे हों इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

अंसेष्वामरुतः स्वादयो वो वक्षः सु स्वमा उपशिश्रियाणाः ।

वि विद्युतो न वृष्टिर्भी रुचाना अनु स्वधामायुधैर्यच्छमानाः ॥१३॥

प र्ः—हे (मरुतः) पवनों के समान बलिष्ठ मनुष्यो ! जो (उपशि-
श्रियाणाः) समीप सेवने वाले (वक्षःसु) हृदयों में (स्वमाः) वेदीप्यमान (खादयः)
भक्षण करते हैं (वृष्टिभिः) वर्षाओं से जैसे (विद्युतः) बिजुली (न) वैसे (अनु,
स्वधाम) अनुकूल अन्न को (वि, रुचानाः) प्रदीप्त करते हुए (आयुधैः) शस्त्र और
अस्त्र युद्ध के साधनों से शत्रुओं को (यच्छमानाः) पराजय देने वाले उन (वः) आप
की (अंसेषु) भुजाओं की मूलों में बल (आ) सब ओर से वर्तमान है वे आप लोग
विजय प्राप्त होने वाले होते हैं ॥१३॥

भावार्थः—इस मन्त्र में उपमालङ्कार है—हे शूरवीर पुरुषो ! जैसे
बिजुली वर्षाओं के साथ ही प्रकाशित होती है वैसे ही आप लोग शस्त्र
और अस्त्रों से प्रकाशित होओ और अपने शरीर बल को बढ़ाके और उत्तम
सेना का आश्रय लेकर शत्रुओं को पराजय देओ ॥१३॥

फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिये इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

प्र बुध्न्या व ईरते महांसि प्र नामानि प्रयज्यवस्तिरध्वम् ।

सहस्रियं दम्यं भागमेतं गृहमेधीयं मरुतो जुषध्वम् ॥१४॥

पदार्थः—हे (मरुतः) पवनों के समान (प्रयज्यवः) उत्तम संग करने वाले
तुम जो (वः) तुम लोगों के (महांसि) बड़े-बड़े (नामानि) नामों को (बुध्न्याः)
अन्तरिक्ष में उत्पन्न हुए मेघ (प्रेरते) प्राप्त होते हैं उससे शत्रुओं के (प्रतिरध्वम्)
बल को उल्लङ्घन करो (एतम्) इस (सहस्रियम्) हजारों में हुए और (दम्यम्)
शान्त करने योग्य (गृहमेधीयम्) घर के शुद्ध व्यवहार में हुए (भागम्) सेवन करने
योग्य विषय को (जुषध्वम्) सेवो ॥१४॥

भावार्थः—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है—हे गृहस्थो ! जैसे
मेघ पृथिवी को सेवते हैं वैसे ही आप लोग प्रजाजनों को सेवो और
शत्रुओं की निवृत्ति कर अतुल सुख पाओ ॥१४॥

फिर वे मनुष्य कैसे प्रसिद्ध हों इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

यदि स्तुतस्य मरुतो अधीयेत्था विप्रस्य वाजिनो हवीमन् ।

मक्षू रायः सुवीर्यस्य दात नृ चिद्यमन्य आदभदरावा ॥१५॥

पदार्थः—हे (मरुतः) पवनों के समान वर्त्तमान मनुष्यो (यदि) यदि (स्तु-
तस्य) प्रशंसित (वाजिनः) वेगयुक्त (विप्रस्य) मेधावी जन के (हवामन्) जिस में
देने योग्य वस्तु विद्यमान उस व्यवहार में (इत्था) इस प्रकार से (मक्षू) शीघ्र
(अधीय) स्मरण करो (सुवीर्यस्य) और जिन के सम्बन्ध में शुभ वीर्य होता उस
(रायः) धन को (दात) देओ (चित्) और (यम्) जिसको (अन्यः) अन्य (आरावा)
न देने वाला जन (नृ) शीघ्र (आदभत्) नष्ट करे तो क्या क्या विचार न हो ॥१५॥

भावार्थः—जो विद्वान् के समीप से पढ़ते हैं वे समर्थ अर्थात् विद्या-
सम्पन्न हो धनपति होते हैं ॥१५॥

फिर वे राजजन कैसे हों इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

अत्यासो न ये मरुतः स्वञ्चो यक्षदृशो न शुभयन्त मर्याः ।

ते हर्म्येष्ठाः शिशवो न शुभ्रा वत्सासो न प्रक्रीडिनः पयोधाः ॥१६॥

पदार्थः—हे मनुष्यो (ये) जो (मर्याः) मरणधर्मा मनुष्य (अत्यासः) मार्ग को
व्याप्त होते हुआ के (न) समान (स्वञ्चः) सुन्दरता से जाने (पयोधाः) वा जलों को
धारण करने वाले (मरुतः) पवनों के समान निरन्तर चाल वाले बलिष्ठ (यक्षदृशः)
जो पूजन करने योग्यों को देखते हैं उनके (न) समान (हर्म्येष्ठाः) अटारियों पर
स्थिर होने वाले (शिशवः) बालकों के (न) समान (शुभ्राः) शुद्ध सुन्दर (वत्सासः)
शीघ्र उत्पन्न हुए बछड़ों के (न) समान (प्रक्रीडिनः) अच्छे प्रकार खेल वाले होते हुए
(शुभयन्तः) उत्तम के समान आचरण करते हैं (ते) वे कृतकार्य होते हैं ॥१६॥

भावार्थः—इस मन्त्र में उपमालंकार है—जो वीरवीर छोड़े के समान
वेग वाले, अच्छी दृष्टि वाले के समान देखने वाले, बालकों के समान सीध
स्वभाव वाले, बछड़ों के समान खेल करने वाले, पवनों के समान पदार्थों
के धारण करने वाले राजा आदि वीर जन हैं वे ही विजय और प्रतिष्ठा
को निरन्तर पाते हैं ॥१६॥

फिर कौन राजजन श्रेष्ठ हैं इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

दशस्यन्तो नो मरुतो मृळन्तु वरिवस्यन्तो रोदसी सुमेकं ।

आरे गोहा नृहा वधो वा अस्तु सुम्नेभिस्समे वंसवो नमध्वम् ॥१७॥

पदार्थः—हे वीरो (मरुतः) प्राणों के समान (दशस्यन्तः) बल करते और (सुमेके) एक से रूप वाले (रोदसी) आकाश और पृथिवी को (वरिवस्यन्तः) सेवते हुए जन (नः) हम लोगों को (मृडन्तु) सुख देवें और (वः) तुम्हारे (आरे) दूर देश में (गोहा) गो हत्यारा (नृहा) और मनुष्य हत्यारा (वधः) यह दोनों जिससे मारते हैं वह (अस्तु) दूर हो जाय (वसवः) निवास दिलाने वाले तुम लोग (सुम्नेभिः) सुखों के साथ (अस्मे) हम लोगों को (नमध्वम्) नमो ॥१७॥

भावार्थः—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है—वे ही राजजन उत्तम हैं जो श्रेष्ठों को सुख देकर दुष्टों को मारते हैं और आप्त जनों को नम के दुष्टों में उग्र होते हैं ॥१७॥

फिर वे राजजन कैसे हों इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

आ वो होतां जोहवीति सत्तः सत्राचीं रातिं मरुतो गृणानः ।

य ईवतो वृषणो अस्ति गोपाः सो अद्वयावी हवते व उक्थैः ॥१८॥

पदार्थः—हे (मरुतः) पवनों के तुल्य मनुष्यो (यः) जो (गृणानः) स्तुति करता (सत्तः) बैठा हुआ (अद्वयावी) छल कपट आदि से रहित (होता) देने वाला (ईवतः) जाते हुए (वृषणः) वर्षा करने वाले के सम्बन्ध में (वः) तुम लोगों को (आ, जोहवीति) निरन्तर बुलाता (सत्राचीम्) जो सत्य को देती है उस (रातिम्) दान को देता और (गोपाः) रक्षा करने वाला (अस्ति) है तथा (उक्थैः) कहने योग्य वचनों से (वः) तुम लोगों को (हवते) बुलाता है वह उत्तम है इस को जानो ॥१८॥

भावार्थः—जो राजा आदि जन अभय देने और सब की रक्षा करने वाला, छल कपट आदि दोष रहित, सत्यविद्या दाता और सत्य ग्राहक है वही यहां प्रशंसित वर्त्तमान है उसी को मनुष्य उत्तम जानें ॥१८॥

फिर वे कैसे हों इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

इमे तुरं मरुतो रामयन्तीमे सहः सहस आ नमन्ति ।

इमे शंसं वनुष्यतो नि पान्ति गुरु द्वेषो अररुषे दधन्ति ॥१९॥

पदार्थः—हे राजा जो (इमे) ये (मरुतः) पवनों के समान (तुरम्) शीघ्र (रमयन्ति) रमण कराते (इमे) यह (सहसः) बल से (सहः) बल को (आ, नमन्ति) सब और से नमते (इमे) यह (वनुष्यतः) क्रोध करने वाले की (शंसम्) प्रशंसा करने वाले को (नि, पान्ति) निरन्तर रखते और (अररुषे) पूरा रोष करने वाले के लिए (द्वेषः) वैर (गुरु) बहुत (दधन्ति) धारण करते हैं उन का आप निरन्तर सत्कार करो ॥१९॥

भावार्थः—हे राजा ! जो सेना को अच्छी शिक्षा देकर शीघ्र विशेष रचना कर बली शत्रुओं को भी जीत उत्तमों की रक्षा कर दुष्टों में द्वेष फैलाते हैं वे तुम को सत्कार करने चाहियें ॥१९॥

फिर वे राजजन कैसे होते हैं इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

इमे रधं चिन्मरुतो जुनन्ति भूमिं चिद्यथा वसवो जुषन्त ।

अप बाधध्वं वृषणस्तर्मांसि धत्त विश्वं तनयं तोकमस्मे ॥२०॥

पदार्थः—हे (वृषणः) बलिष्ठो (वसवः) निवास कराने वालो तुम (यथा) जैसे (इमे) यह (मरुतः) पवनों के समान वर्त्तमान (रधम्) समृद्धिमान् (चित्) ही को (जुनन्ति) प्रेरणा करते हैं और (भूमिम्) घूमने वाले को (चित्) ही (जुषन्त) सेवते हैं वैसे और जैसे सूर्य अन्धकारों को वैसे (तर्मांसि) रात्रि के समान वर्त्तमान दुष्ट शत्रुओं को (अप, बाधध्वम्) अत्यन्त बाधा देओ और (अस्मे) हम लोगों में (विश्वम्) समस्त (तनयम्) विस्तारयुक्त शुभ गुण कर्म स्वभाववाले (तोकम्) संतान को (धत्त) धारण करो ॥२०॥

भावार्थः—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है—जैसे प्राणायामादिकों से अच्छे सिद्ध किये हुए पवन समृद्धि और कुपथ्य से सेवन किये दरिद्रता को उत्पन्न करते हैं वैसे ही सेवन किये हुए विद्वान् राज्य की ऋद्धि और अपमान किये हुए राज्य का भङ्ग उत्पन्न करते हैं, अच्छी शिक्षा दिये और सत्कार कर रक्षा किये हुए शूरवीर जैसे शत्रुओं को नष्ट करते हैं वैसे वर्त्तकर प्रजाजनों में उत्तम संतान राजजन उत्पन्न करावें ॥२०॥

फिर मनुष्य कैसे होते हैं इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

मा वो दात्रान्मरुतो निरराम मा पश्चादध्म रथ्यो विभागे ।

आ नः स्पाहँ भजतना वसव्ये यदी सुजातं वृषणो वो अस्ति ॥२१॥

पदार्थः—हे (मरुतः) पवनों के समान मनुष्यो जैसे हम लोग (वः) तुम को (दात्रात्) दान से (मा) मत (निरराम) अलग करें हे (रथ्यः) बहुत रथों वाले हम लोग (पश्चात्) पीछे से (मा, दध्म) मत जावें हे (वृषणः) वर्षा कराने वालो (वः) तुम्हारा (यत्) जो (सुजातम्) सुन्दर प्रसिद्ध सुख (अस्ति) है उस (वसव्ये) द्रव्यों में हुए (स्पाहँ) इच्छा करने योग्य (विभागे) विभाग जिसमें कि बाँटते हैं उस में तुम (नः) हम लोगों को (ईम्) सब ओर से (आ, भजतन) अच्छे प्रकार सेवो ॥२१॥

भावार्थः— मनुष्य सदैव विद्वानों के लिए देने योग्य सत्यासत्य व्यवहार से अलग न हों जो कुछ भी उत्तम सुख हो उसको सब के लिये निवेदन करें ॥२१॥

फिर वे वीर कैसे हों इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

संयद्धनन्त म॒न्युभि॒र्जना॑सुः शू॒रा य॒ज्ञीष्प्रो॑षधीषु वि॒क्षु ।

अथ॑ स्मा॒ नो म॒रुतो॑ रु॒द्रिया॑सस्त्रा॒तारो॑ भू॒त पु॑त॒नास्व॑र्यः ॥२२॥

पदार्थः—हे (मरुतः) पवनों के समान (यत्) जो (रुद्रियासः) रुद्र के समान आचरण करने वाले (जनासः) प्रसिद्ध (शूराः) निर्भय मनुष्यो (मन्युभिः) क्रीडादिकों से शत्रुओं को (संयत्) संग्राम में (हनन्त) मारिये (अथ) इसके अनन्तर (यज्ञीषु) बहुत बड़ी (ओषधीषु) ओषधियों में और (विक्षु) प्रजाओं में (पुतनासु) शूरवीरों की सेनाओं में (स्म) निश्चित (नः) हमारे (त्रातारः) रक्षा करने वाले (भूत) हूजिये जो (वः) तुम्हारा (अर्यः) स्वामी है उसकी भी रक्षा करने वाले हूजिये ॥२२॥

भावार्थः—जो वीर जन शत्रुओं को मारने वाले प्रजाओं के रक्षक और बड़ी बड़ी ओषधियों में चतुर हैं उनको स्वामी राजा प्रीति से रक्खे ॥२२॥

फिर वे मनुष्य क्या क्या करें इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

भूरि॑ च॒क्र म॒रुतः॑ पि॒त्र्याण्यु॑क्थानि॒ या वः॑ श॒स्यन्ते॑ पु॒रा चि॑त् ।

म॒रुद्भि॒रुग्रः॑ पु॒त॒नासु॑ सा॒ळ्हा म॒रुद्भि॒रित्स॑नि॒ता वा॒ज॒म॒र्वा ॥२३॥

पदार्थः—हे (मरुतः) पवन के सदृश वर्त्तमान मनुष्यो (वः) आप लोगों के (या) जो (उक्थानि) प्रशंसा करने योग्य कर्म और (पित्र्याणि) पितरों के सेवन आदि (शस्यन्ते) स्तुति किये जाते हैं (पुरा) पहिले उनको (मरुद्भिः) उत्तम मनुष्यों के साथ (पुतनासु) सेनाओं में (उग्रः) तेजस्वी (साळ्हा) सहने वाला पुरुष और (मरुद्भिः) मनुष्यों के साथ (सनिता) विभाग करने वाला (अर्वा) वेगयुक्त घोड़ा जैसे वेष (वाजम्) विज्ञान वा वेग को प्राप्त हुआ (चित्) भी जीतता है उनको आप लोग (भूरि) बहुत (चक्र) करते हैं ॥२३॥

भावार्थः—जो मनुष्य प्रशंसनीय कर्मों को करते हैं उनका सदा ही विजय होता है ॥२३॥

फिर वे मनुष्य कैसे हों इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

अस्मे वीरो मरुतः शुष्म्यस्तु जनानां यो असुरो विधर्ता ।

अपो येनं सुक्षितये तरेमाध स्वमोको अभि वः स्याम ॥२४॥

पदार्थः—हे (मरुतः) प्राणों के सदृश बल करने वाले जनो (यः) जो (वीरः) वीर अर्थात् प्राप्त हुई बल बुद्धि और शूरता आदि जिसको (असुरः) प्राणों में रमता हुआ बिजुली अग्नि के सदृश (जनानाम्) मनुष्यों का (विधर्ता) विशेष करके धारण करने वाला है वह (अस्मे) हमारा (शुष्मी) बहुत बल से युक्त (अस्तु) हो (येन) जिससे (सुक्षितये) सुन्दर पृथिवी की प्राप्ति के लिये हम लोग (अपः) जलों को (तरेम) तैरें (अध) इसके अन्तर (स्वम्) अपने (ओकः) गृहके पार होवें और (वः) आप लोगों के रक्षक (स्याम) होवें ॥२४॥

भावार्थः—जो मनुष्य, मनुष्यों को बलयुक्त करते और नौका आदिकों से समुद्र के पार होकर दूसरे देश में जाकर धन बटोरते हैं वैसे आप लोगों और हम लोगों के रक्षक हों ॥२४॥

फिर मनुष्य किसके सदृश क्या करें इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

तन्न इन्द्रो वरुणो मित्रो अग्निराप ओषधीर्वनिनो जुषन्त ।

शर्मन्त्स्याम मरुतामुपस्थे यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः ॥२५॥

पदार्थः—हे विद्वानो जैसे (इन्द्रः) बिजुली (वरुणः) जलाधिपति (मित्रः) मित्र (अग्निः) अग्नि (आपः) जल (ओषधीः) सोमलता आदि ओषधियों को (वनिनः) बहुत किरणों जिन में पड़तीं ऐसे वन में वर्तमान वृक्ष आदि (नः) हम लोगों के (तत्) पूर्वोक्त सम्पूर्ण कर्म वा वस्तु की (जुषन्त) सेवा करें और जिस (शर्मन्) सुखकारक गृह में (मरुताम्) पवनों वा विद्वानों के (उपस्थे) समीप में हम लोग सुखी (स्याम) होवें उसमें (यूयम्) आप लोग (स्वस्तिभिः) कल्याणों से (नः) हम लोगों की (सदा) सदा (पात) रक्षा कीजिये ॥२५॥

भावार्थः—इस मन्त्र में वाचकलु०—हे मनुष्यो ! जैसे बिजुली आदि पदार्थ सब की उन्नति और नाश करते हैं वैसे ही दोषों का नाश कर और गुणों की वृद्धि करके सब की रक्षा को सब सदा करें ॥२५॥

इस सूक्त में वायु, विद्वान्, राजा, शूरवीर, अध्यापक, उपदेशक और रक्षक के गुण वर्णन करने से इस सूक्त के अर्थ की इससे पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिये ॥

यह सप्तम मण्डल में छप्पनवां सूक्त समाप्त हुआ ॥

अथ सप्तर्चस्य सप्तपंचाशत्तमस्य सूक्तस्य वसिष्ठिः । मरुतो देवताः २ । ४
त्रिष्टुप् । १ विराट् त्रिष्टुप् । ३ । ५ । ६ । ७ निचृत्त्रिष्टुप् छन्दः । धैवतः स्वरः ॥

फिर मनुष्य किससे सद्गुण क्या करें इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

मध्वो वो नाम मारुतं यजत्राः प्र यज्ञेषु शवंसा मदन्ति ।

ये रेजयन्ति रोदसी चिदुर्षी पिन्वन्त्युत्सं यदयासुः ॥१॥

पदार्थः—हे (यजत्राः) मिलने वाले (ये) जो (उग्राः) तेजस्वी बिजुली के सहित पवन (यत्) जो (उर्वो) बहुत पदार्थों से युक्त (रोदसी) अन्तरिक्ष पृथिवी और (उत्सम्) कूप को जैसे वैसे सम्पूर्ण संसार को (पिन्वन्ति) सींचते हैं और (क्षित) भी (रेजयन्ति) कम्पाते हैं (अयासुः) प्राप्त होवे उसको (ये) जो (वः) आप लोगों को (मध्वः) मानते हुए (नाम) प्रसिद्ध (यज्ञेषु) विद्वानों के सत्कार आदिकों में (शवसा) बल से (मारुतम्) मनुष्यों के कर्म की (प्र, मदन्ति) कामना करते हैं उनको आप लोग जानिये ॥१॥

भावार्थः इस मन्त्र में वाचकलु०—जो पवन, भूगोलों को घुमाते और धारण करते हैं और वृष्टियों से सींचते हैं उनको जानकर विद्वान् जन कार्यों को करके आनन्द करें ॥१॥

फिर वे विद्वान् कैसे होंगे इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

निचेतारो हि मरुतो गुणन्तं प्रणेतारो यजमानस्य मन्म ।

अस्माकं पथ विदथेषु बहिरा वीतये सदत पिप्रियाणाः ॥२॥

पदार्थः—हे विद्वान् जनो (निचेतारः हि) जिस कारण समूह करने वाले (मरुतः) पवन सबको प्रेरित करते हैं उस कारण (प्रणेतारः) अच्छे व्याय को करते हुए जन (यजमानस्य) सब के सुख के लिए यज्ञ करने वाले के (मन्म) विज्ञान को और (अस्माकम्) हम लोगों के (विदथेषु) यज्ञों में (गुणन्तम्) स्तुति करते हुए को (पिप्रियाणाः) प्रसन्न करते हुए (अथ) आज (वीतये) विज्ञान वा प्राप्ति के लिए (बहिः) अन्तरिक्ष में स्थित उत्तम आसन पर (आ, सदत) बैठिये ॥२॥

भावार्थः—इस मन्त्र में वाचकलु०—हे मनुष्यो ! आप लोग सम्पूर्ण पदार्थों के रक्षने वाले पवनों के समूह को जानकर सबके प्रिय को सिद्ध करो ॥२॥

फिर वे विद्वान् जन कैसे होते हैं इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

नैतावदन्ये मरुतो यथेमे भ्राजन्ते रुक्मैरायुधैस्तनुभिः ।

आ रोदसी विश्वपिशाः पिशानाः समानमञ्ज्यञ्जते शुभे कम् ॥३॥

पदार्थः—हे विद्वान् जनो (यथा) जैसे (इमे) ये (मरुतः) वायु के सद्गुण मनुष्य (रुक्मैः) प्रकाशमान (आयुधैः) आयुधों और (तनुभिः) शरीरों के साथ (भ्राजन्ते) प्रकाशित होते हैं और (विश्वपिशाः) संसार के अवयवभूत (पिशानाः) उत्तम प्रकार चूर्ण करते हुए (शुभे) सुन्दरता के लिए (समानम्) तुल्य (अञ्जि) गमन को और (कम्) सुख को (अञ्जते) व्यतीत करते हैं तथा (रोदसी) अन्तरिक्ष और पृथिवी को (आ) सब ओर से प्रकाशित करते हैं (न) न (एतावत्) इतना ही (अन्ये) अन्य करने को समर्थ होते हैं ॥३॥

भावार्थः—इस मन्त्र में उपमालङ्कार है—हे मनुष्यो ! जैसे विद्वान् शूरवीर जन शरीर और आत्मा के बल से युक्त और श्रेष्ठ आयुधों से युक्त हुए सङ्ग्रामों में प्रकाशित होते हैं वैसे भीरु मनुष्य नहीं प्रकाशित होते हैं, जैसे प्राण सब जगत् को आनन्दित करते हैं वैसे विद्वान् सबको सुखी करते हैं ॥३॥

फिर मनुष्यों को कैसा वृत्ति करना चाहिये इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

ऋधक्सा वो मरुतो दिद्युदस्तु यद्वागः पुरुषता करांम ।

मा वस्तस्यामपि भूमा यजत्रा अस्मे वो अस्तु सुमतिश्च निष्ठा ॥४॥

पदार्थः—हे (यजत्राः) मेल करने वाले (मरुतः) मनुष्यो (यद्) जिससे (वः) आप लोगों के (आगः) अपराध को और जिस (पुरुषता) पुरुषपने से (करांम) करें (तस्याम्) उसमें (अपि) भी (वः) आप लोगों के अपराध को (मा) नहीं करें और जिससे हम लोग पुरुषार्थी (भूमः) हों (सा) वह (वः) आप लोगों के (ऋधक्) सत्य में (चनिष्ठा) अतिशय अन्न आदि ऐश्वर्य से युक्त (सुमतिः) अच्छी बुद्धि (अस्मे) हम लोगों में (अस्तु) हो और वह (दिद्युत्) प्रकाशमान नीति (वः) आप लोगों की (अस्तु) हो ॥४॥

भावार्थः—हे मनुष्यो ! अन्याय से [=रूप] अपराध का परित्याग कर और सत्य बुद्धि को ग्रहण करके पुरुषार्थ से सुखी होओ ॥४॥

फिर विद्वान् जन कैसे होकर क्या करें इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

कृते चिदत्र मरुतो रणन्तानवद्यासः शुच्यः पावकाः ।

प्र णोऽवत सुमतिर्भियजत्राः प्र वाजेभिस्तिरत पुण्यसे नः ॥५॥

पदार्थः—हे विद्वान् जनो जैसे (अनवद्यासः) नहीं निन्दा करने योग्य और धर्माचरण से युक्त (शुचयः) पवित्र और (पावकाः) पवित्र करने वाले (मरुतः) मनुष्य (चित्) भी (कृते) उत्तम कर्म में (अत्र) इस संसार में (रणन्त) रमें वैसे (यजत्राः) मिलने वाले हुए आप लोग (सुमतिभिः) उत्तम बुद्धि वाले मनुष्यों और (वाजेभिः) अन्न आदिकों के साथ (नः) हम लोगों की (प्र, अवत) रक्षा कीजिये और (नः) हम लोगों को (पुष्यसे) पुष्टि के लिये (प्र, तिरत) निष्पन्न कीजिये ॥१॥

भावार्थः—इस मन्त्र में वाचकलु०—जो यथार्थवक्ता, धार्मिक, पवित्र, विद्वान् होके सब सबकी रक्षा करते हैं वे सबको पुष्ट और सुखी कर सकते हैं ॥१॥

फिर मनुष्य क्या करें इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

उत स्तुतासो मरुतो व्यन्तु विश्वेभिर्नामभिर्नरो हवीषि ।

ददात नो अमृतस्य प्रजायै जिगृत रायः सूनृता मघानि ॥६॥

पदार्थः—हे (मरुतः) पवनों के सदृश मनुष्यो (नरः) अग्रणी आप लोगों (विश्वेभिः) सम्पूर्ण (नामभिः) संज्ञाओं से (नः) हम लोगों के लिए हम लोगों के (हवीषि) देने योग्य पदार्थों को (ददात) दीजिए (उत) और (स्तुतासः) प्रशंसा को प्राप्त हुए जन देने योग्य द्रव्यों को (व्यन्तु) प्राप्त हों, हम लोगों और (अमृतस्य) अविनाशी की (प्रजायै) प्रजा के सुख के लिए (रायः) शोभाओं वा लक्ष्मियों को और (सूनृता) धर्म से इकट्ठे किये गए (मघानि) धनों को (जिगृत) उगलिये ॥६॥

भावार्थः—हे मनुष्यो ! जो प्रशंसा करने वाले मनुष्य सम्पूर्ण शब्द और अर्थों के सम्बन्धों से सम्पूर्ण विद्याओं को प्राप्त कर और शोभित होकर प्रजाजनों के लिए सत्य वचन को देते हैं वे सम्पूर्ण सुख को प्राप्त होते हैं ॥६॥

फिर कोन प्रशंसा करने और आदर करने योग्य होते हैं

इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

आ स्तुतासो मरुतो विश्व ऊती अच्छा सूरिन्तसर्वताता जिगात ।

ये नस्त्मना श्रुतिनो वर्धयन्ति यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः ॥७॥

पदार्थः—हे विद्वान् मनुष्यो (ये) जो (विश्वे) सम्पूर्ण (स्तुतासः) प्रशंसा को प्राप्त हुए (श्रुतिनः) असंख्य बलवाले (मरुतः) पवनों के समान विद्या से व्याप्त मनुष्य (त्मना) आत्मा से (ऊती) रक्षण आदि क्रिया से (नः) हम लोगों को

(वर्धयन्ति) बढ़ाते हैं उन (सूरीन्) धार्मिक विद्वानों को (सर्वताता) सबके सुख करने वाले यज्ञ में (युयम्) आप लोग (अच्छ) अच्छे प्रकार आ (जिगात) प्रशंसा कीजिये और (स्वस्तिभिः) कल्याणों से (नः) हम लोगों की (सवा) सब काल में (पात) रक्षा कीजिये ॥७॥

भावार्थः—हे मनुष्यो ! जो विद्वान् धर्मयुक्त कर्म करने वाले असंख्य विद्या से युक्त, दयालु, न्यायकारी, यथार्थवक्ता जन हम सबों की निरन्तर वृद्धि करें, वृद्धि करके सदा रक्षा करते हैं उनको ही हम लोग प्रशंसित करके सेवा करें ॥७॥

इस सूक्त में पवन के सद्गुण विद्वान् के गुणों और कृत्य का वर्णन करने से इस सूक्त के अर्थ की संगति इससे पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ जाननी चाहिये ॥

यह सप्तम मण्डल में सत्तावनवां सूक्त समाप्त हुआ ॥

अथ षड्विंशत्याष्टापञ्चाशत्तमस्य सूक्तस्य वसिष्ठोषिः । मरुतो देवताः । ३ । ४ निचृत्त्रिष्टुप् । ५ त्रिष्टुप् । १ विराट् त्रिष्टुप् छन्दः । धैवतः स्वरः । २ । ६ भुरिक् पवितश्छन्दः । पञ्चमः स्वरः ॥

अब छः ऋचा वाले अष्टावनवें सूक्त का प्रारम्भ है, उसके प्रथम मन्त्र में विद्वान् जन क्या करें इस विषय को कहते हैं ॥

प्र साकमुक्षे' अर्वता गणाय यो दैव्यस्य धाम्नस्तुविष्मान् ।

उत क्षोदन्ति रोदसी महित्वा नक्षन्ते नाकं निर्मृतेरवंशात् ॥१॥

पदार्थः—(यः) जो (तुविष्मान्) बहुत बल से युक्त (दैव्यस्य) देवताओं से किये गए (धाम्नः) नाम स्थान और जन्म का जानने वाला है उस (साकमुक्षे) साथ ही सुख से सम्बन्ध करने वाले (गणाय) गणनीय विद्वान् के लिए आप लोग (प्र, अर्चत) सत्कार करिये और (अपि) भी जो पवन (महित्वा) महत्त्व से (रोदसी) अन्तरिक्ष और पृथिवी को (नक्षन्ते) व्याप्त होते हैं अवयवों के सहितों को (उत) भी (क्षोदन्ति) पीसते हैं (निर्मृतेः) भूमि से (अवंशात्) सन्तान भिन्न से (नाकम्) दुःख से रहित स्थान को व्याप्त होते हैं उनको जानने वाले विद्वानों को आप लोग भी सत्कार करिये ॥१॥

भावार्थः—हे मनुष्यो ! जो वायु आदि की विद्या को जानते हैं उनका नित्य सत्कार करके इनसे वायु की विद्या को प्राप्त होकर आप लोग श्रेष्ठ हूजिये ॥१॥

फिर कौन नहीं विश्वास करने योग्य हैं इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

जनुश्चिद्रो मरुतस्त्वेष्येण भीमांसस्तुविमन्यवोऽयांसः ।

प्र ये महोभिरोजसोत सन्ति विश्वा वो यामन्भयते स्वर्दक् ॥२॥

पदार्थः—हे (मरुतः) पवनों के समान मनुष्यो (ये) जो (महोभिः) बड़े पराक्रमों वा गुणों के और (ओजसा) बल (त्वेष्येण) प्रकाश में हुए के साथ वर्तमान (भीमांसः) डरते हैं जिन से वे (तुविमन्यवः) बहुत क्रोधयुक्त (अयांसः) जानने वा जाने वाले जन (वः) आप लोगों को (जनुः) स्वभाव (प्रसन्ति) प्रकाश करते हुए हैं और (उत) भी जो (विश्वः) सम्पूर्ण (स्वर्दक्) सुख को देखने वाला मनुष्य (यामन्) जाते हैं जिससे वा जिसमें उसमें (वः) आप लोगों को (भयते) भय देता है उनको और उसको (चित्) भी आप लोग जानकर युक्ति से सेवा करिये ॥२॥

भाषार्थः—इस मन्त्र में वाचकलु०—हे विद्वान् मनुष्यो ! जो भयङ्कर मनुष्य आदि प्राणी हैं उनका विश्वास नहीं करके उनको बड़े बल और पराक्रम से दश में करिये ॥२॥

फिर कौन जगत् से आदर पाने योग्य होते हैं इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

बृहद्वयो मघवद्भ्यो दधात जुजोषन्निमरुतः सुष्टुति नः ।

गतो नाध्वा वि तिराति जन्तुं प्र णः स्पार्हाभिरुतिभिस्तिरेत ॥३॥

पदार्थः—हे मनुष्यो जो (मरुतः) मनुष्य (मघवद्भ्यः) अन्न से युक्त (नः) हम लोगों के लिए (बृहत्) बहुत (वयः) जीवन का (जुजोषन्) सेवन करते (इत्) ही हैं (नः) हम लोगों की (सुष्टुतिम्) उत्तम प्रशंसा को (दधात) धारण करते हैं और जो (गतः) प्राप्त हुआ (अध्वा) मार्ग है उसमें (जन्तुम्) प्राणी को (न) नहीं (वि, तिराति) मारता है और जो (स्पार्हाभिः) स्पृहा करने योग्य (उतिभिः) रक्षा आदि क्रियाओं से हम लोगों को (प्र, तिरेत) बढ़ावे उनका हम लोग नित्य सेवन करें ॥३॥

भाषार्थः—हे मनुष्यो ! जो विद्वान् जन सबकी अवस्था को बढ़ाते हैं, प्रशंसित कर्मों को कराते हैं, वे ही सबों से सत्कार करने योग्य होते हैं ॥३॥

किससे रक्षित मनुष्य कैसे होते हैं इस विषय को कहते हैं ॥

युष्मोतो विप्रो मरुतः शतस्वी युष्मोतो अर्वा सहुरिः सहस्री ।

युष्मोतः सम्राज्य इन्ति वृत्रं प्र तद्वो अस्तु धृतयो देष्णम् ॥४॥

पदार्थः—हे (धृतयः) कम्पाने वाले (मरुतः) प्राणों के सदृश प्रिय करने वाले विद्वान् जनो (युष्मोतः) आप लोगों से रक्षा किया (विप्रः) बुद्धिमान् जन (शतस्वी) असंख्य धन वाला (युष्मोतः) आप लोगों से पालन किया गया (अर्वा) घोड़े के समान (सहुरिः) सहनशील (सहस्री) असंख्यात उत्तम मनुष्य वा पदार्थ जिसके वह (उत) और (युष्मोतः) आप लोगों से उत्तम प्रकार रक्षा किया गया (सन्नाद्) उत्तम प्रकाशित सूर्य के समान वर्त्तमान चक्रवर्ती राजा (वृत्रम्) मेघ को जैसे सूर्य वैसे शत्रुओं का (हन्ति) नाश करता है (तत्) वह (देष्णम्) देने योग्य दान (वः) आप लोगों के लिए (प्र, अस्तु) हो अर्थात् आप का दिया हुआ समस्त है सो आपका विख्यात हो ॥४॥

भावार्थः—हे मनुष्यो ! जैसे प्राण, शरीर आदि सबकी रक्षा करके सुख को प्राप्त कराते हैं वैसे ही विद्वान् जन शरीर, आत्मा, बल और अवस्था की रक्षा करके सबको आनन्द देते हैं उनकी रक्षा के बिना कोई भी चक्रवर्ती राजा होने को योग्य नहीं होता तिससे ये सब काल में सत्कार करने योग्य होते हैं ॥४॥

फिर कौन मनुष्य सत्कार करने योग्य और तिरस्कार करने योग्य होते हैं

इस विषय को कहते हैं ॥

ताँ आ रुद्रस्य मीळहुषो विवासे कुविन्नंसन्ते मरुतः पुनर्नः ।

यत्सस्वर्ता जिहीळिरे यदाविरव तदेन ईमहे तुराणाम् ॥५॥

पदार्थः—जो मनुष्य (यत्) जिस (सस्वर्ता) तपाने वाले शब्द से (नः) हम लोगों को (जिहीळिरे) क्रुद्ध करावें उन (तुराणाम्) शीघ्र कार्य करने वालों का (यत्) जो (एनः) पाप अपराध (तत्) उसको (अव) विरोध में (ईमहे) दूर करें उनको (रुद्रस्य) प्राण के सदृश विद्वान् (मीळहुषः) सींचने वाले विद्वान् के सम्बन्ध में (नंसन्ते) नष्ट होते हैं (पुनः) फिर (तान्) उनको (रुद्रस्य) प्राण के सदृश विद्वान् के (कुवित्) बड़ा करते हुए को मैं (आविः) प्रकटता में (आ) सब प्रकार से (विवासे) बसाता हूँ ॥५॥

भावार्थः—हे मनुष्यो ! जो पापी जन धार्मिक जनों के अनादर करने वाले हों उनको दूर बसाना चाहिये और जो नम्रता आदि से युक्त धार्मिक हों उनको समीप बसावें जिससे सबका श्रेष्ठ यश प्रकट होवे ॥५॥

फिर विद्वान् जन क्या करें इस विषय को कहते हैं ॥

प्र सा वाचि सुष्टुतिर्मघोनामिदं सूक्तं मरुतो जुषन्त ।

आराच्चिद्वृषो वृषणो युयोत यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः ॥६॥

पदार्थः—हे (वृषणः) बलयुक्त जनो (मघोनाम्) बहुत श्रेष्ठ धन वालों की (वाचि) वाणी में (सा) वह (सुष्टुतिः) सुन्दर प्रशंसा है (इवम्) इस (सूक्तम्) उत्तम वचन को (मरुतः) विद्वान् मनुष्य (प्र, जुषन्त) सेवन करें (सा) वह हम लोगों को सेवन करे (यूयम्) आप लोग (वृषः) वृष करने वालों को (आरात्) समीप से वा दूर से (चित्) भी (युयोत) पृथक् करिये और (स्वस्तिभिः) कल्याणों से (नः) हम लोगों की (सदा) सब काल में (पात) रक्षा कीजिये ॥६॥

भावार्थः—जो मनुष्य सदा ही सत्य के कहने वाले हों वे ही स्तुति करने वाले हों, उनके साथ बल को बढ़ाय के सब शत्रुओं को दूर करके श्रेष्ठों की सदा रक्षा करो ॥६॥

इस सूक्त में वायु और विद्वान् के गुण वर्णन करने से इस सूक्त के अर्थ की इससे पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिये ॥

यह सप्तम मण्डल में अट्ठावनवां सूक्त समाप्त हुआ ॥

अथ द्वादशचर्चस्येकोनषष्टितमस्य सूक्तस्य वसिष्ठ ऋषिः । १—११ मरुतः । १२ रुद्रो देवता । १ निचूद्बृहती । ३ बृहती । ६ स्वराड्बृहती छन्दः । मध्यमः स्वरः । २ पङ्क्तिः । ४ निचूत्पङ्क्तिश्छन्दः । पञ्चमः स्वरः । ५ । १२ अनुष्टुप् छन्दः । गान्धारः स्वरः । ७ निचूत्त्रिष्टुप् । ८ त्रिष्टुप् छन्दः । धैवतः स्वरः । ९ । १० गायत्री । ११ निचूद्गायत्री छन्दः । षड्जः स्वरः ॥

अब बारह ऋचा वाले उनसठवें सूक्त का प्रारम्भ है, उसके प्रथम मन्त्र में फिर विद्वानों को क्या करना चाहिये इस विषय को कहते हैं ॥

यं त्रायध्व इदमिदं देवासो यं च नयथ ।

तस्मां अग्ने वरुण मित्रार्यमन्मरुतः शर्म यच्छत ॥१॥

पदार्थः—हे (मरुतः) प्राणों के सद्गुण अग्रणी (देवासः) विद्वान् आप लोग (इवमिदम्) इस इस वचन को सुनाय के वा कर्म कर के (यम्) जिसको (नयथ) प्राप्त कराइये (यम्, च) और जिस मनुष्य की (त्रायध्वे) रक्षा करें (तस्मां) उसके लिये (शर्म) सुख वा गृह (यच्छत) दीजिये और हे (अग्ने) अग्नि के समान तेजस्वी

(वरुण) श्रेष्ठ (मित्र) मित्र (अर्थमन्) न्यायकारी आप इन्हीं की सदा सेवा करिये ॥१॥

भावार्थः—हे विद्वान् जनो ! आप लोग सत्य उपदेश, उत्तम शिक्षा और विद्या दान से सब मनुष्यों की उत्तम प्रकार रक्षा करके वृद्धि करिये जिससे सब सुखी हों ॥१॥

फिर विद्वान् मनुष्य क्या करें इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

युष्माकं देवा अवसादनि प्रिय ईजानस्तरति द्विषः ।

प्र स क्षयं तिरते वि महीरिषो यो वो वराय दाशति ॥२॥

पदार्थः—हे (देवाः) विद्वान् जनो (यः) जो (ईजानः) यजमान (अवसा) रक्षण आदि से (द्विषः) द्वेष करने वालों का (तरति) उल्लङ्घन करता है और (प्रिये) प्रीति करने वाले (अहनि) दिन में (युष्माकम्) आप लोगों के प्रिय को सिद्ध करता है और जो (महीः) भूमियों वा उत्तम प्रकार शिक्षित वाणियों वा (द्विषः) अन्नादिकों को (वः) आप लोगों के अर्थ (वराय) श्रेष्ठत्व के लिये (प्र, दाशति) देता है (सः) वह (क्षयम्) निवास को (प्र, वि, तिरते) बढ़ाता है ॥२॥

भावार्थः—हे मनुष्यो ! जो दुष्टता के दूर करने वाले, सब की रक्षा करने वाले, विद्या आदि ऐश्वर्य के देने वाले, और सुख से सर्वदा वसाने वाले विद्वान् हों उन्हीं की सेवा और मेल करके विद्याओं को प्राप्त हूजिये ॥२॥

फिर मनुष्य क्या करें इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

नहि वंश्चरमं चन वसिष्ठः परिमंसते ।

अस्माकमद्य मरुतः सुते सचा विश्वे पिबत कामिनः ॥३॥

पदार्थः—हे विद्वानो (कामिनः) कामना करने वाले (विश्वे) सम्पूर्ण (मरुतः) मनुष्य आप लोग (सचा) सम्बन्ध से (अद्य) इस समय (अस्माकम्) हम लोगों के (सुते) उत्पन्न हुए बड़ी ओषधियों के रस में (पिबत) रस को पीवें जिससे (वः) आप लोगों के (चरमम्) अन्त वाले को (चन) भी (वसिष्ठः) अतिशय वसाने वाला (नहि) नहीं (परि, मंसते) त्यागने योग्य वा विरुद्ध परिणाम को प्राप्त होता है ॥३॥

भावार्थः—हे मनुष्यो ! जो आप लोग इच्छा की सिद्धि करने की इच्छा करें तो योग्य आहार और विहार जिसमें उस ब्रह्मचर्य को करिये ॥३॥

फिर मनुष्य क्या करें इस विषय को कहते हैं ॥

नहि व ऊतिः पृतनासु मधेति यस्मा अराध्वं नरः ।

अभि व आर्वत्सु मतिर्नवीयसी तूयं यात पिपीषवः ॥४॥

पदार्थः—हे (पिपीषवः) पान करने की इच्छा करने वाले (नरः) अग्रणी जनो जिन (वः) आप लोगों की (ऊतिः) रक्षा आदि क्रिया (पृतनासु) मनुष्यों की सेनाओं में (नहि) नहीं (मधेति) हिंसा करती है और (यस्मिं) जिस के लिये आप लोग (अराध्वम्) आराधना करते हैं वह (वः) आप लोगों के (अभि, आ, अवर्त्त) समीप सब प्रकार से वर्त्तमान होता है और जिनकी (नवीयसी) अतिशय नवीन (सुमतिः) उत्तम बुद्धि है वे आप लोग विद्या को (तूयम्) शीघ्र (यात) प्राप्त हूजिये ॥४॥

भावार्थः—हे मनुष्यो ! आप लोग इस प्रकार से प्रयत्न करिये जिससे आप लोगों की न्याय से रक्षा सेना की बढ़ती और उत्तम बुद्धि कभी न न्यून हो ॥४॥

फिर स्वामी जन नौकरों के प्रति कैसा आचरण करें इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

ओ धु धृष्विराधसो यातनान्धांसि पीतये ।

इमा वो हव्या मरुतो ररे हि कं मोष्व शून्यत्र गन्तन ॥५॥

पदार्थः—(ओ) हे (धृष्विराधसः) इकट्ठे लिये हुए धनों वाले (मरुतः) मनुष्यो जिन (इमा) इन (हव्या) देने और ग्रहण करने योग्य (अन्धांसि) अन्नपान आदिकों को (वः) आप लोगों के अर्थ (पीतये) पान करने के लिये मैं (ररे) देता हूं उनसे (हि) ही आप लोग (कम्) सुख को (सु, यातन) अच्छे प्रकार प्राप्त हूजिये (अन्यत्र) अन्य स्थान में (मो) नहीं (सु) अच्छे प्रकार (गन्तन) जाइये ॥५॥

भावार्थः—हे धार्मिक विद्वानो ! मैं आप लोगों का पूर्ण सत्कार करता हूं आप लोग अन्यत्र की इच्छा को न करिये यहां ही करने योग्य कर्मों को यथावत् करके पूर्ण अभीष्ट सुख को यहां ही प्राप्त हूजिये ॥५॥

फिर विद्वानों को क्या करना चाहिये इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

आ च नो बर्हिः सदंताविता च नः स्पर्हाणि दातवे वसु ।

असंधन्तो मरुतः सोम्ये मधौ स्वाहेह मांदयाध्वे ॥६॥

पदार्थः— हे (वसु) द्रव्य का (अल्लेखन्तः) नहीं नाश करते हुए (मरुतः) मनुष्यो आप लोग (नः) हम लोगों के (स्पर्हाणि) कामना करने योग्य पदार्थों को (च) निश्चित (दातवे) देने के लिये हम लोगों के (बहिः) उत्तम बड़े गृह में (आ, सवत) बैठिये (नः, च) और हम लोगों की (अवित) रक्षा कीजिये (इह) इस लोक में (स्वाहा) सत्य क्रिया से (सोम्ये) सोमलता के सदृश आनन्द करने वाले (मघो) मधुर रस में (सादयाध्वै) आनन्द कीजिये ॥६॥

भावार्थः— हे विद्वानो ! आप लोग सब मनुष्यों के लिये विद्या देने को प्रवृत्त हूजिये, विद्या ही से इनकी रक्षा कीजिये और ऐश्वर्य्य सब के लिये बढ़ाइये ॥६॥

फिर मनुष्य किसके सदृश किसको जानें इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

सस्वश्चिद्धि तन्वः शुभ्रमाना आ हंसासो नीलपृष्ठा अपप्तन् ।

विश्वं शर्धो अभितो मा नि षेद नरो न रणाः सर्वने मदन्तः ॥७॥

पदार्थः— हे विद्वान् जनो जैसे (शुभ्रमानाः) शोभते हुए (हि) ह्री (हंसासः) हंसों के समान गमन करने वाले (नीलपृष्ठाः) शुद्ध कारण जिनके वे (सस्वः) छिपे हुए (चित्) निश्चित (तन्वः) विस्तारयुक्त प्राण देह आदि में (आ) सब ओर से (अपप्तन्) गिरते हैं वैसे (सर्वने) ऐश्वर्य्य में (मदन्तः) आनन्द करते हुए (रणाः) सुन्दर (नरः) अप्रणी जनों के (न) समान (मा) मुझ को (अभितः) सब ओर से आप लोग (नि, सेद) बँटाइये और (विश्वम्) सम्पूर्ण (शर्धः) बल को प्राप्त कराइये ॥७॥

भावार्थः— हे मनुष्यो ! जैसे हंस पक्षी शीघ्र चलते हैं वैसे देह से प्राण निकलते हैं और जैसे उत्तम मनुष्य सब के प्रिय होते हैं वैसे ही विद्वान् जन सब के प्रिय होते हैं ॥७॥

फिर धार्मिक विद्वान् क्या करें इस विषय को कहते हैं ॥

यो नो मरुतो अभि दुर्हणायुस्त्रिश्चित्तानि वसवो जिघांसति ।

द्रुहः पाशान्प्रति स मुंचीष्ट तपिष्ठेन हन्मना हन्तना तम् ॥८॥

पदार्थः— हे (वसवः) वास कराने वाले (मरुतः) मनुष्यो (यः) जो (दुर्हणायुः) दुष्ट विचार वाला (नः) हम लोगों के (चित्तानि) अन्तःकरणों को (अभि) सम्मुख (जिघांसति) मारने की इच्छा करता है (सः) वह (द्रुहः) द्रोह करने वाले (पाशान्) बन्धनों को प्राप्त कराता है (तम्) उसको हम लोगों के (प्रति) प्रति

(मुचोष्ट) छोड़िये (तपिष्ठेन) और अत्यन्त तप्त (हन्मना) हनन से उसको (तिरः, हन्तन) तिरछा मारिये ॥८॥

भावार्थः—हे धार्मिक विद्वानो ! आप लोग दुष्ट मनुष्यों को श्रेष्ठों से दूर करके मोह आदि बन्धनों को निवृत्त कर के उनके दोषों का नाश करके उन को शुद्ध करिये ॥८॥

फिर मनुष्य क्या करें इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

सान्तपना इदं हविर्भूतस्तस्जुजुष्टन । युष्माकोती रिशादसः ॥९॥

पदार्थः—हे विद्वानो ! (सान्तपनाः) उत्तम प्रकार तपन में हुए (भरतः) मनुष्यो आप (तत्) उस (इवम्) इस (हविः) देने योग्य अन्न आदि पदार्थ की (जुजुष्टन) सेवा करिये, हे (रिशादसः) हिंसा करने वालों के हिंसक (युष्माक) आप लोगों की (ऊती) जो रक्षण आदि क्रिया उससे आप सेवन करें अर्थात् परोपकार करें ॥९॥

भावार्थः—हे विद्वानो ! आप लोग सबका रक्षण करके ग्रहण करने योग्य को ग्रहण कराइये ॥९॥

फिर गृहस्थ कैसे होंगे इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

गृहमेधास आ गंत मरुतो माप भूतन । युष्माकोती सुदानवः ॥१०॥

पदार्थः—हे (गृहमेधासः) गृह में बुद्धि जिन की ऐसे (भरतः) उत्तम मनुष्यो आप लोग यहां (आ, गंत) आइये और (सुदानवः) अच्छे दान वाले (भूतन) हूजिये और (युष्माक) आप लोगों की (ऊती) रक्षण आदि क्रिया के सहित आप लोग (मा) नहीं (अप) विरुद्ध हूजिये ॥१०॥

भावार्थः—हे गृहस्थ जनो ! आप लोग विद्या आदि श्रेष्ठ गुणों के देने वाले होकर धर्म और पुरुषार्थ के विरुद्ध मत होओ ॥१०॥

फिर विद्वान् क्या करें इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

इहेह वः स्वतवसः कवयः सूर्यत्त्वचः । यज्ञं मरुत आ वृणे ॥११॥

पदार्थः—(सूर्यत्त्वचः) सूर्य के समान प्रकाशमान त्वचा जिन की ऐसे (स्वतवसः) अपने बल वाले (कवयः) हे विद्वान् (भरतः) मनुष्यो (इहेह) इसी संसार में (वः) आप लोगों के (यज्ञम्) सङ्गतिस्वरूप यज्ञ को मैं (आ, वृणे) स्वीकार करता हूं ॥११॥

भावार्थः—हे विद्वानो ! आप लोग विद्या आदि के प्रचार नामक कर्म की सदा उन्नति करिये ॥११॥

फिर मनुष्यों को किसकी उपासना करनी चाहिये इस विषय को
अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् ।

उर्वारुकमिव बन्धनान्मृत्योर्मुक्षीय मामृतात् ॥१२॥

पदार्थः—हे मनुष्यो ! जिस (सुगन्धिम्) अच्छे प्रकार पुण्यरूप यशयुक्त (पुष्टिवर्धनम्) पुष्टि बढ़ाने वाले (त्र्यम्बकम्) तीनों कालों में रक्षण करने वा तीन अर्थात् जीव कारण और कार्यों की रक्षा करने वाले परमेश्वर को हम लोग (यजामहे) उत्तम प्रकार प्राप्त होवें उसकी आप लोग भी उपासना करिये और जैसे मैं (बन्धनात्) बन्धन से (उर्वारुकमिव) ककड़ी के फल के सदृश (मृत्योः) मरण से (मुक्षीय) छूटूँ वैसे आप लोग भी छुटिये जैसे मैं मुक्ति से न छूटूँ वैसे आप भी (ममृतात्) मुक्ति की प्राप्ति से विरक्त (मा, आ) मत हूजिये ॥१२॥

भावार्थ—इस मन्त्र में उपमालंकार है—हे मनुष्यो ! हम सब लोगों का उपास्य जगदीश्वर ही है जिसकी उपासना से पुष्टि, वृद्धि, उत्तम यश और मोक्ष प्राप्त होता है, मृत्यु सम्बन्धी भय नष्ट होता है उस का त्याग करके अन्य की उपासना हम लोग कभी न करें ॥१२॥

इस सूक्त में वायु के दृष्टान्त से विद्वान् और ईश्वर के गुण और कृत्य के वर्णन करने से इस सूक्त के अर्थ की इससे पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिये ॥

यह सप्तम खण्ड में उनसठवां सूक्त समाप्त हुआ ॥

* ओ३म् *

अथ पञ्चमाष्टके पञ्चमाध्यायारम्भः ॥

—:०❀:०:❀:०❀:०—

विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परा सुव । यद्भद्रं तन्न आ सुव ॥

अथ द्वादशर्चस्य षष्ठितमस्य सूक्तस्य वसिष्ठ ऋषिः । १ सूर्यः । २—१२ मित्रावरुणो देवते । १ पङ्क्तिः । ६ विराट् पङ्क्तिः । १० स्वराट् पङ्क्तिश्छन्दः । पञ्चमः स्वरः । २ । ३ । ४ । ६ । ७ । १२ निचृत्त्रिष्टुप् । ५ । ८ । ११ त्रिष्टुप्-छन्दः । ध्रुवतः स्वरः ॥

अब मनुष्यों को किसकी प्रार्थना करनी चाहिये इस विषय को कहते हैं ॥

यद्य सूर्यं ब्रवोऽनागा उद्यन्मित्राय वरुणाय सत्यम् ।

वयं देवत्रादिते स्याम तव प्रियासो अर्यमङ्गणन्तः ॥१॥

पदार्थः—हे (सूर्यं) सूर्य के समान वर्त्तमान (अविते) अविनाशी और (अर्यमन्) व्यापकारी जगदीश्वर (वत्) जो (अनागाः) अपराध से रहित आप हम लोगों को (उद्यन्) उद्यत कराते हुए सूर्य जैसे वैसे (मित्राय) मित्र और (वरुणाय) श्रेष्ठ जन के लिये (सत्यम्) यथार्थ बात को (ब्रवः) कहिये वैसे हम लोगों के लिये कहिये जिससे आप की (देवत्रा) विद्वानों में (गूणन्तः) स्तुति करते हुए हम लोग (तव) आपके (अद्य) इस समय (प्रियासः) प्रिय (स्याम) होवें ॥१॥

भावार्थः—इस मन्त्र में वाचकलु०—हे मनुष्यो ! आप लोग सूर्य के सदृश प्रकाशक परमात्मा ही की प्रार्थना करो, हे परब्रह्मन् आप हम लोगों के आत्माओं में अन्तर्गामी के स्वरूप से सत्य सत्य उपदेश करिये जिससे आपकी आज्ञा में वत्ताव कर के हम लोग आप के प्रिय होवें ॥१॥

फिर वह कैसा जगदीश्वर किसके सदृश क्या करता है इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

एष स्य मित्रावरुणा नृचक्षा उभे उदेति सूर्यो अभि जमन् ।

विश्वस्य स्थातुर्जगतश्च गोपा ऋजु मर्तेषु वृजिना च पश्यन् ॥२॥

पदार्थः—हे मनुष्यो (एषः) (स्यः) सो यह (नृचक्षाः) मनुष्यों के कर्मों को देखने वाला परमात्मा (उभे) दोनों प्रकार के स्थूल और सूक्ष्म संसार में जैसे (जन्म) भूमि में (सूर्यः) सूर्य लोक (अभि, उत्, एति) सब ओर से उदय करता है वैसे (विश्वस्य) सम्पूर्ण (स्थातुः) नहीं चलने वाले और (जगत्) चलने वाले संसार का भी (गोपाः) रक्षक वह (सर्तुषु) मनुष्यों में (ऋजु) सरलतापूर्वक (वृजिना) सेनाओं को (ष) और (पश्यन्) विशेष कर के जानता हुआ (मित्रावरुणा) सब के प्राण और उदान वायु को प्रकाशित करता है ॥२॥

भावार्थः—इस मन्त्र में वाचकलु०—हे मनुष्यो ! जैसे उदय को प्राप्त हुआ सूर्य समीप में वर्तमान स्थूल जगत् को प्रकाशित करता है वैसे अन्तर्ग्रामी ईश्वर स्थूल और सूक्ष्म जगत् और जीवों को सब प्रकार से प्रकाशित करता है और सब की उत्तम प्रकार रक्षा कर के सब के कर्मों को देखता हुआ यथायोग्य फल देता है ॥२॥

फिर विद्वान् क्या करें इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

अयुक्तं सप्त हरितः सधस्थाद्या ई वहन्ति सूर्यं घृताचीः ।

धामानि मित्रावरुणा युवाकुः सं यो यूथेव जनिमानि चष्टे ॥३॥

पदार्थः— हे विद्वानो जैसे (सप्त) सात (हरितः) दिशा और (याः) जो (घृताचीः) रात्रियां (सधस्थात्) तुल्य स्थान से (सूर्यम्) सूर्य को और (ईम्) जल को (वहन्ति) धारण करती हैं वैसे (यः) जो (अयुक्त) युक्त होता है (धामानि) जन्म स्थान और नाम को (मित्रावरुणा) प्राण और उदान वायु को (युवाकुः) उत्तम प्रकार संयुक्त करने वाला हुआ (यूथेव) समूहों के सदृश (जनिमानि) जन्मों को (सम्, चष्टे) प्रकाशित करता है उसको आप लोग जनाइये ॥३॥

भावार्थः— इस मन्त्र में उपमालङ्कार है—जैसे पवन सूर्य लोकों को सब ओर से धारण करते हैं वैसे विद्वान् जन सूर्य, प्राण और पृथिवी आदि की विद्या को जानें ॥३॥

फिर विद्वानों को क्या करना चाहिये इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

उद्वां पृक्षासो मधुमन्तो अस्थुरा सूर्यो अरुहच्छुक्रमर्णः ।

यस्मा आदित्या अध्वनो रदन्ति मित्रो अर्यमा वरुणः सजोषाः ॥४॥

पदार्थः—हे अध्यापक और उपदेशक जनो (वाम्) आप दोनों के जो (पृक्षासः) सींचने वाले (मधुमन्तः) मधुर आदि गुण विद्यमान जिन में वे (उत्, अस्थुः) उठें और जो (सूर्यः) सूर्य लोक (शुक्रम्) शुद्ध (अर्णः) जल को (आ,

अरुहत्) सब ओर से चढ़ाता और (यस्मै) जिसके लिये (आदित्याः) वर्ष के महीने (अश्विनः) मार्ग के मध्य में (रवन्ति) आक्रमण करते हैं (सजोषाः) तुल्य प्रीति से सेवा करने योग्य (मित्रः) प्राण (वरुणः) जल आदि (अर्यमा) बिजुली और मार्ग के मध्य में आक्रमण करते हैं उन सब को आप लोग यथावत् जानो ॥४॥

भावार्थः—हे विद्वानो ! अध्यापक और उपदेशक से विद्या को प्राप्त हुए आप लोग पृथिवी आदि की विद्या को जान कर धनवान् हूजिये ॥४॥

फिर विद्वान् क्या करें इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

इमे चेतारो अनृतस्य भूरर्भिन्नो अर्यमा वह्णो हि सन्ति ।

इम ऋतस्य वावृधुर्दुरोणे शग्मासः पुत्रा अदितैरदब्धाः ॥५॥

पदार्थः—हे विद्वानो जैसे (इमे) ये (मित्रः) सर्व मित्र (अर्यमा) न्यायकारी और (वरुणः) जल के सदृश पालक (भूरेः) बहुत प्रकार के (अनृतस्य) मिथ्या वस्तु के (चेतारः) उत्तम प्रकार ज्ञानयुक्त वा जनाने वाले (सन्ति) हैं और (इमे) जो (हि) निश्चित (शग्मासः) बहुत सुख से युक्त (अदितेः) अखण्डित न नष्ट होने वाली के (पुत्राः) पुत्र (अवद्भाः) नहीं हिसा करने वाले (दुरोणे) गृह में बहुत प्रकार के (ऋतस्य) सत्य वस्तु के विज्ञान को (ववृधुः) बढ़ाते हैं इससे वे सत्कार करने योग्य हैं ॥५॥

भावार्थः—जो पूर्ण विद्यायुक्त होते हैं वे ही सत्य और असत्यके जानने वाले होते हैं ॥५॥

फिर विद्वान् कैसे श्रेष्ठ होते हैं इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

इमे मित्रो वरुणो दूळभासोऽचेतसं चिच्चितयन्ति दक्षैः ।

अपि क्रतुं सुचेतसं वतन्तस्तिरश्चिदंहः सुपथा नयन्ति ॥६॥

पदार्थः—जो (इमे) ये (दूळभासः) दुःख से प्राप्त होने योग्य विद्वान् (मित्रः) मित्र और (वरुणः) श्रेष्ठ पुरुष (दक्षैः) सेनाओं वा चतुरजनों से (अपि) भी (अचेतसम्) अज्ञानी को (चित्) भी (चितयन्ति) जनाते हैं और (सुचेतसम्) शुद्ध अन्तःकरण और (क्रतुम्) बुद्धि का (वतन्तः) सेवन करते हुए जन (सुपथा) सुन्दर धर्मयुक्त मार्ग से (अंहः) अपराध को (चित्) भी (तिरः) निवारण में (नयन्ति) पहुंचाते हैं वे ही संसार में कल्याणकारक होते हैं ॥६॥

भावार्थः—जो अज्ञानियों को शीघ्र विद्वान् करके सत्य धर्म के मार्ग से चलाकर पाप से पृथक् करते हैं वे ही इस संसार में दुर्लभ हैं ॥६॥

फिर कौन विद्वान् श्रेष्ठ होते हैं इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

इमे दिवो अनिमिषा पृथिव्याश्चिकित्वांसो अचेतसं नयन्ति ।

प्रब्राजे चिन्नद्यो गाधमस्ति पारं नो अस्य विष्पितस्य पर्षन् ॥७॥

पदार्थः— हे मनुष्यो जो (इमे) ये (चिकित्वांसः) विज्ञान देते हुए (अनि-
मिषा) निरन्तरता से (पृथिव्याः) भूमि आदि पदार्थ मात्र की ओर (विषः) सुख
आदि की विद्या को (अचेतसम्) जड़ बुद्धि को (नयन्ति) प्राप्त कराते हैं और (चित्)
जैसे (प्रब्राजे) जिसमें चलते हैं उस देश में (नद्यः) नदियां जाती हैं जो इन नदियों
का (गाधम्) अथाह जल (अस्ति) है इससे (पारम्) परभाग को पहुंचाते हैं वैसे
(अस्य) इस (विष्पितस्य) व्याप्त कर्म के पार को (नः) हम लोगों को (पर्षन्)
पहुंचाते हैं वे ही विद्वान् करने को योग्य होते हैं ॥७॥

भावार्थः—जो विद्वान् जन विजुली और भूमि आदि सम्पूर्ण सृष्टि
की विद्या को जानते हैं वे सब मनुष्यों को दुःख से पार ले जाने को समर्थ
होते हैं ॥७॥

फिर कौन विद्वान् उत्तम होते हैं इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

यद् गोपावददितिः शर्म भद्र मित्रो यच्छान्त बरुणः सुदासं ।

तस्मिन्ना तोकं तनयं दधाना मा कर्म देवहेळनं तुरासः ॥८॥

पदार्थः—जैसे (अदितिः) विद्यायुक्त माता (मित्रः) मित्र (बरुणः) श्रेष्ठ
(गोपावत्) पृथिवी के पालन करने वाले राजा के सदृश (भद्रम्) सेवन करने योग्य
सुखकारक (शर्म) गृह को देते हैं वैसे (सुदासे) सुन्दर दाता जन जिस व्यवहार में
(तस्मिन्) उसमें (तनयम्) विशाल उत्तम (तोकम्) सन्तान को (दधानाः) धारण
करते हुए (यत्) जो जन सबके लिए सुख (यच्छन्ति) देते हैं वे आप लोग (तुरासः)
शीघ्र करने वाले हुए (देवहेळनम्) विद्वानों का जिसमें अनादर हो ऐसे (कर्म) कर्म
को (मा) मत करें ॥८॥

भावार्थः—इस मन्त्र में वाचकलु०—जो माता के, मित्र के और
न्यायाधीश के सदृश सब को सत्य विद्या देकर सुख देते हैं और धार्मिक
विद्वानों के अनादर को कभी भी नहीं करते हैं और सब सन्तानों की
ब्रह्मचर्य और विद्या में रक्षा करते हैं वे ही सम्पूर्ण जगत् के हित चाहने
वाले होते हैं ॥८॥

फिर मनुष्य क्या करें और क्या न करें इस विषय को कहते हैं ॥

अव वेदि होत्राभिर्यजेत रिपः काश्चिद्रुणधृतः सः ।

परि द्वेषोभिर्यमा वृणक्तुहं सुदासं वृषणा उ कोकम् ॥९॥

पदार्थः—जो (होत्राभिः) हवन की क्रियाओं वा वाणियों से (वेदिम्) हवन के निमित्त कुण्ड का (यजेत) समागम करे और जो कोई (चित्) भी (काः) किन्हीं (रिपः) पापस्वरूप क्रियाओं का (अव) नहीं समागम करे (सः) वह (वृणध्रुतः) श्रेष्ठ से स्थिर किया गया (अय्यमा) न्यायाधीश (द्वेषोभिः) द्वेष से युक्त जनों के साथ (परि) सब ओर से (वृणवतु) पृथक् होवे तथा (उरम्) बहुत सुखकारक और विस्तीर्ण (लोकम्) लोक को (उ) और (वृषणौ) दो बलिष्ठों को (सुदासे) उत्तम प्रकार दान जिसमें दिया जाय ऐसे कर्म में प्राप्त होवे ॥१॥

भावार्थः—जो विद्वान् जन वैद से युक्त वाणियों से सम्पूर्ण व्यवहारों को सिद्ध करके और दुष्ट क्रियाओं और दुष्टों का त्याग करते हैं वे ही उत्तम सुख को प्राप्त होते हैं ॥१॥

फिर वे विद्वान् जन क्या करें इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

सस्वश्चिद्धि समृतिस्त्वेषामपीच्येन सहसा सहन्ते ।

युष्मद्भिया वृषणो रेजमाना दक्षस्य चिन्महिना मृळता नः ॥१०॥

पदार्थः—जो (हि) निश्चित (सस्वः) मध्य में चलते हुए हैं (चित्) और (एषाम्) इनकी (त्वेषो) प्रकाशमान (समृतिः) उत्तम प्रकार सत्य क्रिया है (अपीच्येन) जिससे चलता है उस में हुए (सहसा) बल से (सहन्ते) सहते हैं उनके लिए और (युष्मत्) आप लोगों के समीप से (भिया) भय से (रेजमानाः) कांपते और चलते हुए (वृषणः) बलिष्ठ कांपने हुए जाने वाले होते हैं वे आप लोग (दक्षस्य) बल के (महिना) महत्व से (चित्) भी (नः) हम लोगों को (मृळत) सुखयुक्त करें ॥१०॥

भावार्थः—हे मनुष्यो ! जिसकी सत्य बुद्धि, विद्या, नीति, सेना और प्रजा वर्तमान है वही शत्रुओं को सहता हुआ सब को सुखयुक्त करता है वह महिमा से आनन्दित होता है ॥१०॥

फिर विद्वान् क्या करें इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

यो ब्रह्मणे सुमतिमायजाते वाजस्य सातौ परमस्य रायः ।

सीक्षन्त मन्युं मघवानो अर्य उरु क्षयाय चक्रिरे सुधातुं ॥११॥

पदार्थः—हे मनुष्यो (यः) जो (परमस्य) श्रेष्ठ (वाजस्य) विज्ञान और (रायः) धन के (सातौ) उत्तम प्रकार बांटने में (ब्रह्मणे) धन के वा परमेश्वर के लिये (सुमतिम्) उत्तम बुद्धि को (आयजाते) सब प्रकार से प्राप्त होवे और जो (मघवानः) अत्यन्त धन से युक्त (अर्यः) यथावत् जानने वाले (मन्युम्) क्रोध को (सीक्षन्त) सम्बन्धित करते हैं और (क्षयाय) निवास के लिये (उरु) बड़े (सुधातुं)

सुन्दर घातु सुवर्ण आदि जिसमें उस गृह को (चक्रिरे) सिद्ध करते हैं वे ही लक्ष्मीवान् होते हैं ॥११॥

आवार्थः—जो मनुष्य ईश्वर के विज्ञान के, उत्तम धन के लाभ के और श्रेष्ठ गृह के लिये क्रोध आदि दोषों का परित्याग कर के प्रयत्न करते हैं वे सम्पूर्ण सुखों से युक्त होते हैं ॥११॥

फिर विद्वानों से क्या किया जाता है इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

इयं देव पुरोहितिर्युवभ्यां यज्ञेषु मित्रावरुणावकारि ।

विश्वानि दुर्गा पिपृतं तिर्रो नो यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः ॥१२॥

पदार्थः—हे (मित्रावरुणौ) प्राण और उदान वायु के सद्गुण वर्तमान अध्यापक और उपदेशक जनो (देवा) दाता दोनों (युवभ्याम्) आप दोनों से (यज्ञेषु) विद्वानों के सत्काररूपी यज्ञ कर्मों में (इयम्) यह (पुरोहितः) पहले हित की क्रिया (अकारि) की जाती है वे दोनों आप (नः) हम लोगों के लिये (विश्वानि) सम्पूर्ण (दुर्गा) दुःख से जाने योग्य कामों का (तिरः) तिरस्कार कर के आप दोनों (पिपृतम्) पूर्ण करिये और हे विद्वान् जनो (यूयम्) आप लोग (स्वस्तिभिः) कल्याणों से (नः) हम सब मनुष्यों की (सदा) सब काल में (पात) रक्षा कीजिये ॥१२॥

आवार्थः—हे अध्यापक और उपदेशक जनो ! जैसे आप दोनों सब के हित को करें वैसे हम लोगों के दुष्ट व्यसनों को दूर कर के सब काल में हम लोगों की वृद्धि करें ॥१२॥

इस सूक्त में सूर्य आदि के दृष्टान्तों से विद्वानों के गुण और कृत्य के वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की सङ्गति इससे पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ जाननी चाहिये ॥

यह सप्तम मण्डल में साठवां सूक्त समाप्त हुआ ॥

अथ सप्तर्चस्यैकवर्षितमस्य सूक्तस्य वसिष्ठविः । मित्रावरुणौ देवते । २ । ४
त्रिष्टुप् । ३ । ५ । ६ । ७ निचृत्त्रिष्टुप् छन्दः । धैवतः स्वरः । १ भुरिषपङ्क्ति-
दछन्दः । पञ्चमः स्वरः ॥

अब सात ऋचा वाले इकसठवें सूक्त का प्रारम्भ है, उसके प्रथम मन्त्र में अब अध्यापक और उपदेशक कैसे होवें इस विषय को कहते हैं ॥

उद्गां चक्षुर्वरुण सुप्रतीकं देवयोरिति सूर्यस्ततन्वान् ।

अभि यो विश्वा भुवनानि चष्टे स मन्युं मर्त्येष्ववा चिकेत ॥१॥

पदार्थः—हे (वरुणा) श्रोष्ठो (देवयोः) विद्वान् जो (वाम्) आप उन दोनों के जिस (सुप्रतीकम्) उत्तम प्रकार रूप आदि के ज्ञान कराने वाले (चक्षुः) चक्षु इन्द्रिय को कि जिससे देखता है (तत्त्वान्) विस्तृत करता हुआ (सूर्यः) सूर्यमण्डल जैसे (उत्, एति) उदय को प्राप्त होता है और (यः) जो मनुष्य (विद्वा) सम्पूर्ण (भुवनानि) भुवनों को (अभि, चष्टे) जानता है (सः) वह (मर्त्येषु) मनुष्यों में (मन्युम्) श्रोत्र को (आ) सब प्रकार से (चिकेत) जाने वैसे आप दोनों करिये ॥१॥

भावार्थः—इस मन्त्र में वाचकलु०—हे मनुष्यो ! जैसे सूर्य सम्पूर्ण लोकों को प्रकाशित करता है वैसे अध्यापक और उपदेशक जन सब के आत्माओं को प्रकाशित करते हैं ॥१॥

फिर वे दोनों कैसे हों इस विषय को कहते हैं ॥

प्र वां स भिन्नावरुणावृतावा विप्रो मन्मानि दीर्घश्रुदियर्ति ।

यस्य ब्रह्माणि सुक्रतू अवाथ आ यत्क्रत्वा न शरदः पूर्णैथे ॥२॥

पदार्थः—हे (भिन्नावरुणौ) प्राण और उदान वायु के सदृश वर्त्तमान अध्यापक और उपदेशक जनो (सः) वह (ऋतावा) सत्य का सेवन करने और (दीर्घश्रुत्) बहुत शास्त्रों को वा बहुत काल पर्यन्त शास्त्रों को सुनने वाला (विप्रः) बुद्धिमान् जन (वाम्) आप दोनों के (मन्मानि) विज्ञानों को (दियर्ति) प्राप्त होता है (यस्य) जिसके (ब्रह्माणि) धर्मों को (सुक्रतू) सुन्दर बुद्धि से युक्त होते हुए आप (प्र, अवाथः) रक्षा करें और (यत्) जिसकी (ऋत्वा) बुद्धि से (न) जैसे पदार्थों को वैसे (शरदः) शरद् आदि ऋतुओं को (आ, पूर्णैथे) अच्छे प्रकार पुरो उन आप दोनों का हम लोग निरन्तर सत्कार करें ॥२॥

भावार्थः—हे विद्वानो ! जो बहुत काल पर्यन्त ब्रह्मचर्य से शास्त्रों को पढ़ता है वही बुद्धिमान् होकर सब मनुष्यों की रक्षा करने को समर्थ होता है ॥२॥

इति श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्याणां श्रीपरमविद्वां विरजानन्दसरस्वतीस्वामिनां शिष्येण श्रीमद्दयानन्दसरस्वतीस्वामिना निमिते संस्कृतार्थभाषाभ्यां समन्विते सुप्रमाणयुक्ते ऋग्वेदभाष्ये सप्तमे मण्डले चतुर्थानुवाक एकषष्टितमे सूक्ते पञ्चमाष्टके पञ्चमाध्याये तृतीयवर्गे द्वितीयमन्त्रस्य भाष्यं समाप्तम् ॥

उक्तस्वामिकृतं भाष्यं चेतावदेवेति ॥

सं० १६५६ वि० आषाढ कृष्ण ५ को छपके समाप्त हुआ ॥

* ओ३म् *

वेदभाष्य के लिए दानदाता महानुभाव

जिन्होंने ५०००) रुपया प्रदान किया

१. श्री मन्त्रीजी आर्यसमाज काकड़वाड़ी, गिरगांव, बी० पी० रोड बम्बई ५०००)
२. श्री जयदेवजी आर्य, ३१० सत्य बिल्डिंग, शीर्ष सकिल, बम्बई-२२ ५०००)
३. श्री ओ० पी० गोयल—मैसर्स एयर ट्रांसपोर्ट कार्पोरेशन,
३/५ आसफअली रोड, नई दिल्ली-६ ५०००)
४. मैसर्स रैनबक्सी लेबोरेट्रीज प्रा० लिमिटेड, ओखला, नई दिल्ली ५०००)
५. श्री सरदारीलालजी अग्रवाल, C/O वेल्डन इलेक्ट्रिकल्स बम्बई ५०००)
६. श्री सेठ योगेन्द्र भाई मफतलालजी बम्बई ५०००)
७. श्री आदित्य प्रतापसिंह सुरजी, कच्छ कैसल, बी० पी० रोड, बम्बई ५०००)
८. श्री मैसर्स मोहन मिकिन ब्रुरीज, मोहननगर-गाजियाबाद ५०००)
९. श्री सदाजीवितलालजी, पंजाबी चन्द हलवाई, बम्बई ५०००)
१०. श्री पी० डी० सिंहजी, राजगृह, २९ रास्ता, बांद्रा, बम्बई ५०००)
११. श्री मा० शिवचरणदास जी, ११३ दरयागंज, दिल्ली-६ ५०००)

जिन्होंने ३२००) रु० प्रदान किया

१. श्री सेठ धरमसी मूलराज खटाऊ, दि खटाऊ मकनजी स्पनिंग
एण्ड वीविंग कं० लि०, लक्ष्मी बिल्डिंग, वेलाड स्ट्रीट, बम्बई-१ ३२००)

जिन्होंने २०००) रु० प्रदान किया

१. श्री आर० के० मेहरा चेरिटेबल ट्रस्ट द्वारा श्री मोहनलाल
भयाना, सी० ५४ महारानी बाग, नई दिल्ली-१४ २०००)

जिन्होंने १००१) रु० प्रदान किया

१. श्री जगदीश चड्ढा जी द्वारा पावर इंजीनीयरिंग कम्पनी,
४६५। ४६७ कालबादेवी रोड, बम्बई-२ १००१)
२. मैसर्स मोहिन्द्रनाथ एण्ड कम्पनी, डब्ल्यू ६०, ग्रेटर कैलाश, नई दिल्ली १००१)
३. श्री के० एस० दिग्विजय सिंह जी, दरबारगढ़ खरेड़ी, जामनगर १००१)
४. श्री जोशी बुढ़ा काका महिम हलवा वाला बम्बई १००१)
५. श्री मैसर्स ब्रजवासी दुग्धालय प्रा० लि० कालबादेवी रोड बम्बई १००१)

जिन्होंने १०००) रु० प्रदान किया

१. श्री डा० दुःखनराम जी, ब्रजकिशोर पथ, पटना (बिहार) १०००)
२. श्री बा० सोमनाथ जी मरवाहा एडवोकेट, न मलकागंज, दिल्ली-७ १०००)
३. श्री दीवान रामशरणदास जी मण्डी केसरगंज, लुधियाना १०००)
४. श्री सेठ भगवतीप्रसाद जी गुप्त, सागर बिहार होटल, बम्बई १०००)
५. श्री बाबूलालजी गुप्त, बुद्धिभवन, सूवे की गोठ, लखर (ग्वालियर) १०००)
६. श्री पं० मनोहर जी विद्यालंकार, ईश्वरभवन, खारीबावली, दिल्ली-६ १०००)
७. श्री ला० ज्योति प्रसादजी प्रधान आर्यसमाज दीवानहाल, दिल्ली-६ १०००)
८. श्री गजानन्द जी आर्य, ६६ मुक्ताराम बाबू स्ट्रीट, कलकत्ता-७ १०००)
९. श्री राय साहब चौधरी प्रतापसिंह जी, माडल टाऊन, करनाल १०००)
१०. श्री ला० दीवानचन्द जी ३३ बी पूसा रोड, नई दिल्ली-५ १०००)
११. श्री सत्याचरण शर्मा, रिटायर्ड फोरेस्टरेंजर पाटी गली के
आगे, मुहल्ला छपेटी, इटावा (उ० प्र०) १०००)
१२. श्री स्वामी देवानन्द जी महाराज ग्राम कुनकुरा पो० इंचौली (मेरठ) १०००)
१३. श्रीमती प्रेमदेवी दर्गन, द्वारा श्री आसकरन दास सरदाता,
न, सरक्यूलर एवेन्यू, ईस्ट नांगल टाऊन शिप (पंजाब) १०००)
१४. श्री गोविन्द भाई के० नन्दवाना, २५६ बी० पी० मार्ग बम्बई-४ १०००)
१५. श्री ओम्प्रकाश जी मेहरा, प्रेम कुटीर, थर्ड फ्लोर, मैरिन ड्राईव, बम्बई १०००)
१६. श्री रतनचन्द जी सूद, श्री रतनचन्द चैरीटेबल ट्रस्ट,
१६ गाल्फलिक रोड, नई दिल्ली-३ १०००)
१७. श्री गुलजारीलाल जी आर्य, ८०।८२ नागदेवी स्ट्रीट, बम्बई-३ १०००)
१८. श्री गण्डाराम जी मेहता, भारत टिम्बर, २० रोड, बम्बई-१० १०००)
१९. श्री जीवनदास जी चरला, मलकागंज, दिल्ली-७ १०००)

२०. श्री श्रवणकुमार जी विद्यालंकार, देसरी (बिहार)	१०००)
२१. श्री हरिश्चन्द्र जी खन्ना, म० न० ३४७, गली परजा, अमृतसर	१०००)
२२. श्री डा० जगन्नाथ जी, भगवती देवी, कूचा घासीराम, दिल्ली-६	१०००)
२३. श्रीमती माता जानकी देवी जी तथा पुत्र श्री किशनदास जी, २६५ कूचा घासीराम, फतेहपुरी, दिल्ली-६	१०००)
२४. मै० अमर डाई स्टपस कम्पनी, अतुल प्रोडक्ट्स, क्लायमार्केट दिल्ली-६	१०००)
२५. श्री मन्त्री जी आर्यसमाज, आर्यसमाज रोड, जामनगर (गुजरात)	१०००)
२६. श्री रामजीप्रसाद जी गुप्त, पूर्णमासी भवन, मुगलसराय (वाराणसी)	१०००)
२७. श्री आचार्य जी गुरुकुल सूपा (जि० नवसारी) गुजरात	१०००)
२८. मैसर्स हरिनगर शुगर मिल्स बम्बई, द्वारा श्री राजा नारायण लाल, मालावार हिल, बम्बई	१०००)
२९. श्री डा० नारायण दास जी, फिजीशियन एण्ड आई स्पेशलिस्ट, फैसी बाजार, गोहाटी (आसाम)	१०००)
३०. श्री लेखराज जी गुप्त, ४७ ए जैसावाला फोर्ट, बम्बई	१०००)
३१. श्री राजेश गुप्ता जी, १०३२८ मोतियाखान, नई दिल्ली-५५	१०००)
३२. श्री जगदीशचन्द्र भयाना जी, आर ४१ ग्रेटर कैलाश, नई दिल्ली-४८	१०००)
३३. मैसर्स कंवर किशन सिंह भयाना एण्ड कं०, सी० ५४ महारानी बाग, नई दिल्ली-१४	१०००)
३४. पन्नालाल जी मित्तल, सुभाष नगर, देहरादून (उ० प्र०)	१०००)
३५. श्री मन्त्री जी आर्यसमाज दीवानहाल, दिल्ली-६	१०००)
३६. श्री मन्त्री जी आर्यसमाज बाजार अद्वानन्द, अमृतसर (पंजाब)	१०००)
३७. श्री मन्त्री जी, आर्य केन्द्रीय सभा, १५ हनुमानरोड, नई दिल्ली-१	१०००)
३८. श्री मन्त्री जी आर्यसमाज, १९ विधानसरणि, कलकत्ता-६	१०००)
३९. श्री मन्त्रीजी आर्यसमाज, ६४ रवीन्द्रसरणि, बड़ा बाजार, कलकत्ता	१०००)
४०. श्री मन्त्री जी आर्यसमाज, बोकारो स्टील सिटी (घनबाद) बिहार	१०००)
४१. श्री गुरुदास राम भण्डारी, ८३ ब्रज्यूक्रीसेण्ट एस० यू० कैलंगरी, १४ अलब्रेटा, कनाडा	१०००)
४२. श्री एल० के० नन्दवाना जी, प्यूपिल्स बैंक बिल्डिंग, थर्ड फ्लोर, भद्र, अहमदाबाद-६	१०००)
४३. श्री ओंकारनाथ जी, १५४ रे० रोड, बम्बई-१०	१०००)
४४. श्री छगनलाल जी विजयवर्गीय, वेगम बाजार, हैदराबाद	१०००)
४५. श्री बन्वारीलाल राधेमोहन जी, अद्वानन्द बाजार, दिल्ली-६	१०००)

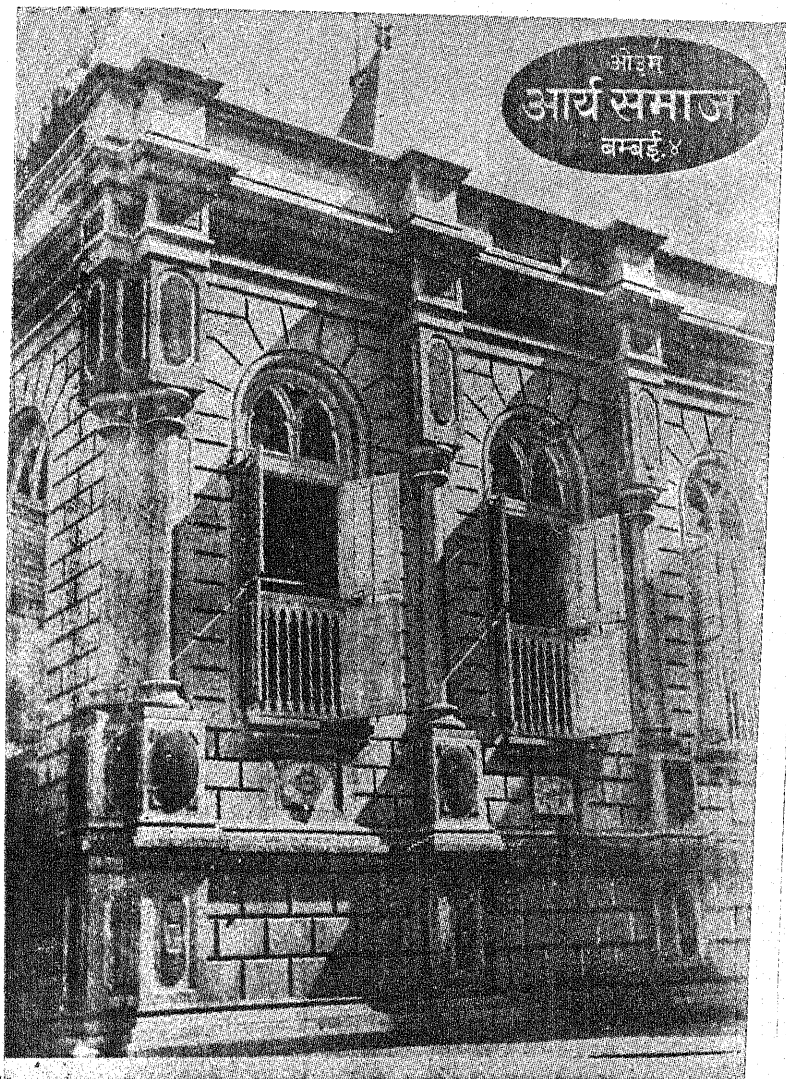
४६. श्री मन्त्री जी आर्यसमाज करीलबाग, नई दिल्ली-५	१०००)
४७. श्री वीरेन्द्र जी एम० ए० जालन्धर	१०००)
४८. श्री नारायणदास जी जुनेजा, बान्द्रा, बम्बई	१०००)
४९. श्री ला० रामगोपाल जी शालवाले मोती बाजार चांदनी चौक दिल्ली	१०००)
५०. श्री आनन्दीलाल पोद्दार चैरीटेबल ट्रस्ट, ३६ चौरंगी रोड कलकत्ता	१०००)
५१. श्री राधा कृष्ण जी जालान, जालान हाऊस, भरिया	१०००)
५२. श्री बालगोविन्द जी एडवोकेट, रांची (द्वारा श्री डा० डी० राम-जी सभाप्रधान)	१०००)
५३. श्री रघुवीरप्रसाद गुप्त २२३/डी० विधानसरणि कलकत्ता-६	१०००)
५४. श्री लक्ष्मीनारायण राधाकिशन कटरा प्यारेलाल चाँदनी चौक दिल्ली	१०००)

सभी दान दाताओं का हार्दिक धन्यवाद

ओम्प्रकाश त्यागी

मन्त्री—सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा

महर्षि दयानन्द भवन, नई दिल्ली-१

आर्य समाज काकड़वाड़ी

विठ्ठलभाई पटेल रोड, बम्बई-४ ने वेदभाष्य प्रकाशनार्थ
पाँच हजार रुपये प्रदान किए—धन्यवाद !

पाँच हजार रुपया वेदभाष्य प्रकाशनार्थ देने वाले महानुभाव

श्री ओ० पी० गोयल जी दिल्ली

श्री जयदेव जी आर्य, बम्बई

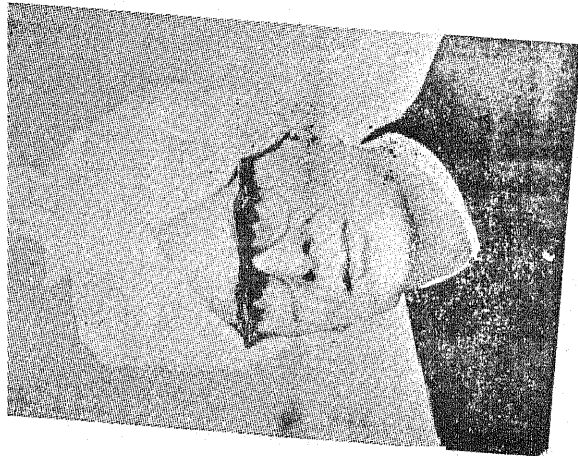
माननीय श्री सेठ प्रतापसिंह शूरजी वल्लभदास बम्बई ने अपने चि० सुपुत्र श्री आदित्य जी के शुभ विवाह के अवसर पर ५०००) रुपये सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा नई दिल्ली को वेदभाष्य के प्रकाशन में सहायतार्थ प्रदान किये ।

धर्मपरायणा स्व० श्रीमती राजदेवी जी

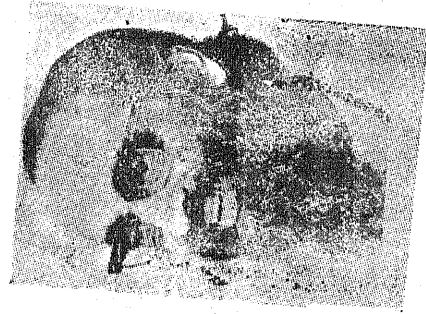
(धर्मपत्नी श्री प्रद्युम्नसिंह जी बम्बई)

आपका ३१-८-७२ को बम्बई में स्वर्गवास हो गया । आपने अपने जीवनकाल में ही वेदभाष्य की महायत्नार्थ सभा को ५०००) रुपये प्रदान करने का संकल्प किया था ।

श्रीयुत भाई ज्ञानचन्द जी

आपके सुपुत्र श्री भाई मोहनसिंह जी,
मैनेजिंग डायरेक्टर रैनवक्सी लेबोरेट्रीज
आखिला दिल्ली ने ५,०००) वेदभाष्य के लिए
सांवदेविक आर्य प्रतिनिधि सभा नई दिल्ली
को महायत्नार्थ प्रदान किये।

**श्री स्वामी चिन्मयानन्द जी
महाराज**

आपके श्रद्धालु भक्त श्री सदा-
जीवित बाल जी वम्बई निवासी ने
पांच हजार रुपये वेदभाष्य के लिये
सांवदेविक आर्य प्रतिनिधि सभा
नई दिल्ली को प्रदान किये।

श्री मास्टर शिवचरणदास जी
दरियागंज दिल्ली ने वेदभाष्य की
सहायताार्थ पांच हजार रुपये
प्रदान किये।